

تَحْلِيَّاتِ قُدْسِيَّة

ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد اول

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد بشیر اشرف قاسمی مدظلہ العالی

www.besturdubooks.net

تَحْلِیَاتِ قُدْسِیَّہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد اوّل

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خلیفہ مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خلیفہ مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد اول	:	حدیث نمبر ۱ تا ۲۰۳
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لاہیری، مادھوپور سلطانپور، سینٹا مڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۴۲۴ (جلد اول)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونہ۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لاہیری مادھوپور، سلطان پور ضلع سینٹا مڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سینٹا مڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزد ڈی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں 'تجلیات قدسیہ' کی چھ جلدوں میں سے یہ پہلی جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد اول میں حدیث ۱ تا ۲۰۳ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب 'جامع الاحادیث القدسیہ' تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیث قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیث قدسیہ پر وقت نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صباطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیث قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسانیکلوپیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف نثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

- الف۔ عرضِ ناشر ۳ حافظ محمد رزین اشرف ندوی
- ب۔ عرضِ مترجم ۲۷ مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
- ج۔ طبیعت میں اطمینان اور دل میں سکون کی کیفیت ۴۱ حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی
- د۔ صاحبِ علم و معرفت ہی نہیں بلکہ ۴۲ مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی
- صاحبِ وجد و کیف بھی ہیں
- ۴۳ اہلِ طریقت و سلوک کے لیے بیش بہا ذخیرہ حضرت مولانا شمس الہدیٰ
- و۔ تجلیاتِ قدسیہ عام مسلمانوں کے لیے مفید ۴۵ مفتی سعید احمد پالن پوری
- ز۔ ایک ٹٹماتے تارے سے بڑھ کر مہرِ ضوفشاں ۴۷ مولانا محمد مصطفیٰ مفتاحی
- ح۔ خیر کثیر اور نفعِ عظیم کی توقع ۴۹ مولانا عبدالمنان
- ط۔ اللہ نے انھیں زہد و تقویٰ میں کندن بنا دیا ۵۰ مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی
- ی۔ حرفے چند ۴۷ مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی
- ک۔ خاصانِ خدا کو ہی یہ عطیہ نصیب ہوتا ہے ۵۳ محمد رحمت اللہ میر القاسمی
- ل۔ ائمہ و خطباء کے لیے انمول تحفہ ۵۴ حضرت محمد عارف باللہ القاسمی
- م۔ حدیثِ قدسی ۵۹ طارق بن ثاقب
- ن۔ نغمہ حقیقت ۶۰ طارق بن ثاقب
- ص۔ مقدمہ ۶۱ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی
- ۱۔ توحید اور ایمان کا بیان ۶۳
- ۲۔ شرک کی گندگیوں سے بچو اور توحید کی نعمت و فضیلت کو حاصل کرو ۶۳
- ۳۔ حق جل مجدہ نے بندہ سے آسان چیز کا مطالبہ کیا جو اس نے نہیں دیا ۶۴
- ۴۔ حالتِ کفر کی موت کا وبال و خسران ۶۴
- ۵۔ عمل کی روح ایمان ہے ۶۵
- ۶۔ اہلِ ایمان کی خوشی و مسرت ۶۶
- ۷۔ باب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے ملاقات ۶۶

- ۶۷- ۸- شرک و کفر کی نحوست ابدی خسران کا سبب ہے
- ۶۷- ۹- تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں
- ۶۸- ۱۰- کفر کی نحوست سیاہی کی شکل اختیار کر لے گی
- ۶۹- ۱۱- باب: اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہئے
- ۷۰- ۱۲- حق جل مجدہ کی ذات تنہا بخشنے والی ہے
- ۷۱- ۱۳- باب: تین سو پندرہ شریعتیں
- ۷۱- ۱۴- حق جل مجدہ کے سامنے تین سو پندرہ شریعت کی تختی
- ۷۱- ۱۵- میں ارحم الراحمین ہوں
- ۷۲- ۱۶- باب: احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور کچھ نہیں
- ۷۲- ۱۷- غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟
- ۷۳- ۱۸- لا الہ الا اللہ کی فضیلت
- ۷۴- ۱۹- شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نجات کا پُر امن قلعہ ہے
- ۷۴- ۲۰- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مضبوط قلعہ ہے
- ۷۵- ۲۱- اہل توحید اللہ کے قلعے میں محفوظ ہیں
- ۷۵- ۲۲- جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا عذاب سے نجات پا گیا
- ۷۵- ۲۳- باب: عرشِ رحمن کے سامنے نور کا ستون
- ۷۶- ۲۴- حق جل مجدہ کے سامنے نور کا ستون
- ۷۶- ۲۵- باب: موسیٰ علیہ السلام کا حق تعالیٰ سے مخصوص ذکر کا سوال
- ۷۷- ۲۶- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مقام
- ۷۷- ۲۷- باب: توحید کی شہادت پر مغفرت
- ۷۷- ۲۸- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی فضیلت
- ۷۸- ۲۹- ان لوگوں کو عرش کے قریب کر دو
- ۷۸- ۳۰- ہر بلندی و پستی میں وحدانیت کی شہادت
- ۷۸- ۳۱- جنت کے دروازہ پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھا ہوا ہے
- ۷۹- ۳۲- دوزخ پر مؤمن کے حرام ہونے کی تعبیر

- ۳۳۔ عرشِ اعظم پر کیا لکھا ہوا ہے ۸۰
- ۳۴۔ سعادت و کرامت کا کلمہ ۸۰
- ۳۵۔ ریاء اور دکھلاوے سے بچنے کی تاکید ۸۱
- ۳۶۔ ریا سے بچو اور شرک سے بیزاری اختیار کرو ۸۱
- ۳۷۔ میں شرکت سے بے نیاز ہوں ۸۱
- ۳۸۔ میں تمام شرکاء میں اچھا ہوں ۸۲
- ۳۹۔ کم و بیش شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے ۸۲
- ۴۰۔ تم نے جس کے لیے عمل کیے ہیں اسی سے اس کا بدلہ لے لو ۸۲
- ۴۱۔ لوگو اپنے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرو ۸۳
- ۴۲۔ باب: بروزِ محشر پہلا فیصلہ ۸۴
- ۴۳۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ کس کا ہوگا؟ ۸۵
- ۴۴۔ سب سے پہلے تین جہنمی (العیاذ باللہ) ۸۶
- ۴۵۔ سب سے پہلے تین لوگوں سے آتشِ دوزخ سلگائی جائے گی ۸۸
- ۴۶۔ راوی حدیث پر خوف و خشیت باری ۹۰
- ۴۷۔ کفار کی بھلائی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے ۹۱
- ۴۸۔ باب: شرکِ اصغر ۹۳
- ۴۹۔ تم لوگوں پر سب سے زیادہ خطرہ شرکِ اصغر یعنی ریا کا ہے ۹۳
- ۵۰۔ باب: شرکِ خفی ۹۳
- ۵۱۔ شہوتِ خفیہ اور شرکِ خفی دونوں سے بچنا ضروری ہے ۹۴
- ۵۲۔ شہوتِ خفیہ یا غیر مستحکم ارادہ خیر ۹۵
- ۵۳۔ باب: اعمالِ نامہ حق تعالیٰ کے سامنے ۹۷
- ۵۴۔ حق جل مجدہ کی بارگاہ میں سیلِ پیکِ اعمال نامے ۹۷
- ۵۵۔ حق جل مجدہ کی جناب میں وہی قبول ہوگا جو رضائے حق کے لیے کیا گیا ہوگا ۹۸
- ۵۶۔ باب: جنت کا حکم ملنے کے بعد ندامت و حسرت سے واپسی ۹۹
- ۵۷۔ دیدہ باطن میں مخلوق کی عظمت خالق جل مجدہ سے زیادہ ہونا شقاوت و بدبختی کی دلیل ہے ۹۹

- ۵۸۔ ظاہر و باطن کے عدم موافقت پر وعید ۱۰۰
- ۵۹۔ باب: دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کرنا غلط ہے ۱۰۲
- ۶۰۔ آخری زمانہ میں شیریں زبان و چا پلوسی کرنے والا دین فروش ۱۰۲
- ۶۱۔ قائدین کے درمیان ننگا اندھا فتنہ جس کو دیکھ کر دانا و بینا حیران ہوگا ۱۰۲
- ۶۲۔ دنیا سجانے بسانے کے لیے دینی لبادہ ۱۰۳
- ۶۳۔ ایسے پریشان و تباہ کن حالات کا مسلط ہو جانا کہ عالم بھی صحیح سمت کا فیصلہ نہ کر سکے ۱۰۴
- ۶۴۔ پانی سے تنکا نکال دیتے ہو اور گناہ کا پہاڑ ہضم کر جاتے ہو ۱۰۵
- ۶۵۔ حق جل مجدہ کا کھدر پوش دینی ڈاکوؤں کو انا بت و توبہ کا موقع ۱۰۶
- ۶۶۔ آستانوں کے مجاور، دین کے ڈاکو ہیں ۱۰۷
- ۶۷۔ دین کو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا باعثِ فتنہ ہے ۱۰۸
- ۶۸۔ دینی علوم کا مقصد فضائل ہے نہ کہ وسائل ۱۰۹
- ۶۹۔ باب: اس بندہ نے عمل میں میری رضا کو ملحوظ نہیں رکھا ۱۱۰
- ۷۰۔ بندوں کے اعمال نامے علیین یا سجّین میں ۱۱۰
- ۷۱۔ علیین و سجّین کا مقام ۱۱۱
- ۷۲۔ نیت و ارادہ سے اعمال بدل جاتے ہیں ۱۱۱
- ۷۳۔ باب: آخری زمانہ میں امت کا افتراق و اختلاف ۱۱۲
- ۷۴۔ اعمال کے اعتبار سے میری امت تین فرقوں میں بٹے گی ۱۱۳
- ۷۵۔ باب: قیامت کے دن قراء کی جماعت ۱۱۴
- ۷۶۔ قیامت کے دن میری امت کے قراء کی ایک جماعت کو لایا جائے گا ۱۱۴
- ۷۷۔ باب: سورۃ اخلاص ایک بھید ہے ۱۱۵
- ۷۸۔ اخلاص میرا پوشیدہ راز ہے ۱۱۵
- ۷۹۔ باب: نماز کی صف بندی پر حق تعالیٰ کا تعجب ۱۱۵
- ۸۰۔ حق جل مجدہ دو آدمی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ۱۱۶
- ۸۱۔ عباد الرحمن کی حضور حق میں بندگی ۱۱۶
- ۸۲۔ باب: حدیث معاذ رضی اللہ عنہ ۱۱۷

- ۸۳۔ رُلا دینے والی ایک حدیث: بکاءِ معاذ ۱۲۰
- ۸۴۔ عقیدہ کی درستگی ۱۲۵
- ۸۵۔ حق جل مجدہ کی ذات کے متعلق سوال کرنا بنیادی غلطی ہے ۱۲۵
- ۸۶۔ انسان کے وضع کئے ہوئے اصول خالق کے سلسلہ میں غلط ہیں ۱۲۵
- ۸۷۔ ایمان کو بچاؤ، سوال نہ کرو، استغفار پڑھو ۱۲۶
- ۸۸۔ باب: انسان و جنات کی قابلِ تعجب صفت ۱۲۷
- ۸۹۔ جس کا کھائیں اسی کا گائیں ۱۲۷
- ۹۰۔ وہ لوگ قابلِ تعجب ہیں جو حق جل مجدہ کی عظمت کو نہ مانیں ۱۲۷
- ۹۱۔ کھاتے ہو میرا اور شکر کرتے ہو دوسروں کا ۱۲۸
- ۹۲۔ جو چیز مخلوق ہوگی وہ کبھی بھی معبود و مسجود نہیں ہو سکتی ۱۲۹
- ۹۳۔ اولادِ آدم! افسوس کہ میں تو تم پر مسلسل نعمتوں کی بارش کر رہا ہوں اور تیری جانب سے مسلسل معصیت کا ارتکاب ہو رہا ہے ۱۳۲
- ۹۴۔ ربِّ کریم کا کرم اور بندہ کا جرم ۱۳۳
- ۹۵۔ باب: ایمان و کفر کی حالات میں صبح یا شام ۱۳۴
- ۹۶۔ صبح کا مسلمان شام کو کافر اور شام کا صبح کو کافر کیوں اور کیسے؟ ۱۳۴
- ۹۷۔ بارش کا تعلق قدرت سے ہے، کچھتر سے نہیں ۱۳۵
- ۹۸۔ ستارہ کی طرف بارش کی نسبت کر کے ایک گروہ کافر ہو گیا ۱۳۶
- ۹۹۔ بارش اللہ تعالیٰ کی ہی مکمل رحمت ہے ۱۳۶
- ۱۰۰۔ باب: آدم کی اولاد حق تعالیٰ کو جھٹلاتی ہے ۱۳۷
- ۱۰۱۔ آدم کی اولاد حق جل مجدہ کو گالیاں دیتی ہیں ۱۳۷
- ۱۰۲۔ میں اکیلا بے نیاز ہوں ۱۳۸
- ۱۰۳۔ کیا دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار کے مقابلہ میں دشوار ہے؟ ۱۳۸
- ۱۰۴۔ میں بیوی بچہ سے بے نیاز ہوں ۱۳۹
- ۱۰۵۔ اللہ پاک خالق ہیں، کسی کے باپ نہیں اور نہ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے ۱۳۹
- ۱۰۶۔ باب: زمانہ کو گالیاں نہ دو ۱۴۰

۱۰۷	میں ہی رات و دن کو ادا لیتا ہوں
۱۰۸	جب میں چاہوں گا رات و دن کو اٹھالوں گا
۱۰۹	دہر کا معنی اور مشرکین کا استدلال
۱۱۰	مشرکین اور فلاسفہ کی نادانی
۱۱۱	’زمانہ کا ناس ہو ہرگز زبان پر نہ لاؤ
۱۱۲	زمانہ کو برا کہنے کا نتیجہ
۱۱۳	حصولِ علم کے دو طریقے
۱۱۴	میں نے بندہ سے قرض مانگا تو اس نے انکار کر دیا
۱۱۵	دونوں کو ختم کر دوں گا
۱۱۶	زمانہ میں ہوں
۱۱۷	ابنِ آدم! تو گالی کیوں دیتا ہے؟
۱۱۸	ایک حاکم کے بعد دوسرے حاکم میں لاتا ہوں
۱۱۹	’گرم‘ تو مومن کا قلب ہے جو تجلی کا رہ ہے
۱۲۰	اسلام شعور و وجدان کی تطہیر و تعلیم کا درس دیتا ہے
۱۲۱	قضاء و قدر پر ایمان
۱۲۲	آدم اور اولادِ آدم کی تخلیق
۱۲۳	اعمال کا وجود حسبِ تقدیر اور تقدیر حسبِ علمِ علام الغیوب
۱۲۴	دین کا سنگ بنیاد اور میثاقِ عام
۱۲۵	قرآن کریم کی امتیازی خصوصیت
۱۲۶	علام الغیوب کا علم محیطِ ازیلی
۱۲۷	مجھ کو نہیں معلوم میرا نام کس میں ہے
۱۲۸	دخولِ جنت کا سبب رحمت
۱۲۹	جنتی سفید اور جہنمی سیاہ
۱۳۰	یمین و شمال نے عہد دیا
۱۳۱	علم شے علّتِ وجودِ شے نہیں

- ۱۳۲۔ باب: عالم غیب کی پراسرار کتاب ۱۵۷
- ۱۳۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتاب تقدیر، سعادت و شقاوت ۱۵۷
- ۱۳۴۔ تجلیات نبوت کی دید ظاہر و باطن میں یکساں ہوتی ہے ۱۵۸
- ۱۳۵۔ باب: ماں کے پیٹ میں ہر چالیس روز کے بعد تغیر و تبدل اور تخلیق ۱۶۰
- ۱۳۶۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ۱۶۰
- ۱۳۷۔ باب: تقدیر کا قلم ۱۶۱
- ۱۳۸۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا ۱۶۲
- ۱۳۹۔ ہر چیز کی تقدیر لکھ دو ۱۶۳
- ۱۴۰۔ قیامت تک ہونے والے احوال لکھ دو ۱۶۴
- ۱۴۱۔ قلم نے مقادیر و تقدیر امر الہی سے لکھ دیا ۱۶۴
- ۱۴۲۔ نوشتہ تقدیر اور کراما کا تبین کے صحیفہ میں مکمل اتحاد ہوگا ۱۶۵
- ۱۴۳۔ چار چیزیں دستِ خاص سے پیدا کی گئی ہیں ۱۶۶
- ۱۴۴۔ مظاہر و مراحل تقدیر ۱۶۶
- ۱۴۵۔ کمال و وسعت علم ربانی اور ظہور نامہ اعمال ۱۶۷
- ۱۴۶۔ سب سے پہلی تخلیق ۱۶۷
- ۱۴۷۔ حدیث میں قلم سے کیا مراد ہے؟ ۱۶۸
- ۱۴۸۔ باب: پہلا قلم و دوات ۱۶۸
- ۱۴۹۔ قلم و دوات کی تخلیق ۱۶۹
- ۱۵۰۔ کمالِ اطاعت ربانی دلیل ہے کمال عقل و شعور کی ۱۷۰
- ۱۵۱۔ اہل عقل کون ہیں؟ ۱۷۱
- ۱۵۲۔ باب: بھلائی و برائی کی تخلیق ۱۷۳
- ۱۵۳۔ حق جل مجدہ خالق خیر و شر ہیں اور بندہ کا سب خیر و شر ہے ۱۷۳
- ۱۵۴۔ بد بخت بد بختی کی راہ چلتے ہیں اور نیک بخت نیکی کی راہ ۱۷۳
- ۱۵۵۔ حق جل مجدہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے اخلاق و عادات عطا فرماتے ہیں ۱۷۴

- ۱۵۶۔ اچھے یا برے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہیں ۱۷۴
- ۱۵۷۔ مقامِ ابراہیم کے ایک پتھر پر لکھی ہوئی غیبی تحریر ۱۷۵
- ۱۵۸۔ خیر و شر کی تخلیق کمالِ قدرت ہے ۱۷۵
- ۱۵۹۔ باب: جبرائیل علیہ السلام نے رب العزت کا سلام پہنچایا ۱۷۷
- ۱۶۰۔ فراخی و تنگدستی، صحت و تندرستی کا راز ۱۷۷
- ۱۶۱۔ حفاظتِ ایمان کے لیے رب العزت کی حکیمانہ تدبیریں ۱۷۸
- ۱۶۲۔ عیش و آرام میں اللہ کو یاد رکھو ۱۷۹
- ۱۶۳۔ زلزلہ صالحین کے لیے باعثِ رحمت اور کفار کے لیے عذاب و عتاب ۱۷۹
- ۱۶۴۔ زلزلہ سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے ۱۸۰
- ۱۶۵۔ رب العزت کی جانب سے تذکیر و انتباہ کا زلزلہ ۱۸۰
- ۱۶۶۔ دنیا میں انسانی اعمال کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے ۱۸۱
- ۱۶۷۔ زلزلہ میں نیک و بد سب ہلاک ہوں گے اور بروزِ قیامت اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے ۱۸۳
- ۱۶۸۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا فرق ۱۸۳
- ۱۶۹۔ باب: اللہ تعالیٰ کی لاتعداد مخلوق ہے، جس کا علم کسی کو نہیں ۱۸۴
- ۱۷۰۔ علمِ الہی کی ایک کروڑ امت اور عجائبِ قدرت ۱۸۵
- ۱۷۱۔ باب: حق تعالیٰ کے چاہنے سے بندہ کچھ چاہتا ہے ۱۸۵
- ۱۷۲۔ حق جل مجدہ کے فضل سے بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ معصیتیں کرتا ہے ۱۸۶
- ۱۷۳۔ تو دیکھ لے کہ تیری راہ میری خوشی کی ہے یا ناراضگی کی ۱۸۶
- ۱۷۴۔ بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے ۱۸۷
- ۱۷۵۔ حق جل مجدہ کی جانب سے گناہوں سے عصمت اور توفیق و اعانت سے ہی بندہ فرائض کی ادائیگی کر پاتا ہے ۱۸۹
- ۱۷۶۔ راہِ سلوک و احسان کے خلل کو استغفار سے مٹا دو ۱۹۰
- ۱۷۷۔ حق جل مجدہ کا بندہ پر احسان ۱۹۱
- ۱۷۸۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دینِ فطرت پر پیدا کیا، پھر پختہ عہد لیا ۱۹۲

- ۱۷۹۔ ذریتِ آدم میں انبیاء علیہم السلام کا نور مثل سراج تھا اور آخری میثاق رسالت و نبوت کا تھا
- ۱۸۰۔ وہ پہلا عہدِ ازل جو خالق و مخلوق کے درمیان ہوا
- ۱۸۱۔ عہد و میثاق مختلف احوال و اوقات میں لیا گیا
- ۱۸۲۔ عہدِ انبیاء علیہم السلام
- ۱۸۳۔ انبیاء علیہم السلام کا حق اور آنے والوں کو وصیت
- ۱۸۴۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا عہد
- ۱۸۵۔ یہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا؟
- ۱۸۶۔ حق جل مجدہ کی قوتِ کاملہ کا کرشمہ و ظہور
- ۱۸۷۔ مسلمان خواہ جیسا کیسا ہو؛ مگر وہ اسلام پر مرنا پسند کرتا ہے
- ۱۸۸۔ قرآن پاک کی تجلی
- ۱۸۹۔ بروز قیامت یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم اس سے بے خبر تھے
- ۱۹۰۔ نماز کا بیان
- ۱۹۱۔ وضو سے شیطانی گرہ کھل جاتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے
- ۱۹۲۔ باطن پر نشاطِ عبادت کا ذوق اور نورِ طہارت کا غلبہ
- ۱۹۳۔ طلوعِ آفتاب تک سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے
- ۱۹۴۔ شیطانی گرہیں اور اس سے نجات کا نبوی نسخہِ کیمیا
- ۱۹۵۔ شیطانی کید و قوت کا مقابلہ استغفار و توکل علی اللہ
- ۱۹۶۔ یہ استعاذہ بہت ہی مجرب نسخہِ نبوی ہے
- ۱۹۷۔ متقی لوگوں کا حال
- ۱۹۸۔ رات میں جب بھی نیند کھلے ان کلمات کو پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں قبول ہوگی
- ۱۹۹۔ وضو مومن کا ہتھیار و حجاب ہے اور ربِّ العزت کا خطاب
- ۲۰۰۔ شیطانی گرفت سے حفاظت کے اعمال
- ۲۰۱۔ باب: اللہ تعالیٰ نے اذانِ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سکھلایا
- ۲۰۲۔ حق جل مجدہ کی جانب سے اذان کا عطیہ

۲۱۱	۲۰۳۔ فرشتہ نے آسمان میں اذان دی
۲۱۲	۲۰۴۔ عالم ملکوت میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے کلمات اذان کی رب ذوالجلال نے تصدیق و توثیق کی
۲۱۳	۲۰۵۔ باب: رسول اللہ ﷺ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں
۲۱۳	۲۰۶۔ فرضیت نماز
۲۱۳	۲۰۷۔ ہماری بات ادتی بدلتی نہیں
۲۱۴	۲۰۸۔ باب: پانچ نماز کس طرح ہوں
۲۱۷	۲۰۹۔ شبِ معراج اور تحفہ نماز
۲۲۰	۲۱۰۔ خاتم الرسل ﷺ کے عروج کی انتہا سدرۃ المنتہی تھی
۲۲۵	۲۱۱۔ حضور ﷺ کی جبار السموات والارض کے حضور حاضری
۲۲۸	۲۱۲۔ اسراء و معراج کا معجزہ
۲۲۸	۲۱۳۔ معراج
۲۲۸	۲۱۴۔ انبیاء اور سیر ملکوت
۲۲۹	۲۱۵۔ معراج نبوی ﷺ
۲۳۴	۲۱۶۔ حافظ ابن تیمیہ کی رائے
۲۳۶	۲۱۷۔ صاحب ترجمان السنہ کی قیمتی تحقیق
۲۳۸	۲۱۸۔ شق صدر یا شرح صدر
۲۳۸	۲۱۹۔ باب: نمازی چرواہے کو جنت
۲۳۹	۲۲۰۔ چرواہے پر حق جل مجدہ کا تعجب و مغفرت اور جنت
۲۳۹	۲۲۱۔ وادی و صحرا میں مؤذن کا عمل اذان رب العزت کی نگاہ میں قابلِ قدر اور باعثِ مغفرت
۲۴۰	۲۲۲۔ مؤذن کے سر پر دستِ رحمت حق
۲۴۰	۲۲۳۔ صداقت و سچائی کا اعلان شعائر اسلام کی شہادت ہے
۲۴۱	۲۲۴۔ باب: نماز پنج گانہ کا اہتمام و التزام
۲۴۱	۲۲۵۔ نماز پنج گانہ پر انعام

- ۲۲۶۔ رب تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟
- ۲۲۷۔ پنجوقتہ نمازوں کے اہتمام پر حق جل مجدہ کی ضمانت
- ۲۲۸۔ تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟
- ۲۲۹۔ کیفیت احسان کی کسوٹی نماز کے ذریعہ
- ۲۳۰۔ باب: آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا
- ۲۳۱۔ خوش ہو جاؤ تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھول دیا
- ۲۳۲۔ ایک فریضہ ادا کر لیا اور دوسرے فریضہ کا انتظار
- ۲۳۳۔ باب: رب العزت کی نگاہ میں قابلِ تعجب دو شخص
- ۲۳۴۔ حق جل مجدہ دو آدمیوں پر بے حد تعجب کرتے ہیں
- ۲۳۵۔ بارگاہِ رب العزت میں قابلِ قدر و منزلت دو شخص
- ۲۳۶۔ باب: نگاہِ رحمت کے تین شخص
- ۲۳۷۔ تین شخص پر خاص نورِ تجلی اور رحمتِ حق
- ۲۳۸۔ بندہ کو بندگی ہی میں لطف و سرور ملتا ہے
- ۲۳۹۔ باب: بارگاہِ رب العزت کے محبوب تین شخص
- ۲۴۰۔ تین شخص سے حق جل مجدہ محبت کرتے ہیں
- ۲۴۱۔ بوڑھا زانی، متکبر فقیر، ظالم مالدار
- ۲۴۲۔ باب: عصر و فجر میں فرشتوں کی حاضری
- ۲۴۳۔ صبح و شام کے فرشتوں کی حضورِ حق میں شہادت
- ۲۴۴۔ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟
- ۲۴۵۔ خاتمہ خیر پر ہو تو سعادت و بشارت ہے
- ۲۴۶۔ باب: اولیں پرش نماز بود
- ۲۴۷۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا
- ۲۴۸۔ نماز کو اولیت کا رتبہ و مقام حاصل ہوگا
- ۲۴۹۔ حق تعالیٰ کی رحمت و فضل کا مستحق کون ہوگا
- ۲۵۰۔ حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا

- ۲۵۱۔ فرائض کا نقصان پورا کر دو
- ۲۵۲۔ ادنیٰ سے اعلیٰ کی تکمیل رحمت کا کرشمہ ہوگا
- ۲۵۳۔ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ
- ۲۵۴۔ نوافل کا مقام عند اللہ فرائض کے تکملہ کا ہوگا
- ۲۵۵۔ ہمارے عہد کے جاہلوں و نادانوں کا رد عمل
- ۲۶۱۔ کثرتِ نوافل سے امام الانبیاء ﷺ کے قدیم مبارکین پر ورم آ گیا
- ۲۵۷۔ شکرِ الہی کا اقرب و افضل طریقہ کثرتِ نوافل ہیں
- ۲۵۸۔ قربِ محبت اور قربِ خاص اولیاء اللہ کو نوافل سے حاصل ہوتا ہے
- ۲۵۹۔ اللہ کی رضا کے لیے چار رکعات
- ۲۶۰۔ آدم کے بیٹے! چار رکعات میری رضا کے لیے پڑھ لیا کر
- ۲۶۱۔ صبح کی چار رکعات شام تک کی کفالت
- ۲۶۲۔ صبح کی چار رکعات سے عاجز نہ بن
- ۲۶۳۔ ابتدا خیر سے انتہا عافیت پر
- ۲۶۴۔ صبح میری یاد... شام تیری تمام
- ۲۶۵۔ میری رضا کی دو رکعت
- ۲۶۶۔ تیری صبح کی حاضری دن بھر کی کفایت
- ۲۶۷۔ حق جل مجدہ کی ضمانت و کفالت پر بندوں کا عمل
- ۲۶۸۔ باب: سورۃ فاتحہ کی فضیلت
- ۲۶۹۔ سورۃ فاتحہ حق جل مجدہ اور بندوں کے درمیان تقسیم ہے
- ۲۷۰۔ بندہ عاجز مطلق اور اللہ پاک قادر مطلق
- ۲۷۱۔ اُمّ الکتاب کے ذریعہ حق جل مجدہ سے مناجات
- ۲۷۲۔ میرا بندہ مجھ سے ہی مدد چاہتا ہے
- ۲۷۳۔ اُمّ القرآن سبع مثانی
- ۲۷۴۔ دنیا و آخرت کے بدترین و بد بخت لوگ
- ۲۷۵۔ باب: رسول اللہ نے رب العزت کو احسن صورت میں دیکھا

- ۲۷۶۔ کفارات و درجات میں فرشتوں کا تحریر
- ۲۷۷۔ حق جل مجدہ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا تو حقیقت اشیاء مجھ پر منکشف ہو گئی
- ۲۷۸۔ ظاہر حدیث پر ایمان لانا واجب ہے
- ۲۷۹۔ سلف اور خلف کا مسلک
- ۲۸۰۔ مسئلہ علم غیب
- ۲۸۱۔ تجلیات الہیہ کی رویت
- ۲۸۲۔ باب: نمازی کو حق تعالیٰ توجہ سے دیکھتے ہیں
- ۲۸۳۔ حالت نماز میں بندہ کو حق جل مجدہ نگاہِ رحمت سے دیکھتے ہیں
- ۲۸۴۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا رحمت حق سے محروم کر دیتا ہے
- ۲۸۵۔ آدابِ عبودیت
- ۲۸۶۔ باب: نماز اس شخص کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی عظمت کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے
- ۲۸۷۔ حق جل مجدہ کے یہاں نماز سے تواضع مطلوب ہے
- ۲۸۸۔ بندگی والی زندگی
- ۲۸۹۔ باب: مجمع سے اچھی نماز تنہائی میں ادا کرنا
- ۲۹۰۔ اخلاص اور مخلص بندہ کی علامت
- ۲۹۱۔ باب: نماز کی فضیلت کا بیان
- ۲۹۲۔ رات کی تاریکی میں نماز کا اہتمام قابلِ تعجب ہے
- ۲۹۳۔ تین چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے
- ۲۹۴۔ 'ولی' کی تربیت بھی غیبی نظام سے ہوتی ہے
- ۲۹۵۔ بندہ جب نماز میں حالتِ سجدہ میں سو جاتا ہے
- ۲۹۶۔ عورتوں کو نماز کس طرح پڑھنی چاہئے؟
- ۲۹۷۔ عورتوں کی نماز کا صحیح طریقہ
- ۲۹۸۔ چاشت کی نماز فرشتوں کی نماز ہے
- ۲۹۹۔ باب: مساجد اور اس کے آباد کرنے والی کی فضیلت

- ۳۰۰۔ مساجد کو آباد کرنے والوں اور دعائے سحر گاہی واستغفار کرنے والوں کی وجہ سے ۲۹۷
- عذاب عام لوگوں سے ہٹا دیا جاتا ہے
- ۳۰۱۔ صالحین کا وجود باعثِ خیر ہے ۲۹۸
- ۳۰۲۔ حق جل مجدہ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ ۲۹۸
- ۳۰۳۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کا مقام ۲۹۸
- ۳۰۴۔ دعوت الی اللہ کا مرکز ۲۹۹
- ۳۰۵۔ مساجد و بیوت اللہ میں داخلہ کے آداب ۳۰۰
- ۳۰۶۔ قلبِ سلیم تجلی گاہِ رب ہے ۳۰۱
- ۳۰۷۔ آپس کی کدورتوں سے دل کو صاف ستھرا رکھیں ۳۰۱
- ۳۰۸۔ جنت کی بشارت ۳۰۲
- ۳۰۹۔ سلامتی قلب کا ادب اللہ رب العزت نے سکھلایا ۳۰۳
- ۳۱۰۔ صحیح و سچی زبان کا مقام ۳۰۳
- ۳۱۱۔ ظلم و ستم سے پاک بازو ۳۰۵
- ۳۱۲۔ عفیف و پاکدامن، عفت و پاکدامنی ۳۰۶
- ۳۱۳۔ قضائے شہوت کی حرام صورتیں ۳۰۶
- ۳۱۴۔ اسبابِ لعنت سے پرہیز کریں ۳۰۷
- ۳۱۵۔ اولیاء اللہ بننے کا آسان نسخہ ۳۰۸
- ۳۱۶۔ دنیاوی زندگی میں اولیاء اللہ اور آخرت میں انبیاء و صدیقین و شہداء کی معیت ۳۰۸
- ۳۱۷۔ باب: جبرائیلؑ میرے پاس ایک آئینہ لے کر آئے جس میں نشان تھا ۳۰۹
- ۳۱۸۔ جمعہ کا دن سیدالایام اور آخرت میں مزید یعنی دیدارِ الہی ۳۰۹
- ۳۱۹۔ جمعہ کے دن کی عظمت ۳۱۱
- ۳۲۰۔ جمعہ کے دن غسل ۳۱۱
- ۳۲۱۔ نماز جمعہ کا اجر و ثواب ۳۱۱
- ۳۲۲۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کا کفارہ ہے ۳۱۲
- ۳۲۳۔ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت منع ہے ۳۱۲

۳۱۳	۳۲۴۔ ادائیگی نماز کے لیے وقار و سکینت کے ساتھ آنا چاہیے
۳۱۳	۳۲۵۔ نمازِ جمعہ کا حکم
۳۱۳	۳۲۶۔ اُمتِ محمدیہ ﷺ فضیلتِ جمعہ کے حوالے سے
۳۱۳	۳۲۷۔ سستی و کاہلی سے نمازِ جمعہ نہ پڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے
۳۱۴	۳۲۸۔ جمعہ نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دو
۳۱۴	۳۲۹۔ تین جمعہ چھوڑنے پر وعید
۳۱۴	۳۳۰۔ بغیر عذر شرعی کے نمازِ جمعہ چھوڑ دینا
۳۱۴	۳۳۱۔ حق تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں
۳۱۵	۳۳۲۔ جن لوگوں پر نمازِ جمعہ واجب نہیں
۳۱۵	۳۳۳۔ نمازِ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے
۳۱۵	۳۳۴۔ خطبہ کے دوران باتیں کرنا حرام ہے
۳۱۶	۳۳۵۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی
۳۱۶	۳۳۶۔ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت
۳۱۷	۳۳۷۔ جمعہ کے دن تھوڑا وقت فارغ کرو درود شریف کے لیے
۳۱۸	۳۳۸۔ جمعہ کے دن کی پانچ خصوصیات
۳۱۸	۳۳۹۔ جمعہ کے دن کی موت
۳۱۸	۳۴۰۔ وہ خوش نصیب جو عذابِ قبر سے بفضلِ الہی محفوظ رہتے ہیں
۳۱۹	۳۴۱۔ جمعہ کا دن اور اُس کی رات
۳۱۹	۳۴۲۔ مزید سے مراد حق جل مجدہ کا بے حجاب دیدار ہے
۳۲۰	۳۴۳۔ ہر جمعہ کو دیدارِ الہی ہوگا
۳۲۰	۳۴۴۔ مزید سے مراد ایک حور ہے
۳۲۱	۳۴۵۔ صدقہ و خیرات کا بیان
۳۲۱	۳۴۶۔ انفاق فی سبیل اللہ پر حق جل مجدہ کی عطاء
۳۲۱	۳۴۷۔ حق جل مجدہ کا ہاتھ رحمت سے بھرا ہے
۳۲۲	۳۴۸۔ صفاتِ الہی

- ۳۴۹۔ حق جل مجدہ کے دونوں ہاتھ یمین و مبارک ہیں ۳۴۳
- ۳۵۰۔ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، تم بخیل مت بنو ۳۴۴
- ۳۵۱۔ جیسا خرچ ویسی آمدنی ۳۴۵
- ۳۵۲۔ باب: اپنی ضرورت سے زائد دیدو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے ۳۴۵
- ۳۵۳۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ۳۴۵
- ۳۵۴۔ فضل سے فضل الہی حاصل کرلو ۳۴۶
- ۳۵۵۔ اسلام کی روشن تعلیمات ۳۴۶
- ۳۵۶۔ افلاس و تنگدستی کو دور کرنے کا وظیفہ ۳۴۷
- ۳۵۷۔ باب: قیامت کے دن ابن آدم کو بکری کے بچہ کی شکل میں لایا جائے گا ۳۴۹
- ۳۵۸۔ اپنے ہاتھوں خود کو تباہ نہ کرو اپنی کمائی اللہ کے پاس رکھ دو ۳۴۹
- ۳۵۹۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ۳۳۰
- ۳۶۰۔ باب: آدم کے بیٹے، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا، جبکہ میں نے تم کو ایک بے وقعت چیز سے پیدا کیا ہے ۳۳۰
- ۳۶۱۔ سکرات کا ایمان معتبر نہیں اور صدقہ قابل قبول نہیں ۳۳۱
- ۳۶۲۔ جب روح حلق میں آکر رکے تو صدقہ خیرات کی سوچتا ہے ۳۳۱
- ۳۶۳۔ حالت یأس اور حالت باس کی توبہ ۳۳۲
- ۳۶۴۔ توبہ کی تعریف و حقیقت ۳۳۳
- ۳۶۵۔ باب: آدم کے بیٹے دونوں میں سے ایک بھی تیرے بس میں نہیں ۳۳۳
- ۳۶۶۔ مرنے سے پہلے کچھ صدقہ جاریہ کر دینا چاہیے ۳۳۴
- ۳۶۷۔ منجانب اللہ یہ موقع غنیمت ہے ۳۳۴
- ۳۶۸۔ باب: آدم کے بیٹے تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر دے ۳۳۵
- ۳۶۹۔ اموال کو خزانہ غیب میں محفوظ کرو ۳۳۵
- ۳۷۰۔ انسان سب سے زیادہ محتاج کب اور کہاں ہوگا ۳۳۵
- ۳۷۱۔ باب: اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو کانپنے لگی، تو پہاڑ کو پیدا کیا ۳۳۷
- ۳۷۲۔ کائنات عالم میں سب سے قوی و شدید چیز صدقہ ۳۳۷

- ۳۳۸ - ۳۷۳۔ نارِ جہنم کو ٹھنڈا کرنے کا عمل
- ۳۳۹ - ۳۷۴۔ باب: راستہ کی بے امنی محض تھوڑے دن کی بات ہے
- ۳۳۹ - ۳۷۵۔ جہنم سے بچنے کے لیے لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا
- ۳۴۱ - ۳۷۶۔ عدی بن حاتم کا اسلام لانا
- ۳۴۲ - ۳۷۷۔ ہلکا پھلکا صدقہ بھی کبھی بھیانک بلا کو ٹال دیتا ہے
- ۳۴۲ - ۳۷۸۔ باب: مال اقامت نماز اور ادائیگیء زکوٰۃ کے لیے ہے
- ۳۴۵ - ۳۷۹۔ مال کا مقصد شعائر کا قیام ہے
- ۳۴۵ - ۳۸۰۔ مال و دولت کا مقصد اقامت صلاۃ اور ادائیگیء زکوٰۃ ہے
- ۳۴۶ - ۳۸۱۔ ابن آدم کا حرص قبر کی مٹی ہی ختم کرے گی
- ۳۴۷ - ۳۸۲۔ باب: دو بندوں کا اپنے اپنے بچوں کے ساتھ نیت کا فرق
- ۳۴۸ - ۳۸۳۔ خوشحالی من جانب اللہ ملتی ہے نہ کہ باپ کے مال دینے سے
- ۳۴۸ - ۳۸۴۔ جیل کی کال کوٹھری سے تخت شاہی تک
- ۳۴۹ - ۳۸۵۔ اولاد کے سلسلہ میں دنیا سے زیادہ دین کی فکر رکھنی چاہیے
- ۳۵۰ - ۳۸۶۔ باب: عورت نے منہ کا لقمہ سائل کو دیدیا
- ۳۵۱ - ۳۸۷۔ عورت نے منہ کا لقمہ سائل کو دیا حق تعالیٰ نے بچہ کو بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بننے سے بچایا
- ۳۵۱ - ۳۸۸۔ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو بڑی ہلاکت سے نجات دلاتا ہے
- ۳۵۲ - ۳۸۹۔ باب: میرے بندوں! میں نے تم کو محض اپنے فضل سے دیا اور تم سے قرض حسنہ مانگا
- ۳۵۲ - ۳۹۰۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے دیدار حق
- ۳۵۳ - ۳۹۱۔ حق تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ کن کو شمار کیا جاتا ہے
- ۳۵۴ - ۳۹۲۔ صبر پر چار طرح کا انعام ملتا ہے
- ۳۵۴ - ۳۹۳۔ باب: میرے بندے نے قرض دینے سے انکار کر دیا
- ۳۵۵ - ۳۹۴۔ میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا؛ مگر اس نے نہیں دیا
- ۳۵۵ - ۳۹۵۔ سائل کو کھانا پانی دینا حضور حق تک پہنچ جاتا ہے
- ۳۵۶ - ۳۹۶۔ اسلام کا ترغیبی امتیاز و کمال بلند و بالا ہے

- ۳۹۷۔ باب: فقراء کے مقابلے میں مالداروں کی تباہی و بربادی ۳۵۷
- ۳۹۸۔ مالداروں کے لیے فقراء کی بددعا ۳۵۷
- ۳۹۹۔ فقیر اللہ کی رحمت سے قریب اور مالدار رحمت سے دور ۳۵۷
- ۴۰۰۔ باب: جانور میں اللہ کا حق ادا نہ کرنا ۳۵۹
- ۴۰۱۔ جانور کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا ۳۵۹
- ۴۰۲۔ مال قیامت میں وبال ۳۶۰
- ۴۰۳۔ باب: پہلی امت کے ایک شخص کا واقعہ جو اپنی جان پر زیادتی کر چکا تھا ۳۶۱
- ۴۰۴۔ ایک عابد جو بادشاہ کے کوڑے دان سے کھاتا تھا ۳۶۱
- ۴۰۵۔ معروف و بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی ۳۶۲
- ۴۰۶۔ باب: اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ۳۶۳
- ۴۰۷۔ صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے ۳۶۳
- ۴۰۸۔ ایک روٹی نے عذاب الہی ٹال دی ۳۶۵
- ۴۰۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ ۳۶۵
- ۴۱۰۔ فقراء امت اغنیاء کو جنت میں داخل کریں گے ۳۶۶
- ۴۱۱۔ حق جل مجدہ کا فقراء کے ساتھ اکرام اور اغنیاء پر انعام ۳۶۷
- ۴۱۲۔ آج میں تم کو رسوا ہونے نہیں دوں گا ۳۶۷
- ۴۱۳۔ جنت کے جس دروازہ سے چاہو داخل ہو جاؤ ۳۶۸
- ۴۱۴۔ منجانب اللہ فقیر و غنی بنانے کی حکمت ۳۶۸
- ۴۱۵۔ اغنیاء کی آزمائش اور فقراء کا مقام عند اللہ ۳۶۹
- ۴۱۶۔ مقبول و محبوب کو دنیاوی خوشحالی سے دور رکھا جاتا ہے ۳۷۰
- ۴۱۷۔ اللہ رب العزت کا خزانہ رحمت تنگ نہیں ۳۷۱
- ۴۱۸۔ آزمائش کے بعد کامیابی پر دو انعام ۳۷۱
- ۴۱۹۔ تین چیزوں پر تین نعمتیں ۳۷۲
- ۴۲۰۔ روزہ کا بیان ۳۷۵
- ۴۲۱۔ حق تعالیٰ کا فرمان روزہ میرے لیے ہے ۳۷۵

- ۴۲۲۔ روزہ کی حکمت روزہ تقویٰ کی بنیاد ہے ۳۷۵
- ۴۲۳۔ روزہ کی دوسری حکمت، روزہ نگاہ کو پست رکھتا ہے ۳۷۶
- ۴۲۴۔ روزہ دار کے منہ کی بو عند اللہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے ۳۷۶
- ۴۲۵۔ روزہ کو حق جل مجدہ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ ۳۷۷
- ۴۲۶۔ روزہ حق جل مجدہ کے تزیینی صفات کا مظہر ۳۷۸
- ۴۲۷۔ روزہ خاص کر بروز قیامت بندہ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا ۳۷۹
- ۴۲۸۔ روزہ دار کو دو خوشی؛ ایک دنیا میں ایک آخرت میں ۳۷۹
- ۴۲۹۔ مشک کی خوشبو روزہ دار کے منہ میں ہوگی ۳۸۱
- ۴۳۰۔ باب: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو... ۳۸۲
- ۴۳۱۔ روزہ کی جزا و ثواب میں دوں گا ۳۸۲
- ۴۳۲۔ باب: وہ روزہ جس میں ریاء نہ ہو ۳۸۳
- ۴۳۳۔ روزہ میں ریاکاری نہیں ہوتی ۳۸۳
- ۴۳۴۔ باب: روزہ میرے لیے اور روزہ دار کے لیے دو خوشی ۳۸۳
- ۴۳۵۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر خوب خوش ہوگا ۳۸۳
- ۴۳۶۔ افطار کے وقت روزہ دار کی خوشی ۳۸۴
- ۴۳۷۔ باب: آدم نے بیٹے کی ہر نیکی پر دس ۳۸۴
- ۴۳۸۔ ایک نیکی پر سات سو مگر روزہ میرے لیے ہے ۳۸۵
- ۴۳۹۔ اللہ کی عظمت کی خاطر شہوت کو چھوڑنا ۳۸۵
- ۴۴۰۔ ابن آدم کا ہر عمل اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ۳۸۶
- ۴۴۱۔ بندہ کا حق تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ۳۸۷
- ۴۴۲۔ بندہ حق تعالیٰ کی خوشی کے لیے بیوی سے دور رہتا ہے ۳۸۷
- ۴۴۳۔ روزہ میں عظمت باری کا لحاظ عظیم سرمایہ ایمان ہے ۳۸۸
- ۴۴۴۔ باب: روزہ میرے لیے اور روزہ ڈھال ہے ۳۸۹
- ۴۴۵۔ روزہ ڈھال ہے جہنم سے ۳۸۹
- ۴۴۶۔ روزہ غضب الہی سے بچاؤ ہے ۳۸۹

- ۳۹۰۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ ہے
- ۳۹۰۔ روزہ دار محفوظ قلعہ میں ہے
- ۳۹۱۔ روزہ ڈھال ہے اللہ کے غضب و عذاب سے
- ۳۹۱۔ روزہ تمہارے رب کا فرمان ہے
- ۳۹۲۔ باب: روزہ ڈھال ہے، پس چاہئے کی فحش گوئی اور شہوت سے بچے
- ۳۹۲۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ اور فحش باتیں منع ہیں
- ۳۹۲۔ روزے کو ڈھال اور جُتہ کیوں کہا گیا؟
- ۳۹۲۔ لڑنے بھڑنے والے سے کہہ دو: بھائی میرا روزہ ہے
- ۳۹۲۔ روزہ دار کو چاہئے کہ روزہ کا خود احترام کرے
- ۳۹۵۔ قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے ایک حوض خاص ہوگا
- ۳۹۶۔ حالتِ روزہ میں نفسانی و شہوانی کلام پسندیدہ نہیں
- ۳۹۶۔ روزہ دار کو روزہ کی خوشی کچھ اور ہی ہوگی
- ۳۹۷۔ باب: ہر عمل کا کفارہ ہے اور روزہ تو میرے لیے ہے
- ۳۹۷۔ تمام اعمال کسی نہ کسی عمل کا کفارہ ہو جائیں گے مگر روزہ ثابت رہے گا
- ۳۹۷۔ باب: اچھی خوراک کھا کر شکر کرنے کا ثواب
- ۳۹۸۔ آسودہ حال شکر گزار کا ثواب صابر و صائم جیسا
- ۳۹۸۔ باب: افطار میں عجلت اللہ تعالیٰ کی محبوبیت
- ۳۹۸۔ افطار میں جلدی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں
- ۳۹۹۔ باب: میری امت کی رمضان میں پانچ خصوصیت
- ۳۹۹۔ امتِ رحمت کو رمضان المبارک میں پانچ نعمتیں ملتی ہیں
- ۴۰۰۔ حق جل مجدہ کا مخصوص پانچ انعام و تحفہ
- ۴۰۱۔ باب: اجابت دعاء کی تین صفت
- ۴۰۲۔ تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی
- ۴۰۳۔ مومن کی دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے
- ۴۰۴۔ باب: روزہ میں محارم سے نہ بچنا

- ۴۰۵ - ۴۷۲۔ روزہ نام ہے محارم سے بچنے کا
- ۴۰۵ - ۴۷۳۔ باب: روزہ سے صحت و تندرستی کا انعام
- ۴۰۵ - ۴۷۴۔ باب: شہر رمضان اور جنت کی تزیین
- ۴۰۷ - ۴۷۵۔ رمضان المبارک کی آمد پر جنت کو سجایا بسایا جاتا ہے
- ۴۱۰ - ۴۷۶۔ باب: روزہ دار کے اکرام میں فرشتوں کو حکم ربانی
- ۴۱۱ - ۴۷۷۔ روزہ دار کے عصر بعد کے گناہ نہ لکھا کرو
- ۴۱۱ - ۴۷۸۔ باب: پندرہ شعبان کی فضیلت
- ۴۱۱ - ۴۷۹۔ پندرہ شعبان: رات کا قیام دن کا صیام
- ۴۱۲ - ۴۸۰۔ فضائل شعبان اور اس کی حقیقت و اہمیت
- ۴۱۲ - ۴۸۱۔ شبِ برأت کے معنی
- ۴۱۲ - ۴۸۲۔ پندرہ شعبان کی احادیث
- ۴۱۳ - ۴۸۳۔ پندرہویں شعبان کو بے شمار لوگوں کی مغفرت
- ۴۱۳ - ۴۸۴۔ پندرہویں شعبان کی شب میں انجام پانے والے کام
- ۴۱۵ - ۴۸۵۔ مذکورہ رات گزارنے کا نبوی طریقہ
- ۴۱۶ - ۴۸۶۔ سات آدمیوں کی اس شبِ رحمت میں بھی بخشش نہیں ہوتی
- ۴۲۰ - ۴۸۷۔ رزق و عافیت کا اعلان اس مبارک شب میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟
- ۴۲۰ - ۴۸۸۔ اس رات کا دستور العمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تَنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَحْوَالِ وَالْاَفَاتِ، وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰى
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصٰى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رب تبارک وتعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق جو چاہتا ہے
بلا ریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر
میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا

عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَ مَا تَشَاءُ وُنْ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب
 کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و
 بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی
 طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو
 اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِي رُشْدِيْ وَاَعِزِّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔
 رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے
 جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ
 بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر دارِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن
 صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدایت کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب
 تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ
 و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ
 ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسیہ (جس کو محدثین
 کی اصطلاح میں حدیثِ قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی
 کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل و الفضل العظیم سے چھپی اور پھر
 ایک ہزار کتاب بلامعاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔
 بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ
 خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت
 سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام

اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاقؒ کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرنی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی و سوسہ ہے۔ اول نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا مصمم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریرِ نظر سے گزری ریا

کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گناہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خبائث سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرُّعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹتا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء و راہنہ عارفاء شیخ طریقت مرشدی حضرت

مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرّس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں' کتاب الاتحادات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضلِ الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔

اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔ اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارانِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائّر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و فتنج نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماء را سخن نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف ایمان و اعمال بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع الصحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام

فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی

حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص و للہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلامِ قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلائق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراثم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کار و خطا کار پڑھتا ہے یَا عِبَادِیْ اِنِّیْ حَرَمْتُ الظُّلْمَ، یَا عِبَادِیْ کُلُّکُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدٰیْتُ۔ یَا عِبْدِیْ اُدْخُلْ عَلٰی یَمِیْنِکَ الْجَنَّةَ وَ غَیْرَ ذٰلِکَ۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علی ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح ’نحاتِ قدسیہ‘ کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت ’تجلیاتِ قدسیہ‘ ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الامتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلامِ قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

المرقوم: یوم الاحد،

العبد محمد ثنین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

قبل صلاة الظهر

كان الله لهما و غفر والديه

فی مصلی الحبثور، دبی

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ضلع سینٹا مڑھی، بہار

۲۰۱۱/۸/۸ء

حال مقیم دہلی

طبیعت میں اطمینان اور دل میں سکون کی کیفیت

اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے دینی کام قدم کے ذریعے لیتے ہیں اور بعض سے قلم کے ذریعے لیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد نشین اشرف صاحب دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے تصنیف و تالیف کا جذبہ عطا کیا ہے۔ موصوف نے پہلے احادیث قدسیہ کے عنوان سے ایک نہایت جامع کتاب مرتب فرمائی۔ اب ان احادیث کی تشریح کے لیے تجلیات قدسیہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ موصوف کے سینے میں ایک درد بھرا دل ہے جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ویسے بھی انہوں نے اکابر کی خدمت میں وقت گزارا ہے۔ وہ صرف الفاظ کے سانچے میں اپنے خیالات کو نہیں ڈھالتے ان میں اپنے جذبات کو بھی داخل کرتے ہیں اسی لیے ان کی باتیں پڑھ کر طبیعت میں اطمینان اور دل میں سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور عوام خواص کے لیے باطنی فائدے کا ذریعہ بنائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔

دعا گو و دعا جو

فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی

كان الله له عوضا عن كل شيء

حال وارد دہی

۱۳ جولائی ۲۰۱۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صاحبِ علم و معرفت ہی نہیں بلکہ صاحبِ وجد و کیف بھی ہیں

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

یہ حقیر ۱۹ رجب المرجب ۱۴۲۹ھ میں دہلی حاضر ہوا۔ وہاں منجملہ علماء کرام کے حضرت مولانا مفتی محمد نثین اشرف قاسمی زید مجدہ سے شرف زیارت نصیب ہوا۔ اول ساعت ہی سے آپ سے موانست و مناسبت کا احساس ہوا۔ ماشاء اللہ آپ صاحبِ علم و معرفت ہی نہیں، صاحبِ وجد و کیف بھی معلوم ہوئے۔ جس کی وجہ سے دلی مسرت ہوئی۔ مزید آپ کی علمی و تصنیفی خدمات کو دیکھ کر مزید فرح و سرور نصیب ہوا۔ یوں تو ماشاء اللہ آپ کی متعدد مفید کتابیں طالبین کے ہاتھوں میں ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں ان میں سے ایک اہم تالیف الاتحافات السنۃ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و تشریح بھی ہے۔ جو حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے موسوم ہے اور اب جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و تشریح تجلیات قدسیہ زیر طبع ہے۔ اس کے بعض اقتباسات کا مطالعہ کیا۔ ماشاء اللہ ترجمہ سلیس اور توضیح نہایت عمدہ اور واضح ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ اس کو امت کے لیے مفید بنائے اور قبول فرمائے۔ اس حقیر کے لیے بھی اس سے استفادہ کو آسان فرمائے۔ آمین!

والسلام

۲۸ رجب المرجب ۱۴۲۹ھ

محمد قمر الزماں الہ آبادی

نزیل دہلی

دار المعارف الاسلامیہ

ڈی ۱۶/۱ اے 1 کرلی الہ آباد (یو پی) الہند

اہل طریقت و سلوک کے لیے بیش بہا ذخیرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین و الصلوٰۃ و السلام علی رسولہ الکریم
الحمد للہ! عزیز مفتی ثنین اشرف سلمہ کو میں قریب سے جانتا ہوں۔ ان کے پدر
بزرگوار جناب حاجی ابراہیم صاحب بڑے متقی اور بزرگ صفت انسان تھے۔ ان سے
میرے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ وہ ولایت کے ایک درجے پر فائز تھے۔ انھوں نے
ایک لمبی عمر پائی۔ حضرت اقدس مولانا بشارت کریم اور بعدہ حضرت شاہ نور اللہ عرف
حضرت پنڈت جی کی لمبی صحبت پائی۔ یہ حضرت مولانا حکیم احمد حسن منورہ کے مجاز و خلیفہ
تھے جو صاحب علوم دین تھے۔ حضرت کی بابرکت شخصیت نے حضرت مولانا بشارت کریم
کے سلسلہ کو ترقی دے کر حضرت حاجی منظور احمد صاحب جیسی عظیم شخصیت پیدا کی۔

مرشد حضرت حاجی منظور احمد صاحب نے مجھ عاجز سے فرمایا تھا کہ اگر حاجی محمد
ابراہیم صاحب تم کو بلاویں تو ضرور جانا اور کہیں نہیں جانا۔ حاجی محمد ابراہیم صاحب پر شروع
ہی سے فیضان باری کا سلسلہ تھا جس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے ہوتا ہے۔

جب وہ طالب علم تھے اُس وقت کے واقعات میں ایک واقعہ سیتا مڑھی کا ایک روز
مجھ سے بیان فرمایا۔ جب اسکول میں پڑھتا تھا تو امتحان کے موقع پر خواب میں سوالات
مجھے بتا دیے جاتے۔ جب سیتا مڑھی سے مظفر پور میں تعلیمی سلسلہ منتقل ہوا تو طعام و قیام کا
انتظام ایک دینی اور متشرع گھرانے میں کیا گیا۔ یہاں میری حالت بہت خراب ہو گئی۔
رات میں آفتاب نظر آتا۔ تجلی اور فیض و برکات کی بارش اس طرح ہوتی کہ میں بے ہوش
ہو جاتا۔ ایک روز بازار کی طرف چلا اور چند قدم چل کر بے ہوش ہو گیا۔ راہ گیروں کی بھیڑ
لگ گئی۔ کسی نے کہا یہ لڑکا آسیب زدہ ہے۔ کسی نے کہا بیمار ہے۔ وہیں پر ایک مولانا کی
رہائش گاہ تھی۔ وہ لوگ مجھے وہاں لے گئے۔ مولانا کا نام غالباً عبد الحفیظ تھا۔ ان کے
کمرے کی کواڑ کھلی اور لوگوں سے فرمایا کہ اس بچے کو میرے کمرے میں رکھ دو۔ چنانچہ
لوگوں نے وہاں پہنچایا۔ آپ نے کمرہ بند کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا۔ پھر
انھوں نے مجھ سے چند سوالات کیے اور مجھے میری خواب گاہ تک پہنچوا دیا۔ مولانا عبد الحفیظ

نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اس بچے کو کسی بزرگ کے یہاں پہنچانا ضروری ہے۔ اُس وقت بہار میں تین مشہور بزرگ تھے؛ حضرت اقدس بشارت کریم گڑھولویؒ، حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ اور شاہ محی الدین پھلواڑیؒ۔ اس طرح سے حاجی صاحب مرحوم حضرت مولانا بشارت کریمؒ کے یہاں بھیجے گئے۔ پھر وہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔

مفتی ثمین اشرف حضرت حاجی منظور احمدؒ سے ملنے کیلئے طالب علمی کے زمانے سے ہی مصروف لیا آیا کرتے تھے۔ ان کے والد کی نسبت سے بڑی خوشی سے ملتے اور پیار و محبت کا ثبوت پیش کرتے۔ نیز حضرت والا دیگر اشغال چھوڑ کر ہمہ تن ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور متعدد مضامین پر گفتگو کرتے۔ حضرت کا خیال تھا یہ لڑکا مفتی ثمین اشرف اپنے باپ کا صحیح جانشین ہوگا اور خود حضرت اپنی نسبت ان میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔

مفتی ثمین اشرف سلمہ کو اللہ نے تحریر و تقریر و تفسیر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ انشاء اللہ وہ نسبت جو ان کے دل کو حاصل ہے، عدم گرفتاری دل یعنی دل ماسوائے حق تعالیٰ کے سب چیزوں کو بھلا دے وہ حاصل ہے۔ اپنے وقت پر رنگ لائے گا۔ فاضلان نقشبندیہ کے یہاں اس کو فناء قلب کہتے ہیں ہمارے حضرات فقیری کا کمال نسبت میں تصور کرتے تھے۔ اور ادائے نماز بہ اول اوقات، اجتناب از بدعت اور امور مسنونہ کی پابندی کرتے۔ دن رات ذکر و فکر میں رہتے ہیں اور انہی امور سے دل کو سکون اور جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ زیر نظر کتاب 'تجلیات قدسیہ' کا چیدہ چیدہ مطالعہ کیا۔ کتاب پسند آئی۔ موصوف نے اہل طریقت و سلوک کے لیے بیش بہا ذخیرہ پیش کیا ہے۔

ہمارے پیر و مرشد حضرت منظور احمد صاحبؒ نے مفتی ثمین اشرف صاحب کو کچھ وظیفہ بتایا تھا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولوی مفتی موصوف کو اخلاص و عمل کے ساتھ دین کی عزت دے اور دنیا بھی سنوار دے۔

و الحمد و السلام بحرمت جد الحسن و الحسین صلی اللہ علیہ و سلم

لاشی شمس الہدیٰ کان اللہ

خلیفہ حضرت حاجی منظور احمد نقشبندیؒ، مصروف لیا

۴ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

مطابق ۳۰ نومبر ۲۰۱۱ء

’تجلیاتِ قدسیہ‘ عام مسلمانوں کے لیے مفید

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد!

سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب کو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ بندگی کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتادی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے اور ان پر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ دین کا مدار وحی پر ہے۔ وحی تین طرح سے آتی تھی، اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کلامِ الہی کی تلاوت کرتے، الفاظِ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتے۔ قرآن کریم اسی طرح نازل ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ نزولِ قرآن کریم کے ساتھ ہی حکم ربانی کی تمام حقیقت نبی کریم ﷺ کو سمجھا دی جاتی تھی۔ پھر آپ ربانی فہم سے موقع بہ موقع اس حکم کی تفصیل فرماتے تھے۔ اس کو تفہیمی وحی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک مفصل اور مستقل مضمون آپ کے دل میں القا ہوتا تھا مگر الفاظ نہیں آتے تھے۔ آپ ﷺ اس مضمون کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے تھے۔ وحی کی یہ صورت حدیثِ قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث اس لیے کہ الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہیں اور قدسی اس لیے کہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ احادیثِ قدسیہ میں احکام نہیں ہیں بلکہ ان میں مواعظ اور رقائق سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ بعض علماء نے احادیثِ قدسیہ کو جمع کیا ہے۔ انہی میں سے ایک ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ ہے۔ یہ تین جلدوں میں ہے۔ اس کے مؤلف شیخ عصام الدین الصبا بطبی مصری ہیں۔

اس کا اردو ترجمہ جناب مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی زید مجدہ نے کیا ہے۔ موصوف کو اللہ رب العزت نے صلاح و تقویٰ سے آراستہ فرمایا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ تشریحات بھی ہیں اور فوائد و نکات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ احادیث کے ساتھ حوالے اور صحیح و

ضعیف کی تعیین بھی کی گئی ہے۔ اپنی تدریسی اور تصنیفی مصروفیتوں کی وجہ سے کم و بیش ڈھائی ہزار صفحات کی کتاب کو میں بالاستیعاب نہیں دیکھ سکا، کہیں کہیں سے پڑھی ہے۔ عناوین پر نگاہ ڈالی ہے، اندازہ ہوا کہ کتاب بہت اچھی ہے۔ مساجد کے ائمہ، خطباء اور عام مسلمانوں کے لیے مفید ہے۔ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی 'تجلیاتِ قدسیہ' کی افادیت کو عام و تمام فرمائے اور مسلمانوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے، آمین۔

و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و علی الہ و صحبہ اجمعین !

املاہ سعید احمد پالن پوری عفی اللہ عنہ
استاذ حدیث، دارالعلوم دیوبند

۵ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ

ایک ٹمٹماتے تارے سے بڑھ کر مہر ضوفشاں

حضرت مولانا مفتی ثمین اشرف زیدت فیوضہم سے میں اس وقت سے بخوبی واقف ہوں جب وہ از ہر ہند دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلت حاصل کرنے کے معاً بعد امامت و افتاء کے گراں قدر اور گراں بار منصب جلیل پر مامور اور فائز ہو کر فتح پور، شیخا واٹی، راجستھان تشریف لائے تھے، اس وقت موصوف کا غنفوان شباب تھا، لیکن فعالیت، حرکت اور جن کشی میں اپنی مثل آپ تھے۔ حضرت مولانا حکیم اختر دامت برکاتہم کے عالی آستانے سے بیعت و ارشاد کی اجازت و خلافت کے خلعت سے سرفراز کیے جانے کے بعد آپ کے ان اوصاف و محاسن میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ٹمٹماتے تارے سے بڑھ کر مہر ضوفشاں بن گئے ہیں۔ موصوف کا گھرانہ دینی علم و فہم اور سنت و شریعت کی اتباع کے جذبات سے معمور گھرانہ ہے۔ مبدأ فیاض نے مفتی صاحب کی سنجیدہ طبیعت کو بے پایاں علمی، دینی اور عملی ذوق و شوق تو عطا فرمایا ہی تھا، خاندان کی دیندارانہ فضا اس پر مزید مہمیز بنی اور اب حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے پرفیض دامن سے وابستگی سونے پر سہاگہ کا رنگ جمار ہی ہے۔ پھر شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم سے اجازت و خلافت نے نور کا مصداق بنا دیا ہے۔

اللہم زد فزد.

مفتی صاحب مسلم معاشرہ میں رائج منکرات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ازالہ و اصلاح کے لیے در بندی و حسن تدبیر بھی۔ آپ ملت کی زبوں حالی کے درماں کی تلاش و جستجو میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں۔

قرآن و سنت نے مسلم معاشرہ کی خوبی و کمال اور بہبود و فلاح کے لیے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کو بھی لازمی فریضہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ منکرات و سیئات پر تنبیہ و قدغن کے بغیر معاشرہ کی صحیح تشکیل و ترقی، اسباب کی اس دنیا میں دشوار ہی نہیں عملاً ناممکن بھی ہے۔ پھر ہر عمل و اقدام کی عند اللہ مقبولیت کے لیے متاع اخلاص کی حیثیت تو ’کلید باب‘ کی ہے۔

معاشرہ میں منکرات کے شیوع و رواج کی اہم وجہ دینی تقاضوں سے بے خبری کے ساتھ موت اور مابعد الموت مراحل آخرت سے غفلت ہے۔ آج کا انسان دنیوی رنگینیوں میں کھو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کے دردمند، علاج جو، اور جواہر ریز قلم نے معاشرہ کی اصلاح اور تعلیمات نبوت کے جادہ و خطوط پر اس کو استوار کرنے کے لیے یہ حیات بخش اور وقیع کتاب مرتب کرنے کی زحمت اٹھائی ہے۔ وصف اخلاص سے تزئین، منکرات کے ازالہ و تطہیر اور فکر آخرت وغیرہ وغیرہ عنوانات پر آپ نے امت کو جامع مضامین عنایت کر کے اس کو شاہراہ سنت پر ڈالنے اور لانے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ اس کتاب کی منفرد خوبی یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے ہر احادیث پر ایک نیا عنوان لگا کر حدیث قدسی کو درج فرمایا ہے۔

اب تک مفتی صاحب نے احادیث قدسیہ کی تین کتابوں کا ترجمہ و شرح بفضل الہی انجام دیا ہے جس میں ایک ’الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ‘، ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے طبع ہوئی اور علماء راہنہ سے خراج عقیدت اور داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ اب دو کتاب زیر طبع ہے۔ ایک ’نفحات قدسیہ‘ جس میں صحاح ستہ کی چار سو احادیث ہیں۔ دوسرے ’تجلیات قدسیہ‘ جو گیارہ سو سے زائد احادیث کا مجموعہ ہے۔ پوری کتاب دلکش بھی ہے اور شگفتہ بھی۔ طباعت، کاغذ، گیٹ اپ سب کچھ عمدہ، نفیس اور جاذبِ قلب و نگاہ ہے۔

امید واثق ہے کہ ملت کے عام افراد اس اہم کتاب سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ میں رب کارساز کی بارگاہِ قدس میں دست بدعاء ہوں کہ وہ اس کے نفع کو تمام و عام فرمائے۔ مصنف کے قلم کو جاوداں تازگی، شادابی، توانائی و برنائی ارزانی کرے، اور مصنف کو صحت و عافیت کے ساتھ دینی رہنمائی اور علمی گہرائشی کے پرسکون مواقع دم واپس تک مرحمت فرمائے رکھے۔

فقط غبارِ کارواں
محمد مصطفیٰ مفتاحی

۴ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ
نزہت دہلی

شیخ الحدیث، دارالعلوم سبیل اسلام، حیدرآباد

خیر کثیر اور نفع عظیم کی توقع

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حق تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مخدوم کائنات بنایا اور اس کی رشد و ہدایت کامیابی و کامرانی کے لیے دین حنیف دین اسلام کو منتخب فرمایا اور اس کی تکمیل نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر فرمائی۔ مومن کامل ہونے کے لیے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، کی اصلاح و درستگی نہایت ضروری ہے۔

عقائد کی تین بنیادی باتوں وحدانیت، رسالت، اور آخرت میں سے آخرت کا ایمان و یقین بندہ مومن کو طاعات پر آمادہ کرتا ہے بلکہ اس کا شوق و رغبت پیدا کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے مامورات کی ادائیگی اور مستحبات و آداب کی رعایت ہر باب میں سہل ہو جاتی ہے۔ اور گناہوں سے اجتناب و پرہیز کرنا بھی ممکن اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور منہیات منکرات فواحش اور برائیوں سے دور رہنے کی فکر و ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جامع الاحادیث القدسیہ نامی کتاب (مؤلف ابو عبد الرحمن عصام الدین الصباطی) جس میں فکر آخرت کو ہمیز کرنے اور بیدار کرنے کی روایات بڑی تعداد میں موجود ہیں جس کا ترجمہ و شرح محترم حضرت مولانا مفتی ثنین اشرف قاسمی زید لطفہ نے شروع کر رکھا ہے۔ اس سے امت مسلمہ کو خیر کثیر اور نفع عظیم کی توقع ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کے دیگر تراجم و شروح کی طرح احادیث قدسیہ کے مقدس مجموعہ کی اس شرح کو بھی نافع اور قابل قدر بنا کر موصوف کیلئے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ دلی دعا ہے کہ حق تعالیٰ مولانا کے علمی و روحانی حلقہ کو وسیع تر فرمائے۔ آمین! والسلام

عبد المنان غفرلہ

ناظم، مدرسہ امدادیہ اشرفیہ

طیب نگر، راجو پٹی، سیتا مڑھی، بہار، ہند

۱۷ شعبان ۱۴۳۰ھ

نزیل دبئی

اللہ تعالیٰ نے انھیں زہد و تقویٰ میں کندن بنا دیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، و بعد! حضرت مولانا مفتی ثمین اشرف صاحب قاسمی خلیفہ مجاز حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب احادیث قدسیہ سے غیر معمولی مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ احادیث جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر میں القاء فرمائیں اور آپ نے انھیں اپنے الفاظ میں پیش فرمایا انھیں محدثین کی اصطلاح میں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کی ایک کتاب اس موضوع پر ”الاتحافات السنیة فی الاحادیث القدسیة“ یعنی ”حق جل مجدہ کی باتیں“ کے نام سے منصہ شہود پر آچکی ہے۔ دوسری کتاب ”الاحادیث القدسیة“ کا ترجمہ مع تشریح ”نفحات قدسیہ“ کے ساتھ تحریر فرمائی ہے جو زیر طبع ہے۔ اب یہ تیسری کتاب جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و تشریح ”تجلیات قدسیہ“ کے نام سے لکھی ہے۔

یہ تیسری کتاب شیخ عصام الدین مصری کی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ کسی قدر تشریحات کے ساتھ لکھا ہے۔ کہیں کہیں کچھ فوائد کا بھی اضافہ کیا ہے۔ مزید ثقاہت کے لیے احادیث کے حوالے اور حدیث کے درجے یعنی صحیح، حسن، ضعیف کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جس کی وجہ سے ترجمہ کی حیثیت دو بالا ہوگئی ہے۔

حضرت مولانا مفتی ثمین اشرف صاحب قاسمی نہایت پاک طینت اور نیک نفس عالم باعمل ہیں اور بہت سے بزرگوں کی تربیت و صحبت حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زہد و تقویٰ میں انھیں کندن بنا دیا ہے۔ کتاب بھی بڑے والہانہ انداز میں تحریر فرمائی ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تینوں کتابوں کو مقبولیت عامہ عطا فرمائے، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ اور ان کے اصلاح باطن کے لیے بطور خاص مؤثر بنائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ حضرت مفتی صاحب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین!

مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی

مفتی دارالعلوم دیوبند

۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ

وارد حال دہلی

حرفے چند

مفتی محمد نمنین اشرف قاسمی دامت برکاتہم عالم باعمل ہیں، اکابر سے عقیدت، بزرگانِ دین کی صحبت اور حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب اور شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کی توجہات اور خلافت نے ان کے کالبدِ خاکی میں علم و عمل کے ایسے نقوش بھر دیے ہیں اور ایسی محبوبیت عطا کر دی ہے جو کم دیکھنے میں آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان چند لوگوں میں ہیں جن کے یہاں الفاظ سے زیادہ زندگی بولتی ہے اور یہی بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔

گزشتہ چند سالوں سے انھوں نے الاحادیث القدسیہ پر کام شروع کر رکھا ہے، ہزاروں صفحات پر مشتمل ان کتابوں کے ترجمہ، تشریح اور عناوین لگانے کا کام بڑی جاں فشانی، علمی رسوخ اور جذبہٴ عبادت سے وہ کر رہے ہیں، ان کی پہلی کتاب کئی سال ہوئے ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہے۔ اب ان کی دوسری کتاب تجلیاتِ قدسیہ زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر آرہی ہے۔

اہلِ علم کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی حسنِ ظن رکھتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب دامت برکاتہم کے حسنِ ظن اور اعتراف صلاحیت ہی کی بات ہے کہ انھوں نے اپنی اس ضخیم تالیف پر نظر ثانی

کا کام میرے سپرد کر دیا، اپنی کم علمی کے اعتراف کے باوجود میں نے اس کام کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر کرنا شروع کیا، لیکن امارت شرعیہ کی خدمت سے وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا تو میں نے یہ کام اپنے برادر زادہ اور خویش مولانا محمد سراج الہدیٰ ندوی ازہری کے حوالہ کر دیا، جو اس کام کے لیے میرے نزدیک انتہائی موزوں ہیں، ان کا علمی ذوق، احادیث سے شغف اور کثرت مطالعہ معاصرین میں متفق علیہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس کتاب پر نظر ثانی کا حق ادا کر دیا، ضرورت کے مطابق بعض جگہوں پر انھوں نے تبدیلیاں بھی کیں، اور حضرت مفتی صاحب نے خوردنوازی کے طور پر اسے قبول کر لیا۔ میرا احساس یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی یہ کتاب بے عملی کے اس دور میں لوگوں کو عمل کی طرف ابھارنے کا کام کرے گی اور قلبی فساد کے اس دور میں صلاحیت کو صالحیت کے ساتھ ابھارنے کا کام انجام دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس اہم کام کو مسلمانوں کے لیے اصلاح کا اور مفتی صاحب کے لیے ذخیرہ آخرت بنادے۔ آمین یا رب العالمین!

(حضرت مولانا مفتی) محمد ثناء الہدیٰ قاسمی

نائب ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ وجھار کھنڈ

۱۸ شعبان ۱۴۳۲ھ

مطابق ۱۹ جولائی ۲۰۱۱ء

خاصانِ حق کو ہی یہ عطیہ نصیب ہوتا ہے

الحمد لله وحده و الصلوة و السلام على من لا نبى بعده و على
آله و اصحابه و من تبعه، اما بعد !

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حق تعالیٰ شانہ اپنے پاک کلام اور اس کی تشریح یعنی
کلامِ نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت و اشاعت کی توفیق فرمائے کہ یہ عطیہ الہی ہے
اور خاصانِ حق کو ہی یہ عطیہ نصیب ہوتا ہے۔ تاریخ اس پر شاہدِ عدل ہے۔ خاتم النبیین
روحی فدہ ﷺ کی تعلیمات کی تاقیام قیامت اشاعت و حفاظت کا یہ سلسلہ قائم و دائم ہے۔
اسی لیے ہر زمانے میں ہر علاقے میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دورِ حاضر میں منجملہ دیگر
حضرات کے اکابر علماء دیوبند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت سے خوب خوب نوازا
ہے۔ اس طبقہ عالیہ نے تحریراً بھی، تقریراً بھی، درساً بھی، تدریساً بھی اس میدان میں
کارہائے نمایاں انجام دیے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔

ہمارے رفیق و محترم مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی انہی باتوفیق حضرات میں سے
ہیں جن کی تقریری اور تحریری دونوں صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعتِ حدیث اور
اس کی خدمت کی سعادت سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کئی کاوشیں منظرِ عام پر آچکی
ہیں۔ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے ایک ہزار سے زائد احادیثِ مبارکہ کا مجموعہ بھی اب تیار
ہو چکا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک رفیق موصوف کی اس علمی خدمت کو عند اللہ و
عند الرسول مقبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر باعثِ اجرِ دارین فرمائے۔
آمین یا رب العالمین بجاہِ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

وانا العبد الاواه محمد رحمت اللہ عنہ و عافاہ

محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

دارالعلوم رحیمیہ، بانڈی پورہ، کشمیر

ائمہ و خطباء کے لیے انمول تحفہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ، اَمَّا بَعْدُ !
 اللہ عزوجل نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے تمام ارشادات و فرمودات کو
 (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) کہہ کر مستند اور اپنی ذات سے مربوط
 کر دیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ساری باتیں چاہے اس کی نسبت بظاہر
 اللہ کی طرف ہوں یا نہ ہوں وہ درحقیقت اللہ کی ہی باتیں ہیں، بس زبان نبوت نے اس کی
 ترجمانی کی ہے، اور انھیں الفاظ کا پیکر دیا ہے، لیکن احادیث کی تدوین و تالیف کے عہد میں
 جب باضابطہ علم حدیث کو فن کی حیثیت دی گئی اور اس کے لیے اصول و اصطلاحات وضع
 کیے گئے تو اس اعتبار سے کہ وہ حدیث کس کی طرف منسوب ہے، حدیث کے کئی اقسام
 وجود میں آئے، اور ان ہی اقسام میں سے ایک قسم 'حدیث قدسی' ہے، جس کا سلسلہ سند عام
 احادیث نبویہ کی طرح رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے کے بجائے اللہ عزوجل تک پہنچ جاتا ہے،
 اور اس کو رسول اللہ ﷺ اللہ عزوجل کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ رائج
 قول کے مطابق ان احادیث قدسیہ کے معانی و مفاہیم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جن کا
 القاء بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ خواب یا الہام کے ذریعہ اللہ عزوجل اپنے حبیب کے قلب
 صافی پر فرماتے ہیں، اور پھر نبی ﷺ ان معانی کو اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔
 اور ان کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کر کے ان کے امتیازی حیثیت کو بیان کر دیتے
 ہیں، اور اسی نسبت کی صراحت کی وجہ سے ان احادیث کو احادیث قدسیہ، احادیث الہیہ
 اور احادیث ربانیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اسی نسبت کی وجہ سے ان کا مقام
 احادیث نبویہ سے بڑھا ہوا ہے، اور قرآن کریم کے بعد دوسرا درجہ ان ہی احادیث کا ہے

۔ البتہ احادیث نبویہ کی طرح ان کے راوی کے اعتبار سے ان پر بھی صحیح، حسن، اور ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ (فیض القدر: ۴/۶۱۵)

عام محدثین نے روایۃ اور درایۃ خدمت حدیث کے فریضہ کو انجام دیتے ہوئے ان احادیث کو مستقل ذکر کرنے کا اہتمام تو نہیں کیا، بلکہ احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نقل کیا، لیکن احادیث نبویہ کے بالمقابل ان احادیث قدسیہ کے قدر و منزلت کی برتری اور انسانی قلوب پر ان کی زیادہ اثر اندازی کے پیش نظر بہت سے محدثین نے ان کو مستقل جمع کرنے کا بھی اہتمام کیا، چنانچہ اس سلسلہ کی سب سے پہلی کوشش امام ابوالقاسم شحامی نیشاپوری (م ۵۳۳ھ) کے نام منسوب ہے، جس کا تذکرہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب 'الفصول فی اختصار سیرۃ الرسول' میں کیا ہے، چھٹی صدی ہجری میں محی الدین ابن العربیؒ نے مشکوٰۃ الانوار فیما روى عن الله سبحانه من الاخبار کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں انھوں نے ایک سو ایک احادیث قدسیہ کو جمع کیا، اسی صدی میں حافظ ابوالحسن نخعیؒ نے چالیس احادیث قدسیہ کو جمع کیا، اور اس کو الاربعین الالہیہ کے نام سے موسوم کیا، ساتویں صدی کے معروف محدث و فقیہ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے الاحادیث القدسیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں (۹۵) احادیث قدسیہ کو بغیر سند کے کتب ستہ سے جمع کیا، اور اسی صدی میں علامہ امیر بن بلبان المقدسی نے 'المقاصد السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ' لکھی، اور اس میں انھوں نے سو احادیث قدسیہ کو اپنے شیوخ کی سند سے جمع کی، نیز علامہ عبدالرحمن بن علی شیبانی شافعی (م ۹۴۴ھ) نے ۸۰ احادیث قدسیہ کا مجموعہ مرتب کیا۔ ان حضرات کے علاوہ علامہ ضیاء الدین مقدسیؒ، علامہ عبدالغنی نابلسیؒ، علامہ ملا علی قاریؒ، اور صالح بن محمد مالکیؒ وغیرہ متعدد حضرات نے بھی احادیث قدسیہ کو مستقل جمع کیا، لیکن یہ کتابیں مطبوعہ شکل میں موجود نہیں ہیں، ملا علی قاری کے دور میں معروف محدث علامہ عبدالرؤف مناوی (م ۱۰۲۵ھ) نے 'الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ' کے نام سے احادیث قدسیہ کو جمع کیا، جسے دائرۃ

المعارف العثمانیہ حیدرآباد نے پہلی مرتبہ ۱۳۲۳ھ میں شائع کیا۔ یہ کتاب سابقہ تمام کتابوں سے زیادہ مفصل ہے، اور علامہ مدنی نے آٹھ سو چونسٹھ (۸۶۴) احادیث قدسیہ کو اس میں جمع کیا ہے، لیکن یہ کتاب بھی تمام تر احادیث قدسیہ کو محیط نہیں ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کاوش لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، مصر نے کی، اور اس کی زیرنگرانی متعدد علماء نے چار سو احادیث قدسیہ کا مجموعہ 'الاحادیث القدسیہ' کے نام سے مرتب کیا، جس میں صحاح ستہ اور مؤطا امام مالک میں موجود احادیث قدسیہ کو ان کی شرح کے ساتھ جمع کیا، اس کے بعد اس موضوع پر سابقہ تمام کتابوں سے زیادہ جامع ترین کتاب شیخ عصام الدین الصباطی نے تین جلدوں میں مرتب کیا، اور اسے 'جامع الاحادیث القدسیہ' کے نام سے موسوم کیا، یہ کتاب بڑی جامع ہے اور مطبوع کتب حدیث میں موجود تمام احادیث قدسیہ اس میں مذکور ہیں۔ اس کتاب میں جملہ ایک ہزار ایک سو پچاس احادیث قدسیہ کو کتب حدیث کے حوالے کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، جن میں بعض روایتیں وہ بھی ہیں جن کا استنادی پہلو کمزور ہے۔

ان حضرات کی کاوشوں سے احادیث قدسیہ مستقل جمع ہو گئیں اور ان سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا، لیکن یہ ساری آسانی ان لوگوں تک محدود تھی جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہوں اور اس کے سہارے کتب حدیث کے بحر عمیق کی غواصی کی صلاحیت رکھتے ہوں، اردو زبان جسے علوم اسلامیہ کی ترجمانی کا بڑا وافر حصہ ملا ہے، متعدد کتب حدیث کے تراجم تو بہت پہلے اس کے دامن کی زینت بن گئے، لیکن احادیث قدسیہ کے تراجم اور ان کی شرح سے اس کا دامن تاحال خالی ہی تھا، اس کی تکمیل کے لیے اللہ کی نگاہ انتخاب علم و فضل کے پیکر حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ پر پڑی، حضرت مفتی صاحب حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم و شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز ہیں، آپ کو اللہ نے علم ظاہری اور علم باطنی کا پیکر بنایا ہے، عوام و خواص کی دینی رہبری کا آپ کو طویل تجربہ ہے، اور آپ کا درس عوام

خواص دونوں میں مقبول ہے، راقم السطور کو آپ کے درس قرآن اور مسجد الغریردہی، میں آپ کے درس حدیث میں شریک ہونے کا کئی بار شرف حاصل ہوا، حقیقت یہ ہے کہ ان دروس میں شرکت کرنے والے لوگوں کا ہجوم اور ان کی ہمہ تن گوشی ان دروس کی مقبولیت عند اللہ کی واضح دلیل ہے، دوران درس بہت سے وہ نکات چند سہل اور آسان لفظوں میں آپ بیان کر جاتے ہیں جو سیکڑوں صفحات کی کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے نکات تو وہ ہوتے ہیں جو صرف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کتابوں کے صفحات سے خالی ہیں۔ فللہ درہ۔

ذات باری سے منسوب احادیث قدسیہ کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب بھی آپ کی قبولیت کی ایک دلیل ہے، آپ نے سب سے پہلے لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، مصر کی مرتب کردہ 'الاحادیث القدسیة' کا اردو ترجمہ و تشریح 'نفحات قدسیہ' کے نام سے کیا جو ابھی زیر طبع ہے، اس کے بعد آپ نے علامہ محمد مدنی علیہ الرحمہ کی تصنیف 'الاتحافات السنیة' کا اردو ترجمہ اور اس کی تشریح کر کے اردو داں عوام و خواص کو قیمتی تحفہ عطا کیا۔ آپ کی یہ ضخیم تصنیف 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں آپ نے احادیث قدسیہ کی مؤثر اور عمدہ تشریح کی، اور ان احادیث میں موجود الفت ریز ارشادات ربانی کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ چنانچہ اس کتاب کو بڑی قبولیت عطا ہوئی اور وہ طالبین کے لیے مشعلِ راہ بن گئی۔ کتاب کی تصنیف سے فراغت کے بعد موصوف نے شیخ عصام الدین صبا بطی کی تین جلدوں پر مشتمل ضخیم تصنیف 'جامع الاحادیث القدسیة' کے ترجمہ و تشریح کا کام شروع کیا، اور بفضل اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور 'تجلیات قدسیہ' کے نام سے موسوم کیا ہے۔

اس کتاب میں آپ نے علامہ صبا بطی کے طرز کی مکمل پیروی نہیں کی ہے، بلکہ کتاب کی افادیت کو بڑھانے کے لیے بہت سے عناوین قائم کیے ہیں۔ گرچہ احادیث کی

ترتیب وہی ہے جو علامہ صبا بطی کی ہے، نیز ترجمہ کے ساتھ تشریح کے ضمن میں بہت سی وہ اہم باتیں بھی سپردِ قسط اس کردی ہیں، جو تذکیری اور ترغیبی پہلو کے اعتبار سے مفید ہیں، ترجمہ اور تشریح انتہائی سہل اور سلیس انداز میں تحریر کیا ہے، تاکہ عوام کے لیے اس کا سمجھنا مکمل آسان ہو جائے، طرزِ تحریر کی دل نشینی اور اثر انگیزی آپ کی دیگر کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔

درحقیقت یہ کتاب علماء، عوام اور بالخصوص دعوت و تربیت کا کام کرنے والوں نیز ائمہ و خطباء کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اور اس کے مطالعہ سے راہِ حق کی پہچان، اس پر چلنے کا صحیح طریقہ، معرفتِ الہی اور قربتِ ربانی کی اہمیت اُجاگر ہوگی اور ان پر یہ حقیقت واشگاف ہوگی کہ یہ کتاب صرف ایک شرح ہی نہیں ہے بلکہ راہِ سلوک کے راہی کا زادِ راہ بھی ہے۔ اس طرح یہ کتاب شمعِ فروزاں بن کر لوگوں کے دلوں کو نورِ ایمان سے روشن کرے گی اور مؤلف کتاب محترم حضرت مفتی صاحب کے لیے ذخیرہٗ آخرت بنے گی، انشاء اللہ۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔

محمد عارف باللہ القاسمی

استاذ حدیث و فقہ، جامعہ عائشہ نسوان، حیدرآباد

حدیثِ قدسی

از طارق بن ثاقب

منشاءِ رب کا ہے اظہارِ حدیثِ قدسی از زبانِ شہِ ابرارِ حدیثِ قدسی
علم کے نور کا مینارِ حدیثِ قدسی بے بدل چشمہٴ افکارِ حدیثِ قدسی
دین و ایمان کا نگہدارِ حدیثِ قدسی عارفِ رب کا مددگارِ حدیثِ قدسی
لفظ و اسلوبِ در و بست میں لاثانی ہے ہیئت و کیف میں شہِ کارِ حدیثِ قدسی
اس کے الفاظ ہیں ظلمات میں تابندہ گہر پُر معانی درِ شہوارِ حدیثِ قدسی
دل کی دنیا میں اجالوں کی ضمانت کا امین دین و ایمان کے انوارِ حدیثِ قدسی
معرفت کے حسیں طبقاتِ مزینِ اس سے کھولتی ہے درِ اسرارِ حدیثِ قدسی
اس کو پڑھتا جو رہے سچ ہے شفا پا جائے دوستو! دلِ بیمارِ حدیثِ قدسی
اس کی تہہ کھولنا، آسان نہیں سب کے لیے دوستو! ہے بہت تہہ دارِ حدیثِ قدسی
اس کی تشریح بھی کرتے ہیں ثمین اشرف یوں جیسے ہو نور کا بازارِ حدیثِ قدسی

پڑھنے والوں کو بنا دیتی ہے اپنے طارق
نیک اور صاحبِ کردارِ حدیثِ قدسی

یکم ستمبر ۲۰۱۱ء

۲۷ شوال المکرم ۱۴۳۲ھ

نغمہ حقیقت

نذر گرامی قدر عالی جناب علامہ مفتی ثمین اشرف صاحب خلیفہ ارشد
حضرت حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ و خلیفہ مجاز شیخ طریقت
حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب مدظلہ الہ آبادی

صاحب فکر و نظر ہیں حضرت مفتی ثمین نائب خیر البشر ہیں حضرت مفتی ثمین
فلسفہ، حکمت، تصوف اور اسرارِ حیات گویا ان کے راہبر ہیں حضرت مفتی ثمین
علم کے حامل، بلند پایہ بھی ہیں اہل قلم آئینہ دارِ ہنر ہیں حضرت مفتی ثمین
روشنی جن سے کرے حاصل شبستانِ حیات ظلمتوں میں وہ گہر ہیں حضرت مفتی ثمین
ایک عالم تاب مُرشد کی نگاہِ فیض ہے گوہرِ تابندہ تر ہیں حضرت مفتی ثمین
جن کی پروازِ نظر بھی ہے پرے امکان سے فکر کے وہ شاہ پر ہیں حضرت مفتی ثمین
وہ شعور و آگہی کے اک مجلیٰ رہنما واقفِ رازِ سفر ہیں حضرت مفتی ثمین
لحمہ موجود کے بھی ہیں یہ دانائے رموز ہوشمند و باخبر ہیں حضرت مفتی ثمین
یہ جہان رنگ و بو ہے رزم گاہِ خیر و شر اس سے پل پل باخبر ہیں حضرت مفتی ثمین
دردمندوں کے مداوا اہل دل کے پاسباں اس بلند معیار پر ہیں حضرت مفتی ثمین
آپ اظہارِ حقیقت اس طرح کر دیجیے نازشِ شمس و قمر ہیں حضرت مفتی ثمین
طارقِ خستہ جگر پر بھی توجہ کیجیے طارقِ خستہ جگر پر بھی توجہ کیجیے
آپ تو اہل نظر ہیں حضرت مفتی ثمین

پیش کش: طارق بن ثاقب، معتمد ترتیل القرآن ارڈیہ کورٹ، بہار، ۶ نومبر ۲۰۰۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

الحمد للہ کہ محترم و مکرم مولانا مفتی محمد نثین اشرف صاحب (فاضل دیوبند) کا سلطنت عمان اور اس کے بعد اب دبئی (امارات متحدہ) میں اہل علم و عوام میں غیر معمولی مقبولیت کے ساتھ درساً و خطابۃً اور تحریراً فیضان جاری ہے۔ مولانا محترم اپنی ذہانت و طباعی سے اپنے مخاطبین کی نفسیات شناسی میں بھی کمال رکھتے ہیں، جس نے ان کے علمی افادے کو وسیع سے وسیع تر بنادیا ہے۔ ان میں طبقہ علماء و صلحاء و طلباء کے علاوہ عصری تعلیم کے حاملین کے ماڈرن طبقہ میں بھی ان کو مرجع و مرکز بنادیا ہے دولت کی ریل پیل کی اس جذاب اسٹیٹ میں مولانا موصوف نے جس استغناء کے ساتھ اپنا موقف عظمت بنایا ہے وہ بذاتِ خود ان کا قابل ذکر طرہ امتیاز ہے۔

علمی فکر کو مولانا کے افادیت عامہ کے ذوق نے نفع عظیم، کا ذریعہ بنادیا ہے اس وسیع الذیل طرز خدمت نے ان کے درسِ خطابت سے اور تصانیف سے، قدیم و جدید اہل علم کے ساتھ عام مسلمانوں تک کو استفادے کا شوقین بنادیا ہے۔

مولانا کے اسی ذوق علم کو ملا علی قاری کی تصنیف 'اربعین احادیث القدسیہ' کے مطالعہ نے احادیث قدسیہ کے افادات کو عام کرنے کے ذوق و شوق میں تبدیل کر دیا، اس اخلاص و ایمان آمیز شوق کو مقبولیت عند اللہ اس طرح نصیب ہوئی کہ مولانا کے فیضان علم سے ایک فیضیاب نے مولانا کی خدمت میں شیخ محمد المدنیؒ کی تالیف 'الاتحافات السنیة فی الاحادیث القدسیہ' ہدیہ پیش کی۔ تکمیل شوق کے اس وسیلہ عظیم کی اچانک اور غیر متوقع

فراہمی نے مولانا کو بارگاہ احادیث میں سراپا شکر و سپاس بنا کر اشک ہائے امتنان کے ساتھ سجدہ کناں بنادیا۔ پھر یہ ہی ہدیہ موقر مولانا کی وقیع وسیع علمی صلاحیتوں کا محور بنادیا اور احادیث قدسیہ کے بحر بیکراں سے بے شمار ہدایت آفریں خطاب ایمان افروز لطائف کو مولانا کے قلم سے آشنائی ملی جس سے اردو کے اسلامی کتب خانہ کے ایک عظیم خلا کو پُر کرنے کی عزت کے ساتھ مولانا مفتی محمد نمین اشرف صاحب قاسمی کو حق تعالیٰ نے احادیث قدسیہ کے تالیفی خدام، علامہ شیخ محمد المدنی، علامہ مقدسی، ابوعدی احمد بن محمد، ابو عبد الرحمن عصام الدین الصبا بطی کی صف محسنین ملت میں شامل فرمادیا۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ۔

احادیث قدسیہ کے بارے میں علامہ محمد المدنی کی کتاب کے ترجمہ و تشریح کے بعد اب جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و تشریح تجلیات قدسیہ میں تحریری حسن اسلوب، تسہیل و تعبیر، پُر تاثیر نکات آفرینی، ان کی عبارت و اشارت کے مخفی الطاف، ان سے ماخوذ عرفانی حقائق اور ان کی کلامی عظمتوں کی جذاب و دلکش توضیح فرما کر مولانا مفتی محمد نمین اشرف صاحب نے دینی اور علمی حلقوں کو ایک لازوال علمی اور عرفانی دولت سے مالا مال فرمادیا۔

فَجَزَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنِ الْمُتَقَدِّرِیْنَ عَلٰی هَذَا لِمَنِ الْعِلْمِی الثَّمِیْنِ وَ عَنِ جَمَاهِیْرِ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْتَفِیْدِیْنَ الشَّاكِرِیْنَ۔

احقر

۸ شعبان ۱۴۳۲ھ / ۹ جولائی ۲۰۱۱ء

محمد سالم قاسمی

مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

و نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

كِتَابُ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ

توحید اور ایمان کا بیان

مَا وَرَدَ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الشَّرْكِ وَفَضْلِ التَّوْحِيدِ

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا هُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا (يَوْمَ الْقِيَامَةِ.....)

(۱) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

لَا هُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

”لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي“۔

[صحیح] (أخرجہ البخاری فی صحیحہ، ج ۸، ص ۱۴۳)

شرک کی گندگیوں سے بچو اور توحید کی نعمت و فضیلت کو حاصل کرو

سب سے کم درجہ کے جہنمی سے حق جل مجدہ کا خطاب

(۱) ترجمہ: حضرت عمرانؑ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے

سنا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

حق جل مجدہ قیامت کے دن سب سے کم درجہ کے جہنمی سے فرمائے گا کہ اگر تم کو دنیاوی چیزوں سے کچھ دے دیا جائے تو کیا تم اس کو دے کر عذاب سے چھٹکارا لے سکتے ہو؟ وہ عرض کرے گا: ہاں! حق جل مجدہ اس سے ارشاد فرمائے گا: میں نے تو اس سے بھی آسان و سہل تم سے چاہا تھا جبکہ تم آدم کے صلب و پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو ادنیٰ شریک نہ ٹھہرانا مگر تم نے انکار کر دیا اور میرا شریک بنالیا۔ (صحیح بخاری ۸/۱۴۳)

حق جل مجدہ نے بندہ سے آسان چیز کا مطالبہ کیا جو اس نے نہیں دیا

(۲) عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "يقول الله تبارك وتعالى لأهل النار عذاباً:

لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مُفْتَدِيًا بها؟ فيقول: نَعَمْ. فيقول: قد أردت منك أهونَ من هذا وأنت في صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ (أَحْسِبُهُ قَالَ) وَلَا أَذْخِلَكَ النَّارَ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ."

[صحيح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ۴، ص ۲۱۶۰)

(۲) ترجمہ: ابو عمران جونی حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ حق جل مجدہ سب سے کم درجہ کے دوزخی سے ارشاد فرمائے گا: اگر تمہارے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ہو، تو کیا اس کے ذریعہ تم اس عذاب سے نجات کے لیے بطور فدیہ خلاصی دے سکتے ہو؟ وہ عرض کرے گا: ہاں! حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: میں نے تو اس سے بھی آسان و سہل چیز کا تم سے مطالبہ کیا تھا، جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا (راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے یہ بھی) فرمایا: کہ پھر تم کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا؛ مگر تم نے انکار کر دیا اور شرک تو نے ضرور کیا۔ (صحیح مسلم ۴/۲۱۶۰)

حالتِ کفر کی موت کا وبال و خسران

(۳) حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال:

"يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَ كُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، قَالَ فَيُقَالُ: لَقَدْ سُلِّتَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ."

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلٌّ
الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ﴾ (آل عمران / ۹۱)

[صحیح] (أخرجہ أحمد فی مسندہ، ج ۳، ص ۲۱۸)

(۳) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کافر لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اگر پوری زمین کے برابر تیرے پاس سونا ہو تو کیا اس کو فدیہ دے کر عذاب سے نجات لے سکتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یا رب! نبی ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ کی جانب سے اس کو جواب دیا جائے گا، تم سے اس سے بھی آسان چیز کا سوال کیا گیا تھا یہی بات کلام اللہ میں کہی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
مِلٌّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ (آل عمران / ۹۱)

بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں سوان
میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو
دینا بھی چاہیں۔ (مسند احمد ۳/۲۱۸)

عمل کی روح ایمان ہے

دنیا کی حکومتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کی رشوت نہ چلے گی، وہاں تو صرف
دولت ایمان کام دے سکتی ہے۔ فرض کرو ایک کافر کے پاس اگر اتنا ڈھیر سونے کا ہو جس
سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب پُسن خیرات کر دے، حق جل مجدہ کے یہاں اس کی
ذرہ برابر وقعت نہیں، نہ آخرت میں یہ عمل کچھ کام دے گا؛ کیونکہ عمل کی روح ایمان ہے، جو
عمل روح ایمان سے خالی ہو مردہ عمل ہوگا، جو آخرت کی ابدی زندگی میں کام نہیں دے
سکتا۔ فرض کرو کافر کے پاس وہاں اتنا مال ہو اور خود اپنی طرف سے درخواست کر کے بطور
فدیہ پیش کرے کہ یہ لے کر مجھے چھوڑ دو، تب بھی قبول نہیں کیا جاسکتا اور بدون پیش کیے تو

پوچھتا ہی کون ہے۔ (فوائد عثمانی صفحہ ۷۹)

جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی وہ آخرت میں اگر روئے زمین کے سارے خزانے؛ بلکہ اس سے بھی زائد خرچ کر ڈالیں گے اور فدیہ دے کر عذابِ الہی سے چھوٹنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ الغرض وہاں کی کامیابی تقویٰ، ابتغائے وسیلہ، جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتی ہے، رشوت اور فدیہ سے نہیں ہو سکتی۔ (فوائد عثمانی، صفحہ ۱۵۰)

یہاں تو خیر جس طرح گزرے لیکن آخرت میں اُن کی حالت ایسی پریشانی اور گھبراہٹ کی ہوگی کہ اگر تمام دنیا کے خزانے اُن کے ہاتھ میں ہوں؛ بلکہ اسی قدر اور بھی تو تمنا کریں گے کہ ہم یہ سب فدیہ میں دے کر اس پریشانی سے چھوٹ جائیں۔ وَ اَنَّى لَهُمْ ذَلِكْ۔ حساب میں کسی قسم کی رعایت اور درگزر نہ ہوگی، ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑے جائیں گے۔

اہل ایمان کی خوشی و مسرت

جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح، تقویٰ و طہارتِ عقیدہ، توحید و رسالت اختیار کیا، ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، حقیقی خوشی اور قلبی طمانیت و سکون اُن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی نِعْمَةِ الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ۔

بَابُ : يَلْقَىٰ اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اَزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.....

باب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے ملاقات

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يَلْقَىٰ اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اَزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلٰی وَجْهِ اَزَرَ قَتْرَةٌ وَ غَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ: اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ اَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا اَعْصِيْكَ. فَيَقُولُ اِبْرَاهِيْمُ: يَا رَبِّ، اِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ اَنْ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، فَاَيُّ خِزْيٍ اُخْزِيْ مِنْ اَبِيْ الْاَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی: اِنِّيْ حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلٰی

الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری فی صحیحہ ج ۴ ص ۱۶۹)

شُرک و کفر کی نحوست ابدی خسران کا سبب ہے

(۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن اس حال میں ملیں گے کہ ان کے چہرہ پر کفر کی وجہ سے ظلمت و پریشانی کے ساتھ ان پر غم کی کدورت چھائی ہوگی۔ ابراہیمؑ اُن سے کہیں گے: میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عقیدہ توحید میں آپ میری مخالفت و تردید نہ کریں۔ اُن کے والد جواب دیں گے: اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام حضورِ حق میں عرض کریں گے: میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تم کو رسوا نہ کروں گا، اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی جو میرے والد کے سلسلہ میں ہو رہی ہے؟ (کہ رحمت واسعہ سے دور ہیں)۔

حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: میں نے ہمیشہ ہمیش کے لیے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، پھر ارشاد ہوگا: اے ابراہیمؑ! تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ ایک بچو خون و گندگی میں لت پت ہے، پھر وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ (صحیح بخاری ۴/۱۶۹)

تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَلْقَى رَجُلٌ أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ:

”يَا أَبَتِ أَيُّ ابْنٍ كُنْتُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: خَيْرُ ابْنٍ. فَيَقُولُ: هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي الْيَوْمَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: (خُذْ بَاذِرَتِي، فَيَأْخُذُ بِبَاذِرَتِهِ) ثُمَّ يَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَهُوَ يَعْرِضُ الْخُلُقَ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي

ادْخُلْ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ وَ أَبِي مَعِيَ، فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْرِينِي. قَالَ: فَيَمْسَحُ اللَّهُ أَبَاهُ ضَبْعًا، فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَهْوِي فِي النَّارِ فَيَأْخُذُ بَأَنْفِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: يَا عَبْدِي، أَبُوكَ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَ عَزَّتِكَ.

وَ قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَ لَمْ يُخْرِجَاهُ، وَ وَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

[صحيح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤، ص ٥٨٩)

(۵) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک شخص قیامت کے دن اپنے والد سے ملے گا تو ان کو کہے گا: کہیے میں آپ کا کیسا فرزند تھا؟ وہ کہے گا: اچھا لڑکا تھا، وہ عرض کرے گا: کیا آج آپ میری مائیں گے؟ والد کہے گا: ہاں! مانوں گا۔ وہ کہے گا: اچھا میری کمر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پھر ان کو لے کر چلیں گے، یہاں تک کہ حق جل مجدہ کی جناب میں باریابی ہوگی اور حق جل مجدہ کے سامنے مخلوق پیش ہو رہی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: اے میرے بندے! جا، جنت کے جس دروازہ سے داخل ہونا چاہو چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے میرے رب! والد کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ کو رسوا نہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ ان کے والد کی شکل کو بدل کر بجو کی طرح کر دے گا، وہ اس سے منہ پھیر لیں گے پھر ناک پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: وہ تو تیرا باپ ہے؟ وہ عرض کریں گے: نہیں نہیں۔ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں۔ (مسند حاکم ۴/۵۸۹)

کفر کی نحوست سیاہی کی شکل اختیار کر لے گی

ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ ان کا لقب ہی خلیل اللہ ہے۔ وہ جب اپنے والد کو کفر کی نحوست کے ذریعہ پہچان جائیں گے کہ تو ان سے کہیں گے کیا میں نے نہیں کہا تھا

کہ عقیدہ توحید میں آپ میری مخالفت نہ کریں؟ جس کا جواب وہ دیں گے: ہاں! آج میں مخالفت نہیں کروں گا۔ الخ

حدیث سے معلوم ہوا کہ باپ کا ایمان بیٹے کے حق میں جیسے نوح علیہ السلام کا ایمان کنعان کے حق میں اور بیٹے کا ایمان باپ کے حق میں قبول نہ ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آزر کے حق میں، نفع نہ دے گا بلکہ اہل کفر باپ اور بیٹے کی حسرت و ندامت میں مزید اضافہ کا سبب ہوگا؛ کیونکہ رب العزت کا قانونِ رحمت ایمان اور اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ کفر اور اہل کفر غضب و لعنت کا باعث ہے۔ حق تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اِنِّیْ حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی الْكَافِرِیْنَ کہ جنت حرام ہے کافروں کے لیے اور اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ یہ دونوں قانون ازلی ہیں۔ نہ تو کافر جنت میں جائے گا نہ ہی ایمان والا ابدی طور پر جہنم میں رہے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب العزت سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ رسوا نہ کریں گے۔ اس میں حق تعالیٰ سے بطور استعطف کے عرض کیا ہے نہ کہ رب العزت کی طرف وعدہ خلافی کی نسبت کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گزارش کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کی رعایت فرمائیں گے اور آزر کی شکلِ انسانی تبدیل کر دی جائے گی اور کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ حضرت ابراہیم کا والد ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی رعایت بھی ہوگئی اور آزر کو کفر کی سزا بھی مل گئی، تو دعاءِ ابراہیم کا حاصل یہ ہوا کہ الہی اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانے کی خطائیں معاف فرما دے۔

بَابُ: (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتْقَى.....)

باب: اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہئے

(۶) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:

﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (المذثر: ۵۶)

قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :

أَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتَّقِيَ فَمَنْ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَهًا فَإِنَّا أَهْلٌ أَنْ أُوَفِّرَ

لَهُ. “ [حسن لغیره] (أخرجه الترمذی فی سننه ج ۵، ص ۳۳۲۸)

حق جل مجدہ کی ذات تنہا بخشنے والی ہے

(۶) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (یعنی وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے) کے سلسلہ میں فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا:

میری ہی ذات ایسی ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، لہذا جو مجھ سے ڈر کر میرے سوا اپنا معبود کسی کو نہیں بناتا تو میں زیادہ مستحق ہوں کہ اس کی مغفرت کر دوں۔

(سنن ترمذی۔ جلد ۵۔ ص ۳۳۲۸)

شرح: آدمی کتنا ہی گناہ کرے، لیکن پھر جب تقویٰ کی راہ چلے گا اور حق تعالیٰ سے ڈرے گا، تو وہ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول کرے گا۔ حضرت انسؓ کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: کہ میں اس لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک نہ کرے، پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا اور شرک سے پاک ہوا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ حق تعالیٰ محض اپنے فضل و رحمت سے ہم کو توحید و ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی مہربانی سے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آمین

بَابُ : ”إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلُّوحَا فِيهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ خَمْسُ عَشْرَةَ شَرِيعَةً“

باب: تین سو پندرہ شریعتیں

(۷) من حدیث سعید الخدری رضی اللہ عنہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلُّوحَا فِيهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ خَمْسُ عَشْرَةَ شَرِيعَةً، يَقُولُ الرَّحْمَنُ : وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَأْتِينِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْكُمْ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.“

[ضعیف] (ذکرہ ابن حجر فی المطالب العالیہ، ج ۳ / ۲۸۶۴)

حق جل مجدہ کے سامنے تین سو پندرہ شریعت کی تختی

(۷) ترجمہ: حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ رحمن جل شانہ کے سامنے ایک لوح، تختی ہے، جس میں تین سو پندرہ شریعت ہے۔ رحمن فرماتا ہے:

مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم جب بھی میرا بندہ شرک سے بالکل ہی پاک و صاف ہو کر کسی ایک شریعت پر آئے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔

(ابن حجر، المطالب العالیہ ج ۳ / ۲۸۶۴)

میں ارحم الراحمین ہوں

(۸) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ لِلَّهِ عِزًّا وَ جَلًّا لَوْ حَا مِنْ زَبْرٍ جَدَّةٍ خَضِرَاءَ تَحْتَ الْعَرْشِ، كُتِبَ فِيهِ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ خَلَقْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثُمِائَةَ خُلُقٍ مَنْ جَاءَ بِخُلُقٍ مِنْهَا مَعَ شَهَادَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ.“

[ضعیف] (ذکرہ الہیثمی فی مجمع الزوائد، ج ۱، ص ۳۶)

(۸) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ کے پاس سبز زبرجد کی ایک تختی عرش کے نیچے موجود ہے، جس میں لکھا ہوا ہے:

میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سب مہربان سے زیادہ نہایت مہربان، میں نے تین سو دس سے زیادہ اخلاق حمیدہ پیدا کیے ہیں۔ جو ان میں سے ایک صفت حمیدہ اور توحید شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ آئے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ (مجمع الزوائد، ج ۱، ص ۳۶)

شرح: تمام شرائع میں عقیدہ توحید مشترک رہی ہے اور توحید اساس مغفرت و نجات ہے۔ آدم علیہ السلام سے جناب حضرت محمد ﷺ تک تمام انبیاء کی بعثت کا واحد مقصد اللہ کے بندوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی اور شرک کی نحوست سے دور رکھنا تھا۔ بار بار حدیث میں اور خود قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے انسان کو شرک کی گندگی سے جو ناقابل معافی جرم ہے بچنے کی ہدایت کی ہے۔

بَابُ : (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.....)

باب: احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور کچھ نہیں

(۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: ۶۰)

وَقَالَ ”هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:

يَقُولُ: هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةُ.“

[ضعيف جداً] (نكره ابن كثير في تفسير سورة الرحمن: ۶۰)

غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟

(۹) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ تلاوت فرمائی۔ یعنی بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز

عنایت کے اور ہو بھی کیا سکتا ہے اور فرمایا: کیا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

میں نے جن لوگوں پر عقیدہ توحید کا انعام کیا، ان کی جزا بجز جنت کے کچھ نہیں۔
(ابن کثیر، تفسیر سورہ رحمن)

شرح: یعنی نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی، گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ نے ان کو انتہائی بدلہ دیا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔

شاید اس میں دولت دیدار کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ اعلم (فوائد عثمانی، ص ۷۰۸)
احسانِ عمل کا بدلہ احسانِ جزا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں۔ ان حضرات نے احسانِ عمل یعنی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی پابندی کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو عمدہ جزاء ہی کا بدلہ دیا جانا چاہیے تھا جو ان کو دیا گیا۔ (معارف القرآن، ص ۲۶۱)

مَا وَرَدَ فِي فِضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا اله الا الله کی فضیلت

بَابُ: (مَنْ جَاءَ نِيْ مِنْكُمْ بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ فِي حِصْنِيْ)

(۱۰) حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله بن اسحاق المعدل حدثنا ابو علي احمد بن علي الأنصاري بنيسابور، حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي حدثنا علي بن موسى الرضا حدثني أبو موسى بن جعفر حدثني أبي جعفر بن محمد حدثني أبي محمد ابن علي حدثني أبي علي بن الحسين بن علي حدثني علي بن أبي طالب ؑ. حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِيْ، مَنْ جَاءَ نِيْ مِنْكُمْ بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِإِلَاحِصٍ دَخَلَ فِي حِصْنِيْ، وَمَنْ دَخَلَ فِي حِصْنِيْ أَمِنَ مِنْ عَذَابِيْ۔

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: "هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ رِوَايَةِ الطَّاهِرِينَ عَنْ آبَائِهِمُ الطَّبِيبِينَ وَكَانَ بَعْضُ سَلَفِنَا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِذَا رَوَى هَذَا الْإِسْنَادَ قَالَ: لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَأَفَاقَ. قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ رَزِينٍ سَأَلْتُ (الرَّضَا) عَنِ الْإِخْلَاصِ فَقَالَ: طَاعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ."

[ضعيف جداً] (اخرجه ابونعيم فى حلية الأولياء ج ٣، ص ١٩١)

شہادت لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نجات کا پُر امن قلعہ ہے

(۱۰) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جبریل علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ تم میں سے جو شخص بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اخلاص کے ساتھ شہادت دے گا میرے (عذاب سے نجات کے) قلعہ میں داخل ہوگا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا میرے ہر طرح کے عذاب سے نجات پا جائے گا۔

(ابونعيم، حلية الاولياء ج ٣، ص ١٩١)

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مضبوط قلعہ ہے

(۱۱) وَلَإِنَّ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:

"حَدَّثَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي."

[ضعيف جداً] (كنز العمال جلد ١/٥٨، وفى الاتحافات ٥٩٦)

(۱۱) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا: حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امان و نجات پا گیا۔ (کنز العمال ج ۱، ص ۱۶۸، الاتحاف/ ۵۹۶)

اہلِ توحید اللہ کے قلعے میں محفوظ ہیں

(۱۲) وَلِلشَّيْزَىٰ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ أَيْضًا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

”أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَنْ أَقْرَأَ لِي بِالتَّوْحِيدِ دَخَلَ حِصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ

حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي.“ [ضعيف] (كنز العمال ج ۱/۱۲۷، والاتحافات ۵۴)

(۱۲) ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں ہی اللہ

ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کر لیا میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امن و امان پا گیا۔

(کنز العمال ج ۱/۱۲۷، الاتحاف ۵۴ و ۵۵)

جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا عذاب سے نجات پا گیا

(۱۳) لِابْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ: قَالَ اللَّهُ:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي، مَنْ قَالَهَا أَمِنَ عَذَابِي.“

[ضعيف] (كنز العمال ج ۱/۱۶۸، الاتحافات ۱۱۶)

(۱۳) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اس کو پڑھ لیا میرے عذاب سے امن و امان پا گیا۔

(کنز العمال ج ۱/۱۶۸، الاتحاف ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۲۳۵ و ۲۳۱)

بَاب: (إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَمُودًا مِنْ نُورٍ.....)

باب: عرشِ رحمن کے سامنے نور کا ستون

(۱۴) لِلْبَزَّازِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَمُودًا مِنْ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ فَإِذَا قَالَ

الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اهْتَزَّ ذَلِكَ الْعَمُودُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَسْكُنْ.

فَيَقُولُ كَيْفَ أَسْكُنُ وَلَمْ تَغْفِرْ لِقَائِلِهَا؟ فَيَقُولُ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، فَيَسْكُنُ عِنْدَ

ذَلِكَ.“ [ضعيف] (ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ج ۲ ص ۶۹۸)

حق جل مجدہ کے سامنے نور کا ستون

(۱۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے: کہ ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے: کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔

(الترغیب والترہیب ج ۲، صفحہ ۶۹۸ الاتحاف / ۲۹۷، مجمع الزوائد ۱۰/ ۸۲، کنز العمال ۱/ ۱۳۵)

شرح: عجیب بات ہے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ورد سے نور پیدا بھی ہوتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے اور عرش اعظم کے سامنے نور کے ستون کو متحرک بھی کر دیتا ہے اور یہ حرکت بالآخر حق جل مجدہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر ہی سکون و قرار پاتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہی حکمت ہے۔ سکون و قرار دلیل ہے کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا بھی عالم آخرت میں سکون و قرار پائے گا اور رحمت حق کا سایہ پانے والا سکون و قرار نہ پائے گا تو کون پائے گا۔ جبکہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی حیات عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیراً۔ تو کائنات عالم کو حیات بخشنے والا کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حیات جاودانی کا طمعہ پروانہ مغفرت کی شکل میں حضور حق سے عطا کر دیتا ہے۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَ آخِرًا . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

بَابُ : (قَالَ مُوسَى النَّبِيُّ: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ.....)

باب: موسیٰ علیہ السلام کا حق تعالیٰ سے مخصوص ذکر کا سوال

(۱۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”قَالَ مُوسَى النَّبِيُّ ﷺ: يَا رَبِّ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَدْعُوكَ بِهِ، فَقَالَ: يَا مُوسَى قُلْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، فَقَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ

هَذَا، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصُنِي بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ
عَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالأَرْضَيْنِ السَّبْعَ وَضَعْنَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ
لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. “ [ضعيف] (شرح السنة ج ٥/١٢٧٣)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا مَقَام

(۱۵) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق جل مجدہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرمادیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: میرے رب! میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو رکھ دیا جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا جھک جائے گا۔

(شرح السنہ جلد ۵/۱۲۷۳، حاکم ج ۱، ص ۵۲۸، ابونعیم فی الحلیہ ج ۸، ص ۳۲۸، کنز العمال ج ۱/۱۹۰۷، الاتحاف/۱۴۴)

بَابُ : (فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَّا الرَّاجِحُ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ.....)

باب: توحید کی شہادت پر مغفرت

(۱۶) لَا بِنِ عَسَاكَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ اللَّهُ: يَا مَلَأْتُكَ عِلْمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي، أَشْهَدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُ.

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱/۱۳۶، وفي الاتحافات ۳۰۰)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كِي فَضِيلَت

(۱۶) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے، بندہ جب اَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتا ہے:

اے میرے فرشتو! میرے بندے جانتے ہیں کہ میرے سوا ان کا کوئی معبود نہیں،
میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ (کنز العمال ج ۱/۱۳۶، الاتحاف/۳۰۰)

ان لوگوں کو عرش کے قریب کر دو

(۱۷) وَلِلَّذِي يَمِي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

”قَرَّبُوا أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ ظِلِّ عَرْشِي، فَإِنِّي أَحِبُّهُمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال، ج ۱/۲۳۴)

(۱۷) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ فرمائیں گے کہ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والوں کو میرے عرش کے قریب کر دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔

(کنز العمال ج ۱/۲۳۳)

ہر بلندی و پستی میں وحدانیت کی شہادت

(۱۸) وَلِلَّذِي يَمِي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ : إِنَّ فِي أُمَّتِهِ لَرَجَالًا يَقُومُونَ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ وَ وَادٍ يُنَادُونَ بِشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جَزَاءُ هُمْ عَلَى جَزَاءِ الْأَنْبِيَاءِ.“ [ضعیف] (کما فی الإتحافات ۵۳۷)

(۱۸) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے موسیٰ بن عمرانؑ

کی طرف وحی بھیجی کہ ان کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر بلندی و پستی میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دیتے ہیں۔ ان کی جزا میرے ذمہ انبیاء جیسی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کو جس طرح جزا ملے گی ان کو بھی دیا جائے گا۔ (الاتحاف/۵۳۷)

جنت کے دروازہ پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھا ہوا ہے

(۱۹) وَلِلَّذِي يَمِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ : (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) لَا أُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات ۷۳۱)

(۱۹) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے: جنت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، میں عذاب نہیں دوں گا جس نے اس کا اقرار کر لیا۔ (الاتحافات ۷۳۱)

دوزخ پر مؤمن کے حرام ہونے کی تعبیر

مسند احمد اور طبرانی میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ“ اور ایک روایت میں ہے ”أَوْجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَاعْتَقَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ“۔ یعنی جو گواہی دیگا کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وہ اسکو دوزخ پر حرام کر دیگا، اور اسے یقیناً جنت دیگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے یقیناً اسکو جنت دیگا اور دوزخ سے نجات بخشے گا۔

ایک حدیث میں ہے ”لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ إِلَّا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَعَاءُ الْوَالِدِ“۔ یعنی تمام عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے حجاب ہوتا ہے مگر کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور باپ کی دعاء اولاد کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ دوسری روایت میں ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ“۔ یعنی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بغیر حجاب و رکاوٹ کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔

کفار دوزخ کی حلال خوراک ہیں۔ وہ اسی طرح انہیں کھائے گی جیسا حلال کھانا بے کھٹکے کھایا جاتا ہے مگر مؤمن اس پر حرام کیا گیا ہے اس لیے مؤمن سے اسی طرح اجتناب کرے گی جیسا حرام سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ہمارے بیان سے اب اس تعبیر کا حسن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں، دوزخ مؤمن پر حرام کر دی جائے گی، کے بجائے دوزخ پر مؤمن کے حرام ہونے کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی ہے۔ (ترجمان السنہ ج ۱، ص ۳۲۶)

عرشِ اعظم پر کیا لکھا ہوا ہے

(۲۰) وَلَا سَمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيِّ فِي ”الرَّبْعَيْنِ“ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

”مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) لَا

أُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا. [ضعيف] (کما فی الاتحافات ۷۳۵)

(۲۰) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے: عرش پر لکھا ہوا ہے، لا الہ

الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، محمد رسول اللہ (ﷺ) ہیں۔ میں عذاب نہیں دوں گا جس نے اس کا اقرار کر لیا۔ (الاتحافات/۷۳۵)

سعادت و کرامت کا کلمہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کلمہ طیب ہے، کلمہ شہادت ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ سعادت دارین ہے، شعارِ توحید ہے۔ دین اسلام میں اس کی عظیم فضیلت ہے اور اس کی جزاء رب کریم کے پاس کرامت و سعادت ہے۔

جو شخص اس کلمہ کا اخلاص کے ساتھ اقرار کر لیتا ہے اس کو کبھی بھی رحمتِ رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی وعید کے ساتھ استہانت کا معاملہ کرنا چاہیے، ہاں گناہ و معصیت کے ہونے پر توبہ و استغفار کر کے معافی و تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے، نہیں تو پھر گناہ کی نحوست و وبال سے ڈرنا چاہیے۔ مگر ہر حال میں رحمت کا امیدوار رہے اور نیکیوں کے ثواب کی بھرپور امید رکھے۔ گناہ سے بچے، نیکیوں کی طرف قدم تیز کر دے۔ اللہ ہم کو موت تک کلمہ شہادت پر قائم رکھے اور اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا سمیع الدعاء یا قریب یا مجیب۔

مَا وَرَدَ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الرِّيَاءِ

ریاء اور دکھلاوے سے بچنے کی تاکید

باب: (أَنَا أَغْنِي الْأَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرْكَ.....)

(۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرْكَ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ.“

[صحیح] (مسلم فی صحیحہ ج ۴ ص ۲۲۸۹)

ریا سے بچو اور شرک سے بیزاری اختیار کرو

(۲۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں تمام شریک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جس کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میری رضا و خوشنودی کے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ (صحیح مسلم ج ۴، ص ۲۲۸۹)

میں شرکت سے بے نیاز ہوں

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرْكَ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ.

[صحیح] (سنن ابن ماجہ ج ۲/۲ ص ۴۲۰۲)

(۲۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا:

میں تمام شریک کرنے والوں کے شرک سے غنی و بے نیاز ہوں، جس کسی نے میرے لیے عمل کیا اور اس میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو میں اس سے بری ہوں اور وہ

عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا ہے۔

(صحیح سنن ابن ماجہ ج ۲/۲۲۰، کنز العمال ج ۳/۵۲۴-۷۲۴، الاتحافات/۵۳۳ و ۵۳۴، الترغیب ج ۱ ص ۳۱)

میں تمام شرکاء میں اچھا ہوں

(۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْني: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ

بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. [صحیح] (مسند احمد بن حنبل ج ۱۸/۹۶۱۷)

(۲۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

میں تمام شرکاء میں اچھا ہوں، جو کوئی میرے لیے عمل کرتا ہے اور اس میں کسی کو

شریک کر لیتا ہے تو میں اس سے علیحدہ ہو جاتا ہوں اور وہ عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا

ہوں۔ (مسند احمد ج ۱۸/۹۶۱۷)

کم و بیش شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے

(۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ:

أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءِ، مَنْ أَشْرَكَ بِي كَانَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ لِي.

[صحیح] (مسند أبي داود الطيالسي/۲۵۵۹)

(۲۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

میں تمام شریک سے بے نیاز ہوں، جو میرے ساتھ کسی کو خواہ تھوڑا یا زیادہ شریک

کرتا ہو وہ اسی کے لیے۔ (مسند ابوداؤد الطیالسی/۲۵۵۹)

تم نے جس کے لیے عمل کیے ہیں اسی سے اس کا بدلہ لے لو

(۲۵) لِأَبِي يَعْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ — وَرُبَّمَا قَالَ كَأَنَّهُ حَمَلٌ —
فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ؛ انْظُرْ إِلَى عَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِي،
فَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ، وَانْظُرْ إِلَى عَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِعَيْرِي فَيُجَازِيكَ عَلَى
الَّذِي عَمِلْتَ لَهُ.“ [ضعيف] (كما ذكره ابن حجر في المطالب العالية ج ٣/٣٢٠٣)

(۲۵) ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

آدمؑ کی اولاد کو قیامت کے دن لایا جائے گا، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہوگا۔ پھر حق جل
مجہدہ ارشاد فرمائے گا: اے آدمؑ کے بیٹے! میں بہترین سا جہی ہوں، اپنے عمل کو دیکھ بھال
لو، جو میرے لیے کیے ہیں اس کا بدلہ میں تم کو دوں گا اور ان عمل کو بھی دیکھ لو جو تم نے
میرے علاوہ جس کسی کے لیے کیے ہوں وہ تم کو اس کی جزا دے گا۔

(المطالب العالیہ ۳/۳۲۰۳، کنز العمال ۳/۵۳۶، مجمع الزوائد ۱۰، صفحہ ۲۲۱)

لوگو اپنے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرو

(۲۶) عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفَهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ

يَقُولُ:

”أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيكًا فَهُوَ لِشَرِيكِي، يَا أَيُّهَا
النَّاسُ أَخْلَصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَلَا
تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا تَقُولُوا:
هَذَا لِلَّهِ وَلَوْ جُوهِكُمْ فَإِنَّهَا لَوْ جُوهِكُمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ.“

[ضعيف] (سنن الدار قطنی ج ۱ ص ۵۱/۳)

(۲۶) ترجمہ: ضحاک بن قیس الفہریؓ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجہدہ ارشاد فرماتا ہے:

میں بہترین شریک ہوں، جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ چیز میرے شریک ہی کے لیے ہے۔ اے لوگو! اپنے اعمال خالص ایک اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خالص اعمال کو ہی قبول کرتا ہے جو محض اسی کے لیے کیا ہو۔ یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لیے اور رشتہ داری کی وجہ سے ہے، ایسا عمل تو رشتہ داری ہی کے لیے ہوا، اس میں للہیت کا ادنیٰ درجہ بھی نہیں اور یہ بھی نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور تیرا خیال کیا، ایسا عمل بھی اللہ کے لیے ذرہ برابر نہ ہوا۔ (سنن دارقطنی ۱/۳۵۱، اتحاف ۳/۴۰۳ و ۴۰۲، مجمع الزوائد صفحہ ۲۲۱)

شرح: کنز العمال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان کے پاس آدمؑ کی اولاد کو لایا جائے گا، وہ دیکھنے میں بکری کا بچہ معلوم ہوگا، حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے! میں بہت ہی اچھا سا جھی ہوں، جو عمل محض میری رضا و خوشنودی کے لیے تو نے کیا اس کا بہترین بدلہ میں تم کو دوں گا۔ اور جو عمل تو نے دوسروں کے دکھلاوے کے لیے کیا، اس کا ثواب اسی سے مانگو جس کو تو نے دکھلایا تھا۔ (کنز العمال ۳/۵۳۶)

یہ حدیث بہت ہی واضح طور پر ہم کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ہدایت دے رہی ہے کہ عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا سبھی صرف رب العلمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ مقبول ہو گیا تو نجات ہوگی اور عمل خواہ کتنا ہی بڑا ہو اگر اخلاص اور رب العزت کی جناب کے لائق نہیں تو وبال ہی وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اخلاص عطا فرمائے اِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ تو فتن عمل صالح کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی اللہ پاک سے مانگے اور مزید کچھ مانگے تو اللہ سے اخلاص ہی مانگے۔ حُفَاءَ لِلّٰهِ مُخْلِصِينَ۔

بَابُ: (اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ.....)

باب: بروز محشر پہلا فیصلہ

(۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ (نَاتِلْ أَهْلَ الشَّامِ): أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ أُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكَتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.“

[صحيح] [صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥١٣. ١٥١٢]

قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ کس کا ہوگا؟

(۲۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اس کو بلا کر تمام نعمتیں گنوائی جائیں گی اور اس سے پوچھا جائے گا: تو نے ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیرے راستے میں قتال و جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، ارشاد ہوگا: تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جری کہیں سو وہ تو کہا جا چکا ہے، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ (العیاذ باللہ)

دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھتا تھا، اس کو لایا جائے گا اور نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا، سوال ہوگا: تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا اور محض تیری رضا کے لیے

تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کثادگی عنایت کی اور اسے ہر طرح کے اموال نصیب کیے، اسے لایا جائے گا اور سب نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا، سوال ہوگا: تو نے اس سے کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں نے تیری پسند و خوشنودی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مگر یہ کہ اس میں خرچ کیا، ارشاد ہوگا: تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ سب اس وجہ سے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو یہ کہا جا چکا، پھر حکم ہوگا تو اسے چہرہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

سب سے پہلے تین جہنمی (العیاذ باللہ)

”أَوَّلُ النَّاسِ يَدْخُلُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ أَوْ قَالَ بِأَحَدِهِمْ، فَيَقُولُ: رَبِّ عَلَّمْتَنِي الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَجَاءَ ثَوَابِكَ فَيُقَالُ: كَذَبْتَ. إِنَّمَا كُنْتَ تُصَلِّي لِيُقَالَ: إِنَّكَ قَارِئُ مُصَلٍّ وَقَدْ قِيلَ. اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. ثُمَّ يُؤْتَى بِآخَرٍ فَيَقُولُ: رَبِّ رَزَقْتَنِي مَالًا فَوَصَلْتُ بِهِ الرَّحِمَ وَتَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَحَمَلْتُ ابْنَ السَّبِيلِ رَجَاءَ ثَوَابِكَ وَجَنَّتِكَ فَيُقَالُ: كَذَبْتَ، إِنَّمَا كُنْتَ تَتَصَدَّقُ وَتَصِلُ لِيُقَالَ: إِنَّكَ سَمَّحٌ جَوَادٌ، وَقَدْ قِيلَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. ثُمَّ يُجَاءُ بِالثَّالِثِ فَيَقُولُ: رَبِّ خَرَجْتُ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُتِلْتُ مُقْبَلًا غَيْرَ مُدِيرٍ رَجَاءَ ثَوَابِكَ وَجَنَّتِكَ، فَيُقَالُ: كَذَبْتَ، إِنَّمَا كُنْتَ تُقَاتِلُ لِيُقَالَ إِنَّكَ جَرِي شُجَاعٌ وَقَدْ

قِيلَ . اِذْهَبُوا بِهِ اِلَى النَّارِ .“

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ . وَقَالَ الذَّهَبِيُّ:

صَحِيحٌ . [صحيح] (المستدرک ج ۲، ص ۱۱۱)

(۲۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک شخص کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گا: رب العلمین آپ نے ہم کو قرآن پاک کا علم عطا کیا، تو ہم نے ثواب کی امید پر رات و دن تلاوت کی، اس سے کہا جائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے نماز اس لیے پڑھائی تھی کہ لوگ کہیں کہ قاری نے نماز پڑھائی، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، حکم ہوگا، فرشتو! اس کو جہنم میں لے جاؤ، پھر ایک دوسرے شخص کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گا: رب العلمین آپ نے مجھ کو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی تھی، جس کے ذریعہ میں صلہ رحمی اور اقرباء و رشتہ دار کا خیال رکھتا تھا، فقراء و مساکین کو اس مال سے صدقہ و خیرات دیا کرتا تھا اور راستہ چلنے والے مسافروں کی اعانت کیا کرتا تھا، پروردگار عالم یہ سب کچھ ثواب اور جنت کی آپ سے امید رکھتے ہوئے کیا۔ ارشاد ہوگا: تو جھوٹ بولتا ہے، تو صدقہ اس لیے دیتا تھا کہ لوگ تجھے کشادہ دل اور سخی و جواد کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، حکم ہوگا: فرشتو! اس کو جہنم میں لے جاؤ، پھر ایک تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گا: رب العلمین میں آپ کے راستے میں نکلا، تیری رضا کے لیے قتال کیا، یہاں تک کہ قتل ہو گیا، آگے بڑھتے ہوئے نہ کہ پیٹھ پھیر کر، محض آپ سے ثواب و جنت کی امید پر۔ ارشاد ہوگا: تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑائی و قتال کرتا تھا کہ تجھ کو لوگ بہادر اور طاقتور کہیں سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، حکم ہوگا: فرشتو! اس کو جہنم میں لے جاؤ۔

(مستدرک حاکم ۲/۱۱۱، الاتحاف ص ۵۶۱)

سب سے پہلے تین لوگوں سے آتش دوزخ سلگائی جائے گی

(۲۹) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِي: أَلَمْ أَعْلَمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلَّمْتُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آثَاءَ اللَّيْلِ وَآثَاءَ النَّهَارِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلَانًا قَارِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدْعُكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتَكَ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِيمَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“ [صحيح]

(سنن الترمذی ج ۴ / ۲۳۸۲)

(۲۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا، تو حق جل مجدہ اپنے بندوں کے درمیان جلوہ افروز ہوگا تا کہ ان کا فیصلہ کر دے اور ہر امت کا حال یہ ہوگا کہ گھٹنے کے بل کھڑی ہوگی، تو سب

سے پہلے صاحبِ قرآن، مقتول فی سبیل اللہ اور صاحبِ مال کثیر کو طلب کیا جائے گا۔ پھر قاری قرآن سے ارشاد حق ہوگا: کیا میں نے تجھے اس کتاب کا علم نہیں دیا جس کو میں نے اپنے رسول (محمد ﷺ) پر نازل کیا تھا۔ وہ رب العالمین کے سامنے اقرار کرے گا۔ ارشاد حق ہوگا: پھر تو نے علم کے مطابق عمل کیا؟ اس پر وہ عرض کرے گا: رات و دن قرآن مجید ہی میرا اوڑھنا اور بچھونا تھا (یعنی قرآن مجید ہی میرا رات و دن کا مشغلہ تھا) حق جل مجدہ فرمائیں گے: تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے: تو جھوٹ بولتا ہے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے: تو نے قرآن پاک سے محض یہ ارادہ کیا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں سو یہ کہا جا چکا۔ پھر صاحبِ مال کو لایا جائے گا اور ارشاد ہوگا: کیا میں نے تجھے اتنا زیادہ مال نہیں دیا کہ، تو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یارب۔ ارشاد باری ہوگا: پھر تو نے میرے دیے ہوئے مال سے کیا عمل (صدقہ و خیرات) کیا؟ وہ عرض کرے گا: یا اللہ اس مال سے صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ ارشاد حق ہوگا: تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے: تو جھوٹ بولتا ہے، ارشاد ہوگا: نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی و جواد کہیں، سو یہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر مقتول فی سبیل اللہ یعنی شہید کو لایا جائے گا اور ارشاد ہوگا: تو نے اپنی جان کیوں ختم کی یعنی تو کیوں قتل ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے راستے میں جہاد کرو، اس لیے میں لڑا، یہاں تک کہ قتل و شہید ہوا، ارشاد ہوگا: تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے: تو جھوٹ بولتا ہے، ارشاد ہوگا: تو نے اس لیے قتال کیا کہ لوگ تجھے بہادر قوی کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔

آنحضور ﷺ نے پھر میرے دونوں رانوں پر ہاتھ مارا (افسوس کہ وقت معمول تھا کہ دونوں ران پر ہاتھ مارتے) پھر فرمایا: اے ابو ہریرہؓ مخلوق میں یہ تین سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن سے قیامت کے دن نار جہنم کو سلگایا جائے گا۔

(سنن ترمذی ۲۳۸۲/۲، حاکم ۱/صفحہ ۴۱۸، شرح السنۃ ۱۴/۴۱۳، کنز العمال ۳/۷۶۹، الاتحاف ۳۴۴/۲)

راوی حدیث پر خوف و خشیتِ باری

اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب وہ اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے تو بار بار ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور جب بھی سنبھلتے اور حدیث روایت کرنا چاہتے خوفِ الہی اور خشیتِ باری اور اس بات سے کہ حضورِ حق میں کیا بنے گا، بے ہوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آخری بار تو زمین پر گرتے گرتے بچے۔ پھر بہت دیر بعد جب ان کی کیفیت بحال ہوئی، پھر جا کر پوری حدیث روایت کی۔ اس حدیث میں اُن تین لوگوں کا ذکر ہے جن سے نارِ جہنم کو سلگایا جائے گا یا یوں کہیے بھڑکایا جائے گا۔ العیاذ باللہ! یہ تین: قاری، مجاہد اور صاحبِ مال ہوں گے، ان لوگوں کا مقصد رضاءِ الہی اور خلوص و للہیت کے بجائے فانی، وقتی، حبِ جاہ اور شہرت و نام ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی خسیس و کم تر جذبہ ہے کہ انسان، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صاحبِ کلام کی رضا کے لیے نہ پڑھے اور غیروں کا دھیان رکھے۔ العیاذ باللہ۔

اسی طرح جان بھی جانِ جاناں کی غیر معمولی قیمتی نعمت ہے، اسی کے بل بوتے تمام تماشاے عالم ہے اور اس کی قربانی اسی حقیقی معبود کے نام ہونی چاہیے، جس نے اس خاکِ جسم میں ملکوتی روح ڈال دی، یہ کتنی بڑی جرأت ہے کہ جان جس کی ہے اس کو نہ دے کر غیر کو دی جائے، یہ تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ رب کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی سزا بھی خطرناک ہے۔ یہ صفتِ عبدیت کا کمال ہے۔

جاں دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

تیسرا شخص صاحبِ مال ہے۔ دیا تھا خوب خوب؛ مگر تھا بے وقوف کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل نہ تھا، اس کی تمام تر داد و دہش کا مقصد بس لوگ میرا نام لیں اور میں دینے والے کے نام سے جانا جاؤں۔ العیاذ باللہ۔

یہ تینوں بالآخر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔

اعمال میں اخلاص کی کیفیت پیدا کیجیے اور حق جل مجدہ کی رضا کی جستجو میں رہیے۔
ورنہ حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ کلام الہی سے زیادہ حق جل مجدہ کی ذات سے قریب کچھ
بھی نہیں اور کلام اللہ کے ذریعہ عباد اللہ اقرب ترین قرب و رضا کی منزل پاسکتا ہے۔ مگر
فسادِ نیت کے سبب، کلام اللہ بھی نجات نہ دلا سکے گا۔ اللہ اکبر کبیراً۔

ایک مرتبہ یہ روایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی، تو حضرت امیر
اس قدر روئے کہ لوگوں کو خطرہ ہونے لگا کہ کہیں جان ہی نہ نکل جائے۔ جب امیر کی
طبیعت بحال ہوئی تو چہرے سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا کہ اللہ و رسول نے سچ فرمایا:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا
وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْحَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ

حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (ہود: ۱۵، ۱۶)

ترجمہ: جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیاتِ دنیوی کی منفعت اور اس کی رونق
حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا
دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے
آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخر
ت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔

کفار کی بھلائی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے

کفار کی نیکیوں کی جزاء دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور خلودِ نار ابدی ہوگا۔ جو شخص دنیا
کی چند روزہ زندگی اور فانی ٹیپ ٹاپ ہی کو قبلہ مقصود ٹھہرا کر عملی جدوجہد کرتا ہے، اگر بظاہر
کوئی نیک کام مثلاً خیرات وغیرہ کرتا ہے تو اس سے بھی آخرت کی بہتری اور حق جل مجدہ
کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی، محض دنیوی فوائد کا حاصل کر لینا پیش نظر ہوتا ہے۔ ایسے

لوگوں کی بابت خواہ وہ یہود و نصاریٰ ہوں یا مشرکین و منافقین یا دنیا پرست ریاکار مسلمان، بتلادیا کہ دنیا ہی میں ان کا بھگتان کر دیا جائے گا، جو اعمال اور کوششیں وہ حصول دنیا کے لیے کریں گے ان کے کم و کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے جس قدر مناسب جانے گا اور دینا چاہے گا یہیں عطا فرمادے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو خیرات وغیرہ کے کام کرے اس کی یہ فانی اور صوری حسنات جو روح ایمان سے یکسر خالی ہیں، دنیا میں رائیگاں نہیں جاتیں ان کے عوض میں حق تعالیٰ تندرستی، مال و اولاد، عزت اور حکومت وغیرہ دے کر سب کھاتہ بے باق کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں۔ جس کافر کے لیے جس درجہ کی سزا تجویز ہو چکی ہے، وہ کبھی اس سے ٹلنے والی نہیں۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا O (بنی اسرائیل: ۱۸)

ترجمہ: جو شخص دنیا کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں ہر حال راندہ ہو کر داخل ہوگا۔

ریاکار مسلمان محدود مدت تک جہنم میں رہے گا۔ ریاکار اور دنیا پرست عالم، متصدق اور مجاہد کے حق میں جو وعید آئی ہے، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اُن سے محشر میں کہا جائے گا کہ جس غرض کے لیے تو نے علم سکھلایا، یا صدقہ و جہاد کیا، وہ دنیا میں حاصل ہو چکی، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا: انھیں جہنم میں لے جاؤ۔ اعاذنا اللہ منها۔ ان اعمال پر دوزخ کے سوا اور کسی چیز کے مستحق نہیں۔ کفار ابدی طور پر اور ریاکار مسلمان محدود مدت کے لیے۔ ہاں! حق جل مجدہ بعض مومنین کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمادے وہ الگ بات ہے۔

الغرض، دنیا میں جو کام دنیوی اغراض کے لیے کیے تھے، آخرت میں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ وہ سب برباد ہوئے اور ریاکاری یا دنیا پرستی کے سلسلہ میں بظاہر جونیکیاں کمائی تھیں، سب یوں ہی خراب گئیں، یہاں کوئی کام نہ آئی۔ (تفسیر عثمانی ۲ صفحہ ۶۳۲)

بَابُ : (إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ.....)

باب: شرکِ اصغر

(۳۰) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ؛ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تَجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظَرُوا هَلْ تَجِدُونَهُمْ جَزَاءً.“ [صحيح] (مسند حنبل ج ۵ ص ۴۲۹)

تم لوگوں پر سب سے زیادہ خطرہ شرکِ اصغر یعنی ریا کا ہے

(۳۰) ترجمہ: محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ تم لوگوں پر محسوس کر رہا ہوں، وہ ہے چھوٹے شرک کا۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! چھوٹا شرک کیا ہے؟ ارشاد ہوا: دکھاؤ، بے شک حق جل مجدہ جس دن اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، فرمائے گا: تم لوگ جاؤ ان کے پاس جن کو اپنے اعمال دکھلاتے تھے، جاؤ، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کی جزا و بدلہ ہے۔ (مسند احمد ج ۵، ص ۴۲۹، شرح السنۃ ۱۴/۲۱۳۵)

بَابُ : (مِنْهُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ.....)

باب: شرکِ خفی

(۳۱) فَقَالَ شَدَّادٌ رضی اللہ عنہ: إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ لَمَّا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ:

(مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ وَ الشَّرْكِ)

فَقَالَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ وَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ: اَللّٰهُمَّ غُفْرًا اَوْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حَدَّثَنَا اَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَسَّ اَنْ يُعْبَدَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ؟ فَاَمَّا الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا هِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا وَ شَهَوَاتِهَا. فَمَا هَذَا الشَّرْكُ الَّذِي تُخَوِّفُنَا بِهِ يَا شَدَّادُ؟
فَقَالَ شَدَّادُ رضی اللہ عنہ: اَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُصَلِّيْ لِرَجُلٍ اَوْ يَصُومُ لَهُ اَوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ اَتَرَوْنَ اَنَّهُ قَدْ اَشْرَكَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ وَ اللّٰهُ اِنَّهُ مِنْ صَلَّى لِرَجُلٍ اَوْ صَامَ لَهُ اَوْ تَصَدَّقَ لَهُ لَقَدْ اَشْرَكَ. فَقَالَ شَدَّادُ رضی اللہ عنہ: فَاِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ:

”مَنْ صَلَّى يُرَآئِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ، وَ مَنْ صَامَ يُرَآئِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ، وَ مَنْ تَصَدَّقَ يُرَآئِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ.“

فَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ عِنْدَ ذَلِكَ: اَفَلَا يَعْمَدُ اِلَى مَا ابْتَغَى فِيْهِ وَ جُهِهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلُ مَا خَلَصَ لَهُ وَ يَدْعُ مَا يُشْرِكُ بِهِ فَقَالَ شَدَّادُ رضی اللہ عنہ عِنْدَ ذَلِكَ: فَاِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ:

”اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ: اَنَا خَيْرُ قَسِيْمٍ لِمَنْ اَشْرَكَ بِيْ، مَنْ اَشْرَكَ بِيْ شَيْئًا فَاِنْ حَشَدَهُ عَمَلُهُ قَلِيْلُهُ وَ كَثِيْرُهُ لَشَرِيْكِهِ الَّذِي اَشْرَكَ بِهِ، وَ اَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ.“ [ضعيف] (مسند احمد جلد ٤ ص ١٢٥)

شہوت خفیہ اور شرک خفی دونوں سے بچنا ضروری ہے

(۳۱) ترجمہ: حضرت شدا د فرماتے ہیں: مجھے جس چیز کا تم لوگوں پر خطرہ ہے، لوگوں کو جس کو میں رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، فرماتے تھے: شہوت خفیہ اور شرک۔ یہ سن کر عبادہ بن صامتؓ اور ابودرداءؓ نے فرمایا: یا اللہ مغفرت فرمائیے۔ کیا رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو آگاہ نہ کیا تھا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت جزیرۃ العرب میں ہوگی؟ ہاں! شہوت خفیہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے عورتوں کے ذریعہ دنیاوی شہوت میں غرق ہو جانا کہ بس لے دے کر ایک ہی مشغلہ کہ جسمانی لذت و شہوت کس طرح پوری کی جائے اور کیسے باقی رکھی جائے۔ (یعنی بقاء شہوت کی تدابیر، ادویہ و مقویات کا دھن)۔ اعاذنا اللہ منها۔

حضرت شداڈ سے سوال کیا گیا: کہ آپ ہم کو جس شرک سے ڈراتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت شداڈ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ایک شخص محض کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یقیناً اس شخص نے شرک کیا؟

لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں! اللہ کی قسم جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، یا کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے یقیناً شرک کیا۔ اس پر حضرت شداڈ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے:

جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا۔ جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا۔ جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرے اس نے شرک کیا۔ یہ سن کر عوف بن مالکؓ نے فرمایا: صرف اسی عمل پر اعتماد و بھروسہ کیا جاسکتا ہے جو محض اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو کہ حق جل مجدہ خلوص و للہیت والے عمل کو قبول فرمائیں گے اور ملاوٹ اور شرک کو رد فرمادیں گے۔ یہ سن کر حضرت شداڈ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ حق جل مجدہ فرمائے گا:

میں بہترین بے نیاز ہوں شریک و ساجھی کے درمیان، اس کے حق میں جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اور جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا تمام عمل خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ سب کا سب اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس سے بے نیاز ہوں، غنی

ہوں۔ (مسند احمد بن حنبل ۴ صفحہ ۱۲۵، ابوداؤد الطیالسی، صفحہ ۱۵۲-۱۱۲۰، ابونعیم جلد ۱ صفحہ ۲۶۲، کنز العمال ۳/۸۸۳۹ ابن عساکر ۳/۴۷۳، مجمع الزوائد ۱۰ صفحہ ۲۲۱/الترغیب جلد ۱ صفحہ ۵۹، الاتحاف صفحہ ۴۱۲، ضعیف الجامع الصغیر ۲/۱۷۹) (۱۷۹)

شہوت خفیہ یا غیر مستحکم ارادہ خیر

اتخوف علی امتی الشرک والشہوة الخفیة قال: قلت یا رسول

اللہ! أتشرک امتک من بعدک؟ قال: نعم أما انهم لا یعبدون شمساً ولا

قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن
يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه.

(رواه احمد عن شداد بن اوس، ١٤١٢٠)

ترجمہ: شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں
اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ یعنی پوشیدہ و چھپی ہوئی خواہشات کا خطرہ و ڈر محسوس کر رہا
ہوں۔ شدادؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے
گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں سنو! وہ چاند و سورج یا پتھر اور بت کی پوجا تو نہ کرے گی، مگر
اپنے اعمال (صالحہ) سے لوگوں کو دکھلانے کی نیت کرے گی۔ اور شہوت خفیہ یعنی مخفی و
پوشیدہ شہوت تو یہ ہے کہ ایک شخص روزہ کی حالت میں ہوگا، پس اسکے سامنے دنیا کی فانی و
جسمانی لذت و خواہش پیش کی جائے گی (کھانا پینا وغیرہ)، پس روزہ کو توڑ دیگا (یعنی
روزہ کو چھوڑ کر جسمانی لذت میں مشغول ہو جائیگا۔ دراصل اس شخص کے ارادہ و نیت خیر
میں استحکام و صلابت نہیں ہوگی، نفس و خواہشات کا غلبہ ہوگا، لذت و شہوت پرست ہوگا،
فانی کو باقی پر ترجیح دیگا، عاجلہ کو آخرت پر فوقیت دیگا۔ الغرض نیکی و بھلائی کو چھوڑ کر نہیں بلکہ
توڑ کر ضائع کرے گا۔ یہ سب بیماری اس وقت لگتی ہے، جب بندہ میں ارادہ کی پختگی نہ ہو۔ اور
آخرت کا استحضار و دھیان نہ ہو۔ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ نفلی ہوگا،
ورنہ فرض میں اسکی گنجائش و اجازت ہی نہیں۔ اس لیے اسلام نے تعلیم و ترغیب دی ہے کہ
نوافل کو خوب اخفاء و پوشیدہ اور راز میں رکھا جائے تاکہ اخلاص و للہیت کا پہلو غالب
ہو)۔ واللہ اعلم

یہ حدیث اور اس قسم کی بے شمار احادیث کے اندر شرک و ریا کی مذمت آئی ہے۔
انسان کو چاہیے کہ جملہ عبادات اور قربات کے اندر خوب خلوص و للہیت کی کوشش کرے کہ
وہی مقبول ہوگا جو ذات حق جل مجدہ کے شایان شان ہوگا۔ کسی نے خوب کہا: دنیا دار جس
کام کو عادت کے طور پر کرتے ہیں، آپ اہل ایمان اسی کام کو عبادت و اطاعت جان کر

کریں اور ہر عمل کے شروع میں اللہ کی رضا ہو اور بعد میں استغفار ہو، امید ہے کہ اللہ جل مجدہ اس طرح منزل پر کامیاب و کامران کر دے گا۔

بَابُ : (يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُّخْتَمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ)

باب: اعمال نامہ حق تعالیٰ کے سامنے

(۳۲) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُّخْتَمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: اَلْقُوا هَذَا وَ اَقْبِلُوا هَذَا. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: وَ عِزَّتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا فَيَقُولُ وَ هُوَ أَعْلَمُ: إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِي وَ لَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ ابْتُغِيَ بِهِ وَ جَهِي.“

[ضعیف] (اخرجه الدار قطنی فی سنة ج ۱ ص ۵۱)

حق جل مجدہ کی بارگاہ میں سیل پیک اعمال نامے

(۳۲) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن سیل پیک اعمال نامے لائے جائیں گے اور ان کو حضور حق میں پیش کر دیا جائے گا۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوگا: فرشتو، اس کو رد کر دو اور اس کو قبول کر لو، فرشتے عرض کریں گے: رب العزت تیری قسم ہم تو صرف بھلائی ہی پاتے ہیں۔ ارشاد ہوگا: جبکہ باری تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے۔ یہ عمل تو کسی اور کے لیے کیا گیا تھا، اور آج صرف انہی اعمال کو قبول کیا جائے گا جو محض میری رضا و خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔

(سنن الدار قطنی ج ۱ صفحہ ۵۱، کنز العمال ۳/۷۵۰، ابن عساکر ۳/۷۵۰،

الاتحاف ۳۰۴، ترغیب ۳/۶۵۳؛ مجمع الزوائد ج ۱ صفحہ ۳۵۰)

شرح: حق جل مجدہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، غنی و بے نیاز ہے۔ حضور

حق میں وہی عمل قبول ہوگا جو حق جل مجدہ کی ذات حق کے لیے کیے گئے ہوں۔ اخلاص و خلوص ایک ایسا عمل باطن ہے جس پر فرشتوں کو بھی اطلاع نہیں ہوتی، اس لیے فرشتے

بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں: کہ میں نے تو عمل خیر کو شکل خیر میں دیکھا اس لیے خیر کی شہادت دیتے ہیں۔ رب السموات والارض پر کائنات عالم کی کوئی چیز اپنے وجود سے پہلے مخفی نہیں تو بندہ کا عمل کیسے مخفی رہے گا۔ اس لیے رب العزت اپنا حتمی فیصلہ فرشتوں کو قبول اور عدم قبول کا بتلاتے ہیں کہ ان کی جناب میں کیا قبول اور کیا قبول نہیں ہے۔

اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین!

حق جل مجدہ کی جناب میں وہی قبول ہوگا جو رضاء حق کے لیے کیا گیا ہوگا

(۳۳) أَخْرَجَهُ رُسْتَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ فَيَأْتُونَ رَبَّهُمْ — عَزَّ وَ جَلَّ — فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَنْشُرُونَ صُحُفَهُمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيفَةَ، أَثْبِتْ تِلْكَ الصَّحِيفَةَ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ أُمِرُوا أَنْ يُلْقُوا الصَّحِيفَةَ شَهِدْنَا مَعَهُمْ خَيْرًا وَ رَأَيْنَاهُ. قَالَ: إِنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَ وَ جَهِىٰ“۔

(کما فی کنز العمال جلد ۳/۸۸۳۶)

(۳۳) ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ کی جانب سے فرشتے متعین ہیں، جو بنی آدم کے اعمال لکھتے ہیں، جب وہ فرشتے حضور حق میں حاضر ہوتے ہیں تو اولاد آدم کا صحیفہ اعمال کھول کر پھیلا دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ان اعمال نامہ کو ہٹاؤ اور ان کا وزن کراؤ۔ یہ حکم باری سن کر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں جن کو ہٹانے پر مامور کیا گیا ہے: رب العزت ہم نے تو خیر ہی کا مشاہدہ کیا اور دیکھا۔ ارشاد حق ہوتا ہے: ہاں! مگر اس کی نیت رضاء حق نہ تھی، غیروں کا خیال رکھا گیا۔

(کنز العمال ۳/۸۸۳۶، الاتحاف ۸۶۳)

باب: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنَاسٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى.....)

باب: جنت کا حکم ملنے کے بعد ندامت و حسرت سے واپسی

(۳۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنَاسٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا وَنَظَرُوا إِلَيْهَا وَاسْتَنْشَقُوا رَائِحَتَهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا نُودُوا أَنْ أَصْرِفُوهُمْ لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهَا. قَالَ: فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَ الْأَوَّلُونَ بِمِثْلِهَا. قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، لَوْ أَدْخَلْتَنَا النَّارَ قَبْلَ أَنْ تُرِينَا مَا أَرَيْتَنَا مِنْ ثَوَابِكَ، وَمَا أَعَدَدْتَ فِيهَا لِأَوْلِيَائِكَ كَانَ أَهْوَنَ عَلَيْنَا. قَالَ: ذَاكَ أَرَدْتُ بِكُمْ؛ كُنْتُمْ إِذَا خَلَوْتُمْ بَارَزْتُمُونِي بِالْعِظَائِمِ، وَإِذَا لَقِيتُمُ النَّاسَ لَقِيتُمُوهُمْ مُخْبِتِينَ، تُرَاءُونَ النَّاسَ بِخِلَافِ مَا تُعْطُونِي مِنْ قُلُوبِكُمْ، هَبْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تَهَابُونِي، أَجَلَلْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تُجَلِّلُونِي، وَتَرَكْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تَتْرَكُوا لِي، فَالْيَوْمَ أَذِيقُكُمْ أَلِيمَ الْعَذَابِ مَعَ مَا حَرَمْتُكُمْ مِنَ الثَّوَابِ“.

[ضعیف جداً] (حلیۃ الأولیاء ج ۴ ص ۱۲۴)

دیدہ باطن میں مخلوق کی عظمت خالق جل مجدہ سے

زیادہ ہونا شقاوت و بد بختی کی دلیل ہے

(۳۴) ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی جانب لے جانے کا حکم ہوگا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے، اس کی خوشبو کو سونگھیں گے اور حق جل مجدہ نے اہل جنت کے لیے جو کچھ اس میں تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھیں گے۔ اچانک آواز پکارنے والا کہے گا: ان لوگوں کو واپس کر دو، ان کا نصیب جنت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ لوگ حسرت و افسوس کے ساتھ ایسے واپس ہوں گے کہ ان سے پہلے کبھی کوئی

واپس نہ ہوا ہوگا۔ یہ واپس ہونے والے حق جل مجدہ سے عرض کریں گے: رب العالمین اگر تو ہم کو جنت اور اس کا ثواب اور جو کچھ اس میں تو نے اپنے اولیاء کے لیے پیدا کیا ہے دکھلانے سے پہلے جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان تھا (یعنی اس سے کہ ہم کو سب راحت و عافیت، نعمت و رحمت دکھلا کر اب جہنم رسید کر رہا ہے) ارشاد حق ہوگا: ہاں! میں نے اسی کا ارادہ کیا کہ دکھلا کر جہنم رسید کروں (تاکہ حسرت و ندامت میں اضافہ ہو) جب تم تنہائی و خلوت میں ہوتے تو معصیت و ذنوب کے ذریعہ بڑائی و عظمت سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب تم لوگوں سے ملتے ملا تے تو (دکھلاؤ کے واسطے) متواضع بن جاتے (یعنی تنہائی و خلوت میں متکبر و جبار اور لوگوں کے مجمع میں تواضع اختیار کرتے تھے) لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ ظاہر کرتے کہ تمہارے دل میں میری عظمت پیوست ہے۔ حالانکہ تمہارا دل میری عظمت سے خالی تھا۔ لوگوں کے دلوں میں میری ہیبت بیٹھاتے تھے اور تم خود میری ہیبت سے خالی تھے۔ لوگوں کو مجھ سے ڈراتے تھے اور خود تمہارا دل میرے خوف سے خالی تھا۔ لوگوں کے خوف سے تم نے (بے شمار نامناسب چیزوں کو) چھوڑا اور میری رضا کی خاطر نہ چھوڑا، آج تم کو عذاب کا دردناک مزہ چکھاؤں گا، ساتھ ہی ثواب سے محروم کر دوں گا۔ (حلیۃ الاولیاء ۴/۱۲۴، کنز العمال ۳/۸۸۳۸، الاتحاف ۷۹۸؛ ترغیب ۶۲۱)

ظاہر و باطن کے عدم موافقت پر وعید

اس حدیث قدسی میں شدید تنبیہ کی گئی ہے دورِ نئے پن اور ظاہر و باطن کے عدم موافقت پر، مومن کا ظاہر باطن کا ترجمان ہوتا ہے اور باطن حق جل مجدہ کی عظمت و ہیبت سے تجلیاتِ رحمن کا مسکن و مستقر، یہ نعمت جس خوش نصیب کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو لوگوں کا کیا خیال ہوگا، وہ تو اپنے رب ذوالجلال کے اجلال کا متلاشی اور خیال رکھتا ہے، اس بات کا کیا غم کہ کون مرعوب ہو یا کس کے نظر میں میری قدر و منزلت ہوئی، ان کی نگاہ بارگاہِ رب العزت پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہاں میرا کیا شمار، اس لیے ہمہ وقت دل حق جل مجدہ کی

جانب انابت تام کے ساتھ عبدنیب کی صفت میں رہتا ہے۔

اس کے برخلاف جن لوگوں کے قلوب خوف و خشیت، عظمت و ہیبت سے خالی اور معصیت و ذنوب سے ظلمات و تاریکی میں غرق ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اس بات کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہری تقدس و وضع داری لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہو۔ ان کو فانی دنیا کی عزت و منصب بھی اس ظاہری وضع داری سے حاصل ہو جائے اور کبھی وہ اس کو حاصل کر بھی لیتے ہیں، جو ان کا مقصد تھا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ کل قیامت میں ان کو جنت کی باغ و بہار، نعمت اور رحمت و فرحت دکھلا کر جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح وہ دنیا میں صلاح و فلاح ظاہر کر کے دنیاوی مناصب و جاہ کے طالب تھے۔ حق جل مجدہ قیامت کے دن اس کو جنت دکھلا کر جہنم رسید کر دیں گے تاکہ الجزء من جنس العمل ہو جائے۔ جس طرح وہ دین کے لبادہ میں دنیا کے طالب تھے اب آخرت میں ان کو یہ سزا ملے گی کہ جنت کے رُخ پر لے جا کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ اس محیر العقول فیصلے کی تبدیلی سے حیرت و استعجاب میں بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے: کہ رب العالمین جنت اور اس کی نعمت و رحمت دکھلا کر جہنم میں جانے کا حکم ہم لوگوں پر بہت ہی گراں گزر رہا ہے، پہلے ہی بھیج دیتے یہ آسان تھا۔ ان کو جواب ملے گا: تم تنہائی و خلوت گاہوں میں معاصی و جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ گویا کہ معاصی کے ذریعہ اپنے کو میری گرفت و پکڑ سے بالاتر تصور کرتے تھے جبکہ لوگوں کے سامنے اپنے کو نیک نام ظاہر کرتے تھے۔ خلوتوں میں تمہارے دل میری عظمت و کبریائی سے خالی تھے کہ جرائم و معاصی کا ارتکاب اور جلوتوں میں صالحین و مجبّین کا رنگ و روپ اختیار کرتے تھے۔ تمہارے دل خوف و خشیت سے خالی تھے اور لوگوں پر ظاہر کرتے کہ خاشع و خاضع ہو، وغیرہ ذلک۔ اس کی سزا یہ ہے کہ آج تم دردناک عذاب میں مبتلا ہو گے اور ثواب سے محرومی تمہارا مقدر و نصیب ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا۔

بَابُ : (يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْدِّينِ.....)

باب: دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کرنا غلط ہے

(۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْدِّينِ ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْنِ ، أَلْسِنَتَهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَبَى يَغْتَرُّونَ ؟ أَمْ عَلَى يَجْتَرُّ وَنَ ؟ فَبِى حَلَفْتُ لَا بَعْثَنَّا عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا .“

آخری زمانہ میں شیریں زبان و چا پلوسی کرنے والا دین فروش

(۳۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعہ کمائیں گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اون کا نرم لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شیریں ہوں گی، دل ان کے پھاڑ کھانے والے بھیڑیے جیسے ہوں گے۔

حق جل مجدہ فرماتا ہے: کیا وہ اس کے ذریعہ مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر جری ہو رہے ہیں، میں نے قسم کھا رکھی ہے میں ضرور بالضرور ان تمام لوگوں پر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ حلیم و بردبار بھی حیران ہوں گے۔ (یعنی حلیم و بردبار لوگ بھی ان کو دیکھ کر دانتوں انگلی کاٹیں گے)۔ (ترمذی)

قائدین کے درمیان ننگا اندھا فتنہ جس کو دیکھ کر دانا و بینا حیران ہوگا

(۳۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ قُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ ، فَبِى حَلَفْتُ لَا تَيَحْنَنُهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا ، فَبِى يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَى يَجْتَرُّ وَنَ .“ [ضعيف] أخرجه الترمذی فی سننه ج: ۲۴۰۴، ۲۴۰۵

(۳۵-ب) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی زبان شہد سے زیادہ شیریں اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوا اور سخت ہے۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھا رکھی ہے، میں ان لوگوں پر ایسا سنگین، ہوش اڑا دینے والا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ دانا و باشعور، حلیم و بردبار لوگ بھی ہوش کھودیں گے، حیران ہو جائیں گے (کہ کیا ہو گیا؟) کیا یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر اپنی اس حرکت ناشائستہ سے جرأت کرتے ہیں اور جری بنتے ہیں؟ (ترمذی ج ۴/۲۴۰۴، شرح السنۃ ج ۱۴/۴۱۹۹، ترمذی ج ۱/۵۳، الاتحاف ۳۶۱، الجامع الصغیر البانی ۶/۶۴۳۶)

دنیا سجانے بسانے کے لیے دینی لبادہ

مذکورہ حدیث قدسی میں اُن قائدین ملت کو تنبیہ کی گئی ہے، جو اپنی شیریں زبان و بیان سے امت کو دغا و دھوکہ دے کر غلط رُخ اختیار کر کے لوگوں سے اپنی دنیا بساتے اور آباد کرتے ہیں۔ ان کی یہ شیریں زبانی حق جل مجدہ کی عظمت و ہیبت کی بناء پر نہیں، نہ ہی مخلوق الہی پر شفقت و محبت کے سبب تھی، بس ان کا مقصد اپنی دنیا سجانا بسانا تھا۔ اپنی ذات سے محبت تھی، لوگوں کو دھوکہ اور فریب میں پھنسانا تھا، ان کی زبان و لباس کا مقصد بس دنیا کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ عوام کے محب و مخلص ہیں حالانکہ سب کا سب متاع فانی کا حصول تھا نہ کہ قوم یا وطن کی خدمت۔ جس کے لیے انھوں نے زبان میٹھی اور لباس موٹا جھوٹا پہنا۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: کیا ایسے لوگ میری عدم گرفت یا میری ڈھیل سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ پر جری بن رہے ہیں۔ جبکہ میں حلیم ہونے کے ساتھ جبار و منتقم بھی ہوں، میری پکڑ بھی شدید ہے۔ ایسے لوگوں پر میرا جلد عذاب نہ آنا دھوکہ میں نہ رکھے، میں ان کی تنہائیوں کی حرکتوں کو خوب جانتا ہوں۔ میرے محارم کا پامال ہونا اور میرے امر کی مخالفت کرنا ان کو جری بنا رہا ہے۔ تو سنو میں نے یہ قسم کھالی ہے کہ ایسے لوگوں پر ایسا ننگا اندھا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ دانا و بینا باشعور بھی حیران ہوگا اور اس سے نکلنے کی ہر تدابیر کو مزید فتنے کا سبب بناؤں گا جو کسی بھی طرح ان سے جدا نہ ہوگا۔ وقت کے مدبر و حلیم بھی ان سے اس فتنہ

کو دور نہ کر سکیں گے۔ ان کی بھی شد بُد کھو جائے گی اور دانتوں سے انگلی کاٹیں گے یہ کیا ہوا؟ طریقِ ہدایت ان پر گم ہو جائے گی۔ یہ ان کے گناہ و سینات کی سزا ہوگی اور اس طرح وہ اپنے کیے ہوئے اعمالِ بد کا کڑوا پھل کھائیں گے۔ اِلَّا یہ کہ وہ اپنی اس بدکرداری سے توبہ کر لیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔

یہ حدیث ہم سبھی قائدینِ ملت خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب کو رجوع الی اللہ اور اخلاص اللہ کی دعوت عام دے رہی ہے۔ آج ہماری ملت کے قائدین کا آپسی اختلاف و انتشار، جاہ و منصب کے حصول کی خانہ جنگی، دینی اداروں و تنظیموں اور ملی قیادتوں پر جاہلوں و نااہلوں و ناتجربہ کاروں کا تعین جن کے ہاتھوں اجداد و اکابر کا تقدس پامال ہو رہا ہے نفس پرسی و جاہ طلبی کا خمار ایسا غالب ہے کہ وہ بھول گئے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے آبا و اسلاف کون تھے جس کو دیکھ کر حلیم حیران، انگشت بدنداں ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے قائدین کا فتنہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے ذریعہ ختم نبوت کا حتمی عقیدہ بھی فراہم کر رہا ہے جو خود دلیلِ نبوت ہے۔

ایسے پریشان و تباہ کن حالات کا مسلط ہو جانا کہ عالم بھی صحیح سمت کا فیصلہ نہ کر سکے

(۳۶) عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

”أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : مَا بَالُ قَوْمِكَ يَلْبَسُونَ مُسُوكَ الضَّأْنِ وَ يَتَشَبَّهُونَ بِالرُّهْبَانِ ، كَلَامُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَ قُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ ؟ أَبَى يَغْتَرُّونَ ؟ أَمْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ ؟ وَ عِزَّتِي لَا تُرَكِّنُ الْعَالِمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ : لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ . مَنْ آمَنَ بِي فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَيَّ ، وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي فَلْيَتَّبِعْ غَيْرِي .“

[ضعیف] (کتاب الزهد لأحمد ص ۵۲)

(۳۶) ترجمہ: ربیع بن انسؓ روایت کرتے ہیں: حق جل مجدہ نے اپنے کسی نبی

پر انبیاء علیہم السلام کے درمیان وحی بھیجی، آپ کی قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بھیڑ کے بال کا اونی کپڑا پہنتی ہے، رُہبان یعنی راہبوں جیسے مشابہت اختیار کرتی ہے؟ ان کی باتیں شہد جیسی شیریں، اور دل ان کا ایلوا سے زیادہ کڑوا۔ کیا میری عدم پکڑ سے وہ کسی فریب و دھوکہ میں آ کر ڈھیٹ تو نہیں بن رہے ہیں یا مجھ کو اپنی حرکتوں سے دھوکہ میں ڈال رہے ہیں۔ مجھ کو میری عزت کی قسم، میں ان کو ایسے پریشان و تباہ کن حالات میں ڈال کر چھوڑ دوں گا کہ عالم بھی حیران و ششدر رہ جائے گا۔ اس شخص کا مجھ سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں جو کہانت کرتا ہے یا دوسرے سے کہانت کراتا ہے، یا سحر و جادو کرتا ہے یا کراتا ہے۔ جو شخص مجھ پر ایمان لایا اس کو مجھ پر ہی توکل و بھروسہ کرنا چاہیے اور جو مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جس کی چاہے پیروی کرے۔ (کتاب الزہد احمد صفحہ ۵۲)

پانی سے تنکا نکال دیتے ہو اور گناہ کا پہاڑ ہضم کر جاتے ہو

اس حدیث کی شرح میں وہب بن منبہ سے امام احمد نے ایک اور روایت نقل کی ہے: حق جل مجدہ نے علماء بنی اسرائیل سے فرمایا: تم لوگ تفقہ دین کے لیے نہیں، علم کو عمل کے لیے نہیں سیکھتے بلکہ دنیا کو آخرت کے عمل کے ذریعہ کماتے ہو اور اون کا موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے ہو، دل میں پھاڑ کھانے والا بھیڑیا چھپائے ہو، اپنے پینے کے پانی سے تنکا بھی نکال دیتے جبکہ گناہوں کے پہاڑ کو آسانی سے کھا جاتے اور ہضم کر جاتے ہو۔ دین پر چلنا لوگوں کے لیے بھاری مشکل بنا دیتے ہو اور ان کی انگلی کے پور بھر مد نہیں کرتے، سفید کپڑا زیب تن کرتے ہو، نماز لمبی لمبی پڑھتے ہو اور اس کے ذریعہ (ریلیف کے نام پر) یتیم و بیواؤں کے مال کو ہڑپ جاتے ہو (کلی طور پر یا جزوی طور پر جو آج کل خوب مشاہدہ ہو رہا ہے، جب بھی کوئی بلاء ملت یا اُمت پر آئی، ملینوں ریلیف جمع ہوا، کبھی یہ قائدِ ملت اس رقم سے الیکشن لڑتے ہیں، کبھی MLA, M.P کا فارم بھرتے ہیں، بیواؤں یتیموں کا مال نام نہاد ملت کا جھوٹا غم کھانے والے ہضم کر جاتے ہیں۔) اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا. اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مجھ کو عزت و شان کی قسم ان لوگوں پر ایسا اندھا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ اہل دانش، اہل الرائے باشعور اور دانا بینا بھی ہوش کھودیں گے، ششدر رہ جائیں گے۔ صحیح رخ اور راہ نجات کا سراغ نہ لگاسکیں گے۔ حکیم و فہیم، بصیر و بصارت والے بھی مبہوت الحواس ہو جائیں گے اور کسی کو اس فتنہ سوداء سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔

(الزہد، امام احمد صفحہ ۵۳)

اللہ اکبر کبیراً۔ یا اللہ یا ہادی تو ہی ہمارے قائدین اور اولاد قائدین کو صحیح رخ پر لگا دے، میرے اللہ کیا قیامت آگئی ہے؟ ہم جن کے اجداد کو رشد و ہدایت کے امام، فہم و فراست کے بلند و بالا مقام پر پاتے ہیں آج ان کی اولاد یہود کی غلام بن کر ملت کو فروخت کر رہی ہیں، جس خاندان نے غیروں کو سینے سے لگایا اب اس خاندان کا بچہ اپنے حقیقی افراد خاندان کی عزت کو پامال کر رہا ہے اور جس کے خاندان سے ولایت تقسیم ہوئی تھی آج وہی گھرانہ ولایت کی جگہ جہالت اور جاہلیت سوداء کا شکار ہو رہا ہے، میرے اللہ! ہم انہی کے اجداد کی تکبیر و تہلیل، تسبیح و تہمید، تقدس و طہارت کا واسطہ دے کر اپنے لیے اور ان کے لیے ہدایت و سعادت طلب کرتے ہیں۔ انک سمیع الدعاء۔ آمین۔

حق جل مجدہ کا کھدر پوش دینی ڈاکوؤں کو انابت و توبہ کا موقع

(۳۷) لَا بَنَ عَسَاكَرَ ﷺ قَالَ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عِبَادُ لِي، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكَ الضَّانِ وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ، أَلَسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَخْتَلُونَ النَّاسَ بِدِينِهِمْ. أَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرُونَ؟ فَبِي أَقْسَمْتُ لَا لِبَسَنَّهُمْ فِتْنَةً تَذُرُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانٌ. [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۰، ۲۹۰۵۵، وفي الاتحافات ۵۷)

(۳۷) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے

کچھ بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے موٹا جھوٹا وافی لباس پہنتے ہیں (آج کل

کھادی کا یا کھدر کا لباس پہنا جاتا ہے کہ ہم قوم اور ملک و ملت کے خادم ہیں جبکہ یہ دینی غنڈے اور ملک و ملت کے رہزن اور قوم فروش اور ننگ ملت ہیں، اللہ ان سے ملت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ان کا مقصد بزرگوں کی مشابہت اور خادم قوم کا لقب حاصل کرنا ہے) اور ان کے دل گندے بد بودار اور ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، ان کی شہد سے زیادہ شیریں زبانیں لوگوں کو دین کے اعتبار سے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ کیا وہ میری طرف سے دھوکے میں ہیں یا مجھ پر جری بن رہے ہیں؟ تو میں نے اپنی ذات کی قسم کھالی ہے کہ ان لوگوں پر ایسا سنگین فتنہ اور بلا مسلط کروں گا کہ حلیم و عقل مند بھی حیران رہ جائیں گے۔

(کنز العمال ۱۰/۲۹۰۵۵، الاتحاف ۵۷)

آستانوں کے مجاور، دین کے ڈاکو ہیں

حدیث شریف میں ایسے لوگوں کی اطلاع دی گئی ہے، جو دیندار لوگوں کے وضع قطع میں صالحین و صلحاء کی شکل و صورت میں اور اولیاء اللہ کے رنگ و ڈھنگ میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مذہبی لٹیرے اور دینی غنڈے ہوں گے۔ دل ان کے بھیڑیے جیسے پھاڑ کھانے والے ہوں گے۔ کلام میں بے حد شیرینی اور مٹھاس ہوگی، لوگوں کو دین میں دھوکہ اور فریب دیں گے۔ جب ان کے پاس خود ہی دین نہیں ہوگا (دجل و فریب کے علاوہ) وہ غیر وں کو کہاں سے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیں گے! آج ایسے مذہبی ڈاکوؤں کی کیا کمی ہے! ہند و پاک کے بے شمار خاندانِ اولیاء کے فرزندوں کو یہ حدیث قدسی فکرِ آخرت کی دعوت دیتی ہے جن کے پاس محض نام رہ گیا ہے اور خاندانی تقدس۔

ہند و پاک کے مقدس اولیاء کرام کے آستانوں پر بد قسمتی سے انہی مذہبی ڈاکوؤں کا قبضہ ہے۔ جہاں عورت و مرد کے درمیان اختلاط ہی نہیں؛ بلکہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ناقابلِ بیان و ناقابلِ شنید ہے۔ جن ولیوں اور بزرگوں نے پوری زندگی مزا میر اور ڈھول باجوں سے اجتناب ہی نہیں کیا؛ بلکہ تردید میں کتابیں لکھیں، مرتے وقت خرافات سے اپنی قبروں کو دور رکھنے کی وصیتیں کیں؛ لیکن آج انہی کی قبروں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل

میں یہ دین کے نام پر تجارت ہے۔ لوگ بھی خوش کہ ان کی مرادیں رب العالمین کے عرش عظیم کے سواء زمین پر پوری ہو رہی ہیں اور جناب کے معاش کا مسئلہ بھی حل ہے۔ پھر بدعت کیسے نظر آئے گی؟ جاہ و باہ طلبی اور نفس و عیش پرستی کے لیے قوم و ملت کے خزانہ پر غاصبانہ قبضہ کب سوچنے کا موقع دے گی جبکہ شمال و یمین میں بُرے مشیر بھی جمع ہو گئے ہوں پھر اُن سفہاء و احمقوں کی حرکتوں پر راسخینِ علم، حلیم و فہیم، باشعور، دانا و بینا حیران ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہماری ملت کا محافظ ہے۔

دین کو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا باعثِ فتنہ ہے

(۳۸) لَا بِي سَعِيدِ النَّقَاشِ فِي مُعْجَمِهِ وَ ابْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ:

”أَنْزَلَ اللَّهُ فِي بَعْضِ كِتَابِهِ وَأَوْحَى إِلَى بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ: قُلْ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ بَغِيرِ الدِّينِ، وَ يَتَعَلَّمُونَ لَغَيْرِ الْعِلْمِ، وَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلٍ الْآخِرَةِ، وَ يَلْبَسُونَ لِبَاسَ مُسُوكِ الْكِبَاشِ، وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الدِّثَابِ، أَلَسَنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَ قُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ. إِيَّايَ يَخْدَعُونَ؟ أَوْ بِي يَسْتَهْزِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لَا تُبَحِّثَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَذُرُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانًا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۰/۲۹۰۵۴، وفی الإتحافات ۳۳۹)

(۳۸) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے بعض

کتابوں میں نازل فرمایا ہے اور بعض انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا: کہ ان لوگوں کو کہہ دو، جو فقہ و بصیرت اور حصولِ علم سے عمل مقصود نہیں رکھتے اور دنیا کو دین کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اور زہد و بزرگی ظاہر کرنے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنتے ہیں (آج کل کھادی کا کرتا، شلوار اور پاجامہ استعمال ہوتا ہے) حالانکہ دل تو ان کے بھیڑیے جیسے ہیں اور زبان ان کی شہد جیسی میٹھی ہے (یعنی سخت دل اور نرم زبان ہیں) اور دل ان کا ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے، کیا وہ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یا میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ میں نے اپنی ذات کی قسم کھا رکھی ہے کہ ان پر ایسا فتنہ مسلط کر دیں گے کہ وہ کسی بھی طرح اس سے نجات پا کر نکل

نہیں سکتے اور ایک حلیم و بردبار بھی اس فتنہ کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔
(کنز العمال ۱۰ ص ۲۹۰۵۲ - الاتحاف ۳۳۹)

دینی علوم کا مقصد فضائل ہے نہ کہ وسائل

دینی علوم کو محض فضائل کے لیے سیکھنا اور رضاء الہی کے لیے صرف کرنا ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور دونوں جہاں کی عزت و عصمت کا ذریعہ و سبب ہے، اور دین کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کی ذات کے ساتھ تعلق استوار کر لیا جائے اور قرب کی منزلیں طے کر لی جائیں، حسب استطاعت فریضہ عبدیت کو نبھاتے ہوئے مغفرت و رحمت کو پالیا جائے، نہ کہ ربانی علوم دینیہ کو اپنے مسائل کے حصول کا ذریعہ و وسیلہ بنایا جائے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین اور دینی منصب کو استعمال کیا جائے، یا یہ کہ دین کے متعارف مقام سے دنیاوی اغراض کو حاصل کیا جائے، ایسا کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر ایسا فتنہ مسلط کروں گا کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جائے گا اور کسی بھی طرح وہ شخص اس فتنہ سے نکل نہ سکے گا، جو اس کا مرتکب ہوگا۔ طاہری علامت یہ بتلائی گئی، کہ زبان بہت ہی چا پلوسی کی میٹھی میٹھی ہوگی، اور دل بھیڑیے جیسا درندہ صفت سخت اور تنگ دل، کیا یہ لوگ اپنی اس حرکت سے یہ تو نہیں سوچتے کہ اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یا اللہ پاک کی ڈھیل سے کہیں یہ تو نہیں تصور کیے ہوئے ہیں کہ حق جل مجدہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اور صراطِ مستقیم کی استقامت عطاء فرمائے، آمین ثم آمین۔

مذکورہ حدیث پاک میں ایک اور بھی خطرناک امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو غیر متوقع حالات و فتن میں مبتلا کریں گے جن سے نجات کی کوئی شکل نہیں بن پڑے گی اور وہ انھیں میں پھنسے رہ جائیں گے۔

باب : (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُرِدْنِي بِعَمَلِهِ) باب: اس بندہ نے عمل میں میری رضا کو ملحوظ نہیں رکھا

(۳۹) لَا بِنِ الْمُبَارَكِ وَ أَبِي الشَّيْخِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلًا:

”إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَرْفَعُونَ أَعْمَالَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَ يَزْكُونَ حَتَّى يَبْلُغُوا بِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانِهِ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ: إِنَّكُمْ حَفَظْتُمْ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي، وَ أَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ. إِنَّ عَبْدِي هَذَا لَمْ يُخْلِصْ لِي عَمَلَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي سَجِينٍ، وَ يَصْعَدُونَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَسْتَقِلُّونَهُ وَ يَحْقِرُونَهُ حَتَّى يَبْلُغُوا بِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانِهِ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ: إِنَّكُمْ حَفَظْتُمْ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي، وَ أَنَا رَقِيبٌ عَلَى نَفْسِهِ؛ إِنَّ عَبْدِي هَذَا أَخْلَصَ لِي عَمَلَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي عِلِّيِّينَ.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۳/ ۷۵۰۸، وفي الإتحافات ۴۵۲)

بندوں کے اعمال نامے علیین یا سجین میں

(۳۹) ترجمہ: حمزہ بن حبیبؓ سے مرسل روایت ہے، فرشتے اللہ پاک کے بندوں میں سے ایک بندہ کا اعمال لے جاتے ہیں اور اس میں زیادتی و بڑھوتری کرتے رہتے ہیں اور اس کی تعریف و بزرگی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ نیکی کی وجہ سے جتنا اللہ پاک چاہتے ہیں مقام بھی حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک فرشتوں کو وحی کے ذریعہ بتلاتے ہیں، تم لوگ میرے بندے کے بس اعمال کے محافظ تھے اور میں تو بندے کے دل کا محافظ و نگہبان ہوں، دیکھو! میرا یہ بندہ اعمال میں میری رضا و خوشنودی کے طلب میں مخلص نہ تھا تو اس کو جہنم میں ڈال دو، سجین میں ڈال دو، اور فرشتے ایک بندہ کا عمل لے کر جاتے ہیں اور اس کو کم سمجھتے ہیں، اور اس کی تحقیر و کمی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ اس کی وجہ سے اللہ پاک کی نگاہ میں گر جاتا ہے جتنا اللہ پاک چاہتے ہیں، پھر اللہ پاک فرشتوں

کو وحی کرتے ہیں کہ تم تو فقط میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں بندوں کے دل کی کیفیت کا نگہبان ہوں، دیکھو! میرا یہ بندہ سب کے سب اعمال محض میری رضا و خوشنودی کے لیے کرتا تھا، تو اس کا ٹھکانہ علیین و جنت میں رکھو۔ (کنز العمال ۳/۷۵۰۸)

علیین و سجن کا مقام

سجن کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں، یا دائمی قید و بند کے ہیں، سجن ایک مقام خاص کا نام ہے، جو ساتویں زمین میں کفار و فجار کی ارواح کا ٹھکانہ ہے اور اسی مقام میں ان کے اعمال نامہ رہتے ہیں اور علیین ساتویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ گویا کہ سجن کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے اور علیین مؤمنین متقین کی ارواح کی جگہ۔

بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور جہنم ساتویں زمین میں اور سجن جہنم کے ایک مقام کا نام ہے۔ کفار و فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر محفوظ کرنے کی جگہ سجن ہے اور یہیں کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔ جبکہ علیین ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے واقع ہے، اور جنت کا مقام بھی زیر عرش ہے، اس لیے مقام ارواح مؤمنین جب علیین ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے اور ان کی ارواح کو جنت کے باغات کی سیر نصیب ہے، اس لیے ان کے مقام کو جنت بھی کہا جاسکتا ہے یا سیدھی سادی تعبیریوں کی جائے کہ عالم برزخ کے دو حصے ہیں؛ ایک کا تعلق جہنم سے ہے جس کو سجن کہتے ہیں، جو کفار کا ٹھکانہ ہے، اور ایک کا جنت سے جس کو علیین کہتے ہیں جو حشر و قیامت کے بعد مؤمنین کا ٹھکانہ ہے۔

نیت و ارادہ سے اعمال بدل جاتے ہیں

اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ بسا اوقات بندہ اعمال صالحہ میں مخلص اور رضاء الہی کا طالب و خواہاں ہوتا ہے اور اس کی زندگی اسی اخلاص کے ساتھ بسر ہوتی رہتی ہے، پھر اچانک وہ اپنے ماضی کے اعمال صالحہ سے ذلیل دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خواہ دل ہی دل میں ارادہ بدلتا ہے یا سوچتا ہے کہ میں بڑا بن گیا یا اتنے دن اعمال

صالح کرتے ہوئے ہو گئے، پھر وہ عجب و کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ پاک چونکہ عَلَیْہِمْ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ہیں، اس کی غلط نیتوں کو جانتے ہیں، فوراً پوری زندگی کے اعمال صالحہ
اکارت ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ جس بندہ کے تم اعمال
صالح اتنے دنوں سے لکھتے آرہے ہو اور اس کا اتنا اتنا مقام بھی بلند ہو گیا تھا، مگر اب اس
بندہ نے اپنے ماضی کے تمام خلوص و للہیت کو بدل دیا، اس لیے اب اس کا اعمال نامہ سنجین
میں ڈال دو جو فجار و فساق کے اعمال نامے کا مقام خاص ہے۔

ایک دوسرا شخص جس نے پوری زندگی ریا و عجب، کبر و غرور میں گزاری، توبہ و
استغفار کے ساتھ انابت و للہیت پیدا کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں: کہ فلاں
بندہ جو پہلے مخلص نہ تھا اور اس کا مقام بھی میرے نزدیک گر گیا تھا، اب وہ توبہ و استغفار
سے ماضی کے بے عملی پر نادم ہے اور اعمال میں جو ریا ہو گیا تھا اس پر استغفار و معافی مانگتا
ہے، اس کا اعمال نامہ سنجین سے ختم کر کے علیین میں لکھ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی
وقت اپنے آپ کو فریب نفس میں مبتلا نہ کرے، جب خیال آجائے تو اللہ پاک کی طرف
توبہ و استغفار کے ساتھ رجوع کرے، اور کسی برے شخص کو بھی برا نہ کہے کہ نہ معلوم وہ کب
مقرب بن جائے اور خاصانِ بارگاہ رب العزت میں اس کا نام لکھ لیا جائے۔ واللہ اعلم۔

بَابُ : (إِذَا كَانَ آخِرَ الزَّمَانِ صَارَتْ أُمَّتِي ثَلَاثَ فِرَقٍ.....)

باب: آخری زمانہ میں امت کا افتراق و اختلاف

(۴۰) مِنْ رِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ صَارَتْ أُمَّتِي ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ
خَالِصًا، وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ رِيَاءً، وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ لِيَسْتَأْكِلُوا بِهِ النَّاسَ
فَإِذَا جَمَعَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِلَّذِي يَسْتَأْكِلُ النَّاسَ: بِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا
أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي؟ فَيَقُولُ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَسْتَأْكِلُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: لَمْ

يَنْفَعُكَ مَا جَمَعْتَ، انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْبُدُهُ رِيَاءً: بِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا أَرَدْتُ بِعِبَادَتِي؟ قَالَ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ رِيَاءَ النَّاسِ. قَالَ: لَمْ يَصْعَدْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْبُدُهُ خَالِصًا: بِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا أَرَدْتُ بِعِبَادَتِي؟ قَالَ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مَنْ أَرَدْتُ بِهِ، أَرَدْتُ بِهِ ذِكْرَكَ وَوَجْهَكَ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ. [ضعيف] (كما في الترغيب والترهيب ج ١ ص ٦٤)

اعمال کے اعتبار سے میری امت تین فرقوں میں بٹے گی

(۴۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب آخری زمانہ آئے گا، میری امت تین گروہ میں اعمال کے اعتبار سے بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ حق جل مجدہ کی عبادت اخلاص ولہیت کے ساتھ کرے گا (جن کا مقصد محض رضا رب ہوگا) اور ایک گروہ صرف دکھاوے کے لیے عبادت کی شکل اختیار کرے گا (أعاذنا اللہ) اور ایک گروہ جماعت کا مقصد عبادت کے ذریعہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا اور متاع دنیا کمانا اور کھانا ہوگا۔ أعاذنا اللہ۔ جب حق جل مجدہ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ تو جو لوگوں کا مال کھانے کمانے کے لیے عبادت کرتا تھا اس سے ارشاد ہوگا: تجھ کو میری عزت و جلال کی قسم تو میری عبادت کیوں کرتا تھا؟ تیرا مقصد کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: رب العزت تیری قسم اور تیری عظمت شان کی قسم، بس لوگوں کا مال کھانا کمانا۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوگا: تو نے جو مال جمع کیا وہ آج تجھ کو نفع نہ دے گا۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔

پھر ارشاد باری ہوگا اس ریاکار عبادت والے سے: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم، تیرا مقصد میری عبادت سے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: تیری عزت و جلال کی قسم، محض لوگوں کو دکھانا تھا، حق جل مجدہ فرمائے گا: تیرا کوئی عمل مجھ تک نہیں آیا۔ اس کو بھی جہنم میں لے

جاؤ۔ پھر مخلص عبادت گزار کو خطاب ہوگا: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم، تمہارا مقصد میری عبادت سے کیا تھا؟ وہ بندہ مخلص عرض کرے گا: رب العزت تیری عزت و جلال کی قسم تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا چاہا تھا اس عبادت کے ذریعہ۔ میں تو اس کے ذریعہ آپ کی یاد اور آپ کی خوشی کا طالب تھا۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ (الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۶۴، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۵۰)

باب : (يُؤْتَى بِعَصَابَةٍ مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ الْقُرَاءُ.....)

باب: قیامت کے دن قراء کی جماعت

(۴۱) لَاِبِي الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ:

”يُؤْتَى بِعَصَابَةٍ مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ الْقُرَاءُ فَيَقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: إِيَّاكَ رَبَّنَا. قَالَ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: إِيَّاكَ رَبَّنَا. قَالَ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَسْتَغْفِرُونَ؟ قَالُوا: إِيَّاكَ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: عَبْدَتُمُونِي بِالْكَلامِ، وَاسْتَغْفَرْتُمُونِي بِاللُّسَنِ، وَأَصْرَرْتُمْ بِالْقُلُوبِ. فَيُنْظَمُونَ فِي سِلْسِلَةٍ ثُمَّ يُطَافُ بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ فَيَقَالُ: هَؤُلَاءِ كَانُوا قُرَاءً أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.“

[موضوع] [كما في تنزيه الشريعة المرفوعة، ج: ۱، ص: ۲۷۳/۶۱]

قیامت کے دن میری امت کے قراء کی ایک جماعت کو لایا جائے گا

(۴۱) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: قیامت کے دن میری امت کی ایک قراء کی جماعت کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ عرض کرے گا: آپ کی ہی یا رب۔ پھر سوال ہوگا کس سے سوال کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: تجھ سے ہی یا رب۔ سوال ہوگا مغفرت کس سے مانگتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: تجھ سے ہی یا رب۔ ارشاد ہوگا: تم نے لوگوں میں میری عبادت بات و کلام کے ذریعہ کی (یعنی محض باتوں سے میری عبادت کرتے تھے کردار و عمل سے نہیں) اور استغفار محض

زبان سے کرتے تھے اور دل غفلت میں غرق تھا۔ ان لوگوں کو ایک زنجیر میں جکڑ کر تمام لوگوں کے درمیان پھرایا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہیں امت کے قراء۔

بَابُ : (الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِّنْ سِرِّي

باب سورة اخلاص ایک بھید ہے

(۴۲) مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رضی اللہ عنہ، ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

”الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِّنْ سِرِّي اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي.“

[ضعیف] (کما فی السلسلة الضعیفة للالبانی ج ۲ / ۶۳۰)

اخلاص میرا پوشیدہ راز ہے

(۴۲) ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا:

اخلاص میرا پوشیدہ راز ہے جو میں نے اپنے ان بندوں کے دل میں ودیعت کر دی

ہے، جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ (سلسلة الضعیفة للالبانی ۲/۶۳۰)

فائدہ: اخلاص وللہیت بھی حق جل مجدہ کی جانب سے بندہ مومن کے قلب میں

نازل کی جاتی ہے اور مومن حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اخلاص کے ذریعہ اعمال میں

روح اور جان پیدا ہوتی ہے، اعمال حضور حق میں پیش ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ بغیر

اخلاص کے اعمال بے بال و پر ہوتے ہیں جن کی قوت پرواز نہیں ہوتی۔ اخلاص کا نور حضور

حق تک اعمال کو لے جاتا ہے، پھر شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اعمال کا رخ اللہ تعالیٰ

کی طرف ہو، غیر اللہ کی جانب کسی قسم کا میلان نہ ہو۔

بَابُ : (إِنَّ اللَّهَ لَيُضْحِكُ إِلَى الرَّجُلِينَ إِلَى الْقَوْمِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ ...)

باب: نماز کی صف بندی پر حق تعالیٰ کا تعجب

(۴۳) لِابْنِ النَّجَّارِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ لَيُضْحِكُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْقَوْمِ إِذَا صُفُّوا فِي الصَّلَاةِ، وَ الرَّجُلُ قَائِمٌ فِي ظُلْمَةِ بَيْتِهِ، يَقُولُ : عَبْدِي قَامَ فِيَّ لَا يُرَائِي بِعَمَلِهِ أَحَدًا غَيْرِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ٣/ ٥٢٧٨)

حق جل مجدہ دو آدمی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں

(۴۳) ترجمہ: بے شک حق جل مجدہ قوم کے دو آدمی کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ایک جب بندہ نماز کی صفوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ میری رضا کے لیے کھڑا ہے اور میرے سوا کسی کو دکھلانا پسند نہیں کرتا۔ (کنز العمال ۳/ ۵۲۷۸)

عباد الرحمن کی حضور حق میں بندگی

نماز کی صف عباد الرحمن کی بندگی اور حضور حق کی حاضری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جب بندگان حق اپنے معبود و مسجود کی بارگاہ میں امیر و غریب، فقیر و بادشاہ، اپنے بیگانے، اعلیٰ ادنیٰ، مومن کامل اور گنہگار سبھی ایک ساتھ صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو واضح طور پر اعلان ہوتا ہے کہ رب العزت کی جناب میں سبھی عجز و نیاز کے ساتھ دست سوال اور وظیفہ عبودیت نیاز مندانہ پیش کر رہے ہیں اور عملی طور پر اہل ایمان نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل ایمان میں ظاہری کوئی اونچ نیچ نہیں، کسی کو کسی پر کوئی تفوق و تقدس نہیں یہاں سب یکساں ہیں اور سبھی نیاز مندانہ عجز و افتقار کا دامن پھیلانے ہوئے ہیں جی تو پیر و مرشد، مرید و مشترشد کے ساتھ کھڑا ہے، حق جل مجدہ کی شان کریبی و رحیمی دیکھئے کہ عطا بھی عام و تام ہے۔ اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب، رحمتیں سب پر برابر اترتی ہیں، مغفرت سب کی ہوتی ہے۔ قبولیت سب کی تقدیر بنتی ہے۔

دوسرا وہ بندہ جو رات کی تنہائی اور تاریکی میں صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنی خلوت کو خالق و مولیٰ کی بارگاہ احدیت میں سراپا بندہ و بندگی کی

راہ کو طے کر رہا ہے جو تاریک مکان کا انتخاب کر کے، نور السموات والارض سے نور باطن کا امیدوار ہے، تنہائی و خلوت میں اپنے رب کے حکم و اذکارِ اسمِ ربِّک و تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات اپنے بندہ پر شکور و غفور ہے۔ ان لوگوں کو عنایت و رحمت کا مستحق قرار دیتی ہے اور مغفرت کا پیغام مسرت سناتی ہے۔ ظاہر ہے یہ خوش نصیب نہ ہوں گے تو کون ہوگا، جنہوں نے اپنی خلوت گاہ کو رب ذوالجلال کی یادوں سے منور کیا تھا۔

بَابُ : (يَا مَعَاذٌ.....إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا)

باب: حدیث معاذ رضی اللہ عنہ

(۴۴) لَا بُنَ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ وَابْنِ حَبَّانٍ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

رَوَى عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَبَكَى مَعَاذٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَسْكُتُ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي:

”يَا مَعَاذُ!“ قُلْتُ لَهُ: ”لَبَّيْكَ يَا أَبَايَ أَنْتَ وَ أُمِّي“، قَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا إِنَّ أَنْتَ حَفِظْتَهُ نَفَعَكَ وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْتَهُ وَ لَمْ تَحْفَظْهُ انْقَطَعَتْ حُجَّتُكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَا مَعَاذُ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَةَ أَمْلاَكٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، فَجَعَلَ لِكُلِّ سَمَاءٍ مِنَ السَّبْعَةِ مَلَكًا بَوَّابًا عَلَيْهَا، قَدْ جَلَّلَهَا عِظَمًا فَتَضَعُ الْحَفَظَةَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ حِينَ أَصْبَحَ إِلَى أَنْ أَمْسَى، لَهُ نُورٌ كَنُورِ الشَّمْسِ، حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ذَكَرَتْهُ فَكَثَّرَتْهُ فَيَقُولُ الْمَلِكُ لِلْحَفَظَةِ: اضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، أَنَا صَاحِبُ الْغَيْبَةِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَ مَنْ اغْتَابَ النَّاسَ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي. قَالَ: ثُمَّ تَأْتِي الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ صَالِحٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعَبْدِ فَتَمُرُّ فَتُزَكِّيهِ وَ تُكثِّرُهُ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ

الْمُوكَّلُ بِالسَّمَاءِ الثَّانِيَةِ : قِفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ . إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ هَذَا عَرْضَ الدُّنْيَا . أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي . إِنَّهُ كَانَ يَفْتَخِرُ عَلَى النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ . قَالَ : وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَبْتَهِجُ نُورًا مِنْ صَدَقَةٍ وَصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَقَدْ أَعْجَبَ الْحَفَظَةُ فَتَجَاوَزَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوكَّلُ بِهَا : قِفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ . أَنَا مَلِكُ الْكِبَرِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي ، إِنَّهُ كَانَ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ . قَالَ : وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَزْهَرُ كَمَا يَزْهَرُ الْكُوكَبُ الدَّرِّيُّ ، لَهُ دَوِيُّ مِنْ تَسْبِيحٍ وَصَلَاةٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، حَتَّى يُجَاوِزُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوكَّلُ بِهَا : قِفُوا ، وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ . اضْرِبُوا ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ أَنَا صَاحِبُ الْعُجْبِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِ إِنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَدْخَلَ الْعُجْبَ فِي عَمَلِهِ . قَالَ :

وَ تَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ حَتَّى يُجَاوِزُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ كَأَنَّهُ الْعُرُوسُ الْمَرْفُوفَةُ إِلَى بَعْلِهَا فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوكَّلُ بِهَا : قِفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَاحْمِلُوهُ عَلَى عَاتِقِهِ . أَنَا مَلِكُ الْحَسَدِ إِنَّهُ كَانَ يَحْسُدُ النَّاسَ مِمَّنْ يَتَعَلَّمُ وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ فَضْلًا مِنَ الْعِبَادَةِ يَحْسُدُهُمْ وَيَقَعُ فِيهِمْ . أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي . قَالَ :

وَ تَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَصِيَامٍ فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ . فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوكَّلُ بِهَا : قِفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يَرْحَمُ إِنْسَانًا قَطُّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَصَابَهُ بَلَاءٌ أَوْ ضَرْبٌ كَانَ يَشُمْتُ بِهِ أَنَا مَلِكُ الرَّحْمَةِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا

أَدَّعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي. قَالَ:

وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مِنْ صَوْمٍ وَ صَلَاةٍ وَ
نَفَقَةٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ وَرَعٍ، لَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ الرَّعْدِ وَ ضَوْءٌ كَضَوْءِ الشَّمْسِ مَعَهُ
ثَلَاثَةُ آلَافٍ مَلَكٍ فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُوَكَّلُ بِهَا
: قِفُوا وَ اضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، وَ اضْرِبُوا جَوَارِحَهُ اقْفُلُوا عَلَى
قَلْبِهِ إِنِّي أَحْبَبْتُ عَنْ رَبِّي كُلَّ عَمَلٍ لَمْ يُرَدْ بِهِ وَجْهَ رَبِّي، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ
اللَّهِ. إِنَّهُ أَرَادَ بِهِ رَفْعَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَ ذِكْرًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَ صَوْتًا فِي الْمَدَائِنِ،
أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَّعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي، وَ كُلُّ عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ
خَالِصًا فَهُوَ رِيَاءٌ، وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ الْمُرَائِي قَالَ: وَ تَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ
الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَ صِيَامٍ وَ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ وَ خُلُقٍ حَسَنِ وَ صَمْتٍ وَ ذِكْرِ اللَّهِ
تَعَالَى وَ تَشْيِيعِهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ حَتَّى يَقْطَعُوا بِهِ الْحُجُبَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ فَيَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمُخْلِصِ لِلَّهِ. قَالَ:

فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: أَنْتُمْ الْحَفْظَةُ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي وَ أَنَا الرَّقِيبُ عَلَى
نَفْسِهِ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْنِي بِهَذَا الْعَمَلِ وَ أَرَادَ بِهِ غَيْرِي فَعَلَيْهِ لُعْنَتِي. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهَا: عَلَيْهِ لُعْنَتُكَ وَ لُعْنَتْنَا، وَ تَقُولُ السَّمَاوَاتُ كُلُّهَا: عَلَيْهِ لُعْنَةُ اللَّهِ وَ
لُعْنَتْنَا. وَ تَلْعَنُهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ مَنْ فِيهِنَّ.

قَالَ مَعَاذُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَا مَعَاذُ. قَالَ: اقْتَدِ بِي
وَ إِنْ كَانَ فِي عَمَلِكَ تَقْصِيرٌ يَا مَعَاذُ، حَافِظٌ عَلَى لِسَانِكَ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِي
إِخْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، وَ أَحْمِلْ ذُنُوبَكَ عَلَيْكَ وَ لَا تَحْمِلْهَا عَلَيْهِمْ
وَ لَا تُزَكِّ نَفْسَكَ بِذَمِّهِمْ، وَ لَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا تُدْخِلْ عَمَلَ
الدُّنْيَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ. وَ لَا تَتَكَبَّرْ فِي مَجْلِسِكَ لِكَيْ يَحْذَرَ النَّاسُ مِنْ سُوءِ
خُلُقِكَ وَ لَا تُنَاجِ رَجُلًا وَ عِنْدَكَ آخِرٌ وَ لَا تَتَعَطَّ عَلَى النَّاسِ فَيَنْقُطِعَ

عَنْكَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ فْتُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ (النازعات: ۲)

أَتَدْرِي مَا هُنَّ يَا مَعَاذُ؟

قُلْتُ: مَا هُنَّ يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّی؟ قَالَ: كِلَابٌ فِي النَّارِ تَنْشِطُ اللَّحْمَ وَالْ
عَظْمَ. قُلْتُ يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّی: فَمَنْ يُطِيقُ هَذِهِ الْخِصَالَ؟ وَمَنْ يَنْجُو مِنْهَا؟
قَالَ: يَا مَعَاذُ! إِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ فَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ تِلَاوَةً لِلْقُرْآنِ مِنْ مَعَاذٍ لِلْحَذَرِ مِمَّا فِي هَذَا

الْحَدِيثِ“۔ [موضوع] (کما فی الترغیب والترہیب، ج ۱ ص ۳۲/۶۶)

رُلا دینے والی ایک حدیث: بکاءِ معاذ

(۴۴) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کو
کہا: رسول اللہ ﷺ سے جو تم نے سنا ہے مجھ کو بھی سناؤ۔ حضرت معاذ پہلے خوب روئے
کہ گمان ہونے لگا کہ چپ ہی نہ ہوں گے۔ پھر کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا،
خاص مجھ کو کہا: یا معاذ! میں نے کہا: بلیک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: میں تم کو ایسی مضبوط و مستحکم بات بیان کرتا ہوں کہ اگر تم نے گرہ میں باندھ
لیا، محفوظ رکھا، تو تم کو بہت نفع ہوگا، اور اگر تم نے سنی اُن سنی کردی اور محفوظ نہ رکھا تو حق جل
مجده کی حجت قیامت کے دن تم پر تمام ہو کر ختم ہو جائے گی (کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا)
اے معاذ! حق تعالیٰ نے سات فرشتے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے پیدا کئے، پھر
آسمانوں کو وجود بخشا اور ہر سات آسمانوں کے دروازوں پر فرشتے مقرر کئے۔ (یعنی ہر
آسمان کے دروازوں پر دربان و نگہبان فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے) جو ان آسمانوں کی
شان و عظمت کے مناسب ہیں۔ جب بندہ کے محافظ اعمال فرشتے جو صبح سے شام تک
متعین ہیں، اعمال لے کر جس کا نور سورج کی روشنی کی طرح چمکتا و ملکتا ہے آسمان دنیا تک

اوپر جاتے ہیں تو اُن اعمال کا ذکر خوب کثرت سے ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جو دروازہ پر متعین ہے محافظِ اعمال فرشتہ سے کہتا ہے کہ اس عمل کو صاحبِ عمل کے چہرہ پر مار دو کہ میں صاحبِ غیبت ہوں، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کرے اس کے عمل نہ چھوڑوں۔ ہاں تم کسی اور راستے سے جاسکتے ہو تو جاؤ۔

پھر محافظ فرشتہ اعمالِ صالحہ ایک بندہ کا عملِ صالح لاتا ہے اور اس کی خوبی و ستھرائی خوب خوب بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دوسرے آسمان کا متعین فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس عمل کو صاحبِ عمل کے چہرہ پر مار دو کہ وہ شخص اس عمل کے ذریعہ متاعِ دنیا کا خواہش مند تھا۔ مجھ کو ربِّ العالمین کا حکم ہے کہ ایسے شخص کے عمل کو نہ چھوڑوں۔ تم کہیں اور جاؤ، یہ شخص اپنے ہم نشین و ہم جلیس کے درمیان فخر کیا کرتا تھا اور ارشاد فرمایا: کہ محافظ فرشتہ ایک شخص کا عمل صدقہ، روزہ، نماز، جس سے نور پھوٹ رہا تھا لے کر آسمان پر جاتا ہے، جس کا چمکتا ہوا نور محافظ فرشتہ کو بھی تعجب و تحیر میں ڈالے رکھتا ہے۔ جب تیسرے آسمان سے گزرتا ہے تو اس کو متعین فرشتہ آسمان کہتا ہے کہ ٹھہرو، اور اس عمل کو صاحبِ عمل کے چہرے پر مار دو، کہ میں کبر و تکبر پر متعین فرشتہ ہوں مجھ کو ربِّ العالمین کا حکم ہے کہ ایسا عمل نہ چھوڑوں جس میں کبر و تعلیٰ کی آمیزش ہو۔ تم کہیں اور جاؤ کہ یہ شخص اپنی مجلسوں میں کبر و پندار کا شکار تھا۔

اور فرمایا کہ محافظ فرشتہ ایک شخص کا عمل لے کر جاتا ہے جس کا نور کو کب الدریٰ، آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا دمکتا ہے، جس میں سے تسبیح، نماز، حج اور عمرہ کی خاص بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، جب یہ فرشتہ چوتھے آسمان پر پہنچتا ہے تو متعین فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور ان تمام اعمال کو صاحبِ عمل کے چہرہ پر ظاہر و باطن کے ساتھ مار دو کہ میں عجب پر متعین فرشتہ ہوں۔ مجھ کو ربِّ العالمین کا حکم ہے کہ میں ایسے عمل کو نہ چھوڑوں جس میں عجب کی آمیزش و ملاوٹ ہو۔ تم کہیں اور جاؤ کہ یہ شخص جب بھی کوئی عمل کیا کرتا تھا تو اس میں عجب ہوتا تھا (یعنی میں سب سے زیادہ عمل والا ہوں)۔

اور ارشاد فرمایا: محافظ فرشتہ ایک شخص کا عمل لے کر پانچویں آسمان پر جاتا ہے، گویا کہ وہ عمل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ شبِ زفاف کی دہن اپنے شوہر کے لیے سجائی بسائی گئی ہو۔ وہاں کا متعین فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس عمل کو صاحبِ عمل کے چہرہ پر مار دو اور صاحبِ عمل کے گردن پر ڈال دو۔ میں حسد پر متعین فرشتہ ہوں۔ یہ شخص لوگوں پر حسد کیا کرتا تھا۔ جو وہ علم سیکھتے تھے اور اس کے برابر عمل کرتے تھے۔ اور اس پر بھی حسد کرتا تھا جو اس سے بڑھ چڑھ کر عمل کرتا تھا اور ان پر دل میں کدورت رکھتا تھا۔ مجھ کو رب کا حکم ہے کہ ایسے شخص کا عمل نہ چھوڑوں۔ تم کہیں اور جاؤ۔

اور ارشاد فرمایا: ایک شخص کا عمل نماز، حج، عمرہ، روزہ محافظ فرشتہ چھٹے آسمان پر لے کر جاتا ہے، تو متعین فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو اور صاحبِ عمل کے چہرہ پر اس کا عمل مار دو کہ وہ لوگوں پر کبھی ترس و رحم نہ کھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلائیں یا پریشانیاں ہوتیں تو یہ ان کو بُرا بھلا کہتا، طعنہ دیتا تھا کہ ہاں! اب پکڑ میں آگیا۔ اب عقل ٹھکانے لگی؟ فلاں فلاں جرم کی سزا ہے وغیرہ ذالک۔ میں رحمت پر متعین فرشتہ ہوں مجھ کو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے شخص کا عمل نہ چھوڑوں۔ تم کہیں اور لے جاؤ۔

اور ارشاد فرمایا: ایک شخص کا عمل، روزہ، نماز، راہِ حق میں خرچ کرنا، دینی کوششیں اور ورع (گناہوں سے بچنا، راہِ احتیاط اختیار کرنا) لے کر ساتویں آسمان پر جاتا ہے، جن اعمال میں آواز تو گرجنے والے بادل جیسی ہوتی ہے اور روشنی سورج جیسی۔ ساتھ ساتھ اس کے تین ہزار فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، تو اس کو متعین فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس کا عمل اس کے چہرہ پر مار دو اور اس کی پرواز کو روک دو، ختم کر دو، اور اس کے دل پر تالہ لگا دو۔ میں ہر اس عمل کو جو حق جل مجدہ کی رضا کے علاوہ کئے گئے ہوں ان کو روکنے اور منع کرنے پر متعین ہوں۔ یہ شخص عمل کے ذریعہ غیر اللہ کا طالب تھا۔ اس کا مقصد فقہاء کے درمیان اپنی رفعت و منزلت، علماء کے درمیان اپنا نام و تذکرہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں اپنی شہرت کا خواہاں کہ لوگ جانیں پہچانیں۔ مجھ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ایسے شخص کا عمل نہ

چھوڑوں، تم کہیں اور جاؤ۔ اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے نہ ہو وہی ریا ہے اور حق جل مجدہ دکھاوا کرنے والے کا عمل قبول نہیں کرتے۔

اور فرمایا: محافظ فرشتہ ایک شخص کا عمل؛ نماز، روزہ، حج، عمرہ، اچھے اخلاق، خاموشی اور ذکر اللہ سب لے کر جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے فرشتے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ تمام حجابات طے کرتے ہوئے حضور حق میں فرشتے اس اعمال کو پیش کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی گواہی عمل صالح اور مخلص اللہ ہونے کی اس شخص کے حق میں دیتے ہیں۔

حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے محافظ اعمال فرشتے! تم تو محض میرے بندے کے اعمال کے نگہبان ہو اور میں ان کے دل کا نگران و نگہبان ہوں۔ اس نے ان اعمال سے میری رضا نہ چاہی تھی؛ بلکہ دوسروں کی خوشی کا طالب تھا تو اس پر میری لعنت و پھٹکار۔ اس وقت تمام فرشتے کہتے ہیں: تم پر ہم سب کی لعنت و پھٹکار، پھر ہر آسمان والے کہتے ہیں: تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار اور ہم سب کی بھی لعنت و پھٹکار، اور اس پر ساتوں آسمان اور ان کی تمام مخلوقات لعنت بھیجتی ہیں۔

حضرت معاذ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ تو رسول اللہ ﷺ ہیں اور میں معاذ ہوں (مقصد یہ تھا کہ میرا کیا بنے گا اور میں کس طرح نجات پاؤں گا، اخلاص و للہیت کیسے حاصل کروں؟)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری جملہ امور میں اقتداء و اتباع کرو اگرچہ عمل کے اندر تقصیر ہو (یعنی عمل کی تقصیر اتباع و اقتداء رسول ﷺ کے ساتھ سبب نجات بن جائے گی۔ حق تعالیٰ کی جناب میں اتباع رسول ﷺ کی قدر و منزلت ہے، یعنی کیفیت مطلوب ہے اگرچہ کمیّت کم ہی ہو)۔

اے معاذ! اپنی زبان کو حاملین قرآن بھائیوں کے کھود و کرید سے بچاؤ (اپنی زبان کی حفاظت کرنا) اپنے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھالو (یعنی اسی سے نجات پا لو تو بہت ہے)

اپنے گناہ کا سبب دوسروں کو نہ بناؤ۔ اپنے کو گناہوں سے پاک دامن نہ شمار کرنا، دوسروں کی برائیاں کر کے (آج کے دور میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی عزت و منزلت، دوسروں کی خامیاں بیان کرنے میں محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کی غیبت و چغل خوری، دوسروں کی عیب جوئی اور عیب بینی کے ذریعہ اپنی عزت و وقار کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری نجی مجلسوں کو اور باطنی روگ کو دور فرمائے۔ آمین!) اور دوسرے لوگوں پر اپنے کو فوقیت نہ دو۔ اپنے کو بلند و برتر دوسروں کے مقابلے میں نہ جانو اور دنیاوی مشاغل کو دینی مشاغل میں داخل نہ کرو اور اپنی مجلسوں میں تکبر و غرور اختیار نہ کرو، تاکہ لوگ تیرے برے اخلاق سے بچ سکیں اور مجلس میں جب دوسرے لوگ بھی ہوں تو کسی کے ساتھ سرگوشی نہ کرنا اور لوگوں کے درمیان اپنے کو باعظمت، باوقار نہ سمجھنا کہ اس سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں تجھ سے منقطع و دور ہو جائیں گی اور لوگوں کی جمعیت و جمیعت اور وحدت و یگانگت میں دراڑ اور پھوٹ نہ ڈالنا (اپنی نام نہاد قیادت و سیادت کے فریب میں) کہ اگر ایسا کیا تو قیامت کے دن جہنمی کتے تجھے جہنم میں اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جس طرح تم نے ملت وحدت کے ٹکڑے کیے تھے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾

اے معاؤ! یہ ناشطات نشطاً کیا ہیں؟ تم کو معلوم ہے؟ معاؤ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان جائیں وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہنم کے کتے ہیں، جو گوشت اور ہڈیوں کو نوچیں گے۔ معاؤ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اس کے برداشت کی طاقت و صلاحیت کس میں ہوگی اور اس سے نجات کون پاسکتا ہے؟ ارشاد ہوا: اس سے نجات وہی پاسکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت معاؤ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا نہیں دیکھا تاکہ اس حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں، اس سے بچ سکیں۔

فَصْلٌ فِي تَصْحِيحِ بَعْضِ أُمُورِ الْعَقِيدَةِ

عقیدہ کی درستگی

بَابُ : (إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ : مَا كَذَا؟.....)

(۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ : مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا : هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۲۱)

حق جل مجدہ کی ذات کے متعلق سوال کرنا بنیادی غلطی ہے

(۴۵) ترجمہ : حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ

ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ نے فرمایا: آپ ﷺ کی امت برابر یہ کہتی رہے گی کہ یہ کس طرح ہوا؟ یہ کس طرح ہوا؟ یہاں تک کہ کہنے لگے گی کہ: اس تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ (صحیح مسلم ۱/۱۲۱)

انسان کے وضع کئے ہوئے اصول خالق کے سلسلہ میں غلط ہیں

دراصل شیطان لعین، انسانی دماغ میں غلط و بے ہودہ قسم کے مقدمات ترتیب دے کر، عمیق و عریض ہلاکت کی وادی میں پہنچانا چاہتا ہے، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ ایک اصول بتلاتا ہے کہ: ہر چیز کسی نہ کسی کے وجود میں لانے سے موجود ہوئی ہے، حالاں کہ یہ خود ایک بے بنیاد سا مقدمہ ہے؛ کیونکہ یہ سب ترتیب، مخلوق میں تو ہو سکتی ہے، خالق میں اس قسم کے سوالات بذات خود، بے بنیاد ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللَّهُ الصَّمَدُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عُلُوًّا كَبِيرًا. آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔

اس قسم کے سوالات جب بھی آئیں، فوراً استعاذہ کے ذریعہ ایمان کی حفاظت کرنی

چاہیے۔ واللہ اعلم۔

ایمان کو بچاؤ، سوال نہ کرو، استغفار پڑھو

(۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

”لَا يَزَالُ عَبْدِي يَسْأَلُنِي عَنِّي : هَذَا اللَّهُ خَلَقَنِي فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟“

[صحیح] (أخرجہ فی کتاب السنۃ ج ۱/۶۴۶)

(۴۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

جل مجدہ فرماتا ہے: مسلسل میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے: کہ ہاں
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ آمَنْتُ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ۔ (کتاب السنۃ ج ۱/۶۴۶)

شرح: امام احمدؒ نے اپنی مسند میں جلد ۲ صفحہ ۳۸۷ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ
روایت نقل کر کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ: واللہ! قسم باللہ
میں ایک روز بیٹھا تھا کہ اہل عراق کے ایک شخص نے مجھ سے کہا: اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم
لوگوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: میں نے اپنی
انگلی کان میں ڈال لی اور میری چیخ نکل پڑی کہ سچ فرمایا اللہ و رسول ﷺ نے:

اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔

کیا وقت آگیا ہے کہ لوگ اس طرح کا اب سوال کرنے میں حجاب و جھجک بھی
محسوس نہیں کرتے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین! بلکہ فخر و تعلیٰ کا جذبہ چھپا ہوتا ہے
کہ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا۔ العیاذ باللہ۔

بَابُ : (إِنِّي وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ.....)

باب: انسان و جنات کی قابل تعجب صفت

(۴۷) لِلْحَكِيمِ وَالْبَيِّهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ: أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ

غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكُرُ غَيْرِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال، ج ۱۶/ ۴۳۶۷۴)

جس کا کھائیں اسی کا گائیں

(۴۷) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا کہ:

ہم اور جن و انس ایک واقعے میں (موجہ حیرت) ہیں کہ (لوگوں کو) پیدا میں نے کیا اور وہ عبادت غیروں کی کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کھلاتا میں ہوں اور شکر غیروں کی کرتا ہے۔

(کنز العمال ۱۶/ ۴۳۶۷۴)

وہ لوگ قابل تعجب ہیں جو حق جل مجدہ کی عظمت کو نہ مانیں

اس حدیث قدسی میں حق جل مجدہ نے ایک عظیم حادثے کی خبر دی ہے اور یہ بات بھی درحقیقت باعث صدافسوس ہے کہ جو ذات عبادت کی مستحق ہے، جس نے گندے ناپاک پانی سے صاحب فہم و بصیرت، ذی شعور اور ہوش مند انسان کو پیدا کیا، وہی انسان خالق حقیقی اور مالک حقیقی کو چھوڑ کر غیروں کے در کی در بانی کرے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک غلام اپنے اس آقا کا نافرمان ہو جائے، جو اس کو کھانا، کپڑا، مکان اور ہر طرح کی سہولتیں مہیا کراتا ہو اور وہ غلام اپنے آقا کی فرماں برداری کے بجائے غیروں کی اطاعت میں مشغول رہ کر اپنے محسن و آقا کو فراموش کر دے۔ ایسے غلام کا کیا حشر ہوگا؟ ظاہر و باہر ہے۔ الغرض عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے، تو صرف اور صرف وہی ایک اللہ ہے، جو سارے عالم کا خالق ہے۔ یہاں ان لوگوں پر تعجب اور حیرت کا اظہار کیا گیا ہے، جو اپنے خالق حقیقی کے علاوہ دوسرے معبودانِ باطلہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے حقیقی مالک و

خالق کو بھولے ہوئے ہیں۔

اسی طرح رزاق وہ ذات ہے جو فطری اور قدرتی اسباب کے ذریعے چاند اور سورج سے مٹھاس اور ذائقے چیزوں میں منتقل فرماتا ہے؛ لہذا ہمیں چاہئے کہ ان نعمتوں پر مالکِ حقیقی کا شکر اس کی عبادت و اطاعت کی صورت میں ادا کریں۔ منعمِ حقیقی کی عنایتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ابدی زندگی کی نعمتوں کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ رزق الہی سے جو قوت و طاقت پیدا ہو، اس کو اللہ پاک کی عبادات میں صرف کر کے عملاً اس پاک پروردگار کا احسان مانا جائے، حق جل مجدہ ہمیں اپنے فضل سے شکر حقیقی کی توفیق بخشے۔ آمین!

کھاتے ہو میرا اور شکر کرتے ہو دوسروں کا

(۴۸) لِأَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ فِي أَمَالِيهِ وَ الْخَلِيلِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

إِنَّ فِي بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:

”إِبْنِ آدَمَ! أَخْلَقَكَ وَ تَعْبُدُ غَيْرِي؟ وَ أَرْزُقُكَ وَ تَشْكُرُ غَيْرِي؟ إِبْنِ

آدَمَ! أَدْعُوكَ وَ تَفِرُّ مِنِّي؟ إِبْنِ آدَمَ! أَذْكُرُكَ وَ تَنْسَانِي؟ إِبْنِ آدَمَ! اتَّقِ

اللَّهُ وَ نَمِ حَيْثُ شِئْتَ“۔ (كما في الاتحافات السنية ٤٩٨)

(۴۸) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ ایک نبی پر اللہ پاک نے

وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا: آدمؑ کی اولاد! میں نے تم کو پیدا کیا اور تو عبادت کرتا ہے

دوسروں کی، کھلاتا ہوں میں اور شکر ادا کرتا ہے دوسروں کا۔ آدمؑ کی اولاد! میں تم کو اپنے

پاس بلاتا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتا ہے۔ آدمؑ کی اولاد! میں تم کو یاد رکھتا ہوں اور تو مجھ کو

بھلا دیتا ہے۔ آدمؑ کی اولاد! اللہ پاک سے ڈر اور جس طرح چاہے آرام سے سو جا۔

(الاتحافات السنية/ ۴۹۸)

جو چیز مخلوق ہوگی وہ کبھی بھی معبود و مسجود نہیں ہو سکتی

اس حدیث میں رب العالمین نے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا کہ قطعی دلیل کی نشاندہی فرمادی کہ معبود و مسجود کون بن سکتا ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کائنات عالم میں خالق ہونے کی صفت رب العزت کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تمام اشیاء رب العزت کی صفت خلق کے تحت ہیں اور جو چیز مخلوق ہوگی وہ کبھی بھی معبود و مسجود نہیں ہو سکتی۔ تم جن چیزوں کو پوجو گے وہ بالآخر خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ خواہ شمس و قمر ہوں، بحر و بر ہوں یا شجر و حجر ہوں، ان تمام پر خالق جل مجدہ کی قوت قاہرہ اور جبار السموات و الارض کی دست قدرت کا نمایاں اثر ہوگا۔ پھر وہ کسی مخلوق کا مسجود کیوں کر ہو سکتا ہے جو خود اپنی تخلیق میں اور پھر اپنے وجود کے بقاء میں لمحہ بہ لمحہ ہر آن و ہر مکان محتاج محض ہے۔ وہ پھر کسی کی حاجت روائی کیا کر سکتا ہے؟ آگ کو پوجو گے وہ جل کر راکھ ہوگی، پانی کو پوجو گے وہ آگ سے جل کر بھاپ بن کر غائب ہوگی اور یہ پانی خود آگ پر گر جائے تو آگ کے وجود کو ختم کر دے گی۔ احمقو، سوچو ایک نے دوسرے کے وجود کو فنا کر دیا۔ تم فانی ہو تو فانی کی عبادت نہ کرو باقی کی عبادت کرو اور یہ صفت بقا صرف رب العزت کی صفت خاص ہے اور اسی کو زیب دیتی ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ (سورہ رحمن، آیت: ۲۶، ۲۷) تم کسی مخلوق کے سامنے دست سوال نہ پھیلاؤ کہ فقیر فقیر کو کیا دے گا؟ غنی فقیر کے دامن کو بھر سکتا ہے اور جو آج تک ہر مخلوق کی تمام حاجتیں پوری کر رہا ہے۔

دوسری بات حدیث میں بتلائی گئی کہ شکر بھی رب العزت کی جناب میں بندہ کرے جس نے وجود اور وجود کی بقا کے لیے تمام نعمتوں کا انبار زندگی میں لگا دیا؛ بلکہ یوں کہا جائے تو بجا طور پر حق و صواب ہوگا کہ انسان جب کسی مقام کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کی ذات کے پہنچنے سے پہلے اس کے وجود کے بقا کے لیے کیا کیا نعمتیں درکار ہوں گی وہ کن

کن چیزوں کا محتاج ہوگا، ارحم الراحمین ان تمام اشیاء کو پہلے سے تقدیری اسباب کے تحت وہاں بہم پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (سورہ مومنون) صاحب ایمان اپنے باطن میں تمام نعمتوں کا شعوری طور پر ادراک کرتا ہے اور منعم حقیقی کا شکر ادا کرتا ہے اور شاکرین کی فہرست میں حق تعالیٰ اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان لوگوں کی شکایت کرتے ہیں جو رزق اور حیات زیست کے تمام اسباب کو کھلے طور پر استعمال تو کرتے ہیں؛ مگر شکر غیروں کا بجالاتے ہیں۔ ایک گلاس پانی جس نے پلا دیا اس کا شکریہ ادا کیا اور پانی جس رب نے نازل کیا اس کو بھول گئے۔ جس نے کھلا دیا اس کا شکریہ ادا کیا اور خالق کو بھول گئے رزاق کو فراموش کر دیا۔

تیسری چیز حدیث میں بتلائی گئی کہ رب العزت اپنے بندوں کو رحمت واسعہ کی طرف بلا رہے ہیں اور نادان بندے ہیں کہ رحمت حق سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ حق جل مجدہ اپنے بندوں کو دارالسلام یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور بندہ ہے کہ معصیت کا ارتکاب کر کے رحمت و دارالسلام سے منہ پھیر کر بھاگا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ انبیاء کی زبان مقدس پر حق تعالیٰ نے اپنا اعلان کر دیا کہ میں تم لوگوں کو نجات و جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور تم ہو کہ دوزخ و عذاب نار کی طرف مجھ کو گھسیٹ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تم سب کے سب رب العزت کی طرف بھاگو۔ امن وامان، حفظ وامان اللہ کے بندو اللہ رب العزت کے دامن میں ملے گا تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا کھور ہے ہو اور کیا پار ہے ہو۔

چوتھی بات جو رب العزت نے فرمائی؛ میں تم کو یاد رکھتا ہوں اور تم مجھ کو بھلا رہے ہو۔ فراموش کر دیتے ہو ہر بندہ رب العالمین کی نظر عنایت و رحمت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ خواہ وہ نعمتیں ظاہری ہوں یا نعمت باطنی یا دونوں کے تلازم سے جو وہ زندگی کے اگنت لمحات گزار رہا ہے وہ رب العزت کی ہی عطا ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی حق جل

مجدہ کی عنایت و بخشش اس سے ہٹالی جائے تو یہ زندگی کی باغ و بہار کو کھو بیٹھے گا۔ مگر حال یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو قوت و صحت کے ذریعہ یاد رکھتے ہیں۔ طاقت و توانائی کو بحال رکھتے ہیں اور بندہ ہے کہ جس نے طاقت و قوت دی تھی اس کو فراموش کر کے، ارتکاب معاصی میں غرق رہتا ہے اور حق تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ زانی زنا کے ذریعہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے؛ مگر موہب حقیقی اس کی طاقت کو سلب نہ کر کے بندہ پر اپنی نعمتوں کو بحال رکھتا ہے علیٰ ہذا القیاس ہر چھوٹی بڑی معصیت کا حال ہے۔ غالباً اہل معاصی کو تو یہ بھی خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ قوت و طاقت کسی خلاق اعظم کی قوت قاہرہ کی عطا و بخشش ہے۔ سچ یہ ہے کہ رب العزت کی شناخت و معرفت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا۔ اَللّٰهُمَّ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، وَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

آخری الفاظ حدیث مبارکہ کا خوب ہی اہل ایمان و ایقان کے وجد و سرور کا ہے کہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ گناہ و معاصی سے دور رہو، رب العزت کا لحاظ و خیال رکھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے اس یقین کو دل کی دھڑکنوں میں سجالو، بسالو، تقویٰ و طہارت کی زندگی پر قدم جمالو، پھر کیا ہوگا، وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ فُرْقَانًا ۝ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا ۝ تقویٰ و طہارت ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ روزی کا گمان سے بالاتر سبب ہے۔ تقویٰ و طہارت خود منزل مقصود، رضاءِ معبود و مسجود کی طرف قدم کو بڑھاتی ہے۔ تقویٰ اور طہارتِ قلب مؤمن کے تقرب الی اللہ کی راہ میں، تمام معصیتوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے اور حق جل مجدہ کی تجلیات ربانی کے قریب کر دیتی ہے۔

سچ پوچھئے تو اصل مایہ و سرمایہ اہل ایمان کا تقویٰ و طہارتِ قلب ہی تو ہے جس کی بنیاد پر بندہ عالم ملکوت سے نازل ہونے والی رحمت و برکات کا متحمل ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ تقویٰ و طہارتِ قلب سے دل نرم اور قابل قبول انوارات بن جاتا ہے۔ گناہ و معصیت

کی گندگی دھل جاتی ہے، آئینہ دل پر جو ظلمت تھی صاف و شفاف ہو جاتی ہے جو انوارات کی موسلا دھار بارش کے احساس سے محروم تھا اب ہلکی سی پھوار سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جو خود سے غافل تھا اب ہر آن عالم ملکوت کی سیر سے باخبر ہو جاتا ہے۔

میرے بھائیو! اللہ پاک ہیں، پاک دلوں کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ کوشش کرو کہ دل اخلاقِ ذمہ و خبیثہ سے پاک و صاف ہو جائے۔ جو حسد، کینہ، تکبر و غرور اور پندار اور جاہ ہے۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي إِنْ أَتَكَلَّفُ مَا لَا يَعْزِيْنِي وَطَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، آمِيْن.

اولادِ آدم! افسوس کہ میں تو تم پر مسلسل نعمتوں کی بارش کر رہا ہوں اور تیری جانب سے مسلسل معصیت کا ارتکاب ہو رہا ہے

(۴۹) لِلدَّيْلَمِيِّ وَالرَّافِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:

”يَا ابْنَ آدَمَ! مَا تُنْصِفُنِي، أَتَحَبُّ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي. خَيْرِي إِلَيْكَ مُنْزَلٌ، وَشُرُكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ، وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِينِي عَنْكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ سَمِعْتَ وَصْفَكَ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِنَ الْمَوْصُوفِ لَسَارَعْتَ إِلَيَّ مَقْتِهِ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال جلد ۱۵/۳۱۷۴۱ وفی الاتحافات ۲۱۵]

(۴۹) ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے

ابنِ آدم! تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، میں تجھ کو اپنی نعمتوں کے ذریعہ دوست رکھتا ہوں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو مجھ کو گناہ و معاصی کے ذریعہ ناراض کرتا ہے، میرے

غضب کو بھڑکاتا ہے (یعنی معصیت و جرائم کے ذریعہ سبب عقاب کو جو موجب عذاب ہے دعوت دیتا ہے) میری جانب سے مسلسل تجھ پر بھلائی کا نزول ہوتا ہے اور تیری جانب سے مسلسل برائیاں آرہی ہیں، میرے برگزیدہ فرشتے مسلسل رات و دن کے فتنے اعمال کو لے کر تیرے پاس سے آرہے ہیں۔ اے آدم کی اولاد! اگر تو اپنی خصلت و عادت کو سن لے اپنے علاوہ سے اور تو جانتا بھی نہیں کہ موصوف کون ہے تو پھر جلد ہی تو اس سے ناراض ہو جاتا (یعنی تمہاری اپنی جو خصلت و عادت ہے جس کو تو سننا گوارہ نہیں کرتا چہ جائے کہ میری جانب سے تجھ پر نعمت کی بارش اور پھر اس کے جواب میں تو عبادت و اطاعت کا کیا سلسلہ لگاتا کہ مسلسل معصیت و گناہ اور فتنے افعال کے ذریعہ تو میری رحمت کا مقابلہ کرتا ہے، کیا تو بھی اس طرح کی حرکت گوارہ کر لیتا کہ نعمت کا جواب معصیت سے دیا جائے)۔
(کنز العمال ۱۵/۴۳۱۷، الاتحافات/۲۱۵)

رب کریم کا کرم اور بندہ کا جرم

حق تعالیٰ نے اپنے بندے کی کمزوری کو واضح فرمایا کہ: بندہ میری ذات و صفات کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ کو ناراض کرتا ہے، میں سکون و راحت پہنچاتا ہوں اور بندہ میرے غضب و انتقام کو جگاتا ہے، میں نعمت دیتا ہوں تو وہ شکر کیا کرتا بلکہ وہ تو میری ہی نعمت کو معصیت میں صرف کرتا ہے، میں رحمت نازل کرتا ہوں اور وہ حدود الہیہ کو پھاند کر میری جانب جرائم کی گندگی کو بھیجتا ہے اور مسلسل میرے فرشتے اس کی جانب سے اعمال بد کے اثرات لے کر آتے ہیں۔ کیا ابن آدم کا یہی انصاف ہے کہ میری رحمتوں کو ارتکاب معاصی اور کسب سیئات میں صرف کرے جس کا نتیجہ و سبب میرے غضب کا نازل ہونا ہے؟ مگر میں پھر بھی رحمت ہی کے ساتھ بندوں پر احسان کرتا ہوں۔ پھر یہ کہ کوئی بھی فرد و بشر اپنی کمی و کوتاہی کو سننا گوارہ نہیں کرتا چہ جائے کہ میں خالق و مالک اور عظیم احسان کرتا ہوں؟ مگر بندہ میری نعمت کو غلط استعمال کر کے میری برائی کرتا ہے کیا یہی انصاف ہے؟

بَابُ : (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي.....)

باب: ایمان و کفر کی حلات میں صبح یا شام

(۵۰) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ

بِالْحَدِيثِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:

”أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قَالَ:

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ بِي؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.“

[صحيح] (أخرجه مالك في الموطأ، ص ۱۳۶/۴)

صبح کا مسلمان شام کو کافر اور شام کا صبح کو کافر کیوں اور کیسے؟

(۵۰) ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ

ﷺ نے مقام حدیبیہ میں بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم جانتے ہو رب العالمین نے رات کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک نے فرمایا: میرے کچھ بندے نے صبح اس حالت میں کی کہ میری ذات پران کا ایمان و یقین ہے اور کچھ نے اس حال میں صبح کی کہ میری ذات کے ساتھ کفر کیا (یعنی کچھ نے حالت ایمانی میں اور کچھ نے حالت کفر میں صبح کیا) جس نے یہ کہا: بارش اللہ پاک کے فضل و رحمت سے ہوئی وہ تو میرے ساتھ ایمان رکھتا ہے اور میری ذات پر ایمان لاتا ہے اور اس نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا، اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم پر بارش فلاں کچھتر کی وجہ سے ہوئی، یا فلاں موسم کی وجہ سے ہوئی وہ میری ذات پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کو مجھ پر ایمان و یقین حاصل ہے؛ بلکہ وہ ایمان ستاروں پر رکھتا ہے (موسم یا کچھتر کچھ نہیں، قدرت

وحکمت جب ہوتی ہے بارش ہوتی ہے دراصل صاحب ایمان امور دنیا کے تمام احوال کو خالق جل مجدہ کی قدرت کا ملہ کی جانب منسوب کرتا ہے اور بے ایمان انسان خالق کو فراموش کر کے دنیاوی اسباب کی جانب احوال کو منسوب کر دیتا ہے۔ (موطا مالک ص ۴/۱۳۶)

بارش کا تعلق قدرت سے ہے، نچھتر سے نہیں

(۵۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ:

مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ؛ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوءٍ كَذَا وَكَذَا. فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوكَبِ، وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِالْكُوكَبِ.

[صحیح] (أخرجہ النسائی فی سننہ ج ۳ ص ۱۶۴)

(۵۱) ترجمہ: زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں بارش ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے نہیں سنا رات رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حق جل مجدہ نے فرمایا:

جب بھی میں نے اپنے بندوں پر نعمت کی بارش کی ان میں کی ایک جماعت اس نعمت کی وجہ سے کافر ہو گئی؛ کیونکہ کہنے لگے: ہاں ہاں، فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ (یعنی بارش کا ہونا نچھتر اور موسم یا ستارہ کی طرف منسوب کر دیا جو کھلا ہوا کفر ہے) سو جو لوگ مجھ پر ایمان لائے اور بارش و سیرابی پر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، یہی لوگ سچے پکے میرے مؤمن بندے ہیں اور نچھتر یا ستارہ کی تاثیر کے منکر جس نے یہ کہا کہ: بارش فلاں فلاں موسم و نچھتر کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ پکا کافر ہے، اور اس کا ایمان بھی کواکب و ستارہ پر ہے۔ (أخرجہ النسائی فی سننہ، ج ۳، ص ۱۶۴۔ ابوعوانہ فی مسندہ، ج ۱، ص ۲۶، و احمد، ج ۴، ص ۱۱۶۔ کنز العمال ۸۲۷۵/۳، ۸۲۷۸، ۸۲۸۶، صحیح الجامع الصغیر للالبانی، ۶/۶۹۰۵)

ستارہ کی طرف بارش کی نسبت کر کے ایک گروہ کافر ہو گیا

(۵۲) اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

”اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: مَا اَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِّعْمَةٍ اِلَّا اَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرَيْنِ، يَقُولُونَ: اَلْكُؤَاكِبُ وَ اَلْبَلْكَؤَاكِبُ“۔

[صحیح] (أخرجہ مسلم فی صحیحہ ج ۱ ص ۸۴)

(۵۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کیا تمہیں پتہ نہیں جو تمہارے رب نے فرمایا؟ حق جل مجدہ نے فرمایا:

جب بھی میں نے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کی تو ان میں ایک گروہ و جماعت اس نعمت کی وجہ سے کافر بن گئی۔ وہ کہنے لگی: ہاں ہاں، فلاں فلاں ستاروں یا فلاں فلاں کواکب کی وجہ سے۔ (صحیح مسلم ج ۱/۸۴، سنن نسائی ج ۳، ص ۱۶۴، سنن بیہقی ج ۳/۳۵۸۔)

مسند احمد ج ۱۶/۸۷۲، کنز العمال ج ۸/۸۲۷، صحیح الجامع الصغیر ج ۱/۱۳۲۶)

بارش اللہ تعالیٰ کی ہی مکمل رحمت ہے

بارش ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور رحمت کا مکمل مالک رب ذوالجلال ہے۔ اس کی رحمت میں کسی مخلوق کا کوئی سا جہا نہیں، مشرکین بارش کا انتساب رحمت حق کی جانب کرنے کے بجائے نجوم و ستارہ یا ہندی زبان میں نچھتر یا موسم کے خاص خاص ستاروں کی جانب کرتے تھے اور آج بھی مشرکین کیا کرتے ہیں، جن کا دیکھا دیکھی سنا سنی، بھولے بھالے مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، جو اسلام یا اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت یا جہالت کی بات ہے یا عدم شعور، حدیث میں عقیدہ کی تصحیح کی گئی ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اس سے باخبر کریں اور اس کا موقع وہی مناسب ہے کہ جب شدید گرمی کے بعد رحمت الہی سے برسات شروع ہو تو خطباء واعظین، علماء، دعاۃ سب اس سنت کو عملی جامہ پہنائیں کہ ایسے موقع پر عوام تو عوام اچھے خاصے دینی مزاج اور دیندار جن کو سمجھا جاتا ہے وہ بھی اس بات کو بولنے میں مشرکین کی پیروی کر لیتے ہیں کہ فلاں نچھتر آ گیا، اب بارش ہوگی، العیاذ

باللہ، جبکہ بارش کا تعلق محض رحمت حق سے ہے نہ کہ کچھتر یا ستارہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی غیر معمولی بندوں پر مہربان ہے۔ ہماری بے شعوری و جہالت پر گرفت نہیں کرتی، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ ہم ہمیشہ اسی غفلت کی عمیق جہالت میں غرق رہ کر بد عقیدگی میں مبتلا رہیں اور بے خبری میں مشرکین کا ساتھ دیتے رہیں اور صفِ اول کے جنتی بھی بن کر رہیں۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم، آمین!

بَابُ : (كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ.....)

باب: آدم کی اولاد حق تعالیٰ کو جھٹلاتی ہے

(۵۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكْ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكْ،
أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ
يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي
كُفُوًا أَحَدٌ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري في صحيحه ج ۶ ص ۲۲۲)

آدم کی اولاد حق جل مجدہ کو گالیاں دیتی ہیں

(۵۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

آدم کی اولاد نے مجھ (حق جل مجدہ) کو جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا اور مجھ کو گالیاں دیں؛ حالانکہ اس کے لیے یہ روانہ تھا، اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میں ان کو دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ پہلی بار پیدا کیا تھا، اور ان کا گالیاں دینا، ان کا یہ کہنا ہے کہ: میرے لیے اولاد ہے، جبکہ میں بے نیاز ہوں کہ میں کسی کی اولاد ہوں یا کوئی میری اولاد ہو، نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

(صحیح البخاری ۲۲۲/۶، مسند احمد ج ۱۶/۸۲۰۴، شرح السنۃ بغوی ج ۱ ص ۸۱)

میں اکیلا بے نیاز ہوں

(۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ:

”كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ“.

[صحیح] (أخرجہ البخاری فی صحیحہ ج ۶ ص ۲۲۲)

(۵۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے:

آدم کا بیٹا مجھ کو جھٹلاتا ہے، جبکہ اس کو یہ مناسب نہ تھا، اور مجھ کو گالیاں دیتا ہے جبکہ یہ اس کو روانہ تھا۔ اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ: دوبارہ مجھ کو پیدا نہ کرے گا جیسا کہ پہلی بار پیدا کیا تھا، جبکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا پہلی بار کی تخلیق کی بہ نسبت بہت آسان ہے۔ ہاں! اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ کہتا ہے: حق تعالیٰ کی اولاد ہے جبکہ میں ایک اکیلا بے نیاز ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کا باپ، نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔

(صحیح البخاری ۲۲۲/۶، سنن نسائی ج ۴ ص ۱۱۲، ابن ابی عاصم کتاب السنۃ ج ۱ ص ۲۹۳)

مسند احمد ج ۱۶/۸۵۹۵، کنز العمال ج ۱۴/۳۸۹۱۶، صحیح الجامع الصغیر ج ۴/۴۱۹۹، الاتحاف ۱۷)

کیا دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار کے مقابلہ میں دشوار ہے؟

(۵۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَاهُ:

يَقُولُ اللَّهُ: ”شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ، وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَمَنِي، وَ تَكْذِبُنِي وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ. أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي“.

[صحیح] (أخرجہ البخاری فی صحیحہ ج ۴ ص ۱۲۹)

(۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے:

آدمؑ کے بیٹے مجھے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ان کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ مجھ کو گالیاں دیں اور مجھ کو جھٹلاتے ہیں، یہ ان کو درست و روانہ تھا۔ ان کا گالیاں دینا تو یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے اور جھٹلانا یہ ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا جیسا کہ پہلی بار پیدا کیا تھا۔ (صحیح البخاری ۱۲۹/۴)

میں بیوی بچہ سے بے نیاز ہوں

(۵۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

قَالَ اللَّهُ : ”كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَرَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ. فَسُبْحَانِي أَنْ اتَّخَذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا“.

[صحیح] (أخرجہ البخاری فی صحیحہ ج ۶ ص ۲۴)

(۵۶) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ حق جل مجدہ نے فرمایا کہ: مجھ کو اولاد آدمؑ نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا اور مجھ کو گالیاں دیں حالانکہ اس کے لیے یہ روانہ تھا، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ وہ پہلے تھا اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے، حالاں کہ میری ذات اس بات سے بے نیاز ہے کہ میں کسی کو بیوی یا اولاد بناؤں۔ (صحیح بخاری ۲۳/۶)

اللہ پاک خالق ہیں، کسی کے باپ نہیں اور نہ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے اس حدیث قدسی میں انسانی کمزوری کو واضح کیا گیا ہے کہ: حق سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات اور مالک کل ہیں اور جملہ عیوب و نقائص سے پاک ہیں، اگر کوئی اس بے نیاز ذات کے لیے ابوت و ابنیت کو ثابت کرتا ہے یا اس کی طرف منسوب کرتا ہے تو یقیناً یہ حق

تعالیٰ کو گالیاں دینے کے مترادف ہے؛ بلکہ اس جملے میں جو قباحت و نقص ہے وہ سب و شتم سے زیادہ نجس و مکروہ ہے۔ کسی نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تو کسی نے عزیر کو ابن اللہ.. یہ حق تعالیٰ کی طرف انتہائی بدترین انتساب ہے اور اگر عالم مثال میں اس کی نجاست و گندگی کو شکل عطا کی جائے تو اس کی پلیدی چاند و سورج کی روشنی کو مکدر و مضحک کر دے۔ العیاذ باللہ!

اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا عظیم شاہکار انسان کا وجود ہے، جبکہ انسان معدوم محض تھا اور حق جل مجدہ نے اس کو وجود بخشا، غرض کہ انسان کچھ بھی نہ تھا اور خالق نے سمیع و بصیر بنادیا اور سمیع و بصیر، عقل و فواد سے ایک قلیل مدت کے لیے شرعی دائرہ میں رہ کر محفوظ ہونے کی اجازت دیدی تاکہ شاکر نعمت ہونا یا کافر و حدانیت ہونا اس کا واضح ہو جائے، اب اس شکر و کفر کی جزا کے لیے حیات اس سے مسلوب کر لی جاتی ہے گویا کہ اس کی حیات، حیات باری کے تحت محبوب ہو جاتی ہے اور وقت موعود پر پھر حجاب حیات کو اٹھا کر ابدی زندگی دی جاتی ہے تاکہ اپنے شکر کا صلہ جنت کی صورت میں اور کفر کی سزا جہنم کی صورت میں پالے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کچھ نہ تھا تو جس خالق نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ اس پیدا شدہ انسان کو دوبارہ زندگی سے ہمکنار نہیں کر سکتا؟

یقیناً یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ پہلی بار کی خلقت سے اعادہ خلق آسان تر ہے۔ اسی لیے اس اعادہ کا انکار علم الہی میں تکذیب باری عز و جل کے مترادف ہے۔ اعادہ حیات کا انکار کوئی بلید الطبع احمق ہی کر سکتا ہے، کیونکہ جس نے پہلی بار زندگی دی ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا دشوار نہیں۔ واللہ اعلم

بَابُ : (يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ.....)

باب: زمانہ کو گالیاں نہ دو

(۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي

الْأَمْرُ؛ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ“۔ [صحیح] (أخرجہ الحمیدی فی مسندہ ج ۲/۱۰۹۶)

میں ہی رات و دن کو ادلتا بدلتا ہوں

(۵۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: ”مجھ کو ابن آدمؑ تکلیف واذیت پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں، حکم میرے ہاتھ میں ہے دن و رات کو میں پلٹتا ہوں۔ (مسند حمیدی ۲/۱۰۹۶)

شرح: اس حدیث میں حق جل مجدہ نے انسانی کمزوریوں کو اور واضح کیا ہے کہ انسان بسا اوقات تمام نامناسب حالات کا انتساب خالق و مدبر، حق جل مجدہ کی ذات کی طرف بایں طور کر دیتا ہے کہ وہ حالات کی ناموزونیت، اس کی خرابی اور اچھائی کا انتساب زمانے کی طرف کرتا ہے، حالانکہ زمانہ اپنی تاثیر میں بالکل ہی بے دخل ہے؛ بلکہ رب ذوالجلال ہی وہ ذات ہے جو زمانے کو بدلتا ہے، تمام امور اسی کی جانب سے مقدر ہوتے ہیں؛ کیوں کہ وہ ذات خَالِقُ الدَّهْرِ اور مُدَبِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور مُقَلِّبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ہے۔ اور تمام امور کا متصرف بھی وہی ایک اکیلا ہے۔ لہذا زمانے کو برا کہنا درحقیقت خالق زمانہ اور مدبر کو برا کہنا ہے؛ لہذا انسان کو ایک یہ بھی ادب حق جل مجدہ نے سکھلا دیا کہ دیکھو زمانے کو برا مت کہو! یہ بات مجھ تک پہنچتی ہے؛ اس لیے اس سے بچو!

جب میں چاہوں گا رات و دن کو اٹھالوں گا

(۵۸) عن أبي هريرة ؓ عن رسول الله ﷺ قال:

يقول الله عز وجل: ”يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا“.

وَتَلَا سُفْيَانُ هَذِهِ الْآيَةَ:

﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾

(الجاثية: ۲۴)

[صحیح] أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۴۵۳

(۵۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے:

آدمؑ کا بیٹا مجھ کو اذیت دیتا ہے، وہ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں، رات و دن کو میں ادلتا بدلتا ہوں۔ جب چاہوں گا دونوں کو اٹھالوں گا (یعنی رات و دن کا نظام ختم کر دوں گا) حضرت سفیانؒ نے ذیل کی آیت پڑھی:

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الجاثیہ: ۲۴)

ترجمہ: اور (بعث کے منکر) یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ کی گردش سے موت آتی ہے۔

(اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔)

(مستدرک حاکم ج ۲ ص ۴۵۳، سنن بیہقی ج ۳ ص ۳۶۵)

دہر کا معنی اور مشرکین کا استدلال

لفظ دہر دراصل ان تمام مدت کے مجموعہ کا نام ہے جو اس عالم کی ابتداء سے انتہاء تک ہے۔ اور کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے یہ قول بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت و حیات اللہ کے حکم و مشیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسباب طبعیہ کے تابع ہے جسکا مشاہدہ موت کے وقت تو سب کرتے ہیں، کہ اعضاء انسانی اور اسکی قوتیں استعمال کے سبب گھٹتی رہتی ہیں، اور ایک زمانہ دراز گزر جانے کے بعد وہ بالکل معطل ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نام موت ہے، اسی پر حیات کو بھی قیاس کر لو کہ وہ بھی کسی الہی حکم سے نہیں بلکہ مادہ کی طبعی حرکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

مشرکین اور فلاسفہ کی نادانی

فلاسفہ کے نزدیک زمانہ حرکتِ فلکیہ کا نام ہے۔ تو اس نوع کے لوگ فلک کو برا بھلا کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ اسکی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر۔ کہ زمانہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اللہ ہی کی قدرت و ارادہ زمانہ اور زمانہ کے تغیرات ہیں۔ حدیث میں آپ ﷺ نے اسکی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس زمانہ کی بد نصیبی و ناکامی یا نحوست۔ اسی کو حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانہ کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی قبضہ میں رات و دن ہیں، جس طرح چاہوں زمانہ کو لوٹاتا، پلٹاتا رہتا ہوں۔ واللہ اعلم۔ (روح المعانی، ج ۲۵، تفسیر ابن کثیر، ج ۴، معارف القرآن کا دہلوی، گلدستہ، ج ۶، ص ۹۰۸)

’زمانہ کا ناس ہو ہرگز زبان پر نہ لاؤ‘

(۵۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَبِيَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَبِيَةَ الدَّهْرِ؛ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلِبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا“۔ [صحیح] (اخرجه مسلم فی صحیحہ، جلد: ۴، ص: ۱۷۶۲)

(۵۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا:

مجھ کو اولادِ آدم ازیت و تکلیف پہنچاتی ہے، ابن آدم کہتا ہے: زمانہ کا برا ہو، تو تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ زمانہ کا ناس ہو؛ اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، رات و دن کو میں ہی ادلتا بدلتا رہتا ہوں، جب میں چاہوں گا رات و دن کے سلسلہ کو بھی ختم کر دوں گا۔ (زمانہ کو برا کہنا دراصل حق جل مجدہ کو برا کہنا ہے جیسا کہ ماقبل میں تفصیل گزر چکی ہے۔)

(صحیح مسلم ۱۷۶۲/۴)

زمانہ کو برا کہنے کا نتیجہ

زمانہ نام ہے دہر کا۔ وہ کچھ کام کرنے والا نہیں کیونکہ نہ اس میں حس ہے نہ شعور نہ ارادہ، لامحالہ وہ کسی اور چیز کو کہتے ہوں گے جو معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے۔ پھر اللہ ہی کو کیوں نہ کہیں جس کا وجود اور متصرف علی الاطلاق ہونا دلائل فطریہ اور براہین عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور زمانہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا ادل بدل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمانے کو برا نہ کہو: اس معنی سے حدیث میں بتلایا گیا کہ دہر اللہ ہے اس کو برا نہ کہنا چاہئے۔ کیونکہ جب آدمی دہر کو برا کہتا ہے، اسی نیت سے کہتا ہے کہ حوادثِ دہر اسکی طرف منسوب ہیں حالانکہ تمام حوادثِ دہر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہیں تو دہر کی برائی کرنے سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہوتی ہے۔

اعاذنا اللہ منہ۔ (تفسیر عثمانی، سورۃ الجاثیہ، ۲۴)

حصول علم کے دو طریقے

۱۔ بغیر غور و فکر اور بلا سوچ بچار کے (اس علم کو بدیہی کہتے ہیں)۔ ۲۔ اور غور و فکر کے بعد (اس علم کو برہانی و استدلالی کہتے ہیں) اور زمانہ کا موثر حقیقی ہونا نہ بدایتہ معلوم ہے، نہ کوئی دلیل ایسی ہے جس سے اسکا ثبوت ہو سکتا ہو، اس لیے کافروں کو اسکا علم ہی نہیں ہے، بلکہ ایک صانع حکیم کی ہستی کا ثبوت مختلف دلائل سے ملتا ہے۔ (گلدستہ، ج ۶، ص ۹۰۹)

میں نے بندہ سے قرض مانگا تو اس نے انکار کر دیا

(۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ”اَسْتَفْرَضْتُ مِنْ عَبْدِي فَأَبَى أَنْ يُقْرِضَنِي، وَ سَبَّنِي عَبْدِي وَ لَا يَدْرِي يَقُولُ: وَ اَذْهَرَاهُ، وَ اَذْهَرَاهُ، وَ اَنَا الدَّهْرُ“.

[صحیح] (أخرجہ الحاكم فی المستدرک ج ۲ ص ۴۵۳)

(۶۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں نے اپنے بندہ سے قرض مانگا تو انکار کر دیا کہ مجھ کو قرض حسنہ دے، اور میرا بندہ مجھ کو گالی دیتا ہے اور اس کو اس کا شعور بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ: زمانہ کا ناس ہو، ہائے زمانہ کا ناس ہو، اور زمانہ تو میں ہوں۔

(مستدرک حاکم ج ۲ ص ۴۵۳، کنز العمال ج ۳/۸۱۴۳)

دونوں کو ختم کر دوں گا

(۶۱) وَقَالَ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ الصَّحِيفَةِ الصَّادِقَةِ صَحِيفَةُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: يَا خَبِيَّةَ الدَّهْرِ. إِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا"۔ [صحیح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۱۶/۸۲۱۵)

(۶۱) ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمؑ کے بیٹے کو زمانہ کا ناس ہونے نہیں کہنا چاہیے، میں ہی زمانہ ہوں۔ رات و دن کو میں بھیجتا ہوں جب چاہوں گا دونوں کو ختم کر دوں گا۔ (مسند احمد ج ۱۶/۸۲۱۵)

زمانہ میں ہوں

(۶۲) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَالَ اللَّهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدَيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"۔ [صحیح] (أخرجه البخاری في صحيحه ج ۸ ص ۵۱)

(۶۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

آدمؑ کی اولاد زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں رات و دن کو ادلتا بدلتا ہوں۔ (صحیح البخاری ج ۸ ص ۵۱، سنن بیہقی ج ۳ ص ۳۶۵، صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۷۶)

ابنِ آدم! تو گالی کیوں دیتا ہے؟

(۶۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”يَشْتُمْنِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: وَادَّهَرَاهُ وَ أَنَا الدَّهْرُ، وَ أَنَا الدَّهْرُ“۔ [صحيح] (أخرجه بن أبي عاصم في كتاب السنة ج ۱/ ۵۹۸)

(۶۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

آدمؑ کا بیٹا مجھ کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے: زمانہ تیرا ناس ہو اور زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہی ہوں۔

(كتاب السنة ابن أبي عاصم، ج ۱/ ۵۹۸، مستدرک حاکم، ج ۱: ص ۴۱۸، الترغیب والترہیب ج ۳: ص ۷۳۹)

ایک حاکم کے بعد دوسرے حاکم میں لاتا ہوں

(۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ”أَنَا الدَّهْرُ. الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا، وَ آتَى بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ“۔

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسند ج ۲ ص ۴۹۶)

(۶۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: زمانہ کو برا بھلا مت کہو؛ اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: زمانہ میں ہوں، رات و دن کو میں لاتا ہوں (یعنی ہر رات کے بعد نیا دن اور ہر دن کے بعد نئی رات میں لاتا ہوں) اور ایک حاکم کے بعد دوسرے حاکم کو لانے والا بھی میں ہی ہوں۔

’کرم‘ تو مومن کا قلب ہے جو تجلّی گاہِ رب ہے

(۶۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”لَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ: يَا خِيَبَةَ الدَّهْرِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الدَّهْرُ، أُرْسِلُ

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فَإِذَا شِئْتَ قَبَضْتُهُمَا، وَلَا يَقُولَنَّ لِلْعَبِ الْكِرْمَ؛ فَإِنَّ الْكِرْمَ
الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ“۔ [حسن لغیره] (أخرجہ البخاری فی الأدب المفرد ص ۲۶۹/۷۷۰)

(۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
خبردار تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ زمانہ کا ناس ہو۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں ہی زمانہ
ہوں، رات و دن کو بھیجتا ہوں، جب میں چاہوں گا ان دونوں کو قبض کر لوں گا (یعنی ختم
کردوں گا) اور خبردار انکو رکڑم نہ کہو اس لیے کہ کرم مسلمان آدمی ہوتا ہے۔

(الادب المفرد، رقم بخاری، ص: ۷۷۰۔ باب لا تسبوا الدھر)

اسلام شعور و وجدان کی تطہیر و تعلیم کا درس دیتا ہے

ان تمام احادیث میں ادب اسلامی سکھلایا گیا ہے کہ بعض باتیں انسان بول دیتا ہے
اور اس کی زد میں حق جل مجدہ کی ذات یا صفات و قدرت آ جاتی ہے۔ احوال و حالات اور
کائناتِ عالم کا ذرہ ذرہ حکم الہی سے ہی متحرک ہے اور بغیر مشیت باری کے کچھ بھی نہیں۔
رات و دن کا ادنا بدلنا، ہر رات کے بعد صبح کی روشنی، اور ہر روشنی کے بعد تاریکی و ظلمت کا
آنا یہ دلیل ہے کہ انسانی احوال و زندگی میں بھی یہ انقلاب آئے گا اور آتا ہے، اگر آگئے تو
ان احوال کو زمانے کی طرف منسوب کر کے زمانے کو برا بھلا کہنا درحقیقت خالق کائنات
رب ذوالجلال کو برا کہنا ہے۔ خواہ یہ شعوری طور پر کہنے والا کہے یا غیر شعوری طور پر۔ اسلام
شعور و وجدان کی تطہیر و تعلیم کا ہی تو درس دیتا ہے۔ نیز آج کل کے حالات میں شادی و بیاہ
کے موقع پر لوگ اکثر تاریخ کی تعین سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ سعد ہے یا خُس یہ بھی اسلامی
مزاج سے ٹکراتا ہے اور اس کی بھی اس حدیث کی روشنی میں تردید ہوگئی، دن سب کے سب
ایام اللہ ہیں نہ کوئی اس میں نحوست و نامبارک ایام ہیں نہ ہی برے و مذموم۔ مشرکین عرب
بھی اس قسم کا بے ہودہ عقیدہ رکھتے تھے جس کی تردید آقائے مدنی ﷺ نے کردی کہ
مصائب و آلام، مرض و موت، تلف مال یا جان، نقصان و حرمان، رنج و الم اور تکلیف و

مسرت سب کی سب آتی نہیں لائی جاتی ہیں اور ان کا لانے والا ایک خالق السموات والارض ہے۔ رات و دن، صبح و شام، روشنی و ظلمت سب مخلوق ہیں اور مخلوق بغیر اذن الہی کے مخلوق کے نفع و نقصان کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لہذا تمام امور کو خالق کے سپرد کرنا سعادت و فلاح ہوگا اور اس کے برعکس اگر احوال کو زمانہ یا دہر کی جانب منسوب کیا گیا اور پھر زمانہ کو برا بھلا کہا گیا تو اس کی زد میں بات رب العالمین کی شان میں تنقیص شمار ہوگی۔

حدیث میں عنب یعنی انگور کو کرم کہنے سے منع کیا گیا کہ شراب و خمر کی کشید اسی سے ہوتی ہے۔ کرم تو مؤمن کا قلب ہے جو تجلی گاہ رب ہے۔ قربان جائے محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت مطہرہ پر کے لفظی اشتراک کو بھی منع کیا گیا کہ ایسا لفظ بھی نہ بولو جس سے خمر کی یا خمار کی پذیرائی و حوصلہ افزائی ہو۔ کرم میں شان مؤمن بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے کہ مؤمن پر رب کریم کا کرم ہوگا۔ کرامت کا تاج دیا جائے گا۔ پھر اکرام و انعام ہوگا کہ مؤمن کا دل آج بھی کرم کا مخزن و منبع ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ کے نور کا کرم موجود ہے، جو کریم تک اس کو لے جا رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ ثنین اشرف

مَا وَرَدَ فِي الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

قضاء و قدر پر ایمان

بَابُ : (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ.....)

(۶۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَنَادَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَ قَالَ : ”هُؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَ لَا أَبَالِي ، وَ هَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَ لَا أَبَالِي قَالَ : فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ ؟ قَالَ : عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ“۔

[صحیح] (أخرجه أحمد فی مسنده ج ۴ ص ۱۸۶)

آدم اور اولاد آدم کی تخلیق

(۶۶) ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن قتادہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ جل مجدہ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر تمام ذریت آدم کو ان کی پشت سے نکال کر ارشاد فرمایا کہ: یہ سب کی سب جنت کے لیے ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں، اور یہ سب کی سب جہنم کے لیے ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تقدیر کی اتباع میں۔

(مسند احمد ۳/۱۸۶)

اعمال کا وجود حسب تقدیر اور تقدیر حسب علم علام الغیوب

(۶۷) عن مسلم بن یسار الجهنیؓ أن عمر بن الخطابؓ سئل عن هذه الآية:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ۱۷۲)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: "خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ النَّارَ."

[صحيح لغيره] (أخرجه الترمذی فی سننه ج ۵/۳۰۷۵)

(۶۷) ترجمہ: حضرت مسلم بن یسار جہنیؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا: ”وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مِثْلِ نَبْتِ آدَمَ..... الخ“ تو حضرت عمر بن خطابؓ نے کہا کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا جب اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت سے تمام ذریت کو باہر نکالا اور ارشاد فرمایا: میں نے ان تمام لوگوں کو جنت کے لیے اور جنت میں جانے کے عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ذریت آدمؑ کو نکالا اور ارشاد فرمایا: ان تمام لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ساتھ ساتھ یہ لوگ جہنمی اعمال کرتے رہیں گے۔ ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس کو جنت کے اعمال کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کی زندگی کا استعمال اعمال صالحہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال جنت کرتے کرتے مرجاتا ہے اور موت نیک و صالح اعمال پر آتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور جب کسی شخص کو جہنم کے لیے پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال جہنم کے اعمال پر ہوتا ہے یہاں تک کہ جہنمی اعمال میں انہماک کے ساتھ اس کی موت آتی ہے پس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ (سنن ترمذی ۵/۳۰۷)

دین کا سنگ بنیاد اور میثاق عام

”میثاق عام“ تمام عقائد حقہ اور ادیان سماویہ کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے۔ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی اور انبیاء و مرسلین کی ہدایات کچھ نفع نہیں پہنچا سکتیں۔ اگر پورے غور و تامل سے دیکھا جائے تو آسمانی مذہب کے تمام اصول و فروع بالآخر اللہ کی ”ربوبیت عامہ“ کے اسی عقیدہ پر منتهی ہوتے بلکہ اسی

کی تہ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ عقل سلیم اور وحی والہام اسی اجمال کی شرح کرتے ہیں۔ پس ضروری تھا کہ یہ تخم ہدایت جسے کل آسمانی تعلیمات کا مبداء و منتہی اور تمام ہدایات ربانیہ کا وجود مجمل کہنا چاہیے عام فیاضی کے ساتھ نوع انسانی کے تمام افراد میں بکھیر دیا جائے تاکہ ہر آدمی عقل و فہم اور وحی والہام کی آبیاری سے اس تخم کو شجر ایمان و توحید کے درجہ تک پہنچا سکے۔ اگر قدرت کی طرف سے قلوب بنی آدم میں ابتداءً یہ تخم ریزی نہ ہوتی اور اس سب سے زیادہ اساسی وجوہی عقدہ کا حل ناخن عقل و فکر کے سپرد کر دیا جاتا تو یقیناً یہ مسئلہ بھی منطقی استدلال کی بھول بھلیاں میں پھنس کر ایک نظری مسئلہ بن کر رہ جاتا جس پر سب تو کیا اکثر آدمی بھی متفق نہ ہو سکتے جیسا کہ تجربہ بتلاتا ہے کہ فکر و استدلال کی ہنگامہ آرائیاں اکثر اتفاق سے زیادہ اختلاف آراء پر منتج ہوتی ہیں۔ اس لیے قدرت نے جہاں غور و فکر کی قوت اور نور وحی والہام کے قبول کرنے کی استعداد بنی آدم میں ودیعت فرمائی وہیں اس اساسی عقیدہ کی تعلیم سے ان کو فطرتاً بہرہ ور کیا جس کے اجمال میں کل آسمانی ہدایات کی تفصیل منطوی و مندج تھی۔ اور جس کے بدون مذہب کی عمارت کا کوئی ستون کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اسی ازلی الہی و ربانی تعلیم کا اثر ہے کہ آدم کی اولاد ہر قرن اور ہر گوشہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے عقیدہ پر کسی نہ کسی حد تک متفق رہی ہے۔ اور جن معدود افراد نے کسی عقلی و روحی بیماری کی وجہ سے اس عام فطری احساس کے خلاف آواز بلند کی ہے وہ انجام کار دنیا کے سامنے بلکہ خود اپنی نظر میں بھی اسی طرح جھوٹے ثابت ہوئے جیسے ایک بخار وغیرہ کا مریض لذیذ اور خوشگوار غذاؤں کو تلخ و بدمزہ بتلانے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال ابتداءً آفرینش سے آج تک ہر درجہ اور طبقہ کے انسانوں کا اللہ کی ربوبیت کبریٰ پر عام اتفاق و اجماع اس کی زبردست دلیل ہے کہ یہ عقیدہ عقول و افکار کی دوا دوش سے پہلے ہی فاطر حقیقی کی طرف سے اولاد آدم کو بلا واسطہ تلقین فرما دیا گیا ورنہ فکر و استدلال کے راستہ سے ایسا اتفاق پیدا ہو جانا تقریباً نامکن تھا۔

قرآن کریم کی امتیازی خصوصیت

قرآن کریم کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے آیات حاضرہ میں عقیدہ کی اس فطری یکسانیت کے اصلی راز پر روشنی ڈالی۔ بلاشبہ ہم کو یاد نہیں کہ اس بنیادی عقیدہ کی تعلیم کب اور کہاں اور کس ماحول میں دی گئی۔ تاہم جس طرح ایک لیکچرار اور انشاء پرداز کو یقین ہے کہ ضرور اس کو ابتدائے عمر میں کسی نے الفاظ بولنے سکھائے جس سے ترقی کر کے آج اس رتبہ کو پہنچا۔ گو پہلا لفظ سکھانے والا اور سکھانے کا وقت مکان اور دیگر خصوصیات مقامی بلکہ نفس سکھانا بھی یاد نہیں۔ تاہم اس کے موجودہ آثار سے یقین ہے کہ ایسا واقع ضرور ہوا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسان کا علیٰ اختلاف الاقوام والا جیال "عقیدہ ربوبیت الہی" پر متفق ہونا اس کی کھلی شہادت ہے کہ یہ چیز بدء فطرت میں کسی معلم کے ذریعہ سے ان تک پہنچی ہے۔ باقی تعلیمی خصوصیات و احوال کا محفوظ نہ رہ سکر اس کی تسلیم میں خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی ازلی و فطری تعلیم نے جس کا نمایاں اثر آج تک انسانی سرشت میں موجود چلا آتا ہے ہر انسان کو اللہ کی حجت کے سامنے ملزم کر دیا ہے۔ جو شخص اپنے الحاد و شرک کو حق بجانب قرار دینے کے لیے غفلت بے خبری یا آباء و اجداد کی کورانہ تقلید کا عذر کرتا ہے اس کے مقابلہ پر حق تعالیٰ کی یہی حجت قاطعہ جس میں اصل فطرت انسانی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے بطور فیصلہ کن جواب کے پیش کی جاسکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی پشت سے ان کی اولاد اور ان سے ان کی اولاد نکالی۔ سب سے اقرار کروایا اپنی ربوبیت کا۔ پھر پشت میں داخل کیا۔ اس سے مدعا یہ ہے کہ اللہ کے رب مطلق ماننے میں ہر کوئی آپ کفایت کرتا ہے۔ باپ کی تقلید نہ چاہئے۔ اگر باپ شرک کرے بیٹے کو چاہئے ایمان لاوے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد نہیں رہا پھر کیا حاصل؟ تو یوں سمجھے کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان پر مشہور ہو رہا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے سارا جہان قائل ہے اور جو کوئی منکر ہے یا شرک کرتا ہے سو اپنی عقل

ناقص کے دخل سے پھر آپ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔" (تفسیر عثمانی، سورۃ اعراف، ۱۷۳)

علام الغیوب کا علم محیط ازلی

(۶۸) وَلَآبِیْ دَاوُدَ فِیْ کِتَابِ الْقُدْرِیَّةِ وَابْنِ جَرِیْرِ وَابْنِ اَبِی حَاتِمٍ رحمہم اللہ وَآخَرِیْنَ عَنْ

عُمَرَ رحمہم اللہ:

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ نَشَرَ ذُرِّيَّتَهُ فَكَتَبَ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ، وَ
أَهْلَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ. ثُمَّ قَالَ:
﴿هُؤُلَاءِ لِهَٰذِهِ وَهُؤُلَاءِ لِهَٰذِهِ﴾

[صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۵۴۷)

(۶۸) ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے آدمؑ کو پیدا کیا اور ان کی ذریت کو پھیلا دیا اور جنتی ہونا لکھ دیا جبکہ انھوں نے ابھی جنتی والے کام نہ کئے اور جہنمی ہونا لکھ دیا جبکہ انھوں نے جہنمی والے کام نہ کیے۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ سب کے سب جنتی ہیں اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ (کنز العمال ج ۱/ ۱۵۴۷، سلسلۃ الصحیحۃ البانی ۴۶/۱)

مجھ کو نہیں معلوم میرا نام کس میں ہے

(۶۹) عَنْ أَبِي نُضْرَةَ رحمہم اللہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ
تَعَالَى قَبْضَ قَبْضَةٍ بِيَمِينِهِ فَقَالَ:

هَذِهِ لِهَٰذِهِ وَلَا أَبَالِي. وَقَبْضَ قَبْضَةٍ أُخْرَىٰ يَعْنِي بِيَدِهِ الْأُخْرَىٰ. فَقَالَ:
هَذِهِ لِهَٰذِهِ وَلَا أَبَالِي. فَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا؟

[صحیح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۵ ص ۲۸)

(۶۹) ترجمہ: حضرت ابو نضرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک صحابیؓ نے کہا) میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: حق جل مجدہ نے اپنے داہنے ہاتھ میں ایک مٹھی لی اور فرمایا: یہ جنتی ہیں اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور دوسرے ہاتھ میں ایک مٹھی لی

اور فرمایا: یہ جہنمی ہیں اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں: مجھ کو نہیں معلوم میرا نام کس میں ہے۔ (مسند احمد ج ۵/۶۸ - سلسلۃ الصحیحۃ البانی ج ۱/۵۰۶)

دخول جنت کا سبب رحمت

(۷۰) لَا بِي يَغْلِي وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: فِي الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي، وَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي.

[صحيح لغيره] (كما في السلسلة الصحيحة للألباني ج ۱/۴۷۸)

(۷۰) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے اپنے داہنے ہاتھ میں ایک مٹھی ارواح کو لیا اور دوسرے دست قدرت میں دوسری ارواح کو اور ارشاد فرمایا: یہ جنت کے لیے ہے میری رحمت کی وجہ سے اور یہ جہنم کے لیے اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ (سلسلۃ صحیحہ ۱/۴۷۸)

شرح: ہم مملوک ہیں مالک کے تابع اور فرماں بردار ہیں، ہمیں کوئی حق ہی نہیں کہ مالک کو کہیں کہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی اور فلاں کو کیوں نہیں؟ مرضی ان کی جس کو دیں نہ دیں، ہم آقا و مولا سے پوچھنے والے ہوتے کون ہیں؟ آقا و مولا سے بھی اگر سوال کیا جائے تو پھر وہ آقا تو نہیں ہوا یہ تو دنیاوی آقا کا حال ہے اور رب العالمین تو مالک الملک ہے، قادر کل، حاکم کل ہیں ہمارے لیے تو یہی بات ناقابلِ معافی ہے کہ دل میں کسی قسم کا سوال پیدا ہو، ہمارا کام ہے سر تسلیم خم کرنا، نہ کہ معترض ہونا یا حکیم و علیم کے فیصلہ کو غلط کہنا۔ واللہ اعلم

جنتی سفید اور جہنمی سیاہ

(۷۱) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضْرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيَضَاءَ كَانَتْهُمْ الذَّرُّ، وَضْرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَانَتْهُمْ الْحُمَمُ،

فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ : إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي . وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى :
إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي . [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ٦ ص ٤٤١)

(٤١) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پیدائش ہی کے وقت ان کی داہنی پشت پر ہاتھ پھیر کر پشت سے سفید ذریت کو نکالا جو سفید موتیوں کی طرح تھی، پھر بائیں ہاتھ پھیر کر سیاہ کونٹے کے مانند ان کی ذریت کو نکالا، اور ارشاد فرمایا کہ: جو داہنی پشت والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو بائیں پشت والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور اس کی مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ (مسند احمد ۶/۴۴۱)

یمین و شمال نے عہد دیا

(٤٢) لِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَ قَضَى الْقَضِيَّةَ أَخَذَ أَهْلَ الْيَمِينِ بِيَمِينِهِ وَ أَهْلَ الشِّمَالِ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : يَا أَصْحَابَ الْيَمِينِ . قَالُوا : لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ . قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : يَا أَصْحَابَ الشِّمَالِ . قَالُوا : لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ . قَالَ : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى . ثُمَّ خَلَطَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَبِّ لِمَ خَلَطْتَ بَيْنَهُمْ . قَالَ : لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ“ .

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ٢/٢٩٨٩)

(٤٢) ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے روایت ہے: جب حق جل مجدہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور تقدیری فیصلہ کر دیا۔ سعادت مند اہل یمین کو داہنے ہاتھ میں لیا اور اہل شمال کو شمال میں اور ارشاد فرمایا: اے اصحاب الیمین! داہنے والے، انھوں نے عرض کیا: لبیک و سعدیک، حاضر ہوں سعادت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد حق ہوا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں کہا: یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں ارشاد باری ہوا: اے بائیں

طرف والے اصحاب الشمال! انھوں نے بھی جواب میں فرمایا: لبیک وسعدیک، حاضر ہوں۔
 ارشاد حق ہوا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر حق جل مجدہ نے دونوں یمنین و شمال کو ملا دیا۔
 حق تعالیٰ سے ایک سائل نے سوال کیا دونوں کو کیوں ملا دیا یا رب؟ حق جل مجدہ نے فرمایا:
 ان لوگوں کے اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں جو یہ لوگ کریں گے۔ قیامت کے دن کہیں گے
 کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ پھر ان تمام روحوں کو آدم کی صلب و پشت میں ڈال دیا۔

(کنز العمال، ج: ۲، ص: ۲۹۸۹ و ج: ۲، ص: ۲۹۸۸، ج: ۱، ص: ۵۲۸، ج: ۶، ص: ۱۵۱۴، مجمع الزوائد، ج:

۷، ص: ۱۸۹، مستدرک حاکم، ج: ۱، ص: ۲۷، الاتحاف رقم ۶۹۲ و ۳۶۴، ۳۳۳ و ۶۹۵)

علم شے علّت وجود شے نہیں

حق جل مجدہ کی ذات علام الغیوب، خبیر بذات الصدور ہے۔ یاد آتا ہے دارالعلوم
 دیوبند میں حضرت علامہ حسین احمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ نے قدر و تقدیر کا باب
 پڑھانے سے پہلے ایک علمی بات فرمائی کہ علم شے علّت وجود شے نہیں ہوتا۔ جس سے
 تقدیری امور پر شرح صدر ہو گیا۔ قرآن مجید نے غیب پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے تقدیر بھی
 غیب کی ایک قسم ہے۔ آپ اپنے عملی قدم کو تیز کرتے رہیں اور بس، لوگوں کا عجیب حال
 ہے دنیا کے سلسلہ میں عملی جدوجہد میں مصروف ہیں اور آخرت کے سلسلہ میں غیب پر
 اعتراض کر کے بد عمل و بد بخت بن رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ سعادت مند بن کر اہل
 سعادت کے اعمال بجالائیے اور جستجو سعادت میں منہمک و مصروف رہیے، یہی دلیل
 سعادت ہے نہ کہ اعتراض و امہال کی راہ۔ یقیناً امہال کی راہ بد بختی کی دلیل ہو سکتی ہے نہ
 کہ سعادت کی، اکابر نے اس موضوع پر مستقل لکھا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے اپنی
 کتاب مسئلہ تقدیر میں خوب وضاحت کی ہے جس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

بَابُ : (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ)

باب: عالم غیب کی پراسرار کتاب

(۷۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي

يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ:

”أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟ قَالَ: قُلْنَا لَا، إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا. ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي يَسَارِهِ: هَذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا“.

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَلَايَ شَيْءٍ إِذْنِ نَعْمَلُ إِنْ كَانَ هَذَا أَمْرًا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”سَدِّدُوا وَقَارِبُوا؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ لِيُخْتَمَ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهُمَا“ . ثُمَّ قَالَ ﷺ:

”فَرَّغَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنَى فَنَبَذَ بِهَا فَقَالَ: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى فَقَالَ: فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ“.

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ١٠/٦٥٦٣)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتاب تقدیر، سعادت و شقاوت

(۷۳) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کے دست مبارک میں دو کتاب تھی۔ آپ ﷺ نے سوال کیا۔ تم لوگوں کو معلوم ہے یا تم لوگ جانتے ہو؟ یہ دو کون سی کتابیں ہیں؟ صحابہؓ

نے عرض کیا: نہیں معلوم؟ مگر ہم کو آپ ہی بتلا دیجیے یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جو داہنے ہاتھ میں ہے۔ یہ رب العالمین تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس میں اہل جنت کا نام اور ان کے والد کا نام ان کے قبائل کے نام کے ساتھ درج ہے۔ پھر اس کتاب کو مکمل کر دیا گیا اب اس میں کمی و بیشی نہیں ہوگی۔

پھر بائیں ہاتھ کی کتاب کے متعلق فرمایا: یہ اہل جہنم کی کتاب ہے، جس میں ان کے اسماء ان کے آباء اور ان کے قبائل کے نام کے ساتھ درج ہے، پھر اس کتاب کو مکمل کر دیا گیا اس میں اب کمی و بیشی نہیں ہوگی۔

اصحاب رسول اللہ ﷺ نے سوال کیا: پھر ہم عمل کیوں کریں جب جنتی و جہنمی کا نام درج ہو چکا اور معاملہ ختم ہو گیا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اپنے اعمال صالحہ اور استقامت کے ساتھ اطاعت کے ذریعہ غضب و قہر رب سے بچو اور تمام امور میں حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو طلب کرو۔ اس لیے کہ جنتی آدمی کا جنت کے اعمال پر خاتمہ ہوگا۔ (یعنی جنتی آدمی جنت کے کام کرتے کرتے دنیا سے جائے گا) خواہ پہلے جو بھی عمل کرتا ہو اور جہنمی آدمی جہنم کے کام پر زندگی کا دم توڑے گا۔ خواہ پہلے کتنے اچھے عمل کیے ہوں۔ پھر ہاتھ والی کتاب کو مٹھی میں لے کر فرمایا: حق جل مجدہ بندوں کے تقدیر سے فارغ ہو گیا۔ پھر داہنی طرف والی کتاب کو رکھ دیا اور فرمایا: یہ گروہ جنت میں اور بائیں طرف والی کتاب کو رکھ دیا اور فرمایا: یہ گروہ دوزخ میں۔

(مسند احمد ۱۰/۶۵۶۳، ترمذی رقم الحدیث ۲۲۹۱)

تجلیات نبوت کی دید ظاہر و باطن میں یکساں ہوتی ہے

یہ کتاب حسی تھی یا عالم مثال کی تمثیلی اس میں بعض کی رائے ہے کہ تمثیلی تھی۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے جو دقیق مخفی و حقیقی مشاہدہ کیا تھا اس کا استحضار سامعین کو کرانا چاہتے تھے؛ کیونکہ رب العالمین نے جب اس امر مخفی کی حقیقت منکشف کر دی اور آپ کو جملہ اسرار پوشیدہ پر اس امر کے آگاہی و اطلاع تام عطا فرما دیا اور رؤیت نبی خواہ قلبی ہو یا بصری

دونوں ہی یقین کامل کے درجہ میں یکساں ہم رنگ ہوتے ہیں تو حسی و تمثیلی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہاتھ کی آنکھ سے دیکھی ہوئی شئی اور دیدہ باطن سے دیکھی ہوئی شئے دونوں مرتبہ یقین میں برابر ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ مرتبہ نبوت کی تجلیات کی دید میں باطن و ظاہر میں اختلاف ہو، پھر جب دکھلانے والا خود ہی رب ذوالجلال ہو، تو نبی اکرم ﷺ نے حتمی طور پر بتلایا کہ جنتی و جہنمی کے اسماء تفصیلاً ان دونوں کتاب میں موجود ہیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ نہیں یہ کتاب حسی تھی کہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی جو صحابہؓ نے دیکھی، بعد میں آپ ﷺ نے سوال کیا کہ: تم کو معلوم ہے کہ یہ دونوں کیا کتاب ہیں؟ جس پر صحابہؓ نے عرض کیا: آپ ﷺ ہی بتلا دیں کہ یہ کیا کتاب ہے تو اس کی تفصیل آپ ﷺ نے بتلائی؛ کیونکہ اس کتاب کو سمجھنا اور پڑھنا کسی کے بس میں نہ تھا کہ یہ عالم غیب کی کتاب تھی، نہ ہی کسی میں قدرت و استطاعت تھی کہ اس کتاب سے کچھ معلوم کر سکے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس عالم غیب کی کتاب کو اپنے نبی پاک کے دست اقدس پر ظاہر کیا اور صحابہ کو بھی دکھلانے کی اذن و اجازت ملی تو آپ ﷺ نے دکھلادیا۔ پھر جب آپ ﷺ نے اذن ختم ہوتے ہی کتاب رکھ دی تو کسی نے نہیں دیکھا کہ کتاب کیا ہوئی۔ الغرض یہ کتاب مادی دنیا کی کتاب نہیں تھی کہ مختلف سوالات اٹھائے جائیں اور سوالات کی بنیاد پر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہ خزانہ غیب سے آئی تھی غیبی حقائق کو بذریعہ نبی امی منکشف کر کے چلی گئی۔ ورنہ کاغذ و قرطاس میں کب یہ تحمل ہے کہ رب ذوالجلال کے کلمات کا تحمل کر سکیں۔

قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَفْهَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (الکھف: ۱۰۹)

ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا

پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں اور باتیں احاطہ میں نہ آئیں اگرچہ اس سمندر کے مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آویں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ

بَابُ : (يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ.....)

باب: ماں کے پیٹ میں ہر چالیس روز کے بعد تغیر و تبدل اور تخلیق

(۷۴) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّهُ:

”يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، فَيَوْمِرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ: اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَ أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا“۔

[صحیح] (أخرجه ابن ماجه فى سننه ج ۱/ ۷۶)

صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

(۷۴) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق

ﷺ نے فرمایا:

ماں کے پیٹ میں نطفہ چالیس روز تک رہتا ہے، پھر وہ علقہ (منجمد خون) بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں بعد وہ مضغہ، گوشت کا لوتھر بن جاتا ہے (یہ مدت اعضاء کی تشکیل و بناوٹ عظام کی ہوتی ہے) پھر حق جل مجدہ اس کی جانب ایک فرشتہ کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے۔

(۱) اس کا عمل (۲) اور اس کی زندگی کتنی ہوگی (۳) اس کا رزق کس قدر ہے (۴) اور یہ کہ بد بخت ہے یا نیک بخت۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری (محمد ﷺ کی) جان ہے، تم میں سے ایک شخص جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور آخر کار دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص دوزخیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج ۶/۷۱- مسند احمد ج ۶ ص ۳۹۳۲)

(نوٹ) تقدیر اور نوشتہ تقدیر کی تفصیلی بحث کے لیے حقیر کی کتاب ”حق جل مجدہ کی باتیں“ جلد اول، حدیث نمبر ۱۰۸ دیکھ لیں۔ (شین اشرف)

بَابُ : (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ.....)

باب: تقدیر کا قلم

(۷۵) حدثنا عبد الواحد بن سليم رضی اللہ عنہ قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد ان اهل البصرة يقولون في القدر، قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فأقرأ الزخرف. قال: فقرأت:

﴿حم والكتاب المبين﴾ أنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وانه

في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴿[الزخرف الآية: ۱-۴]

فقال: أتدرون ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فانه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه: ان فرعون من أهل النار وفيه (تبت يدا أبي لهب وتب) قال عطاء: فلقيت الوليد بن عباد بن الصامت - صاحب رسول الله ﷺ فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فان مت على غير هذا دخلت النار، اني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ: اُكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أُكْتُبُ؟ قَالَ: اُكْتُبِ الْقَدَرَ، مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ“۔

[صحیح] (أخرجہ الترمذی فی سننہ ج ۴/۲۱۵۵)

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا

(۷۵) ترجمہ: عبدالواحد بن سلیمؒ کہتے ہیں، میں مکہ مکرمہ پہنچا، وہاں میری ملاقات حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے سے ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا: اے ابو محمد، بصرہ والے تقدیر میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عطاءؓ نے فرمایا: میرے بچے! تو نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا: ہاں، آپ نے فرمایا: سورۃ الزخرف پڑھ۔ عبدالواحد کہتے ہیں: پس میں نے پڑھا: ”حم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بیشک ہم نے اسکو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، تاکہ (اے عربوں) تم (آسانی سے) سمجھ لو، اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔“ حضرت عطاءؓ نے پوچھا: جانتا ہے: ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اسکے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عطاءؓ نے فرمایا: ام الکتاب ایک نوشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ لیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فرعون دوزخی ہے، اور اس میں: ”ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو“ ہے یعنی ابولہب کا انجام بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے (پس بصرہ والوں کا تقدیر کا انکار کرنا اس آیت کے خلاف ہے اس لیے وہ گمراہ ہیں)۔ پھر حضرت عطاءؓ نے بیان کیا: پس میری ملاقات حضرت عبادہ بن صامتؓ کے صاحبزادے ولیدؓ سے ہوئی، یہ بھی صحابیؓ ہیں، نبی ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں، پس میں نے ان سے پوچھا: آپ کے ابا نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ ولیدؓ نے کہا: مجھے بلایا اور کہا: اے میرے پیارے بچے! اللہ سے ڈر، اور جان لے کے تو ہرگز اللہ سے نہیں ڈر سکتا جب تک کہ تو اللہ

پر ایمان نہ لائے، اور ساری تقدیر پر ایمان نہ لائے، اسکے بھلے پر بھی اور اسکے برے پر بھی، پس اگر تو مر گیا اسکے علاوہ عقیدہ پر تو دوزخ میں جائے گا، پس بیشک میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پس فرمایا: لکھ! اس نے پوچھا: کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا: تقدیر لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو تا ابد ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ (سنن ترمذی ۴/۲۱۵۵)

فائدہ: اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو تقدیر کا منکر ہے وہ جہنم میں جائے گا، رہی یہ بات کہ یہ گمراہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا کسی وقت نکالے جائیں گے؟ تو اسکا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ چھوٹے دائرے سے نکل گئے ہیں تو کبھی نہ کبھی جنت میں آئیں گے، اور اگر وہ بڑے سرکل سے نکل چکے ہیں جیسے قادیانی تو انکے جنت میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ (تحفۃ اللمعی، ج ۵، ص ۵۱۶)

ہر چیز کی تقدیر لکھ دو

(۷۶) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ ﷺ: يَا بَنِيَّ إِنَّكَ لَن تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُبْكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبْكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: "اُكْتُبْ"، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أُكْتُبُ؟ قَالَ: اُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. يَا بَنِيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي".

[صحیح] (أخرجہ أبوداود فی سننہ ج ۴/ ۷۰۰)

(۷۶) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ نے اپنے فرزند ولید سے فرمایا تم ہرگز حقیقی ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ تم یقین کے ساتھ اس بات کو نہ جان لو کہ جو (حالت و کیفیت) تم کو پہنچ چکی ہے وہ تم سے جدا ہونے والی نہ تھی، اور جو (حالت و کیفیت) نہیں پہنچی وہ کبھی بھی تم پر نہیں آ سکتی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: سب سے پہلے حق تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم ہوا: لکھ، اس نے عرض کیا: کیا

لکھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک ہر چیز کی تقدیر۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے کہا: اے میرے لڑکے! میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: حضور ﷺ نے فرمایا: جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے اور مرجائے وہ میرا امتی نہیں۔ (سنن ابی داؤد ۴/۴۷۰۰)

قیامت تک ہونے والے احوال لکھ دو

(۷۷) عن یزید بن ابی حبیب أن لولید ابن عبادۃ بن الصامتؓ قال: أو صانی ابی رحمہ اللہ تعالیٰ فقال: یا بنی أوصیک أن تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ فأنتک ان لم تؤمن أدخلک اللہ تبارک و تعالیٰ النار، و سمعت النبی ﷺ یقول:

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْقَلَمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ”اُكْتُبْ . قَالَ: وَ مَا اُكْتُبُ؟ قَالَ فَاُكْتُبْ مَا يَكُونُ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ“۔ [صحیح لغيره] (أخرجه أحمد فی مسنده ج ۵/ص ۳۱۷)

(۷۷) ترجمہ: حضرت ولیدؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ کے فرزند فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے وصیت کی تو فرمایا: اے فرزند، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اچھی و بھلی تقدیر پر ایمان راسخ رکھو اس لیے کہ اگر تو اس پر ایمان راسخ نہیں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل کر دے گا کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: سب سے پہلے اللہ جل مجدہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا: لکھ، عرض کیا: کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا: تقدیر لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو تا ابد ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ (مسند احمد ۵/۳۱۷)

قلم نے مقادیر و تقدیر امر الہی سے لکھ دیا

(۷۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: ”اُكْتُبْ . فَقَالَ: وَ مَا اُكْتُبُ؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ . فَجَرَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، قَالَ: وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ فَارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ؛ فَفَتِّقَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ ثُمَّ خَلَقَ النَّوْنُ فَبُسِطَتْ الْأَرْضُ عَلَيْهِ وَ الْأَرْضُ عَلَى ظَهْرِ النَّوْنِ فَاضْطَرَبَ النَّوْنُ

فَمَادَتِ الْأَرْضُ فَأُثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ فَإِنَّ الْجِبَالَ تَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضِ۔

[ضعیف] (أخرجه الحاكم في مستدرکه ج ۲ ص ۴۹۸)

(۷۸) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا: لکھو، قلم نے کہا: کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: تقدیر و قدر۔ قلم نے اسی وقت سے لکھنا شروع کیا جو کچھ بھی ہوگا قیامت تک اور فرمایا کہ: حق جل مجدہ کا عرش پانی پر تھا، پانی سے بھاپ و بخار اٹھا جس سے تمام آسمان کا وجود ہو گیا، پھر نون یعنی مچھلی پیدا فرمائی اور اس کی پشت پر زمین کو پھیلا دیا، تو زمین مچھلی کے پیٹھ پر قائم ہوئی، تو مچھلی نے اضطراب و جنبش لی جس سے زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا وزن ڈال کر قرار و ثبات کیا، اس لیے پہاڑ زمین پر فخر کرتا ہے۔ (مستدرک حاکم ۲/۴۹۸)

نوشتہ تقدیر اور کراماً کا تبیین کے صحیفہ میں مکمل اتحاد ہوگا

(۷۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ؛ خَلَقَهُ مِنْ هَجَا قَبْلَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فَتَصَوَّرَ قَلَمًا مِنْ نُورٍ فَقِيلَ لَهُ: أَجْرِي فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ. قَالَ: يَا رَبِّ بِمَاذَا؟ قَالَ: بِمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَكَّلَ بِالْخَلْقِ حَفَظَةً يَحْفَظُونَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، فَلَمَّا قَامَتِ الْقِيَامَةُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَقِيلَ: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، عَرَضَ الْكِتَابَيْنِ فَكَانَا سَوَاءً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَسْتُمْ عَرَبًا؟ هَلْ تَكُونُ النُّسخةُ إِلَّا مِنْ

كِتَابٍ؟ [ضعیف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۴۵۳)

(۷۹) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، قلم کو الف اور لام کے ہجا سے پہلے پیدا کیا گیا۔ یوں سمجھو کہ نور محض کا قلم تھا۔ اب اس قلم کو حکم ہوا: لوح محفوظ میں جو کچھ ہے تو لکھ۔ قلم نے عرض کیا:

رب العزت کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جو بھی ہوگا سب لکھ ڈال۔ جب حق تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور مخلوق پر محافظ فرشتوں کو متعین کیا جو بندوں کے اعمال کی نگرانی کر کے اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ لہذا جب قیامت کا دن ہوگا ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا: یہ نامہ اعمال ہمارا دفتر ہے، جو تمہارے مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ (یعنی تمہارے اعمال کو ظاہر کر رہا ہے) اور ہم دنیا میں تمہارے اعمال کو فرشتوں سے لکھواتے جاتے تھے یہ انہی کا مجموعہ ہے۔ دونوں کتاب یعنی نوشتہ تقدیر اور مکتوب محافظ اعمال دونوں یکساں ہوں گے (دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: تم عرب نہیں ہو؟ کیا نسخہ (یعنی نقل شدہ) اصل کتاب کے موافق نہیں ہوتا؟ (مسند رک حاکم ۲/۲۵۳)

چار چیزیں دستِ خاص سے پیدا کی گئی ہیں

حق جل مجدہ نے تمام کائنات عالم میں چار چیزیں اپنے دستِ خاص سے پیدا فرمائیں۔ (۱) قلم (۲) عرش (۳) جنت عدن (۴) آدم۔

اور بقیہ تمام اشیاء کلمہ ”کُنْ“ سے پیدا کیں اور اس طرح کائنات عالم کا نظام قائم ہو گیا۔ دوسری چیز قلم تین طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا قلم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور تقدیر کائنات عالم لکھنے کا حکم دیا اور کمال قدرت ربانی سے قلم چل پڑا اور تقدیر امم لکھ دیئے اور قیامت تک تمام انجام پانے والے امور لکھ دیئے گئے۔ دوسرا وہ قلم ہے جس سے فرشتے تمام ہونے والے واقعات و حادثات اور لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ تیسرا انسانوں کا قلم جس سے وہ اپنے کلام اور ہونے والے اعمال کو لکھتے ہیں۔

مظاہر و مراحل تقدیر

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فرمایا کہ تقدیر پانچ مراحل میں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تمام چیزوں کے اندازے ٹھہرائے گئے۔ پھر

دوسرا مرحلہ تخلیق ارض و سماء سے پچاس ہزار سال پہلے عرش کی قوت خیالیہ میں سب چیزیں موجود ہوئیں۔ پھر تیسرا مرحلہ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جب عہد الست لیا گیا اس وقت تقدیر کا تحقق ہوا۔ پھر چوتھا مرحلہ شکم مادر میں جب روح پڑنے کا وقت آتا ہے تو تقدیر کا ایک گونہ تحقق ہوتا ہے۔ پھر پانچواں مرحلہ دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے ذرا پہلے تقدیر پائی جاتی ہے۔ تقدیر کے یہ مراحل انسانوں کے احوال کے اعتبار سے ہیں، دیگر مخلوقات کا حال اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ (تفصیل شرح حجة البالغة رحمۃ اللہ الواسعہ ۱/۶۶۸، ۶۷۶، تحفہ ۵/۵۱۸)

کمال وسعت علم ربانی اور ظہور نامہ اعمال

اس حدیث قدسی میں رب العزت کے وسعت علم کا بیان ہے کہ روز اول قلم نے جو لکھ دیا ہے اس کتاب میں اور بندہ کے دنیا میں آنے کے بعد کراماً کا تبین اور محافظ اعمال فرشتوں کے مکتوب اعمال نامہ میں ایک نقطہ کا بھی فرق نہ ہوگا۔ دونوں میں مکمل موافقت و یگانگت ہوگی اور ہو بہو روز اول کی نوشتہ تحریر جو علم الہی سے لکھی گئی تھی بعینہ محافظ اعمال کے موافق ہوگی۔ علام الغیوب کا علم کتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہماری روح کی نقل و حرکت سے جملہ امور کو لکھ دیا تو گویا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی وہی ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس دنیا میں بس اس کتابت شدہ تحریر کا عملی جامہ سامنے آتا ہے۔ یا لکھی ہوئی تحریر کے عملی وجود کا ظہور ہوتا ہے، جو محافظ اعمال فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔

حاصل یہ کہ تمام اعمال کی تفصیلی کیفیت علم الہی ازلی میں تھی، مگر بندہ کی تسلی و تشفی اور اتمام حجت کے لیے یہ سب کیا گیا تھا تا کہ بندہ رب العزت کے کمال علم و کمال قدرت کا بھرپور مشاہدہ کر لے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ عَلِمُهُ اَتَمُّ۔

سب سے پہلی تخلیق

(۸۰) ولأبی یعلیٰ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

”إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ.“ [صحيح] (كما في السلسلة الصحيحة للألباني ج ۱/۱۳۳)

(۸۰) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: بلاشبہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے اور اسے حکم دیا کہ وہ ہر ہونے والی چیز کو لکھے۔
(سلسلہ صحیح، البانی ۱/۱۳۳)

حدیث میں قلم سے کیا مراد ہے؟

قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے، جس میں قلم تقدیر، فرشتوں اور انسانوں کے قلم جن سے کچھ لکھا جاتا ہے سب داخل ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت ابھی اوپر گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: سب سے پہلے حق جل مجدہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ تو حکم ہوا کہ تقدیر الہی کو، قلم نے حکم کے مطابق ابد تک ہونے والے تمام واقعات و حالات کو لکھ دیا۔

حضرت قتادہؓ نے فرمایا: قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قلم ”قلم تقدیر“ پیدا فرمایا، جس نے تمام کائنات عالم و مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ پھر دوسرا قلم پیدا فرمایا، جس سے زمین پر بسنے والے لکھتے ہیں اور لکھیں گے اس دوسرے قلم کا ذکر سورہ اقرآن میں آیا ہے:

﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

الغرض قلم سب سے پہلی مخلوق ہے؛ لہذا اس کی عظمت و برتری سب پر ظاہر ہے۔

بَابُ : (فِي خَلْقِ الْقَلَمِ وَ النُّونِ.....)

باب: پہلا قلم و دوات

(۸۱) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا:

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ وَ هِيَ الدَّوَاةُ وَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ

اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (سورة القلم: ۱)

ثُمَّ قَالَ لَهُ: اُكْتُبْ. قَالَ: وَمَا اُكْتُبُ؟ قَالَ: مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ عَمَلٍ اَوْ اَثَرٍ اَوْ اَجَلٍ. فَجَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ خَتَمَ عَلَى الْقَلَمِ فَلَمْ يَنْطِقْ، وَلَا يَنْطِقُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ خَلَقَ الْعَقْلَ، فَقَالَ الْجَبَّارُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَعْجَبَ اِلَيَّ مِنْكَ. وَ عِزَّتِي لَا كَمِلْنِكَ فَيَمُنْ اُحِبُّتُ وَلَا نَقُصْنِكَ فَيَمُنْ اَبْغَضْتُ۔

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

”اَكْمَلُ النَّاسِ عَقْلًا اَطْوَعُهُمْ لِلّٰهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِطَاعَتِهِ. وَ اَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلًا: اَطْوَعُهُمْ لِلشَّيْطَانِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِطَاعَتِهِ۔“

(كما في الفوائد المجموعة للشوكانى ص ۴۷۸)

قلم و دوات کی تخلیق

(۸۱) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؓ سے مرفوعاً روایت ہے:

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پھرنون یعنی دوات کو پیدا فرمایا، یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ میں ہے۔ پھر قلم کو حکم دیا: لکھو! قلم نے کہا: کیا لکھوں؟ حکم دیا جو ہو گیا اور جو ہوگا قیامت تک اعمال، آثار، آجال اس کو لکھو۔ قلم نے لکھنا شروع کیا ابد تک کے احوال و واقعات، پھر قلم پر مہر لگا دی کہ اب قیامت تک نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے۔ پھر عقل کو پیدا کیا گیا۔ توجہاً السموات والارض نے فرمایا: میں نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں تجھ سے زیادہ قابل رشک میری نگاہ میں کوئی نہیں، مجھ کو میری عزت کی قسم، میں جس کو پسند کروں گا، اس کو بھر پور کمال عقل والا بناؤں گا، عقل دوں گا اور میں جس سے نفرت و بغض رکھوں گا اس کو کم عقل بناؤں گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ عقلمند وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ اطاعت گزار اور طریقہ اطاعت کی معرفت

رکھتے ہیں۔ اور کم عقل وہ لوگ ہیں جو شیطان کی اطاعت و پیروی کرنے والے ہیں۔
(الفوائد المجموعہ للشوکانی ص ۴۷۸)

کمالِ اطاعت ربانی دلیل ہے کمال عقل و شعور کی

قرآن مجید نے بہت ہی غیر معمولی وضاحت کے ساتھ اس بات کو کھول دیا ہے کہ اس زمین پر عقلمند و باشعور کون لوگ ہیں اور عقل کا تقاضا کیا ہے اور عاقل کہلانے کا مستحق کون ہے۔ اہل دنیا یا مادہ پرست، یا اس مادی دنیا میں وہ لوگ عقلمند اپنے آپ کو کہتے ہیں جو خوب تیزی کے ساتھ متاعِ دنیا کے سمیٹنے والے ہیں اور اپنی پوری طاقت و توانائی کو فانی دنیا کے حصول کے لیے مشغول کیے ہوئے ہیں۔ مگر رب العزت نے اہل ایمان کو آگاہ کر دیا کہ نہ تو یہ عقلمند ہیں نہ ہی اس کی محنت کامیاب ہے۔

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾

(روم: ۲)

یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ معلوم ہوا اسبابِ نجات جو توحید و تصدیق رسالت و ایمان ہے اس سے غفلت و انکار اور کفر اور حصول متاعِ فانی میں مہارت و انہماک اور آخرت سے غفلت نہ تو عقل و شعور کی دلیل ہے نہ ہی کوئی محمود قابلِ التفات چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو عقل و شرع کی رو سے عقلمند کہنا عقل کی توہین ہے۔

قرآن حکیم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو پہچانیں اور آخرت کے لیے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ واضح برہان و دلیل کے ساتھ توحید کی دعوت دے کر، جو برہان و دلیل کو مان لے ان کو عقلمند و ہوشمند کہا اور اس سے انحراف کرنے والے کو اس زمرہ سے خارج کر دیا۔

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

ان امور میں بھی سمجھداؤں کے سمجھنے کے واسطے توحید کے دلائل موجود ہیں۔

اہل عقل کون ہیں؟

معلوم ہوا غیر موحد نہ تو سمجھدار ہے نہ ہی عقلمند۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ کافر چالاک تو ہو سکتا ہے مگر عقلمند نہیں۔ چالاک اور چیز ہے اور عقلمندی اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عقلمندوں کی نشاندہی کی ہے:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران ۱۹۱)

جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا۔ ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور کا تقاضا ہے غضب الہی اور عقاب باری سے لرزاں و ترساں رہنا۔ کفار یکسر اس سے غافل ہی نہیں بلکہ بعث کا انکار کر کے ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ ان کو عقل نہیں۔ کیونکہ عقل و شعور ہوتا تو خالق کا انکار نہ کرتے۔ مالک کل سے ملنے کا انکار نہ کرتے۔ ہر چھوٹے بڑے کے احسان کو مانا اور محسن حقیقی رب ذوالجلال کے احسان کو فراموش کر دیا۔ سب کا شکر ادا کیا اور منعم حقیقی کے ساتھ کفر کیا۔

اہل ایمان کے پاس کوئی سرمایہ و مایہ نہیں سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے۔ یہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر آخرت کی تمام تر نعمتیں اہل ایمان کو ملیں گی۔ رَبِّ تَوْفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ آمین!

قرآن کریم نے بار بار اس بات کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ اس عالم فانی کی تمام تر چیزیں جو تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہیں یا جن کو تم محسوس کرتے ہو وہ

سب کی سب خالق کائنات، ایک رب ذوالجلال کی وحدانیت و قیومیت کی محکم و قطعی دلیل ہے۔ اور ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، تفکر و تدبر کی راہ سے عقل کو حق جل مجدہ کی صمدیت و حاکمیت کا شعوری وجدان کے ساتھ مسخر کر لینا، بارگاہ رب العزت میں بندہ کو، کبھی اولیٰ النہی کبھی اولیٰ الالباب اور پھر نتیجہ کے طور پر اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہوا کہ عقل و شعور تو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے جن کو رب العزت کی یافت حاصل ہے۔ جو ایک معبود کا اقرار کرتے ہیں اور لاکھ بد اعمالیوں کے باوجود توحید باری ان کو قیامت کے دن نجات دلا دے گی تو یہ عقلمند ہوئے یا وہ بہائم و چوپایہ سے بدتر انسان جو انجام کو خود تباہ و برباد کر چکا ہے۔

﴿اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ﴾

(انفال: ۲۲)

ترجمہ: بے شک بدترین خلاق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں ذرا نہیں سمجھتے۔

﴿اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ (انفال: ۵۵)

ترجمہ: بلاشبہ بدترین خلاق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں۔

(حق جل مجدہ نے منکر توحید کو بدترین خلاق اور بے عقل کہا ہے)

جنہیں اللہ نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دیں نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی نہ کانوں سے حق کی آواز سنی نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ غرض اللہ کی بخشی ہوئی قوت کو اس اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھیں بلاشبہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ (فوائد عثمانی)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَةِ الْاِسْلَامِ وَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ اَنْتَ اللّٰهُ وَ حُدُّهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ الْحَقُّنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ.

بَابُ : (أَنَا خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ فَطُوبَى لِمَنْ.....)

باب: بھلائی و برائی کی تخلیق

(۸۲) لِلطَّبْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ”أَنَا خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ فَطُوبَى لِمَنْ قَدَّرْتُ عَلَى يَدِهِ الْخَيْرَ وَوَيْلٌ لِمَنْ قَدَّرْتُ عَلَى يَدِهِ الشَّرَّ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۱۵، ۴۳۰، وفی الاتحافات ۳۶۲)

حق جل مجدہ خالقِ خیر و شر ہیں اور بندہ کا سب خیر و شر ہے

(۸۲) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے خیر و شر، بھلائی و برائی دونوں کو پیدا کیا ہے، پس خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر خیر و بھلائی مقدر کی گئی (میں نے مقدر کی)، یعنی وجود میں آئی اور بد بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے برائی کا ارتکاب کیا، اور برائی اس کے ہاتھ پر مقدر ہوئی۔

(کنز العمال ۱۵/۱۵، ۴۳۰، اتحافات ۳۶۲)

بد بخت بد بختی کی راہ چلتے ہیں اور نیک بخت نیکی کی راہ

(۸۳) لِابْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَ قَدَّرْتُهُ، فَطُوبَى لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلْخَيْرِ، وَ خَلَقْتُ الْخَيْرَ لَهُ، وَ أَجْرِيْتُ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ. أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الشَّرَّ وَ قَدَّرْتُهُ؛ فَوَيْلٌ لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلشَّرِّ، وَ خَلَقْتُ الشَّرَّ لَهُ، وَ أَجْرِيْتُ الشَّرَّ عَلَى يَدَيْهِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۵۸۷، وفی الاتحافات ۳۸۵)

(۸۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے

ہیں: ”لا إله إلا أنا“ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میری ذات کے، میں نے ہی خیر کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے لیے آسان کیا، سو خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اعمالِ خیر

وبھلائی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور خیر و بھلائی کو جن لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا اور خیر و بھلائی کے کام میں ان کو لگایا گیا، میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی شر کا خالق و پیدا کرنے والا ہوں، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شر و برائی کے لیے پیدا کیا گیا اور شر و برائی کو جن کے لیے پیدا کیا گیا، اور شر و برائی میں جن کو لگایا گیا۔

(کنز العمال ۱/۵۸۷، اتحاف ۳۸۵)

حق جل مجدہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں
اس کو اچھے اخلاق و عادات عطا فرماتے ہیں

(۸۴) لَابِي الشَّيْخِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا اللَّهُ خَلَقْتُ الْعِبَادَ بَعْلَمِي ، فَمَنْ أَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا
مَنْحْتُهُ خُلُقًا حَسَنًا وَ مَنْ أَرَدْتُ بِهِ سُوءًا مَنْحْتُهُ خُلُقًا سَيِّئًا۔

(کما فی الاتحافات السنیة ۸۷)

(۸۴) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں

اللہ ہوں اور میں نے اپنے علم سے بندوں کو پیدا کیا، تو جس کے ساتھ میں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس کے لیے اچھے اخلاق پر چلنا آسان کر دیا یعنی اچھے اخلاق عطا کیے اور جس کے ساتھ میں نے برائی کا ارادہ کیا، اس کے لیے برے اخلاق پر چلنا آسان کر دیا یعنی برے اخلاق دیئے۔ (الاتحافات السنیة ۸۷)

اچھے یا برے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہیں

اچھے یا برے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہوتے ہیں اور ظاہر کی تربیت باطن کی کیفیت کا مظہر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق والا انسان معاملات میں، مخلوقات الہی کو نہ تکلیف دے گا اور نہ ہی ان کا حق دبائے گا اور برے اخلاق کا انسان بذات خود برا ہے جس سے کسی بھی خیر کی امید نہیں کی جاسکتی۔

’اخلاق‘ کا لفظ شریعت اسلامی میں جامع اور ہمہ گیر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور ﷺ کی صفت کے بارے میں فرمایا تھا: ”كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“ پورا قرآن ہی رسول اللہ ﷺ کا اخلاق تھا۔ جس میں عبادات و معاملات ، اخلاقیات و سیاسیات ، غرض مکمل اسلامی نظام زندگی کو لفظ اخلاق بول کر مراد لیا گیا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی اخلاق کا نمونہ ہونا، سعادت اور اسلامی اخلاق سے خالی ہونا شقاوت و بدبختی کی دلیل ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ دعا مانگتے تھے۔

”اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَفِينِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ“
(نسائی)

مقام ابراہیم کے ایک پتھر پر لکھی ہوئی غیبی تحریر

(۸۵) لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”وُجِدَ فِي الْمَقَامِ حَجَرٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ، خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ فَطُوبَى لِمَنْ خَلَقْتُ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ خَلَقْتُ الشَّرَّ عَلَى يَدَيْهِ.“
[ضعیف] (کما فی الاتحافات السنیة ۷۶۷)

(۸۵) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: مقام ابراہیم میں ایک پتھر پایا گیا اس پر لکھا ہوا تھا، میں اللہ ہوں صاحب مکہ ہوں، یعنی صاحب حرم، میں نے خیر و شر کو پیدا کیا ہے، خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر میں نے خیر کو جاری کیا، اور بدبختی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر بدی و برائی کو جاری کیا۔

(الاتحافات السنیة ۷۶۷)

خیر و شر کی تخلیق کمالِ قدرت ہے

بار بار آپ کو گوش گزار کیا گیا ہے کہ اس کائنات عالم کے خالق نے رنگا رنگ مختلف اشیاء اور پھر انکی اضداد کو پیدا کیا۔ ایمان پیدا کیا اور اس کو رضا و رضوان دیا، کفر کو پیدا کر کے

اپنے قہر و غضبان کی مہر لگا دی، دن کو پیدا کر کے روشنی اور بندوں کی معاشی و مدنی زندگی کو جوڑ دیا، رات کو پیدا کر کے آرام و راحت کے لیے کائنات عالم پر تاریکی و خاموشی کی چادر ڈال دی۔ کچھ طبعیتوں میں نرمی و تلطیف اور مہربانی کی لہریں دوڑا دیں، اور کچھ طبعیتوں میں سختی و بد خلقی کی شان پیدا کر دی۔ پہلے کو مظہر جمال بنایا، دوسرے کو مظہر جلال۔ ایک پر رحم و رحیم نے اپنے نام رحمٰن کا سایہ ڈالا، تو دوسرے پر قہار و جبار کا پرتو پڑ گیا۔ الغرض اسکی مختلف شانیں ہیں۔ یہ اسکا کمال ہے نہ کہ نقص۔ مخلوق کے دواخانہ میں تریاق بھی ہوتا ہے اور سمّ ہلاہل بھی، یہ اس مطب کا کمال جانا جاتا ہے، تو پھر کائنات عالم کے مالک کے لیے اضرار کا پیدا کرنا آپ نے نقص کیوں تصور کر لیا؟ مالی کے باغ کی خوبی اور حسن کمال یہ ہے کہ ہر انواع اقسام کے پھول ہوں۔ اس عالم کے نظام کو رب العزت نے رواں دواں رکھنا ہے۔ اور نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے اوامر و نواہی، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا، تاکہ اوامر پر عمل کر کے نواہی سے بچ کر بندہ کمال بندگی کا ثبوت دے، اور انعام و اکرام کا پروانہ حاصل کر لے۔ اور کچھ طبعیتوں کو منکرات سے طبعی انس و لگاؤ پیدا ہوا، اور اوامر سے طبعیتوں میں گرانی محسوس ہونے لگی جس سے مطیع و عاصی کی شناخت ہو گئی، اور پھر نظام عالم چل پڑا۔ تو پھر اس کے لیے حدود شرعی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود کا اجراء ہوا۔ لہذا بھلائی و برائی کا نظام چل پڑا۔ حدیث میں بتلایا گیا کہ جنکی طبعیتیں برائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف چل پڑیں وہ حضرات قابل تعریف ہیں، اور جنکی طبعیتیں نیکی کی طرف نہیں چلتیں اور انکے عمل سے یا انکے اقوال و احوال سے بدی و برائی ہی وجود میں آتی ہے، وہ خود ہی بد و برے لوگ ہیں۔ پہلے گروہ والے خوش بخت و خوش انجام لوگ ہیں، دوسرے گروہ والے بد بخت و بد انجام لوگ ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سے وجود میں آنے والے اعمال کیسے ہیں؟ اگر ہم خیر و بھلائی کی راہ پر ہیں تو الحمد للہ، ورنہ پھر لمحہء فکر یہ ہے کہ اپنے کو بدی و بد انجامی سے بچائیں، غفلت میں نہ رہیں۔ اپنی اصلاح کریں، نہ کہ خالق پر اعتراض کریں۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم فانک تھدی من تشاء

الیٰ صراط المستقیم۔ آمین

باب : (اَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ ﷺ.....)

باب: جبرائیل علیہ السلام نے رب العزت کا سلام پہنچایا

(۸۶) لِلْخَطِيبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”اَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ : ”يَا مُحَمَّدُ! رَبُّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ يَقُولُ لَكَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْغِنَى وَ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالسَّقَمِ وَ لَوْ أَصَحَّحْتُهُ لَكَفَرَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالصَّحَةِ وَ لَوْ أَسَقَمْتُهُ لَكَفَرَ“۔

[ضعیف] [کما فی ضعیف الجامع ج ۷۵/۱، الاتحافات السنیہ، ۲۷۱)

فراخی و تنگدستی، صحت و تندرستی کا راز

(۸۶) ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور عرض کیا: یا محمد ﷺ! آپ ﷺ کے رب نے آپ ﷺ کو سلام کہا ہے، اور پیغام بھیجا ہے کہ میرے بعض بندے کا ایمان بغیر مال و دولت کے قوی نہیں ہو سکتا، اگر میں ان کو تنگدست و فقیر بنا دوں تو وہ کفر کرنے لگیں گے، (لہذا مالدار و دولت مند بنا کر ان کے ایمان کو مستحکم بنا دیتا ہوں) اور بعضے بندے ایسے ہیں جن کا ایمان فقر و فاقہ کی حالت میں محفوظ رہ سکتا ہے، اگر میں ان کو غنی و مالدار کر دوں تو کفر اختیار کر لیں (اس لیے ان کی سلامتی ایمان کے لیے فقر و تنگدستی کو مسلط کر دیتا ہوں) اور بعضے بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان بیماری ہی کی حالت میں بچ سکتا ہے کہ اگر ان کو صحت دے دوں تو کفر کرنے لگیں (اس لیے بیماری کی حالت میں ایمان کی حفاظت کرتا ہوں) اور بعضے بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی سلامتی صحت و تندرستی ہی کی حالت میں ہو سکتی ہے، لہذا صحت کے ساتھ ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں کہ اگر بیمار کر دوں تو

حفاظتِ ایمان کے لیے رب العزت کی حکیمانہ تدبیریں

اس حدیث میں رموز و بھید کو کھولا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں پر خود بندہ سے زیادہ مہربان ہے۔ حق تعالیٰ کی جناب میں جس چیز کی قدر و منزلت ہے وہ ہے مایہ ایمان، جس کی بنیاد پر پراگندہ بندہ حضور حق کی باریابی اور قرب و رضا کی ابدی و سرمدی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ رب العزت کی ذات جب بندہ پر رحم کرنا چاہتی ہے تو اس کے ایمان کو بچانے کے لیے مختلف تدابیر اپنی حکمت بالغہ سے یوں کرتی ہے کہ کبھی ایمان کو فقر و فاقہ و تنگدستی کے ذریعہ بچاتی ہے کہ اگر مال و متاع کی فراوانی دیدی جاتی تو یہ بندہ معصیت و طغیانی، سرکشی و بغاوت کی راہ اختیار کر کے جوہر ایمان کو ہی کھودیتا۔ ارحم الراحمین اس طرح بندہ کے ایمان کو بچا لیتا ہے اور بندہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حق تعالیٰ کی جانب سے انعام پالیتا ہے۔ الغرض فقر و فاقہ ہو یا صحت و بیماری، کبھی صحت کے ذریعہ ایمان بچایا جاتا ہے تو کبھی بیمار کر کے۔ ہر حال میں وہ ذات جس نے خود اپنے لیے فرمایا: كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ بندوں پر ان کے ایمان کو بچا کر احسان کرتی ہے۔ اس لیے صاحب مال کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے لیے مال دیا ہے نہ کہ غرور و تکبر کے لیے۔ لہذا اصل ایمان ہے اسی طرح کبھی بیمار کر کے ایمان کی سلامتی بخشتا ہے کہ صحت دیدیتا تو قتل و غارت گری، ظلم و ستم کرتا اور حکیم و خبیر جب دیکھتا ہے کہ بیماری و آزاری میں یہ کفریات بکے گا، ایمان کو ضائع کر دے گا۔ تو پھر صحت و تندرستی کی نعمت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس طرح رب کریم بندہ کی روحانی اور نجات اخروی کو غیبی اسباب کے تحت سلامت رکھتا ہے اور بندہ ہے کہ قضا و قدر کے رموز و اسرار کو نہ جان کر گلے و شکوے کی زبان دراز کر دیتا ہے۔ مگر رب کریم اس پر بھی بندہ کی گرفت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ: اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اور وہ عَفُوٌّ غَفُوْرٌ ہے۔

عیش و آرام میں اللہ کو یاد رکھو

حدیث میں یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو تیری سختی اور مصیبت میں یاد رکھے گا، مؤمن کی شان یہ ہے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، سختی پر صبر اور فراخی پر شکر ادا کرتا رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی توفیق مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

زلزلہ صالحین کے لیے باعثِ رحمت اور کفار کے لیے عذاب و عتاب

(۸۷) وَ عَنْ نَعِيمِ بْنِ حَمَّادٍ فِي الْفِتَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلًا:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا أَرْجُفُ الْأَرْضَ بِعِبَادِي فِي خَيْرِ فَيَافِي، فَمَنْ قَبَضَتْهُ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ لَهُ رَحْمَةٌ وَ كَانَتْ آجَالُهُمُ الَّتِي كَتَبْتُ عَلَيْهِمْ وَ مَنْ قَبَضْتُ مِنَ الْكُفَّارِ كَانَتْ عَذَابًا لَهُمْ وَ كَانَتْ آجَالُهُمُ الَّتِي كَتَبْتُ عَلَيْهِمْ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۵۸۸، الاتحافات ۴۲۰)

(۸۷) ترجمہ: حضرت عروہ بن رویمؓ سے مرسل روایت ہے: حق جل مجدہ

فرماتے ہیں:

میں زمین کو زلزلہ کے ساتھ جھنجھوڑ دوں گا جبکہ میرے بندے خوشحالی و فراوانی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے (یعنی جب عام لوگ خوشحالی و فراوانی کی زندگی میں، اور نعمت الہی کی فراوانی میں بدمست اور غفلت و نسیان میں غرق ہو کر ذکر و فکر عبادت و اطاعت، رجوع و انابت سے بے خبر ہوں گے زلزلہ لاؤں گا) سو زلزلہ کے ذریعہ جس مومن کی روح قبض کروں گا ان کے حق میں زلزلہ باعثِ رحمت ہوگا اور اتنی ہی ان کی عمر تھی جو میں نے لکھی تھی۔ (یعنی زلزلہ کے ذریعہ عمر و حیات کم نہیں ہوئی جو عمر مقدّر تھی وہ پوری ہوگئی) اور جس کافر کی جان زلزلہ کے ذریعہ قبض کرتا ہوں تو یہ زلزلہ اس کے حق میں عذاب و عتاب ہوتا ہے جو تباہی و بربادی کی شکل میں آئی۔ اور اس کی عمر بھی پوری ہوگئی جو تقدیر میں لکھی

ہوئی تھی (اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی)۔ (کنز العمال ۵۸۸/۱، الاتحافات ۴۲۰)

زلزلہ سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے

زلزلہ کے ذریعہ غفلت بے جا کو دور کیا جاتا ہے۔ قیامت کے زلزلہ کی تذکیر ہوتی ہے۔ انسانی تمرد و سرکشی کا خاتمہ ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، مؤمن انابت و عبادت، توبہ و استغفار کے ذریعہ حضور حق میں معاصی و گناہ کے انجام بد سے پناہ چاہتا ہے۔ حق جل مجدہ اپنی قدرت کاملہ و قاہرہ کابندوں کو یقین دلاتے ہیں، دیکھو جس زمین پر تم چل پھر کر ظلم و تعدی سرکشی و بد مستی کرتے ہو، اگر میں ایک لمحہ کے لیے زمین کو جنبش دوں تو تم ہوش کھودیتے ہو لہذا سنبھل جاؤ۔ مکمل جنبش و بھونچال آنے والا ہے۔ اگر تم مؤمن و منیب ہو تو زلزلہ رحمت ہے اور اگر کافر و عنید ہو تو زلزلہ عذاب و عتاب اور کیفر کردار کا پیش خیمہ ہے۔ دیکھو سنبھل جاؤ!

رب العزت کی جانب سے تذکیر و انتباہ کا زلزلہ

زلزلہ کا آنا یا ہماری اس سر زمین پر کسی خاص علاقہ یا شہر یا قصبہ یا ملک میں زلزلہ کا رونما ہونا۔ یہ کوئی امر طبعی نہیں اس کے پیچھے رب العزت کی عظیم قوت و قدرت کا رفرما ہوتی ہے۔ اہلسنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات عالم میں ایک درخت کا پتہ بھی درخت سے جدا نہیں ہوتا؛ مگر وہ رب العزت کے علم و قدرت سے ہوتا ہے۔ بغیر امر الہی کے درخت کا پتہ بھی نہیں گرتا۔

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا

رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الانعام ۵۹)

اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے؛ مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی

ہے اور ہر چیز رب العزت کے احاطہ علم میں موجود ہے۔ پھر زمین پر زلزلہ بغیر امر الہی اور حکم ربانی کے کیوں ہوگا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا آرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۶)

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے پھر ہم اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب العزت کی جانب سے ہلاکت اس وقت تک نہیں آتی، نہ بھیجی جاتی ہے، جب تک انکار و ضد اور بد اعمالیوں کی مسلسل رفتار تیز نہ ہو جائے اور پھر داعی کا پیغام ان سرکشوں تک پہنچ نہ جائے۔ جب دونوں کے ذریعہ اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام گرفتاری و تباہی آ جاتا ہے خواہ وہ عذاب زلزلہ ہو یا بارش ہو یا قحط سالی ہو وغیرہ ذالک، حاصل یہ ہوا کہ جب گناہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور ادھر داعی کا پیغام بھی قوم رد کر دیتی ہے تو پھر غضب الہی و انتقام ربانی کا قوم مستحق بن جاتی ہے۔

دنیا میں انسانی اعمال کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے

حق تعالیٰ نے جا بجا اس حقیقت کو قرآن حکیم میں واضح طور پر آیات بینات کے ذریعہ واضح کیا ہے۔

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ۴۱)

ترجمہ: پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کفر و ظلم دنیا میں پھیل پڑا اور اس کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی پھیل گئی نہ خشکی میں امن و سکون رہا نہ تری میں، روئے زمین کو فتنہ و فساد نے گھیر لیا۔ بحری لڑائیوں اور جہازوں کی لوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان بپا ہو گیا۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کی بد اعمالیوں کا تھوڑا سا

مزرہ دنیا میں بھی چکھا دیا جائے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ مگر کچھ نمونہ یہاں بھی دکھلا دیں، ممکن ہے بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آجائیں۔ (تنبیہ) بندوں کی بدکاریوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ لیکن جس خوفناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی ﷺ سے پہلے یہ تاریک گھٹا مشرق و مغرب اور بروبحر پر چھا گئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اس زمانہ کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور و معروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں جن کی شامت سے نہ خشکی میں امن و سکون رہا نہ تری میں روئے زمین کو فتنہ و فساد نے گھیر لیا تو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہلکا عذاب نازل کر دیتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں۔

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ

الْعَذَابُ﴾ (کہف: ۵۸)

اگر ان سے ان کے اعمال پر دار و گیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا۔ پھر رب العزت نے خوب شفقت کے ساتھ فرمایا:

﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾

(الکہف: ۵۹)

اور یہ بستیاں جن کے قصے مشہور و مذکور ہیں جب انھوں نے یعنی ان کے باشندوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ جب انسانی معاشرہ میں جرائم کی لسٹ عفو و تسامح کی حدود کو جرات اور فخر کے ساتھ تجاوز کرتی ہے تو پھر رب العزت کا انتقام متوجہ ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں مختلف اقوام کی تباہی و بربادی کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے تاکہ غفلت

کی عمیق چادر سے انسان باہر آئے اور خواب خرگوش سے بیدار ہو جائے۔

زلزلہ میں نیک و بد سب ہلاک ہوں گے اور

بروزِ قیامت اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بہت مشہور ہے کہ جب خباثت و بدکرداری و برائی عام ہو جائے تو ہلاکت ہوگی۔ سائل نے سوال کر دیا کہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی عذاب آئے گا۔ فرمایا: ہاں، جب برائی و خباثت بھلائی و خیر پر غالب آجائے۔ البتہ بروز قیامت لوگ اپنی نیک نیتی اور دینداری کے ساتھ اور خیر کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہوا عذاب جب آئے گا تو نیک و بد سبھی ہلاک ہوں گے؛ مگر قیامت کے دن جدا جدا ہو جائیں گے۔

مسلمانوں اور غیر مسلموں کا فرق

بعض لوگوں سے سنا گیا، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر تو یہ عذاب غیروں کے ملکوں میں زیادہ آنا چاہئے اور مسلمانوں پر بالکل ہی نہیں کیوں کہ غیروں کے ملکوں میں خباثت و زنا زیادہ ہے بہ نسبت مسلمانوں کے ملکوں کے۔ اس کا جواب بہت ہی سہل اور واضح ہے کہ اس روئے زمین پر کفر و شرک سے بڑھ کر کوئی معصیت نہیں اور یہ ایسا سیاہ و تاریک گناہ ہے کہ وہ تمام خباثت اور معصیت کو ہضم کر لیتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ کافر و مشرک کے لیے کوئی سنگین سے سنگین جرم و گناہ ربّ العزت کی جناب میں کفر سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ وہ ربّ العزت کی بارگاہ میں مردہ ہیں، جن کو کوئی خطاب نہیں۔ اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وہ چوپایہ ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الانفال: ۲۲)

بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے

ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الانفال: ۵۵)

بلاشبہ بدترین خلاق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں کہ وہ ایمان نہ لاویں گے۔
ان کفار سے قانونی طور پر حکمت الہیہ مصلحت بالغہ کے تحت تمام تر عذاب اور گرفت
اور قانونی باز پرس کے لیے آخرت کو رکھا گیا ہے۔ ہاں کبھی یہاں بھی گرفت ہو جائے تو
ممکن ہے ضروری نہیں۔ اس لیے یہ سوچنا قرآن وحدیث سے لاعلمی و ناواقفیت کی دلیل
ہے کہ بے ایمانوں کی بستیوں میں یا غیروں کے ملکوں میں ان خباثت کی کثرت ہے وہاں
عذاب ہونا چاہیے۔ یا زلزلہ آنا چاہیے نہ کہ مسلمانوں کی بستیوں میں یا شہر میں۔

اس حدیث میں اسی کو بتلایا گیا ہے کہ زلزلہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کہ گناہ کی
تطہیر ہوگئی۔ آخرت کے عذاب سے نجات مل گئی۔ دنیا میں غفلت سے بیدار کر دیا گیا۔
انابت و اطاعت کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ استغفار و توبہ کی شان پیدا ہوگئی ہر شخص اپنے اپنے
مقام پر رجوع الی اللہ اور انابت کے ساتھ حق جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگا۔
سیدھی سادی بات ہے۔ ہمیشہ تربیت و تہذیب اپنوں کی کی جاتی ہے نہ کہ غیروں کی اہل
ایمان حق تعالیٰ کے اپنے لوگ ہیں ان کی تربیت و تہذیب منجانب اللہ ہوتی رہتی ہے۔ کبھی غم
وہم میں ڈال کر اور کبھی زلزلہ وسیلاب کے ذریعہ۔ الغرض مختلف احوال کے ساتھ اللہ رب
العزت چاہنے والوں کو اپنا بناتا ہے غیروں کے ساتھ یہ عنایت نہ ہی انتباہ نہ ہی تطہیر، اس
طرح زلزلہ کے ذریعہ اپنے پر رحمت اور غیروں پر رحمت مسلط کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
صراط مستقیم پر استقامت اور قضاء و قدر پر تسلیم و رضا کا مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین!

بَابُ : (يَا جَبْرِيلُ إِنِّي خَلَقْتُ أَلْفَ أَلْفِ أُمَّةٍ.....)

باب: اللہ تعالیٰ کی لاتعداد مخلوق ہے، جس کا علم کسی کو نہیں

(۸۸) لِلَّذِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : يَا جَبْرِيلُ إِنِّي خَلَقْتُ أَلْفَ أَلْفِ أُمَّةٍ، لَا تَعْلَمُ أُمَّةٌ
أَنِّي خَلَقْتُ سِوَاهَا لَمْ أَطْلِعْ عَلَيْهَا اللَّوْحَ الْمُحْفُوظَ وَلَا صَرِيرَ الْقَلَمِ. إِنَّمَا

أَمْرِي لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ ، فَيَكُونُ ، وَلَا تَسْبِقُ الْكَافُ النُّونَ .“
[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۰ / ۲۹۸۴۴)

علم الہی کی ایک کروڑ امت اور عجائب قدرت

(۸۸) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے؛ حق جل مجدہ نے فرمایا: اے جبریل! میں نے ایک کروڑ ایسی امت پیدا کی کہ دوسری امت کو پتہ ہی نہیں کہ میرے سوا اور بھی کوئی دوسری امت بھی پیدا کی ہے۔ نہ تو اس کا علم لوح محفوظ کو ہے نہ ہی قلم تقدیر کو۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ وجود میں آجائے، میں کہتا ہوں: ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے اور یہ ہونا اتنی سرعت سے ہوتا ہے کہ، ک، ن، سے نہیں ملتا، اس سے پہلے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ وبحمدہ۔

(کنز العمال ۱۰/۲۹۸۴۴۔ مسند الفردوس للذیلی ج ۳/۴۵۲۱)

بَابُ : (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِئَتِي كُنْتَ.....)

باب: حق تعالیٰ کے چاہنے سے بندہ کچھ چاہتا ہے

(۸۹) لَا بِي نَعِيمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِئَتِي كُنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ ، وَ بِإِرَادَتِي كُنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي تُرِيدُ لِنَفْسِكَ مَا تُرِيدُ ، وَ بِفَضْلِ نِعْمَتِي عَلَيْكَ قَوَيْتَ عَلَى مَعْصِيَتِي ، وَ بِعِصْمَتِي وَ تَوْفِيقِي وَ عَوْنِي وَ عَافِيَتِي أَدَيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي ، فَأَنَا أَوْلَى بِإِحْسَانِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَنْبِكَ مِنِّي ، فَالْخَيْرُ مِنِّي إِلَيْكَ بَدَاءً ، وَ الشَّرُّ مِنِّي إِلَيْكَ بِمَا جَنَيْتَ جَرَى ، وَ رَضِيتُ مِنْكَ لِنَفْسِي مَا رَضِيتَ لِنَفْسِكَ مِنِّي .“

(كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۶۱۵)

حق جل مجدہ کے فضل سے بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ معصیتیں کرتا ہے

(۸۹) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہے: حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اے

ابن آدمؑ میرے چاہنے کی وجہ سے تو اپنے لیے کچھ چاہتا اور خواہش رکھتا ہے (یعنی جب میں تیرے لیے کچھ چاہتا ہوں پھر اس چیز کا ارادہ و خواہش تیرے دل میں پیدا ہوتا ہے) اور میرے ارادے کے بعد تیرے دل میں اپنی ذات کے لیے کسی چیز کے حصول کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور میرے فضل و کرم سے جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر میری معصیت پر قوی و جری بنتا ہے۔ (میں تجھ کو فقر و فاقہ میں رکھوں یا دائمی کسی مرض میں مبتلا کر دوں تو پھر کیا تو گناہ کر سکے گا۔ لہذا جب اپنے فضل سے صحت دیتا ہوں، مال و اسباب دیتا ہوں، نعمت و منصب دیتا ہوں، تو پھر تو معصیت پر جرأت کرتا ہے) اور میری توفیق و مدد اور عافیت کے ملنے سے تو فرائض کو ادا کرتا ہے۔ لہذا میرا احسان تجھ پر زیادہ ہے بہ نسبت تیری ذات کے احسان کے اور میں ان احسانات کے ساتھ تجھ سے زیادہ قریب ہوں (کہ ارادہ عبادت، توفیق اطاعت، اخلاص نیت، حسن ادائیگی غرض سب کچھ میں عطا کرتا ہوں) تو گناہ و معصیت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں مختار ہے بہ نسبت میرے کہ میں نے ہی بندوں کو اختیار دیا ہے، پس خیر و بھلائی کی توفیق میری جانب سے تجھ کو ملتی ہے اور تیرے اختیار سے وجود میں آ کر ظہور پذیر ہوتی ہے اور بدی و برائی میری جانب سے تیرے اختیار سے ظہور پذیر ہو کر جزاء و بدلہ کا تجھ کو مستحق بناتی ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے تیری طرف سے اسی پر راضی ہوں جس پر تو میری طرف سے راضی ہے۔ (کنز العمال ۱۵/۴۳۶۱۵)

تو دیکھ لے کہ تیری راہ میری خوشی کی ہے یا ناراضگی کی

یعنی اے بندہ میں تیری طرف سے اسی چیز سے راضی و خوش ہو سکتا ہوں جس چیز سے تو میری طرف سے راضی اور خوش ہے۔ تو اپنے لیے بھلائی و فلاح، عافیت و راحت کے سوا کسی اور چیز پر میری طرف سے راضی نہیں ہو سکتا تو میں کیوں کر تیری طرف سے

معصیت و گناہ سرکشی و بغاوت پر راضی ہو جاؤں؟ کیا تو اس پر خوش ہو گا کہ تجھے نار جہنم کا ایندھن بنادوں؟ پھر میں کیوں کر معصیت و ارتکاب جرائم سے راضی رہوں؟ دیکھ: جب تو جنت الفردوس سے ہی راضی ہو سکتا ہے تو میں صرف اور صرف اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت سے خوش ہوں گا، پس تو دیکھ لے کہ تیری راہ کنوسی ہے، میری خوشی کی یا ناراضگی کی، اگر تو خوشی و مسرت کی راہ سے آ رہا ہے، تو میں تم کو خوش رکھوں گا اور اگر تو غیظ و غضب کی راہ سے آ رہا ہے تو عقاب و عذاب دوں گا، الغرض تو جیسا میرے ساتھ معاملہ کرے گا میں ویسا ہی بدلہ دوں گا، تو اگر میری نافرمانی کو دوست رکھتا ہے تو میں تیرے لیے عذاب عظیم کو دوست رکھتا ہوں، تو اگر عبادت و اطاعت کو دوست رکھتا ہے تو میں تیرے لیے جنت کو دوست رکھتا ہوں، تو اگر راتوں کو میرے خوف سے بستر سے الگ ہو کر روتا ہے تو میں تم کو جنت میں ہنستا ہوا داخل کروں گا، تو اگر میرے دین کی نصرت و مدد کرتا ہے تو کائنات عالم کو تیرا خادم بنادوں گا، تو اگر دین کی مخالفت کرتا ہے تو تیرے دوست کو دشمن بنادوں گا، تو اپنا معاملہ دیکھ جیسا ہو گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ واللہ اعلم۔

بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے

اس حدیث میں خاص کر جس عقیدہ کو کھولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی اشیاء کو چاہنے کے باوجود بھی اس کو موجود یا عملی خاکہ پہنا نہیں سکتا جب تک کہ رب العالمین کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو؛ بلکہ یوں کہا گیا کہ بندہ کے چاہنے سے پہلے رب العزت ان اشیاء کو اپنی زیر مشیت لاتے ہیں، پھر بندہ بھی ان اشیاء کو چاہنے لگتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے:

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الدھر: ۳۰)

ترجمہ: اور بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔

یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہے بدون نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی استعداد و قابلیت کس قسم کی ہے اسی کے موافق

اس کی مشیت کام کرتی ہے۔ پھر وہ جس کو اپنی مشیت سے راہ راست پر لائے، اور جس کو گمراہی میں پڑا چھوڑ دے عین صواب و حکمت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی وہ اپنی مشیت و حکمت پر خود ہی خوب غالب ہے کہ وہ علیم و حکیم بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ جو ارادہ خیر کرتا ہے وہ مکمل رب العزت کی مشیت و رہنمائی سے کرتا ہے۔ لہذا اہل ایمان اور اہل صلاح و تقویٰ کو رب العزت کی بارگاہ بے نیاز میں از حد حمد و شکر کرنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں ذکر و فکر، مناجات و دعا، تضرع و گریہ، نوافل و مشاغل سب کی سب یہ ہمارا کمال نہیں کمال تو رب ذوالجلال والا کرام کا ہے کہ اس نے محض فضل خاص سے ان قربات و طاعات کو ہم سے کرا لیا۔ **فَللّٰهُ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔**

بندہ حق تعالیٰ کے فضل و نعم کو معصیت میں لگا دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حق تعالیٰ جب بندہ کو محض فضل خاص سے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ ناقدری کر کے نعمتوں کی بنیاد پر مالک حقیقی و منعم حقیقی کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ مال کے ذریعہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، زنا و شراب میں مدہوش ہو کر رب العزت کی شریعت سے بے ہوش و بدحواس ہونے لگتا ہے۔ اگر صحت ملی ہے تو اپنی فانی جوانی پر ناز کر کے کمزوروں، غریبوں، ناداروں کو طاقت کا غلط نشانہ بناتا ہے۔ حق جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ: میرے ہی فضل سے نعمت مال، نعمت صحت، نعمت عزت، نعمت جاہ ملی؛ مگر اس کے ذریعہ وہ میری ہی معصیت و نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے دوستو! قدم بہت سنبھل کر اٹھاؤ۔ راہ بغاوت اچھی نہیں۔ قرآن حکیم میں اسی کو کہا ہے:

﴿اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْرَهٌۭ ۙ اَنْ يَّرٰٓهُۥۙ اَسْتَغْنٰی﴾ (العلق: ۶، ۷)

ترجمہ: سچ مچ بے شک آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔

عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اعلیٰ دیندار لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے خوب خوب وسعتِ رزق عطا کیا، پھر کیا ہوا کہ بچے دھیرے دھیرے راہ اعتدال سے ہٹے، پھر

حق جل مجرہ کی جانب سے گناہوں سے عصمت اور توفیق

حق جل مجدہ کی ذات ہم پر ہمارے تصور سے بالا تر ترحم وتلطف کا معاملہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں عبادت کے لیے فارغ کرنے کے لیے معصیت و گناہ سے بچاتی ہے۔ کیونکہ جن اوقات میں ہم رب العزت کی بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ تعبد و تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہم کو انہی اوقات میں مشغول معصیت کر دے یا دنیاوی جھمیلوں میں الجھا دے تو بھی ہم فراغت کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضورِ حق میں حاضری نہیں دے سکتے۔ نہ ہی ہم سے عبادت و عبودیت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے اس لیے باری تعالیٰ ہم کو اپنی جانب سے پہلے عصمت و حفاظت میں لیتے ہیں، خواہ وہ عصمت عن العصیان و الطغیان ہو یا عن النسیان و المشاغل ہو۔

”اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اِنْ اَتَكَلَّفُ مَا لَا يَعْينُنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ.

www.besturdubooks.net

رحم بھی کر، کہ میں لایعنی باتوں کے قریب جاؤں اور ایسی فکر و نظر عطا فرما جو تجھ کو مجھ سے راضی و خوش کر دے۔

جناب رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کا کمال تھا کہ امت کو ایسی نرالی و انوکھی شاہراہ عبدیت سکھلائی جو تصور سے بہت ہی بلند تر تھی۔ اسباب رحمت بتلایا کہ معصیت و گناہ جب چھوٹ جائے گا تو رحمت خود ہی متوجہ ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ گناہ و معصیت کی ظلمت، رحمت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا رحمت حق کا صحیح لطف بندہ اسی وقت اٹھاتا ہے جب باطن گناہ کی ظلمت سے پاک و صاف ہو کر طہارت قلب کا نمونہ ہو، کیونکہ طہارت قلب کے لیے ضروری ہے ترک معاصی اور حسن اسلام کے لیے ضروری ہے ترک مالا یعنی، خاتم النبیین ﷺ نے اس دعا میں دونوں کو جمع فرما دیا ہے تاکہ سالکین راہ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ راہ ولایت میں دامن گناہ و معصیت کے دھبے سے آلودہ نہ ہو، نہ ہی داغدار ہو۔ کیونکہ کمال عروج و ترقی جہی ممکن ہے کہ ترک معاصی و ترک مالا یعنی ہو۔ ایسی صورت میں رحمت حق کا عکس ہمہ وقت سالک کے باطن پر پڑتا ہے اور وہ پھر وَارِزُ قِنٰی حُسْنِ النَّظَرِ فِیْمَا یُرْضِیْکَ عَنِّی کے رموز سے واقف ہو کر بارگاہ رب العزت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ وہ نہ تو تھکتا ہے نہ ہی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی اپنے مقصود و مطلوب کی تعین میں دھوکہ کھاتا ہے، اس کی نگاہ بس بارگاہ بے نیاز پر ہوتی ہے اور وہ نیاز مندانہ اسی راہ سے باریابی حاصل کر لیتا ہے۔

راہ سلوک و احسان کے خلل کو استغفار سے مٹا دو

ہاں! کبھی اس راہ میں حجاب و خلل، بے ذوقی و بے لطفی آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک مقام ہے جو عروج و ترقی کے لیے ہوتی ہے؛ مگر شرط یہ ہے کہ بندہ گھبرائے نہیں۔ ذکر و اذکار چھوڑے نہیں، ملول خاطر نہ ہو، اس بے کیفی کے ازالہ کے لیے بارگاہ عالی میں دعا و مناجات سے اپنی بے کلی و بے بسی کا اظہار کرے۔ اور خوب گریہ و زاری کرے، کام تو زاری سے بنے گا نہ کہ زور سے۔ استغفار کی کثرت کرے۔ اس وقتی حالت کو فتوحات

ربانیہ کا زینہ اور باب رحمت جانے، یہ کالی گھٹا موسلا دھار بارش کی علامت ہے۔ بس استقامت کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر جمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّهُ لِيَغَانِ عَلَى قَلْبِي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً۔

حجاب کو دور کرنے کا وظیفہ و علاج استغفار ہے۔ حق جل مجدہ نے استغفار میں بڑی برکت رکھی ہے۔ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، آسمان سے برکتوں و رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مال و اولاد میں اضافہ و برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دل کی ظلمت و کدورت کی جگہ نور و روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذوقِ عبادت و حلاوت آ جاتی ہے۔ گناہ سے نفرت و بعد پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق و ربط ہونے لگتا ہے۔ عبدیت کی تطہیر و تکمیل کا یہ غیبی نظام جب متحرک ہوتا ہے تو بندوں کو توفیق ملتی ہے۔ ورنہ ان کی جناب میں کون آتا ہے، وہ جن کو چاہتے ہیں وہی آستانہ عالیہ کا گدائی بنتا ہے۔ کس کی مجال کہ رب العزت کی طرف نظر اٹھالے، ہاں! جس کو رحمت حق اپنی طرف کھینچ لے اور طلب کر لے۔ وہ بہت ہی عظیم قدرتوں کا مالک ہے، اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر پہلے عصمت اترتی ہے پھر توفیقِ عبادت و اطاعت ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عبادت و اطاعت پر اعانت و استقامت نازل کرتے ہیں اور جسمانی عافیت کے ساتھ فرائض کی ادائیگی میں مصروف و منہمک کر دیتے ہیں۔ یہ از اول تا آخر سب کا سب فضل حق سے ہوگا۔ بندہ بس بندگی کرتا جائے اور بندہ ہونا تسلیم کر لے۔

حق جل مجدہ کا بندہ پر احسان

بندوں کا اپنی جان سے پہلے ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ جسمانی و روحانی تمام نعمتوں کا انبار باری تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور بندہ جتنا خود اپنی ذات کے لیے بھلائی نہیں سوچ سکتا اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس بندے پر احسانات کی بارش برساتا ہے۔ ایمان اس نے مانگا نہیں، قرآن اس نے مانگا نہیں، انسانی شکل و صورت اس نے مانگا نہیں، عقل و شعور اس نے مانگا نہیں، اعضاء جسم کی صحیح ترتیب و تناسب اس نے مانگا نہیں،

سب کی سب اللہ عز وجل نے اس کو بن مانگے عطا کیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ پر احسان زیادہ ہو یا بندہ کا خود اپنے اوپر۔ انسانی وجود میں جس طرح انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں اسی طرح اعمال صالحہ کے عملی وجود میں رب العزت کا بندہ پر احسان ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر لیتا ہے۔

بندہ جس طرح اپنے لیے بھلائی کا خواہشمند ہے اس کو چاہیے کہ رب العزت کو خوش رکھے۔ آخری الفاظ حدیث میں بتلایا گیا کہ انسان یہ کب گوارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ لوگوں سے جس پر یہ احسان و انعام کیا کرتا ہے اپنی ذات کے خلاف کوئی بات سننے یا مخالفت کا سامنا کرے۔ رب العزت تو منعم حقیقی اور رب کریم ہیں، وہ کب پسند کرتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی مخالفت و بغاوت کرے۔ جس طرح یہ خوشی و مسرت کا طالب ہے کہ اللہ اس کو خوش رکھے مسرت سے مالا مال کر دے۔ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے عبادت و اطاعت سے رب کو راضی رکھے۔ اگر جنت کا طالب ہے تو جنت کے اعمال کرے کام تو جہنم کے کرتا ہے اور طلب گار ہے جنت کا۔ اعمال تو ہیں اللہ کے غضب کے اور اپنی ذات کے لیے خوشی و مسرت کا طالب ہے۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ یاب رکھے۔ آمین!

مَا وَرَدَ فِي بَيَانِ أَنَّ اللَّهَ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَى التَّوْحِيدِ وَ أَنَّهُ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ

اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دین فطرت پر پیدا کیا، پھر پختہ عہد لیا

بَابُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

(۹۰) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مِ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٤٢﴾ (الاعراف: ١٤٣)

قَالَ: جَمَعَهُمْ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ وَاسْتَطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا، وَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَ الْمِيثَاقَ ﴿١٤٢﴾ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٤٢﴾، قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَ أَشْهِدُ عَلَيْكُمُ آبَاكُمْ آدَمَ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ أَوْ تَقُولُوا: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا فَإِنِّي أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا يَذْكُرُ لَكُمْ عَهْدِي وَ مِيثَاقِي، وَ أُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبًا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَبُّنَا وَ إِلَهْنَا، لَا رَبَّ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَا إِلَهَ لَنَا غَيْرَكَ، وَ رَفَعَ لَهُمْ أَبْوَهُمْ آدَمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَرَأَى فِيهِمُ الْغَنَى وَ الْفَقِيرَ وَ حَسَنَ الصُّورَةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَبِّ لَوْ سَوَّيْتُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَشْكُرَ. وَ رَأَى فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءَ مِثْلَ السُّرُجِ، وَ خُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ بِالرِّسَالَةِ وَ النَّبُوَّةِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

﴿وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ﴾ (الأحزاب: ٤٠)
وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (الروم: ٣٠)
وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ:

﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى﴾ (النجم: ٥٦)

وَقَوْلُهُ:

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾

(الاعراف: ۱۰۲)

وَهُوَ قَوْلُهُ:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ، مِنْ قَبْلُ﴾ (يونس: ۷۴)

كَانَ فِي عِلْمِهِ بِمَا أَقْرُوا بِهِ مَنْ يُكَذِّبُ بِهِ، وَ مَنْ يُصَدِّقُ بِهِ، فَكَانَ رُوحُ عِيسَى مِنْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ الَّتِي أَخَذَ عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي زَمَنِ آدَمَ، فَأَرْسَلَ ذَلِكَ الرُّوحَ إِلَى مَرْيَمَ حِينَ.

﴿انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝﴾ (مريم: ۱۶-۱۷)

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مَقْضِيًّا. فَحَمَلَتْهُ﴾

قَالَ: حَمَلْتُ الَّذِي خَاطَبَهَا، وَهُوَ رُوحُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، قَالَ: دَخَلَ

مِنْ فِيهَا. [حسن] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۲۳)

ذريتِ آدم میں انبیاء علیہم السلام کا نور مثل سراج تھا

اور آخری ميثاق رسالت و نبوت کا تھا

(۹۰) ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مِ بْنِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

أَنْفُسِهِمْ ۝ إِلَى قَوْلِهِ: أَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (الاعراف: ۱۷۲، ۱۷۳)

اور جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے

انہیں کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم سب اس واقعہ کے گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں۔ (الاعراف: ۱۷۲-۱۷۳)

آدمؑ اور تمام ذریت کو جو قیامت تک ہونے والی ہے جمع کیا گیا، پہلے ان کو روح عطا کی گئی، پھر ان کو شکل و صورت عطا ہوئی اور بولنے کی گویائی دی گئی، تو سب ہم کلام ہوئے، ان سب سے عہد و میثاق لیا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم سب اس واقعہ کے گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ: ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں کہنے لگو کہ: اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں۔

ارشاد ہوا: تمہاری اس بات پر ہم ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو گواہ بناتے ہیں اور ساتھ ہی تمہارے باپ آدمؑ کو تم پر گواہ بناتے ہیں کہ کہیں قیامت میں یوں کہنے لگو کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ یا یوں کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور سنو! کہ میں مسلسل اپنے رسول تمہارے پاس بھیجتا رہوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق یاد دلاتے رہیں گے اور کتابیں بھی نازل کروں گا۔ سب نے گواہی دی کہ یقیناً آپ ہمارے رب اور معبود حقیقی ہیں، نہ آپ کے سوا کوئی میرا رب ہے، نہ ہی معبود حقیقی، ان سب ذریت کو آدمؑ کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے معائنہ کیا اور اس میں غنی و مالدار، فقیر و تنگدست، خوبصورت و بدصورت سب کو دیکھا۔ آدمؑ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: اگر سب کو یکساں بنادیا ہوتا (یعنی سب ایک صفات میں ہوتے تو اچھا تھا) حق جل مجدہ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ (اعلیٰ شکل و صورت، غنا و مالدار اور اعلیٰ

صفات کے لوگ) شکر کریں اور اسی میں انبیاء علیہم السلام کا نور مثل سراج تھا، پھر آخری میثاق رسالت و نبوت سے نوازا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ﴾ (الأحزاب: ۷)

ترجمہ: اور جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوحؑ سے بھی۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (الروم: ۳۰)

ترجمہ: سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى﴾ (النجم: ۵۶)

ترجمہ: یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں ان کو مان لو۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾

ترجمہ: اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ مَّبَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ، مِنْ قَبْلُ﴾ (يونس: ۷۴)

ترجمہ: پھر نوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف

بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انھوں نے اول وہلہ میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ حق جل مجدہ کے علم میں تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد جو لوگ آج اقرار کر رہے ہیں، ان میں سے کون اس کی تکذیب کرے گا اور کون تصدیق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اسی ارواح میں تھی، جن سے عہد و میثاق لیا گیا تھا، آدم کی موجودگی و عہد میں۔ اسی روح کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے پاس بھیجا، جبکہ

﴿اَنْتَبَذْتُ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۝ فَارْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ مَقْضِيًّا ۝﴾ (مریم: ۱۶-۱۷)

ترجمہ: جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا، غسل کے لیے گئیں، پھر ان گھر والے لوگوں کے سامنے سے انھوں نے پردہ ڈال لیا، پس اس حالت میں ہم نے ان کے پاس ایک فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، کہنے لگیں کہ: میں تجھ سے اپنے اللہ رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے ہٹ جا، فرشتہ نے کہا: میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ تعجباً کہنے لگیں کہ بھلا مجھے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا: یوں ہی اولاد ہو جائے گی، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ: یہ بات مجھ کو آسان ہے اور اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک قدرت کی نشانی بنادیں اور باعث رحمت بنادیں اور یہ طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی۔

لہذا حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ ارشاد فرمایا: وہی حمل ٹھہر گیا جو مریم سے خطاب کر رہا تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح تھی۔

ابو جعفر، ربیع بن انس سے، وہ ابی العالیہ سے وہ ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ مریم کے نم یعنی منہ کے راستے عیسیٰ علیہ السلام کی روح داخل ہو گئی۔

حاکم نے کہا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے،
(مستدرک حاکم ۲/۳۲۳)

وہ پہلا عہدِ ازل جو خالق و مخلوق کے درمیان ہوا

حضرت حق جل مجدہ تمام عالموں کا خالق و مالک ہے اور اس زمین و آسمان کے درمیان جو ہے یا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کی سب اسی رب ذوالجلال کی مخلوق اور ملک ہے۔ وہ جملہ امور میں مختار کل ہے۔ اس پر کسی کا کوئی قانون نہیں چل سکتا، نہ ہی اس کے کسی امر و حکم پر کوئی سوال کر سکتا ہے، وہ رب کائنات ہے۔ اس نے ازراہ رحمت و عنایت قانون جزا و سزا سے پہلے بندوں کو اپنا تعارف کرایا، اپنی شناخت و پہچان کرائی، تاکہ بندہ اپنے مالک حقیقی، معبود و مسجود اور خالق کو خوب پہچان لے اور دھوکہ نہ کھائے۔ تاکہ جزا و سزا کا نظام اتمام حجت کے بعد ہو۔ یہ عہدِ ازل رؤف و رحیم، رب العالمین نے عالمگیر طور پر لیا۔ گویا حدیث مذکور میں عالمگیر معاہدہ کا بیان ہے جو تمام اولادِ آدم سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ازل میں لیا گیا تھا۔ جو عام طور پر عہدِ الست کے نام سے معروف و مشہور ہے، جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ یہاں مذکورہ حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

عہد و میثاق مختلف احوال و اوقات میں لیا گیا

سنتِ باری تعالیٰ اسی طرح واقع ہوئی ہے کہ ہر عہد و زمانہ میں غافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لیے مختلف اوقات و حالات میں اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا گیا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے معاہدات و مواثیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام بغویؒ نے لکھا ہے کہ اہل سعادت نے تو برضا قلبی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اور اہل شقاوت نے بہ کراہت خاطر منافقت کے ساتھ۔ آیت: **وَلَهُ اسْلَمَ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا** کا یہی مطلب ہے۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ، ج ۲، ۵۷۸)

عہدِ انبیاء علیہم السلام

تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسالت ملے وہ اپنی اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے اور اس میں کسی کا خوف اور لوگوں کی ملامت و توہین کا ادنیٰ خیال نہ کریں اور رسولوں کی مقدس جماعت نے اپنے اس معاہدہ کا پورا پورا حق ادا کر دیا؛ بلکہ تبلیغ رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کی شہادت دیدی ہے۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ (الأحزاب: ۷)

ترجمہ: اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے اقرار لیا اور آپ (ﷺ) سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے خوب پختہ عہد لیا۔

انبیاء علیہم السلام کا حق اور آنے والوں کو وصیت

انبیاء علیہم السلام کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں۔ ان کا کہنا مانیں اور ہر قسم کی مدد کریں۔ عام لوگوں کا تو کیا ذکر ہے حق تعالیٰ نے خود پیغمبروں سے بھی یہ پختہ عہد لے چھوڑا ہے کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے (جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی اجمالاً تفصیلاً تصدیق کرتا ہوا آئے گا) تو ضروری ہے کہ پہلا نبی پچھلے کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے، اگر اس کا زمانہ پائے تو بذات خود بھی اور نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح ہدایت و تاکید کر جائے کہ بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی اعانت و نصرت کرنا، یہ وصیت کر جانا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہے۔ (گلدستہ تفاسیر، جلد اول/۵۳۰)

خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا عہد

اس عام قاعدہ سے روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد بلا استثناء تمام انبیاء سابقین سے لیا گیا

ہوگا اور انھوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ ہی قول و قرار لیے ہوں گے؛ کیونکہ ایک آپ ﷺ ہی کی مخزن الکلمات ہستی تھی جو عالم غیب میں سب سے پہلے اور عالم شہادت میں سب انبیاء کے بعد جلوہ افروز ہونے والی تھی اور جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا اور آپ ﷺ ہی کا وجود تمام انبیائے سابق اور کتب سماویہ کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا تھا، چنانچہ حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ وغیرہ سے منقول ہے کہ اس قسم کا عہد انبیاء سے لیا گیا اور خود آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بدون چارہ نہ ہوتا اور فرمایا کہ: عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ (قرآن) اور تمہارے نبی ﷺ کی سنت پر فیصلے کریں گے، محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا، حضورؐ کی اسی قیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ (تفسیر عثمانی)

لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: آدمؑ اور آدمؑ کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم اور تمہاری امت محمد ﷺ کی تصدیق کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں محمد ﷺ کی بعثت ہو جائے تو تم سب ان کی مدد کرنا (گویا حضرت ابن عباسؓ کے قول پر رسول اللہ ﷺ سے عام پیغمبر مراد ہیں اور حضرت علیؑ کی تشریح پر صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک مراد ہیں)۔

یہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا؟

اس عہد و اقرار کے متعلق مفسر القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت بسند قوی امام احمد، نسائی، اور حاکم نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عہد و اقرار اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور مقام اس اقرار کا وادی نعمان ہے، جو میدان عرفات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ (معارف القرآن)

حق جل مجدہ کی قوتِ کاملہ کا کرشمہ و ظہور

حق جل مجدہ نے اس نئی مخلوق اولادِ آدم کو جس کو ابھی وجودِ عنصری بھی پوری طرح عطا نہیں ہوا، اس کو روح و جسم بخشا، چنانچہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس وقت جو ذریتِ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی تھی وہ اپنے اس ڈیل و ڈول کے ساتھ نہیں تھی جس میں وہ دنیا میں بھیجی جانے والی تھی؛ بلکہ چھوٹی چیونٹی کے جشہ میں تھی، یعنی حق سبحانہ و قدوس نے عہد و میثاق کے وقت تمام بنی آدم کو بہت چھوٹے جشہ میں وجود عطا فرمایا۔

اور اپنی قوت و قدرتِ کاملہ سے اس کو عقل و شعور، فہم و ادراک بخشا، اور چھوٹے جشہ میں تمام قویٰ کو جمع کر دیا جو رب العالمین کی معرفت و شناخت میں معین و مدد بنیں اور بالآخر حق جل مجدہ کو ہر روح نے اپنے اپنے جسم و جشہ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانا اور پھر قَالُوا بَلٰی کا اقرار کر لیا۔

بچہ کے کان میں اذان و اقامت کی حکمت بالغہ الحمد للہ پورے عالم اسلام، یا پورے عالم کے مسلمان گھروں میں آج بھی یہ سنت نبوی ﷺ جاری ہے کہ بچہ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کی سنت کو مسلمان زندہ کرتا ہے۔ حالانکہ بچہ نہ تو ان کلمات کے معنی سمجھتا ہے، نہ ہی بڑا ہو کر یاد رکھتا ہے، نہ ہی یاد رہتا ہے مگر اس کے ذریعہ اس اقرار ازلی کو قوت پہنچا کر کانوں کی راہ سے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی جاتی ہے۔

مسلمان خواہ جیسا کیسا ہو؛ مگر وہ اسلام پر مرنا پسند کرتا ہے

مسلمان، عملی زندگی میں جیسا کیسا ہو، اسلام اور اسلامیات سے کتنا دور ہو، مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کی فہرست سے الگ ہونے کو انتہائی برا سمجھتا ہے، آخر کیوں؟ وہی ناجو اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی کی دل میں روشنی باقی ہے اور اس عہد کی وفاداری پر جمائے ہوئی ہے۔

قرآن پاک کی تجلی

عجمی ملکوں کے مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کے معانی سے ناواقف ہے، پھر بھی قرآن سے محبت اور تلاوت کی طرف کشش بھی اسی ازلی عہد کے ساتھ ربط کو مستحکم کرتی ہے اور انسان کا قلب نور ایمان سے تازہ ہوتا رہتا ہے اور ازلی عہد کی تذکیر و یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔

بروز قیامت یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم اس سے بے خبر تھے

حق جل مجدہ نے یہ اقرار اس لیے لیا ہے کہ قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے یا غافل تھے اسی لیے آخر آیت نے اس کو واضح کر دیا۔

﴿اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ﴾

تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ: یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار لیا گیا، میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے۔ اس لیے انسانی فطرت میں رب العالمین کی عظمت و محبت پائی جاتی ہے جوازلی عہد کا ہی کرشمہ ہے اور تھوڑی سی توجہ اور تخلیق کائنات اور لیل و نہار، شمس و قمر، صبح و شام کے تغیر پر دھیان دینے سے یہ عہد انسان کو خالق کائنات کی توحید کا قائل کر دیتی ہے اور انسانی ضمیر و فطرت وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ کی حقیقت کے ساتھ ربوبیت خالق کو تسلیم کر لیتی ہے۔

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو خفاء پیدا کیا۔ پھر شیاطین نے ان کو اغوا کر کے انھیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔

بہر حال دین حق اور دین قیم وہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی فطرت پر مخلیٰ بالطبع چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبیعت سے اسی کی طرف جھکے اور توحید کا غلام بن کر زندگی گزارے۔

کِتَابُ الصَّلَاةِ

نماز کا بیان

بَابُ : (رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ
فِيَعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطُّهُورِ وَعَلَيْهِ عَقْدٌ.....)

(۹۱) أَبُو عُشَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا

لَمْ يَقُلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ:

”مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ.“

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ:

”رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطُّهُورِ، وَ
عَلَيْهِ عَقْدٌ فَيَتَوَضَّأُ فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ
عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ،
فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ
نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ.“ رقم الحديث ۱۸۲۶۶

[صحيح لغيره] (اخرجه أحمد في مسنده ج ۴ ص ۱۵۹)

وضو سے شیطانی گرہ کھل جاتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے

(۹۱) ترجمہ: حضرت ابو عشانہ نے عقبہ بن عامر کو فرماتے ہوئے سنا کہ آج

میں تم کو وہی بات کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو
بات میں نے نہیں کہی وہ میری طرف منسوب کر کے کہی گئی تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

سنو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: میری امت کے دو

آدمیوں میں سے رات کو ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنا علاج وضو و طہارت کے ذریعہ کرتا ہے،
جبکہ اس پر گرہ (شیطانی بندھن، غفلت و سستی کا حملہ) ہوتا ہے، تو اٹھ کر وضو کرتا ہے، جب

ہاتھ دھو لیتا ہے تو ایک گرہ و بندھن کھل جاتا ہے، جب چہرہ دھو لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھو لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔

حق جل مجدہ اُن فرشتوں سے فرماتے ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں: دیکھو! میرے ان بندوں کو جو (اپنی غفلت و شیطانی بندھن سے) خود علاج کر رہے ہیں، میرے بندے جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دوں گا۔ (مسند احمد ۴/۱۵۹)

باطن پر نشاطِ عبادت کا ذوق اور نورِ طہارت کا غلبہ

اس حدیث میں مومن کو بیدار کیا گیا ہے کہ اس پر شیطانی کید و مکر کا حملہ یا غلبہ ہوتا ہے جب وہ نیند میں ہوتا ہے اور اس کو رفع کرنے کا اور ختم کرنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ رات کو اُٹھے اور بیدار ہو تو فوراً وضو کر لے جس کے ذریعہ کید و فریب، غفلت اور نحوست کی گرہیں یکے بعد دیگرے ختم ہو جائیں گی اور باطن پر نشاطِ عبادت کا ذوق غالب ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں وضو کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ یعنی مکاید و حیلِ شیطانی سے حفاظتی دستہ۔ مومن ہر وقت مجاہد کی زندگی میں ہوتا ہے، وضو بذاتِ خود ایک عبادت و اطاعت ہے، جس کے ذریعہ مومن شیطانی فریب سے بچتا ہے۔ رات کو وضو کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی رب العزت کی جناب میں قدر و منزلت ہوتی ہے اور قبولیت کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔

طلوعِ آفتاب تک سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سو گیا (یعنی طلوعِ آفتاب تک سوتا رہا) جس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ شخص ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث ۳۰۳۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان جب طلوع آفتاب تک سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا عبادت و اطاعت میں جی نہیں لگتا۔ گناہ و معصیت کی طرف قدم اٹھتا ہے، دین کی سمجھ نہیں آتی، طبیعت میں چڑچڑاپن، سستی کا ہلی اور اُداس حال ہوتا ہے۔ ذکر اللہ، استغفار، توبہ اور رجوع الی اللہ اس کا علاج ہے جس کے ذریعہ شیطانی رنگ کو دور کیا جاسکتا ہے۔

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

شیطانی گرہیں اور اس سے نجات کا نبوی نسخہ کیمیا

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر تین گرہیں لگاتا ہے۔ ہر گرہ پوری رات تک اس پر لگا رہتا ہے، جب وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ (شیطانی) کھلتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر صبح اس حال میں کرتا ہے کہ خوش و خرم اور نشاط و انبساط کے عالم میں ہوتا ہے۔ ورنہ پھر وہ خبیث النفس یعنی شیطانی اثرات کے ساتھ کسلان و سست صبح کرتا ہے۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث ۱۰۷۴)

شیطانی کید و قوت کا مقابلہ استغفار و توکل علی اللہ

اس حدیث سے اتنی بات خوب واضح اور روشن ہو گئی کہ شیطان کا حملہ قوی اور کید شدید انسان پر حالت نوم میں ہوتا ہے۔ اور وہ لعین اہل ایمان پر غفلت و گرفت کی مضبوط گرہ و گانٹھ لگا دیتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے تصرف میں لے لے اور سوئے ہوئے کو اضغاث و احلام کی دنیا میں بھٹکاتا رہے اور صبح کو ان ہی پریشان کن خیالات میں انسان حیران و سرگرداں رہے۔ لہذا اہل ایمان کا کام ہے چوکتا رہنا، اگر پریشان کن اضغاث و احلام ہیں تو اَعُوْذُ

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا پڑھ لیں اور بائیں طرف تھک تھکا دیں، کروٹ بدل لیں، رب العباد اس کے اثرات کو زائل و ختم کر دے گا۔

یہ استعاذہ بہت ہی مجرب نسخہ نبوی ہے

رات میں جب بھی نیند سے بیدار ہوں یا نیند کھل جائے، فوراً حق تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں اور شیطانی گرفت سے باہر آجائیں۔

حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے خاص بندوں کی صفت بتلائی کہ

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ

مُبْصِرُونَ﴾ (سورة الاعراف، ۲۰۱)

یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ (اللہ تعالیٰ کی) یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

متقی لوگوں کا حال

عام متقین کے حق میں یہ محال نہیں کہ شیطان کا گزر ان کی طرف ہو۔ اور کوئی چرکہ لگا جائے۔ البتہ متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے اغوا سے غفلت میں نہیں پڑتے؛ بلکہ ذرا غفلت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے چونک پڑے۔ ٹھوکر لگی اور معاً سنبھل گئے۔ سنبھلتے ہی آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ اٹھ گیا، نیکی بدی کا انجام سامنے نظر آنے لگا اور بہت جلد نازیبا کام سے رک گئے۔ باقی غیر متقین (جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈرنہ ہو اور جنہیں شیطان کی برادری کہنا چاہیے) ان کا حال یہ ہے کہ شیاطین ہمیشہ انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور رگیدنے میں ذرا کمی نہیں کرتے اور اس طرح ان شیاطین کے غرور و سرکشی کو اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہر حال متقی کی شان یہ ہے کہ جب شیطان دق کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، دیر نہ کرے، ورنہ غفلت میں تماردی ہو کر رجوع الی اللہ کی توفیق بھی نہ رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

رات میں جب بھی نیند کھلے ان کلمات کو پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں قبول ہوگی

رات میں جب بھی نیند کھلے: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھ لیں۔
اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھ لیں بے شک بسترے پر لیٹے
لیٹے دعا مانگ لیں قبول ہوگی۔ شیطانی کید و گانٹھ کمزور ہو جائے گی۔

وضو مومن کا ہتھیار و حجاب ہے اور رب العزت کا خطاب

اس حدیث قدسی میں اطلاع دی گئی ہے کہ میری امت کے دو شخص ہوں گے یعنی
امت کے دو طبقے اور گروہ ہوں گے، ایک جو رات بھر غفلت کے ساتھ سوئے گا اور پوری
رات اس پر شیطانی گانٹھ لگا ہوا ہوگا۔ دوسرا شخص جو رات کو بیدار ہوگا اور اپنے ایمان و
ایقان کا علاج خود ہی کرے گا، طہارت و پاکی کے ذریعہ منجر صادق محمد ﷺ نے اطلاع دی
کہ انسان پر چار گرہیں یا گانٹھ ہوتی ہیں، بندہ جب اٹھ کر وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی
ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو تیسری گرہ
کھل جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک دم تمام شیطانی گرفت و گانٹھ سے نجات مل
جاتی ہے۔ بندہ مومن کی اس صفت کو دیکھ کر رب العزت پردہ کے پیچھے سے خطاب
فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کو دیکھو جو اپنا روحانی علاج شیطانی گرفت و گانٹھ سے خود کر رہا
ہے اور اب وہ جو بھی مانگے گا میں اس کی مراد کو پوری کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ بندہ
جب اللہ کے لیے نیند کو قربان کر کے پانی سے طہارت ظاہری حاصل کر چکا تو اب رب
العزت اس کو طہارت باطنی کی نعمت سے نوازتے ہیں اور قبولیت دعا اسی طہارت قلب کا
ثمرہ ہے۔

شیطانی گرفت سے حفاظت کے اعمال

(۱) با وضو رہئے (۲) ذکر اللہ میں مشغولیت (۳) ہر وقت و ہر مقام کی نبوی دعائے ماثورہ کا اہتمام و التزام (۴) نیک و صالحین کی صحبت و معیت (۵) گندی جگہ و گناہ کے مقام سے اجتناب (۶) نفسانی و شہوانی اشعار و کتب سے دوری (۷) تذکرہ اولیاء کرام و حالاتِ صالحین سننا یا پڑھنا (۸) ہر وقت ہر عمل میں سنتِ نبوی کا اہتمام و التزام (۹) غفلت و نسیان پر استغفار و توبہ کے ساتھ انابت و رجوع الی اللہ۔ (۱۰) جملہ امور میں اعتماد و توکل علی اللہ (۱۱) صبح و شام تحناتِ نبوی کی پابندی (۱۲) ہر عمل و کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا (۱۳) جسم و لباس کا گندگی و ناپاکی سے پاک و صاف رکھنا (۱۴) جگہ و مکان کا تصاویر و مجسموں سے پاک ہونا۔ آج کل ہر گھر میں مجسمے ملیں گے، بچوں کے کھلونے کی شکل میں، مکان کی زینت و زیبائش کی شکل میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے۔ آمین! (۱۵) ٹی وی و خرافاتی اسباب سے گھر کا پاک ہونا وغیرہ ذالک۔

أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَقْثِهِ۔
الغرض ہم جب خود ہی اپنا علاج نہ کریں تو کون ہمارا مخلص ہے، جو ہماری فکر کرے اس لیے ہمیں شیطانی حملوں سے بچنے کی پوری جدوجہد اور استقامت کے ساتھ مجاہدہ نفس کرنا ہوگا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا نفس کو غلام بنانا ہوگا۔ میرے دوستو! افکار و خیالات کو تفکر و تدبر کی راہ سے ذکرِ الہی کے لیے مسخر کر لو تا کہ راستہ ہی شیطان کا بند ہو جائے۔ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ هِمَّتِيْ وَ هَوَايَ فَيَمَّا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی۔

بَابُ : (لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولُهُ الْأَذَانَ.....)

باب: اللہ تعالیٰ نے اذان جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سکھایا

(۹۲) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولُهُ الْأَذَانَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا الْبُرَاقُ، فَذَهَبَ يَرْكَبُهَا فَاسْتَصْعَبَتْ، فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ: اسْكُنِي؛ فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ: فَرَكِبَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحِجَابِ الَّذِي يَلِي الرَّحْمَنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ الْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَأَقْرَبُ الْخَلْقِ مَكَانًا، وَإِنَّ هَذَا الْمَلِكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ. فَقَالَ الْمَلِكُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ الْمَلِكُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي [لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا قَالَ: فَقَالَ الْمَلِكُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي] أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّدًا. قَالَ الْمَلِكُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ الْمَلِكُ بِيَدِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ فِيهِمْ آدَمَ وَنُوحَ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: فَيَوْمَئِذٍ اكْمَلَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ الشَّرَفَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ.

[ضعيف] (كما في كشف الاستار ج ۱/ ۳۵۲)

حق جل مجدہ کی جانب سے اذان کا عطیہ

(۹۲) ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جب حق جل مجدہ نے چاہا کہ اپنے رسول کو اذان سکھلا دیں تو جبرئیلؑ کو براق لے کر بھیجا، رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے کہ براق پر سوار ہوں، براق شوخیاں کرنے لگا، تو جبرئیلؑ نے براق سے کہا: قرار پکڑ کہ اللہ کی قسم آج تک تیری پیٹھ پر اللہ کے بندوں میں سے محمد ﷺ سے زیادہ کرامت و شرافت، بزرگی و تقدس والا سوار نہ ہوا۔ پھر رسول اللہ ﷺ براق پر سوار ہو کر اس مقامِ حجاب تک تشریف لے گئے جس کے وراء و حجاب رحمن تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ حق تھی۔ ابھی آپ ﷺ اسی حال میں تھے کہ حجاب و پردہ سے ایک فرشتہ نمودار ہوا، رسول اللہ ﷺ نے جبرئیلؑ سے سوال کیا: یہ کون ہے؟ جبرئیلؑ نے جواب دیا: اس رب العزت کی قسم جس نے آپ ﷺ کو رسولِ برحق بنایا، میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا سب سے اقرب ترین ہوں؛ مگر اس گھڑی سے پہلے میں نے آج تک اس فرشتہ کو نہیں دیکھا جب سے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے، (یعنی ابھی ابھی دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا) اس نمودار ہونے والے فرشتے نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا۔ میں ہی بڑا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ پھر اس فرشتہ نے کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پردے کے پیچھے سے آواز آئی میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمودار ہونے والے فرشتہ نے کہا: اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا، میں نے ہی محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتے نے کہا: حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلوٰۃ۔ پھر کہا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پردہ کے پیچھے سے آواز آئی میرے بندے نے سچ کہا۔ میں ہی بڑا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ پھر فرشتہ نے کہا: لا الہ الا اللہ۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی: میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا۔ پھر اس فرشتہ نے محمد ﷺ کا ہاتھ پکڑا

اور آسمان والوں کی امامت کے لیے آگے بڑھا دیا جس میں آدمؑ اور نوحؑ موجود تھے۔
ابو جعفر محمد بن علیؑ کہتے ہیں اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کے لیے زمین
و آسمان کی شرف و عزت کو اکمل و مکمل کر دیا۔

(کشف الاستار ۱/۳۵۲، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۳۸)

فرشتہ نے آسمان میں اذان دی

خاتم النبیین ﷺ کی ہر شانِ عبادت نرالی و انوکھی ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت کا
تحفہ رب السموات نے آسمان پر بلا کر عطا فرمایا، اسی طرح نماز کے لیے جمع ہونے کا اعلان و
اعلام کا طریقہ بھی آسمان سے نازل فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (سورة جمعه: ۹)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی
طرف چل پڑو۔

حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اذان کی تفصیل خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اور عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ کو حق تعالیٰ نے بتلائی اور خاتم النبیین ﷺ کو ان حضرات
نے آنکھ کھلتے ہی تہجد کے وقت جا کر بتلایا۔ آپ ﷺ نے سن کر فرمایا: انشاء اللہ یہ
خواب سچا اور من جانب اللہ ہے۔ لہذا اذان کی مشروعیت حکم نبوی ﷺ اور قرآن کریم
سے ہے۔ نہ کہ صرف خواب سے؛ کیونکہ غیر نبی کا خواب حجت نہیں۔ اس لیے اذان و
اقامت کی مشروعیت ابتداءً تا سید نبوی سے ہوئی ہے۔ پھر قرآن مجید نے نبی کریم ﷺ
کی توثیق کر دی۔ علامہ محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اذان کا عمل نبی کریم
ﷺ کے حکم سے تھا صرف صحابیؓ کے خواب سے نہیں تھا، پھر قرآن کریم نے آپ
ﷺ کے حکم کی توثیق و تصدیق فرمادی پس انتہا کے اعتبار سے اذان کی مشروعیت وحی
متلو یعنی قرآن کریم سے ہے۔ (معارف السن ۱۶۹/۲)

عالم ملکوت میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے

کلمات اذان کی رب ذوالجلال نے تصدیق و توثیق کی

حدیث مذکور میں اسی راز کو کھولا گیا ہے کہ جس طرح نماز کا تحفہ رب السموات نے عالم ملکوت میں عطا کیا۔ اذان کے کلمات بھی ذات حق جل مجدہ نے پاس بلا کر حجاب سے بذریعہ ملک سکھلایا۔ وہ فرشتہ بھی جبریل علیہ السلام کے سامنے کبھی نہ آیا تھا نہ ہی انھوں نے دیکھا تھا۔ جس کی وضاحت جبریل امینؑ نے کردی کہ اقرب المخلوق ہونے کے باوجود میں نے اس فرشتہ کو نہیں دیکھا تھا۔

جس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں حاضری کا جو طریقہ بشکل نماز خاتم الرسل ﷺ کو عطا ہوا ہے، اسی طرح کلمات اذان کی تعلیم و سماعت کے لیے بھی حضور حق سے ایک نیا فرشتہ ظاہر ہوا جس نے نداء صلوٰۃ کے لیے، ابتداء اللہ کی کبریائی کے زمزمہ سے شروع کی۔ بارگاہ بے نیاز سے جواب ملا، انا اکبر، میں ہی سب سے بڑا ہوں میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر فرشتہ نے شہادت کے کلمات کہے تو حجاب سے جواب ملا بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

حجاب سے جواب کا آنا تصدیق و توثیق تو تھی ہی اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ کلمات مقبول حضور حق ہیں اور انہی کلمات کے ذریعہ عباد الرحمن کو دعوت تام دی جائے گی اور فلک بوس مسجدوں کے مناروں سے توحید و رسالت کا اعلان کیا جائے گا۔ اذان کے کلمات کے بعد فرشتہ نے دست نبی تھاما اور خاتم المرسلین ﷺ نے آسمان پر امامت کی جس میں آدم و نوح علیہما السلام بھی تھے۔ گویا یہ اعلان تھا کہ عند اللہ اکرم و اکمل علی اللہ محمد ﷺ سے زیادہ کوئی نہیں اور آپ ﷺ تمام آسمانوں و زمین میں اشرف الانبیاء ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ کو اشرف العبادات نماز اور اشرف النداء اذان، اشرف الکتب قرآن اور جملہ امور داخلی و خارجی میں اشرف ہی اشرف، اکرم ہی اکرم، اطہر ہی اطہر عطا کیا گیا۔

الغرض آپ ﷺ کی شان کے مناسب تمام چیزیں عطا ہوئیں اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں میں اولیت و اکملیت خاتم المرسلین ﷺ کے حصے میں آئیں۔ واللہ اعلم!

بَابُ : (فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتُ)

باب: رسول اللہ ﷺ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں

(۹۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

”فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقِصْتُ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهِذَا الْخَمْسَ خَمْسِينَ.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی فی سننه ج ۱/۲۱۳)

فرضیت نماز

(۹۳) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ پر شبِ معراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں، پھر آپ ﷺ کو کہا گیا: یا محمد ﷺ! میری بات ادتی بدلتی نہیں، ان پانچ نمازوں کے ذریعہ آپ کو پچاس نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ (سنن ترمذی ۱/۲۱۳)

ہماری بات ادتی بدلتی نہیں

(۹۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَتَى عَلَيَّ مُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ عَنِّي شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ.

فَقُلْتُ : قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي .“ [صحيح] (أخرجه ابن ماجه فى سننه ج ١/ ١٣٩٩)

(٩٢) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں جن کو لے کر میں آ رہا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس سے گزرا، انھوں نے سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے جواب میں کہا: پچاس نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا: رب تعالیٰ کے پاس واپس جائیے کہ آپ ﷺ کی امت کی استطاعت سے زیادہ ہے۔ ان میں اس کی ادائیگی کی قدرت نہیں۔ میں واپس گیا رب العالمین کے پاس تو ایک حصہ معاف کر دیا گیا، اب جب لوٹا موسیٰ کے پاس سے تو ان کو بتلایا۔ انھوں نے پھر کہا کہ واپس جاؤ کہ آپ ﷺ کی امت اس کی قدرت نہیں رکھتی، میں پھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یہ ہیں تو پانچ ادا کے اعتبار سے اور ثواب ملے گا پچاس کا۔ ہماری بات ادنیٰ بدلتی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرا، انھوں نے کہا کہ: پھر واپس جاؤ رب کے پاس، میں نے عرض کیا: اب مجھ کو حیاء و شرم آتی ہے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ (ابن ماجہ ١٣٩٩)

باب : (فَرَضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ)

باب: پانچ نماز کس طرح ہوئیں

(٩٥) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرَى بِهِ:

”بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَظِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحُجْرِ مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدْ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَ هُوَ إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شَعْرَتِهِ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصَبِهِ إِلَى شَعْرَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيْمَانًا فَغَسَلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَ فَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ، فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبَرَّاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ يَضَعُ خُطْوَتَهُ عِنْدَ

أَقْصَى طَرَفِهِ ، فَحَمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَأَنْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ . قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ؟ قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ جَاءَ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ ، قَالَ : هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ جَاءَ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ : هَذَا يُوسُفُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ جَاءَ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ : هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ . فَنِعْمَ الْمَجِيئُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ ، قَالَ : هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ

بِى حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ مَعَكَ ، قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِهِ فَنِعَمَ الْمَجِيئُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا مُوسَى ، قَالَ : هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى ، قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بَعَثَ بَعْدِي يُدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرَ مَنْ يُدْخِلُهَا مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بى إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِهِ فَنِعَمَ الْمَجِيئُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالْبَنِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ رُفِعْتُ لى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرْقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، قَالَ : هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَ نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَ أَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيْلُ وَ الْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرِ وَ إِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَ إِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ : هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَ أُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتِ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ : بِمَا أُمِرْتُ؟ قَالَ : أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَ إِنِّى وَ اللَّهُ قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَ عَالَجْتُ بَنَى إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ

فَأَمَرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أَمَرْتُ؟ قُلْتُ: أَمَرْتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأَمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى مَاوَأُ سَلَّمَ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضِيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي. [صحیح] (أُخْرِجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ج ٥ ص ٦٤)

شبِ معراج اور تحفہ نماز

(۹۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ، مالک بن صعصعہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شبِ معراج کی پوری سرگزشت بیان فرمائی: میں حطیم میں تھا کبھی فرمایا میں حجرہ میں چٹ لیٹا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے میرے سینہ کو چاک کر دیا جس کی آواز میں نے سنی، یہاں سے یہاں تک اشارہ سے آپ ﷺ نے بتلایا۔ میں نے جارود سے کہا جو میرے پہلو میں تھے کہ اس کا کیا مقصد ہے یعنی یہ سینہ چاک کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ اس چاک کرنے والے نے سینہ سے پیٹ تک چاک کر دیا اور میرے دل کو نکالا اور ایک سونے کا طشت لایا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا میرے دل کو دھل کر بند کر دیا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا، جو خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا تھا۔ جارود نے کہا: وہ براق تھا اے ابو حمزہ۔ حضرت انسؓ نے کہا: ہاں! وہ اپنا قدم جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں رکھتا تھا، اس پر رسول اللہ ﷺ کو سوار کیا گیا۔ اس پر سوار کر کے مجھ کو جبریلؑ لے گئے۔ یہاں تک آسمان دنیا آ گیا، دستک دی کہ دروازہ کھولو، جواب میں کہا گیا: کون ہے؟ کہا: میں جبریلؑ ہوں، پھر پوچھا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جبریلؑ نے جواب دیا محمد ﷺ، پوچھا، کیا ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ جبریلؑ نے جواب دیا: ہاں۔ خازن نے جواب میں کہا: مرحبا و خوش آمدید! اچھا و مبارک آنے والا آیا ہے، دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں

، جب میں داخل ہو گیا تو دیکھا کہ وہاں آدمؑ موجود ہیں، جبریلؑ نے کہا کہ: یہ آپ کے والد آدمؑ ہیں ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انھوں نے جواب دیا اور کہا: مرحبا، خوش آمدید، صالح بیٹا اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان پر لایا گیا اور دستک دی دروازہ کھلوا یا۔ اندر سے جواب آیا کون؟ میں جبریلؑ ہوں، آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جبریلؑ نے کہا: محمد ﷺ۔ کیا ان کے پاس تم کو بھیجا گیا تھا؟ جبریلؑ نے کہا: ہاں بھیجا گیا تھا۔ خازن نے کہا: مرحبا خوش آمدید۔ سعادت مند آنے والا آ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اوپر آ گیا تو دیکھا تھکی عیسیٰؑ دونوں خالہ زاد بھائی موجود ہیں۔ جبریلؑ نے کہا: یہ یحییٰ و عیسیٰؑ ہیں ان دونوں کو سلام کیجئے۔ میں نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا کہ: مرحبا، خوش آمدید، نیک و صالح بھائی و صالح نبی۔ پھر مجھ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، دستک دی، دروازہ کھلوا یا، جواب آیا کون ہے؟ میں جبریلؑ ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد ﷺ۔ کیا وہاں بھیجا گیا تھا؟ خازن نے کہا: مرحبا اچھے مہمان آئے۔ جب اوپر گیا یوسفؑ تھے، جبریلؑ نے کہا: یہ یوسفؑ ہیں ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا: مرحبا خوش آمدید صالح بھائی، صالح نبی۔ پھر مجھ کو لے کر چوتھے آسمان پر گئے اور دستک دی دروازہ کھولو۔ آواز آئی کون؟ میں جبریلؑ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد ﷺ۔ کیا وہاں بھیجا گیا تھا؟ ہاں! دروازہ کھول دیا گیا، جب اوپر گیا دیکھا ادریسؑ ہیں۔ جبریلؑ نے کہا: یہ ادریسؑ ہیں ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انھوں نے جواب دیا۔ مرحبا خوش آمدید صالح بھائی، صالح نبی۔ پھر پانچویں آسمان پر لایا گیا، دستک دی دروازہ کھولو۔ آواز آئی کون؟ میں جبریلؑ ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریلؑ نے کہا: محمد ﷺ، کیا وہاں بھیجا گیا تھا؟ ہاں! بھیجا گیا تھا۔ خازن نے کہا: مرحبا خوش آمدید، بہت خوب اچھا آنے والے آئے۔ جب اوپر گیا ہارونؑ تھے، جبریلؑ نے کہا: یہ ہارونؑ ہیں، ان کو سلام کیجئے، میں نے سلام کیا۔ انھوں نے جواب دیا: مرحبا خوش آمدید صالح بھائی صالح نبی۔ پھر مجھ کو لے کر

چھٹے آسمان پر لائے، دستک دی، دروازہ کھولو۔ آواز آئی کون؟ میں جبریلؑ، آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد ﷺ۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب: ہاں، کہا: مرحبا مبارک ہو آنا۔ جب اوپر گیا موسیٰؑ تھے۔ جبریلؑ نے کہا یہ موسیٰؑ ہیں ان کو سلام کیجیے، میں نے سلام کیا، انھوں نے جواب دیا اور مرحبا صالح بھائی صالح نبی کہا۔ جب میں ان کے سامنے سے گزرا وہ رو پڑے۔ ان سے پوچھا: آپ کیوں روئے؟ انھوں نے کہا: ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا اس کی امت میری امت سے کئی گنا زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ پھر مجھ کو لے کر ساتویں آسمان پر گئے، دستک دی، دروازہ کھلوا دیا۔ آواز آئی کون؟ میں جبریلؑ ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریلؑ نے کہا: محمد ﷺ۔ کیا آپ کو وہاں بھیجا گیا تھا؟ ہاں بھیجا گیا تھا۔ خازن نے کہا: مرحبا آنے والا برکت کے ساتھ آیا۔ جب داخل ہوا وہاں ابراہیمؑ تھے، جبریلؑ نے کہا: یہ ابراہیمؑ آپ کے والد ہیں سلام کیجیے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے سلام کیا، انھوں نے جواب دیا۔ انھوں نے کہا: مرحبا نیک بیٹا نیک نبی۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہی دکھلایا گیا، جس پر پھل گھڑے کے برابر تھے اور اس کا پتہ ہاتھی کے کان کے برابر تھا اور کہا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے، وہاں پر چار نہریں تھیں؛ دو باطنی اور دو ظاہری۔ میں نے کہا: جبریلؑ یہ دونوں کیا ہے؟ جبریلؑ نے کہا: یہ دونوں باطنی نہریں جنت میں ہیں اور یہ دونوں ظاہری نیل و فرات ہیں دنیا میں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ پھر مجھے ایک شراب، ایک دودھ اور ایک شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ پسند کر کے لے لیا۔ مجھ کو کہا گیا کہ یہ دین فطرت ہے جس پر آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی امت قائم رہے گی۔ پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں ہر دن۔ جب میں لے کر لوٹا تو موسیٰؑ علیہ السلام سے گذر ہوا، انھوں نے سوال کر لیا کہ کیا حکم ملا؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں ہر دن۔ انھوں نے کہا: آپ ﷺ کی امت پچاس نمازوں کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتی اللہ کی قسم میں لوگوں کو آزما چکا ہوں آپ ﷺ سے پہلے، اور بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا بہت ہی گہرائی کے ساتھ۔ آپ ﷺ لوٹ

جائیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے تخفیف و تسہیل طلب کیجیے۔ میں لوٹ گیا، تو دس معاف ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، پھر وہی بات کہی، پھر لوٹا پھر دس معاف ہوئیں، پھر لوٹا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہی بات کہی، پھر دس معاف ہوئیں، پھر وہی بات کہی، پھر دس معاف ہوئیں۔ پھر لوٹا پھر وہی بات کہی، تو اب پانچ معاف ہو گئیں اور پانچ نمازیں رہ گئیں دن رات میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انھوں نے پوچھا: کیا حکم ملا؟ میں نے کہا: پانچ نمازیں دن رات میں، انھوں نے کہا کہ: آپ ﷺ کی امت پانچ نمازوں کی بھی ہمت نہیں رکھتی رات دن میں اور میں لوگوں کا خوب تجربہ رکھتا ہوں پہلے سے اور بنی اسرائیل کا بہت ہی گہرائی سے تجربہ رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ ابھی بھی جائیے اور رب العالمین سے تخفیف و تسہیل طلب کیجیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں بار بار سوال کر چکا ہوں۔ اب تو شرم آرہی ہے، اب میں راضی ہوں اور اپنے کو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہوں، جب میں وہاں سے گزر گیا۔ آواز آئی میں نے اپنے حکم کو پورا کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی (یعنی نماز کا ثواب پچاس کا پچاس ہی رہا، اور پڑھنا پانچ ہی فرض رہا)۔ (صحیح البخاری ج ۵ ص ۶۷)

خاتم الرسل ﷺ کے عروج کی انتہا سدرۃ المنتہی تھی

(۹۶) قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”فَرَجَ سَقْفُ بَيْتِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمٍ ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَ إِيْمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَافْتَحْ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَ عَنْ يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ فَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ

الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا آدَمُ وَ هَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحَكَ وَ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى ، ثُمَّ عَرَجَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَسُ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ إِدْرِيسَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، وَ لَمْ يُثَبِّتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ ؟ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَ إِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ ، وَ قَالَ أَنَسُ : فَلَمَّا مَرَّ جَبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا مُوسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : عِيسَى ، ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا إِبْرَاهِيمُ ، [قَالَ : وَ أَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ] أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمَرَ بِمُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى : مَا الَّذِي فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً ، قَالَ : فَرَاغَ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاغَ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاغَ رَبِّي فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ وَ هِيَ خَمْسُونَ ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ

رَبِّكَ، فَقُلْتُ: قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى السُّدْرَةَ الْمُنْتَهَى
فَعَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَذْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ فَإِذَا فِيهَا جَنَابُذُ اللَّوْلُو، وَإِذَا تَرَابُهَا
الْمِسْكُ“۔ (أخرجہ البخاری فی صحیحہ ج ۴ ص ۱۶۴)

(۹۶) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ابو ذر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: (ایک شب)
میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے اور میرے
سینہ کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک
سونے کا طشت لائے اور اس (ایمان و حکمت) کو میرے سینہ میں ڈال دیا، پھر سینہ بند
کر دیا، پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور (شب معراج میں) آسمان پر لے گئے۔ جب
میں آسمان دنیا پر پہنچا تو جبریل (علیہ السلام) نے داروغہ آسمان سے کہا کہ (دروازہ) کھولو!
داروغہ آسمان نے کہا: کون (تو کون ہے) (میں) جبریل (ہوں) (داروغہ نے کہا) کیا
تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ جبریل نے کہا: ہاں! میرے ساتھ (امام الانبیاء ﷺ)
محمد ﷺ ہیں۔ داروغہ آسمان نے کہا: (محمد ﷺ) بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام
نے کہا ہاں (بلائے گئے ہیں)۔

جب دروازہ (آسمان) کھولا گیا تو ہم (دونوں) آسمان کے اوپر چڑھے، یکا یک
اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ اس کے داہنے جانب تھے اور کچھ لوگ
بائیں جانب بھی تھے۔ جب وہ (شخص) اپنی داہنی طرف نظر کرتے تو ہنس دیتے اور جب
بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا: مرحبا بالنبی الصالح و
الابن الصالح، میں (محمد ﷺ) نے جبریل سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام
نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے داہنے اور بائیں آدم کی اولاد کی روحیں
ہیں۔ داہنے جانب جنتی اولاد ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں، اسی وجہ سے جب وہ
اپنی داہنی طرف (اہل جنت کو) دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف (اہل

جہنم کو) دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔

یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس دوسرے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ (دروازہ) کھولو تو اس دوسرے آسمان کے داروغہ نے بھی وہی بات کہی جو پہلے آسمان کے داروغہ نے کہی تھی، پھر دروازہ کھولا گیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابوذر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آنحضرت ﷺ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا؛ لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ ان کے منازل و مدارج کس طرح ہیں۔ مگر انھوں نے یہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب جبریل امین آنحضور ﷺ کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انھوں نے کہا: مرحبا بالنبی الصالح، والاخ الصالح، تو آنحضور ﷺ نے پوچھا: کون ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا: یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔

پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ تو انھوں نے کہا: مرحبا بالنبی الصالح، والاخ الصالح تو میں نے سوال کیا: یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا: یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

پھر عیسیٰ کے پاس سے گزرے تو انھوں نے بھی کہا: مرحبا بالنبی الصالح، والاخ الصالح، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا: یہ عیسیٰ ہیں۔

پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو انھوں نے کہا: مرحبا بالنبی الصالح، والاخ الصالح، میں نے سوال کیا: یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ: یہ ابراہیم ﷺ ہیں۔

ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو جہ انصاری رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے تھے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: پھر مجھے چڑھالے

گئے، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام پر پہنچا جہاں میں نے قلم کے چلنے (اور کشش و کتابت) کی آواز سنی۔

ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: پھر حق جل مجدہ رب العالمین نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں، جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے (محمد ﷺ سے) سوال کیا: آپ ﷺ کی امت پر حق تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے (یعنی آپ ﷺ کے واسطے سے حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت کو کیا تحفہ عنایت فرمایا ہے)؟ محمد ﷺ نے جواب دیا: پچاس نمازیں (میری امت پر فرض کی ہیں)، موسیٰ علیہ السلام نے (شفقتاً) یہ سن کر کہا کہ: آپ ﷺ (رب العالمین و ارحم الراحمین کے پاس) لوٹ جائیں (اور تخفیف طلب کیجیے) اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت و قدرت نہیں رکھتی، تو محمد ﷺ (فداہ ابی و امی) لوٹ گئے، تو رحمن و رحیم نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ: حق تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: اپنے رب سے رجوع کیجیے (یعنی مزید تخفیف طلب کیجیے) کیوں کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے رب العالمین سے رجوع کیا، تو اللہ نے اس کا ایک حصہ اور معاف کر دیا۔

پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور بیان کیا کہ حق تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے؛ کیونکہ آپ ﷺ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اللہ رب العالمین سے مراجعت کی، تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، ہیں تو یہ پانچ! مگر ہیں پچاس ہی، ثواب پچاس کا آپ کی امت کو ملے گا۔ وَمَا يُدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ (سورہ ق: ۲۹) میرا قول بدلتا نہیں۔ (یعنی جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے) پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا، پھر انھوں نے کہا کہ: اپنے پروردگار عالم سے رجوع کرو۔

میں (محمد ﷺ) نے کہا کہ مجھے حق تعالیٰ سے (بار بار کہتے ہوئے) شرم آتی ہے، پھر مجھے لے جایا گیا، یہاں تک کہ میرے عروج کی انتہا سدرۃ المنتہی تھی اور سدرۃ المنتہی کو مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، میں اس کی حقیقت سے واقف نہیں، پھر مجھے (جنت میں) لے جایا گیا، تو اس میں موتی کے ہار اور مٹی اس کی مشک تھی۔ (صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۶۴)

حضور ﷺ کی جبار السموات والارض کے حضور حاضری

(۹۷) عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَفِيهَا قَوْلُهُ:

”ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَاذَا عَهْدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهْدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَ عَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ وَهُوَ مَكَانُهُ: يَا رَبُّ خَفِّفْ عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتَكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَبْرِيلَ يُشِيرُ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا رَبُّ! إِنَّ أُمَّتِي ضَعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ

فَخَفَّفَ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خُمُسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَ هِيَ خُمُسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرٍ أَمْثَالِهَا، قَالَ مُوسَى: قَدْ وَ اللَّهُ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكَوهُ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مُوسَى قَدْ وَ اللَّهُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ، قَالَ: وَ اسْتَيْقِظْ وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ.

[صحيح] (أخرجه البخارى فى صحيحه ج ٩ ص ١٨٢)

(٩٤) ترجمہ: شریک بن عبد اللہ کہتے ہیں: میں نے ابن مالکؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کو اسراء ہوئی جس کا قصہ یوں ہے کہ مجھ کو بہت بلند مقام پر لے گئے، جس کی بلندی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی آ گیا اور جبار رب العزت کے قریب کر دیا گیا اور بہت ہی قریب و نزدیک گویا کہ دو کمانوں کی برابر فاصلہ رہ گیا؛ بلکہ اور بھی کم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو چاہا وحی نازل کی، اس میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں رات و دن میں، آپ کی امت پر، پھر رسول اللہ ﷺ کو نیچے لایا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے انھوں نے روک لیا اور کہا: اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا تم سے عہد لیا ہے۔ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر رات و دن میں پچاس نمازوں کا عہد لیا گیا ہے۔ یعنی ادائیگی کا) موسیٰ نے عرض کیا: آپ ﷺ کی امت پچاس نمازوں کا تحمل نہیں رکھتی لوٹ جائیے، رب تبارک و تعالیٰ آپ پر اور آپ کی امت پر تخفیف کر دے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ جبریلؑ کو دیکھنے لگے گویا کہ مشورہ کے طور پر کہ جبریلؑ کی کیا رائے ہوتی ہے، جبریلؑ نے بھی ہاں بھر لی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو چلیں، جبریلؑ حضور ﷺ کو لے کر جبار السموات والارض کے حضور لے گئے۔ حضور ﷺ نے اپنے مقام سے عرض کیا

یا رب! ہم پر آسانی و تخفیف کر دیجیے کہ میری امت اس کی متحمل نہیں ہے۔ حق جل مجدہ نے دس نمازیں معاف کر دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، انھوں نے پھر روک لیا۔ اس طرح مسلسل رسول اللہ ﷺ حضور حق میں حاضری دیتے رہے اور تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ پھر جب پانچ رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے محمد ﷺ! اللہ کی قسم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم عبادت پر راضی کرنے کی کوششیں کیں؛ مگر وہ کمزور و ضعیف نکلے اور چھوڑ دیا اور آپ ﷺ کی امت جسم و جان، قوت و ہمت، دل و دماغ، دیکھنے سننے ہر اعتبار سے بہت زیادہ ضعیف ہے، لہذا لوٹ جائیے، رب تبارک و تعالیٰ آپ پر تخفیف و تسہیل کرے گا۔ ہر بار حضور ﷺ جبریل کو مشورہ کے طور پر دیکھتے کہ ان کی کیا رائے بنتی ہے۔ جبریل بھی اس بات کو ناپسند نہ سمجھتے تھے۔ جب پانچ رہ گئیں تو گئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا: رب العالمین میری امت جسم جان، دل و دماغ اور سننے دیکھنے ہر اعتبار سے ضعیف و کمزور ہے، ہم پر آسانی و تخفیف کر دیجیے۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: یا محمد ﷺ! حضور ﷺ نے فرمایا: لبیک و سعیدیک حاضر ہوں، حق جل مجدہ نے فرمایا: ہماری بات ادنیٰ بدلتی نہیں جیسا کہ میں نے فرض کیا ہے اصل کتاب میں۔ ہر نیکی دس گنا اضافہ کے ساتھ یہ اصل ام الکتاب میں پچاس ہی ہیں اور آپ پر پانچ رہیں۔ حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انھوں نے پوچھا: کیا ہوا تخفیف کا معاملہ؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم پر تخفیف کر دی گئی۔ اس طرح کہ ہر ایک نیکی پر دس درجہ بڑھا کر ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی قسم میں بنی اسرائیل کا بہت ہی پرانا تجربہ رکھتا ہوں، وہ اس سے کم بھی نہ کر سکی اور امر الہی کو چھوڑ بیٹھی، آپ ﷺ تو واپس جائیے رب العالمین کے پاس، وہ ابھی بھی آپ پر تخفیف کر دے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے موسیٰ! اللہ کی قسم میں اپنے رب سے شرماتا ہوں کہ بار بار جاچکا ہوں، بس اللہ کا نام لے کر اتر گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ (خرجہ البخاری ۱۸۲/۹)

اسراء و معراج کا معجزہ

نماز کی فرضیت اور اسراء یا معراج کے سلسلہ میں بے شمار اہل قلم نے اپنی تمام قوتوں کا اور علمی جولان گاہ کا ہر پہلو نمایاں کیا ہے۔ اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ آنحضور ﷺ کی سیرت میں معراج کے معجزہ کو ابدی طور پر بشکل نماز قائم و دائم ثابت کیا جائے اور فی نفسہ ایسا ہے بھی کیونکہ آنحضور ﷺ کی سیر معراج میں جسمانی تھی اور آپ ﷺ کی امت کو یہ سیر روحانی نصیب ہو رہی ہے۔ جیسا کہ الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ سے مستفید ہے۔ اور گفتگو اپنے مقام پر آئے گی۔ ہم قدرے، اسراء پر علامہ سید سلیمان ندویؒ کی سیرۃ النبی ﷺ سے مختصراً اقتباس نقل کرتے ہیں تاکہ قارئین محفوظ ہوں۔

اسراء کے معنی رات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں۔ چونکہ آنحضور ﷺ کا یہ حیرت انگیز معجزہ سفر رات کو ہوا تھا اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اس لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا (پاک ہے وہ اللہ جو رات کے وقت اپنے بندہ کو لے گیا)۔

معراج

عروج سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ احادیث میں آپ ﷺ سے ”عُرِجَ لِي“ ”مجھ کو اوپر چڑھا گیا“ مروی ہے اس لیے اس کا نام معراج پڑا۔

انبیاء اور سیر ملکوت

انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات و واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اولوالعزم پیغمبروں کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں یہ منصب و قیام حاصل ہوتا ہے اور اس وقت، شرائط رویت کے تمام مادی پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیئے جاتے ہیں۔ اسباب سماعت کے دنیاوی قوانین ان کے لیے منسوخ کر دیئے جاتے ہیں، قیود زمانی و مکانی کے تمام فرضی بیڑیاں ان کے پاؤں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں،

آسمان وزمین کے مخفی مناظر بے حجابانہ ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کے بعد نور کا حلہ بہشتی پہن کر فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ بارگاہِ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے رتبہ اور درجہ کے مناسب مقام پر کھڑے ہو کر فیضِ ربّانی سے معمور اور غرقِ دریائے نور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقربانِ خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حریمِ خلوت گاہِ قدس میں بارپا کر (قابِ قوسین) (دو کمانوں کے فاصلے) سے بھی نزدیک تر ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے منصب کا فرمانِ خاص لے کر اسی کا شانہ آب و خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔ (سیرۃ النبی، ج: ۳، ص: ۴۰۳)

آگے چل کر مولانا لکھتے ہیں: بہر حال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ سیر ملکوت انبیاء مقربانِ الہی اور مدعیانِ قربِ الہی کے سوانح کا جزو رہی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے منصب اور رتبہ کے مطابق اس عالم کے مشاہدہ کا فیض حاصل کیا ہے۔ اسلام نے اس خزانہ کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دن میں پانچ دفعہ اس دربار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی ممکن کر دی ہے۔ الصلوٰۃ معراج المؤمنین۔

معراجِ نبوی ﷺ

لیکن حضور ﷺ چونکہ سرورِ انبیاء اور سیدِ اولادِ آدمؑ تھے، اس لیے اس حظیرہٴ قدس اور بارگاہِ لامکان میں آپ کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی۔ جہاں تک کسی فرزندِ آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا۔ اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جواب تک دوسرے مقربانِ بارگاہ کی حدِ نظر سے باہر تھا۔ (سیرۃ النبی، ج: ۳، ص: ۴۰۵)

پھر چند صفحات کے بعد مولانا ”معراج کا واقعہ“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

الغرض جب اسلام کی سخت اور پُرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان و سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شبِ مبارک آئی اور اس شبِ مبارک میں وہ ساعتِ ہمایوں آئی جو دیوانِ قضاء میں سرورِ عالم ﷺ کی سیرِ ملکوتی کے لیے مقرر تھی اور جس میں پیش گاہِ ربّانی سے احکامِ خاص کا اجراء اور نفاذِ عمل میں

آنے والا تھا۔ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آراستہ کیا جائے کہ شاہد عالم آج یہاں مہمان بن کر آئے گا۔ روح الامیں کو فرمان پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہے اور جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے۔ حرم ابراہیم (کعبہ) میں لے کر حاضر ہو۔ کارکنان عناصر کو حکم ہوا کہ مملکت آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں۔ اور زمان و مکان سفر اقامت، رویت و سماعت تنخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھادی جائیں۔ (سیرہ النبی ج ۳ ص ۴۱۵)

آنحضور ﷺ کی اسراء و معراج روحانی تھی یا جسمانی اول تو یہ موضوع اس کتاب کا نہیں بلکہ بے شمار علماء نے سیر و عقائد میں اس کی وضاحت کی ہے تاہم مختصراً حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سیرۃ النبی کے حوالہ سے سپرد قلم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اس موضوع کی کتاب دیکھی جاسکتی ہے۔

صوفیہ اور ارباب حال نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے مذاق اور رنگ میں کی ہے، علماء اسلام میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے، جو صوفی اور صاحب حال بھی ہے اور محدث و متکلم بھی، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کے متعلق معلوم ہے کہ وہ دیگر اہل باطن کی طرح عالم برزخ اور عالم مثال، عالم جسد اور عالم روح کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل نہیں جہاں جسم پر روح کے خواص طاری ہوتے ہیں اور روح اپنی خصوصیت اور مناسبت کے مطابق جسمانی شکل و صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ شاہ صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوئی۔ لیکن یہ عالم برزخ کی سیر تھی، جہاں آپ ﷺ کے جسم پر روحانی خواص طاری کیے گئے، اور معانی و واقعات مختلف اشکال و صورتیں مشاہدہ کرائے گئے چونکہ ایک بیگانہ کے لیے اس نادیدہ شہرستان کی ہو بہو تشریح اپنی زبان میں مشکل ہے اس لیے ہم اس ملک کے ایک سیاح کا بیان نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔

شاہ صاحبؒ حجتہ اللہ البالغہ میں معراج کی حقیقت ان الفاظ میں لکھتے ہیں: آپؐ کو معراج میں مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا پھر سدرۃ المنتہیٰ اور جہاں اللہ نے چاہا اور یہ تمام جسم مبارک کیلئے بیداری کی حالت میں ہوا۔ لیکن اس مقام میں جو عالم مثال اور عالم ظاہر کے بیچ میں ہے اور جو دونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے اس لیے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے اور اسی لیے ان واقعات میں سے ہر واقعہ کی ایک تعبیر ظاہر ہوئی اور اسی طرح کے واقعات حضرت حزقیل علیہ السلام اور موسیٰ وغیرہ علیہم السلام کیلئے ظاہر ہوئے تھے جیسے اولیاء امت کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کے درجہ کی بلندی اس حالت کے ہوتی ہے جو رویا میں ان کو معلوم ہوتی ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحبؒ نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعبیر کی ہے اور احادیث صحیحہ اور معتبر روایات میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپؐ کے سامنے دودھ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے تو آپؐ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا اس پر فرشتہ نے کہا کہ آپؐ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپؐ کی تمام امت گمراہ ہو جاتی۔

اس عالم تمثیل میں گویا 'فطرت' کو دودھ اور 'ضلالت' کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ کرایا گیا ہے شاہ صاحبؒ معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بنا کر اس طرح معراج کے تمام واقعات کی تشریح فرماتے ہیں۔ لیکن سینہ کا چیرنا اور اس کا ایمان سے بھرنا تو اس کی حقیقت ملکیت کے انوار کا غلبہ اور طبیعت (بشری کے) شعلہ کا بجھنا اور طبیعت کی فرماں برداری اس فیضان کے قبول کرنے کے لیے جو حظیرۃ القدس سے اللہ اس پر فائز کرتا ہے لیکن آپؐ کا براق پر سوار ہونا تو اس کی حقیقت آپؐ کے نفس ناطقہ (بشری) کا اپنے روح حیوانی پر استیلاء حاصل کرنا ہے جو کمال حیوانی ہے تو آپؐ براق پر اسی طرح سوار ہو گئے جس طرح آپؐ کی روح بشری کے احکام آپؐ کی روح حیوانی پر غالب آگئی۔ اور اس پر مسلط ہو گئے۔ لیکن آپؐ ﷺ کا رات کو مسجد اقصیٰ میں لے جانا تو وہ اس لیے ہے کہ یہ مقام شعائر الہی کے ظہور کا مکان ہے اور ملا اعلیٰ کی طرف ایک روشندان ہے جہاں سے روشنی

چھن چھن کر اسی روشندان کے ذریعہ اس کرۂ ارض انسانی پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی انبیاء علیہم السلام سے ملاقات اور مفاخر (اور امامت) تو اس کی حقیقت تو ان کا اجتماع ہے بحیثیت اس کے کہ وہ سب ایک ہی رشتہ میں حظیرۃ القدس سے مربوط ہیں اور آپ کی ان حیثیات کمال کا ظہور ہے جو ان تمام پیغمبروں میں آپ کی ذات سے مخصوص تھیں۔ لیکن آپ ﷺ کا آسمانوں پر ایک ایک آسمان کر کے چڑھنا (اور فرشتوں اور مختلف پیغمبروں سے ملاقات) تو اس کی حقیقت درجہ بدرجہ تحت کی منزلوں سے کھینچ کر عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ اور ہر آسمان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں میں سے جو جہاں جس جس درجہ تک پہنچ کر ان کے ساتھ مل گیا ہے ان کے حالات سے اور اس تدبیر سے جو ہر آسمان میں اللہ نے وحی کی اور اس مباحثہ سے جو اس آسمان کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے آگاہی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا تو ازراہ حسد نہ تھا، بلکہ وہ اس بات کی تمثیل تھی کہ ان کو دعوت عامہ نہیں ملی تھی۔ اور اس کمال کی بقاء ان کو عنایت نہیں ہوئی تھی جو عموم دعوت سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہیٰ تو وہ وجود کا درخت ہے اس کا ایک دوسرے پر مرتب ہونا اور پھر ایک ہی تدبیر میں مجتمع ہونا ہے جس طرح درخت (اپنی شاخوں کے بے شمار افراد کے اختلاف کے باوجود) اپنی قوت غازیہ اور اپنی قوت نامیہ کی تدبیر میں متحد و مجتمع ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ حیوان کی شکل میں نمایاں نہیں ہوا اس لیے کہ اجمالی اور مجموعی تدبیر اس طرح ہے جس طرح کلی اپنے افراد کی سیاست (اجمالی) کرتی ہے اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شبیہ درخت ہے نہ کہ حیوان۔ کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں ہوتی ہیں اور خصوصاً اس میں ارادی قوتیں طبعی سے زیادہ مصرح صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن نہروں (کی جڑوں اور سوتوں کو وہاں نظر آنا) تو رحمت و حیات و نشوونما کا منبع ہے جو عالم ملکوت میں اسی طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہر میں اسی لیے وہاں بھی وہ پُر فیض امور نظر آئے جو یہاں اس عالم میں ہیں۔ جیسے دریائے نیل اور نہر فرات لیکن وہ انوار جو اس درخت کو ڈھانکتے تھے تو وہ تنزلات الہی اور تدبیراتِ رحمانیہ میں جو اس عالم ظاہر میں وہاں چمکتی ہیں جہاں جہاں

ان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے۔ لیکن بیتِ معمور تو اس کی حقیقت و تجلّی الہی ہے جس کی طرف تمام انسانوں کے تمام سجدے اور بندگیاں متوجہ ہوتی ہیں وہ گھر کی صورت میں اس لیے نمایاں ہوا کہ وہ ان قبولوں کی طرح ہو جو انسانوں کے درمیان کعبہ اور بیت المقدس کی صورت میں ہیں۔ پھر آپ ﷺ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالا لایا گیا، آپ ﷺ نے دودھ پسند فرمایا تو جبریلؑ نے کہا کہ فطرت کی طرف آپ ﷺ نے ہدایت پائی اگر شراب پسند فرماتے تو آپ ﷺ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ ﷺ کے پسند و قبول کو امت کا پسند و قبول کہنا اس لیے تھا کہ آپ ﷺ اپنی جامع اور مرکز اور اس کے ظہور کے منشاء مولد تھے اور دودھ کا پیالہ پسند کرنا فطرت کا پسند کرنا تھا اور شراب کو لینا دنیاوی لذتوں کو پسند کرنا تھا۔ اور آپ ﷺ کو بزبان مجاز پانچ وقتوں کی نمازوں کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ وہ درحقیقت ثواب کے اعتبار سے پچاس وقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کو (کہ ۵۰ وقتوں سے پانچ وقت مقصود ہیں) بدفعات اور بتدریج اس لیے ظاہر کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ (۵۰ وقت کو پانچ کر دینے میں) تنگی دور کردی گئی اور نعمت پوری ہوئی۔

اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمہ کی طرف منسوب ہو کر اس لیے ظاہر ہوئی کہ تمام پیغمبروں میں امت کا تجربہ اور امت کی سیاست کی آگاہی انھیں کو سب سے زیادہ تھی۔ ہم نے اربابِ حال اور محدثین کے یہ انکشاف و حقائق اور جسم و روح کے گوناگوں احوال و مناظر خود انھیں کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں ورنہ ہم خود اس باب میں سلف صالحین کا عقیدہ رکھتے ہیں جو ابن اسحاق کی عبارت میں حسب ذیل ہے:

آپ ﷺ کے اس سفرِ شبانہ اور جو کچھ اس کے متعلق بیان کیا گیا اس میں آزمائش اور کافر و مومن کی تمیز ہے اور اللہ کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی الہی شان ہے اور اس میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے اور جو اللہ پر ایمان لایا اور تصدیق کی اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھا اس کے لیے اس میں ہدایت و رحمت اور ثابت قدمی ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو رات کے وقت لے گیا جس طرح چاہا اور جیسے چاہا تاکہ وہ اس کو اس کے پروردگار کی

نشانوں میں سے جو چاہے دکھائے یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی شان اور اس کی عظیم الشان قوت کے مناظر دیکھے اور اس قدرت کو دیکھا جس سے وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔

(سیرۃ النبی جلد ۴، ص ۲۵۰-۲۵۷)

قارئین کرام اسراء و معراج پر تقریباً جو بھی قیمتی تحقیق ہو سکتی تھی بعینہ نقل کر دی ہے۔ اس سے احادیث معراج اور مشاہدات ملکوت کی گراں قدر تحقیق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی آپ نے پڑھ لی اب اس پر مزید کچھ لکھا محض بے سود ہے۔

نیز یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی شرعی احکامات کے اوپر شک و شبہ آئے گا ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کلام باری ہے اور احادیث نبوی ﷺ مبنی بر مشاہدات ہیں، ہر دو کو ہماری فہم نارسا نہیں سلجھا سکتی الا یہ کہ جس قدر بیان الہی خود نہ وضاحت کر دے۔ یا آنحضور ﷺ جس قدر چاہیں علم ربانی میں غوطہ لگا کر وضاحت نہ فرمادیں۔ اس بیان سے آگے قدم اٹھانا محض نادانی اور حرماں نصیبی ہے اور آگے سوائے خسران مبین کے میسر بھی نہیں کچھ آئے گا۔ لہذا اسی پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث پر قیمتی نوٹ مولانا بدر عالم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کا اہل عمل کے لطف کے خاطر پیش خدمت ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کی رائے

حافظ ابن تیمیہ نے یہاں چند باتیں تحریر فرمائی ہیں جو عام طور سے ہماری نظر سے نہیں گزری اس لیے ہم اس اہم موضوع کو صرف ان کی مختصر تنبیہات پر ختم کرتے ہیں۔ عام لوگ تو کیا خاص لوگ بھی خال خال یہ علم رکھتے ہوں گے کہ آنحضرت ﷺ کی معراج کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں بھی آچکا ہے اور آنحضرت ﷺ کی دیگر علامات میں اس کو بھی بطور ایک علامت کے شمار کرایا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ موصوف لکھتے ہیں۔ (ترجمہ پیش ہے) حضرت دانیال (نبی) نے کہا کہ ان کے حالات بیان فرمائیے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میں بنی اسماعیل میں ایک نبی اٹھاؤں گا جس کی بشارت میں نے ہاجر کو دی پھر اس نبی کی صفات ذکر کیں یہاں تک کہ فرمایا میں شب میں اس کو بلاؤں گا اور اس کو اپنے قریب

کر کے اس پر صلوٰۃ وسلام بھیجوں گا۔ اور اس کو وحی کے ذریعہ اسرارِ پنہاں سے آگاہ کروں گا۔ اس کے بعد شاداں وفرحاں اپنے بندوں کے پاس اس کو پھر واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد دانیال علیہ السلام نے آپ کا پورا قصہ ذکر فرمایا۔ یہ بشارت آج تک یہود کے یہاں چلی آتی ہے۔ نصاریٰ بھی اس کو پڑھتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق ابھی نہیں آیا۔ (الجواب الصحيح ج : ۴، ص : ۳)

حافظ موصوف کی اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ قصہ اسراء و معراج صرف اسی امت میں متواتر نہیں بلکہ اس کا تذکرہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحف میں بھی اسی طریقہ پر موجود ہے۔ اگر اس واقعہ کی حیثیت صرف ایک خواب کی سی ہوتی تو کیا اس کا تذکرہ اسی انداز سے کتب سماویہ میں ملنا چاہئے اور کیا اکتیس صحابہ کو تواتر کے ساتھ اس کو روایت کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ:

”آنحضرت ﷺ کے اس سفر کا تذکرہ سورہ اسراء میں مسجد اقصیٰ تک صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جتنے حصہ کے متعلق کفار کے مقابلہ میں دلیل قائم ہو سکتی تھی، وہ اتنا ہی حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی آسمانوں کی سیر پر کوئی دلیل ایسی قائم نہیں کی جاسکتی جو ان کو ساکت کر سکے۔ پھر جب بیت المقدس تک آپ کا سفر بحالت بیداری قابل تسلیم ہو جائے تو چونکہ یہ ایک ہی سفر تھا، اس لیے اس کا دوسرا حصہ خود بخود تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کی صداقت اس حصہ کے متعلق ثابت ہو جاتی ہے تو دوسرے حصہ کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔

یہاں کسی کا خیال یہ بھی ہے کہ اسراء صرف اتنے ہی حصہ کا نام ہے دوسرے حصہ سفر کا نام معراج ہے۔ مگر اس بناء پر یہ سوال پھر اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ جب یہ دونوں سفر ایک ہی سلسلہ کے تھے تو جداگانہ دو صورتوں میں اس کے بیان فرمانے کا کیا نکتہ ہے۔

حافظ موصوف یہ بھی لکھتے ہیں کہ سورہ اسراء میں گو دوسرے حصہ کی تفصیل نہیں کی گئی مگر یہ اشارہ صراحت کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ اس سفر کا مقصد بلند کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ ہم کو اپنی کچھ خاص نشانیاں آپ کو دکھانی مقصود تھیں جن کا تذکرہ سورہ نجم میں واضح فرما دیا

گیا، سورۃ اسراء میں ”لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا“ فرمایا ہے اور سورۃ النجم میں ”وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى“ فرمادیا ہے جس سے سدرۃ المنتہی، جنت و دوزخ اور جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا تھا۔

آنحضرت ﷺ کا آسمانوں پر جانا تو اتر کے ساتھ حدیثوں سے ثابت ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک سورت میں مسجد اقصیٰ تک اس کا ذکر ہے اور دوسری سورت میں آسمانوں کے سفر کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کی تصریح کر دی ہے کہ بیت المقدس تک آپ کا سفر اس لیے تھا کہ آئندہ آپ کو اپنی خاص نشانیاں دکھانی مطلوب تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نشانیاں ایسی ہونی چاہئیں جن کو عام انسانوں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر دوسری سورت میں خود ان کی تفصیل فرمادی گئی کہ ان آیات میں سدرۃ المنتہی اور اس کے پاس ہی جبریل علیہ السلام کو اصل صورت پر دیکھنا تھا۔ اور وہیں جنت الماویٰ بھی ہے، اور قرآن کریم نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھا البتہ سورۃ اسراء میں بیت المقدس تک کا سفر صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ مخالفوں پر اتنے ہی حصہ کے متعلق حجت قائم کی جاسکتی تھی۔

(ترجمان السنہ ج ۳، ص ۴۵۸ تا ۴۶۱، الجواب الصحیح ج ۴، ص ۱۶۰)

صاحب ترجمان السنہ کی قیمتی تحقیق

یہ حدیث بہت مجمل ہے۔ تفصیلی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر پانچ پانچ نمازوں کی معافی ہوتی رہی ہے اور جب پانچ ہی رہ گئی تھیں تو چلتے وقت کچھ ایسے کلمات ارشاد ہو گئے تھے جن سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس سے زیادہ تخفیف کی گنجائش نہیں رہی اس نکتہ کے سمجھ جانے کے بعد گو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے واپس جانے کا اصرار بھی فرمایا اور یوں بھی امت کے حق میں تخفیف کے آپ ﷺ کے قلب مبارک میں نہ معلوم کتنے ارمان ہوں گے۔ لیکن شان عبدیت حکم کے سامنے جھک گئی، اور جو اتنی بار آمد و رفت سے نہ تھکے تھے وہ اس بار جانے میں شرم محسوس فرمانے لگے، سبحان اللہ، شان معبودیت بھی

کیسی بلند ہے اور اس کے بالمقابل شانِ عبدیت بھی کتنی کامل ہے، ادھر جب آخری فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر کوئی نہیں جو اس میں ذرا سی ترمیم بھی کر سکے اور ادھر شانِ عبدیت کا کیا کمال ہے کہ جب آخری حکم ہونے کا احساس بھی ہو جاتا ہے تو پھر ترمیم کی درخواست پیش کرنے کے لیے قدم ہی نہیں اٹھتے۔ اس لیے ایک طویل حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب ان کو جیل خانہ سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے تو یہ فرما دیا تھا، پہلے جا کر ان عورتوں کے حال کی تحقیق کرو جنھوں نے مجھے مہم کیا تھا۔ لیکن اگر یہی واقعہ مجھ کو پیش آتا تو میں فوراً اس بلانے والے کے ساتھ ساتھ ہو لیتا۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی آپ کی کمالِ عبدیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک مشیتِ الہی جیل میں رکھتی جیل میں رہتا اور جب باہر نکالتی تو باہر نکل آتا نہ عذر اس میں ہوتا نہ تاخیر اس میں ہوتی عالمِ تقدیر میں ایک ترمیم و تبدیل کی شکل تو وہ تھی جو آپ نے ابھی پہلی حدیث میں پڑھی تھی، یعنی ساٹھ سال کی عمر میں چالیس سال کا اور اضافہ ہو گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پچاس میں ترمیم ہو کر پانچ رہ گئیں۔ مگر اس کے باوجود ایک لحاظ سے وہ پچاس ہی رہیں۔ غور کیجئے تو پہلی جگہ علمِ الہی میں کوئی ترمیم نہیں اس کو معلوم تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہوگی مگر ہوگی اس طرح کہ اس میں چالیس سال کے اضافہ کی حضرت آدمؑ درخواست فرمائیں گے اور وہ منظور کریں گے۔ یہاں یہ صورت ہوئی کہ پچاس کو پانچ تو کیا گیا مگر ایک دوسرے ضابطہ کے ماتحت پھر ان پانچ کو پچاس بنا دیا گیا۔ وہ یہ کہ اس امت کی ایک نیکی کا ثواب دس گناہ لکھا جائے۔ اس لحاظ سے جو دنیا میں پانچ ہوں گی وہ آخرت کے دفتر میں پھر پچاس رہیں گی۔ اگر پہلی امتوں کے ضابطہ کے مطابق حساب رکھا جاتا تو ایک نیکی پر ایک ہی کا ثواب ملتا اس لیے یا تو تخفیف ہی نہ کی جاتی اور یا پھر پچاس کو پانچ ہی کر دیا جاتا۔

مگر چونکہ ادھر طے شدہ قدر کی ترمیم منظور نہیں ادھر خالی ہاتھ آپ کو واپس کر دینا گوارہ نہیں، اس لیے طے یہ پایا کہ ایک دوسرے ضابطہ کے تحت یہ دونوں باتیں قائم رکھی

جائیں۔ مگر اسی کے ساتھ یہ اظہار بھی کر دیا جائے کہ تقدیر کے فیصلے ٹلا نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی خاطر داری اور اکرام میں ہوا ہے۔ اور اسی لیے صرف پہلی بار مراجعت پر آخری فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا کہ آپ کی بار بار آمد ہو اور درخواست ہو اور ہر بار اس کو منظور کر کے آپ کے اکرام میں اور اضافہ فرمایا جائے۔ مگر آخر میں ہر فیصلہ پر قضاء و قدر کی حاکمیت کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ (ترجمان السنہ ج ۳، ص ۹۱-۹۲)

شق صدر یا شرح صدر

آنحضور ﷺ کا شق صدر، شرح صدر کے لیے تھا، اور یہ واقعہ شرح صدر کا عمر شریف میں ۴ مرتبہ پیش آیا تھا۔ ایک دفعہ جب آپ کی عمر شریف صرف ۴ سال کی تھی۔ یعنی زمانہ طفولیت میں ہی اس وقت آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے، دوسری بار جب آپ کی عمر شریف ۱۰ سال کی ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جبکہ آپ پر ملاء اعلیٰ کی لوح محفوظ سے وحی کی جانے والی تھی۔ یعنی بعثت نبوی ﷺ کے وقت اور چوتھی بار جبکہ رب السموات والارض نے سبع سموات اور ملاء اعلیٰ کی سیر کے لیے بطور اعزاز و اکرام کے سدرۃ المنتہیٰ کے قریب کیا تھا۔

شق صدر کے لفظ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام شرح صدر رکھ دیا جائے تو پھر کسی توضیح کی مزید ضرورت نہیں پیش آتی کیونکہ یہ لفظ خود اپنے معنی کی وضاحت میں ظاہر و باہر ہے۔ اور اسی لفظ کو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے۔

شرح صدر یا شق صدر کی کیفیت کا سوال محض بے سود ہے۔ اگر اہل علم حضرات چاہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ لیں۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وحی ربانی کے لیے) واللہ اعلم

بَابُ : (يَعَجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنِمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ.....)

باب: نمازی چرواہے کو جنت

(۹۸) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ

رَاعَى غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ: اُنْظَرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، فَقَدْ غَفَرْتُ
لِعَبْدِي وَادْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. [صحيح] (أخرجه أبو داود في سننه ج ٢/١٢٠٣)

چرواہے پر حق جل مجدہ کا تعجب و مغفرت اور جنت

(۹۸) ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
کہتے ہوئے سنا: تیرا رب حق جل مجدہ اس بکری کے چرواہے پر تعجب کرتا ہے جو پہاڑوں
میں نماز کے وقت اذان دے کر نماز ادا کرتا ہے۔ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے: میرے اس
بندے کو دیکھو کہ اذان بھی دیتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا ہے، اور یہ محض میرے خوف سے،
تحقیق کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

وادی و صحراء میں مؤذن کا عمل اذان

رب العزت کی نگاہ میں قابلِ قدر اور باعثِ مغفرت

حق جل مجدہ کی نگاہ میں اس بندہ مومن کا عمل قابلِ قدر و تعجب ہے جو پہاڑ کی چوٹی
پر یا وادی و صحراء میں کلمات اذان کے ذریعہ اپنے معبود و مسجد کی دعوت عام کا اعلان کر
دیتا ہے اور تمام مخلوقات کو زمزمہ توحید و رسالت سناتا ہوا پیغام عبادت و اطاعت دیتا ہے اور
خود بھی مطیع و فرماں بردار بن کر تکبیر و اقامت کے ساتھ حضور حق میں سراپا نیاز مندانہ شکل
نماز اختیار کرتا ہے، بارگاہِ بے نیاز میں اس کا نیاز مندانہ عمل تعجب و قدر کی نگاہ سے دیکھا
جاتا ہے اور پھر اس کو دو نعمت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے؛ مغفرت اور جنت۔ مغفرت کا
مطلب ہوتا ہے رحمتوں کی بارش کے لیے جو موانعات تھے سب بخش دیئے گئے اور جنت کا
مفہوم ہوتا ہے عطا و بخشش کے تمام دہانے کھول دیئے گئے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ صفات قہر و
غضب کی نگاہ الہی ہٹالی گئی اور صفاتِ رحمت و عنایت کی نگاہ ڈال دی گئی۔ یا مقام عقاب و
عذاب سے بچا لیا گیا اور مقام رحمت و جنت کا مکین بنا دیا گیا۔

حق جل مجدہ اس راعی غنم پر اس لیے تعجب فرماتے ہیں کہ اس کو اذان و نماز سے نہ تو اس کا مال مشغول کر سکا نہ ہی لوگوں سے دوری، اور تنہا رب کی رفعت و بلندی کا زمزمہ کائناتِ عالم کی مخلوقاتِ غیبیہ کو سن رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کے دیدہ باطن میں عظمت اور قدر و منزلت اگر کسی کی ہے تو صرف وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ رب العالمین کا تعجب کرنا یعنی اس شخص سے راضی ہونا اور اس کا عند اللہ مقام و صاحب مرتبہ ہونا ہے۔

مؤذن کے سر پر دستِ رحمتِ حق

(۹۹) لِلْحَاكِمِ فِي التَّارِيخِ وَ الدَّيْلَمِيِّ فِي الْفَرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رضی اللہ عنہ:

”إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ وَإِنَّهُ لَيَغْفِرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ الرَّبُّ: صَدَقَ عَبْدِي، وَ شَهِدَتْ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ فَأَبْشِرُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۷/۲۰۸۹۲)

(۹۹) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، جب مؤذن اذان دینا شروع

کرتا ہے تو حق جل مجدہ اپنا دستِ رحمت مؤذن کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور مسلسل سایہ دستِ رحمت میں مؤذن ہوتا ہے، جب تک اذان سے فارغ نہ ہو جائے، اور مؤذن کے لیے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر مخلوق دعا و مغفرت کرتی ہے۔ مؤذن جب اذان سے فارغ ہوتا ہے حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق کی سچائی کی شہادت دیدی، لہذا تم کو بشارت و خوشخبری ہو۔ (کنز العمال ۷/۲۰۸۹۲)

صداقت و سچائی کا اعلان شعائرِ اسلام کی شہادت ہے

کلماتِ اذان میں حق سبحانہ و قدوس کی عظمت و کبریا کا اظہار، توحید کا اعلان، نبی کریم ﷺ جو تمام انبیاء سابقین اور کتبِ سماویہ کے مصدق ہیں ان کی رسالت کا اقرار، نماز جو تمام اوضاعِ عبودیت کو جامع اور غایت درجہ کی بندگی پر دال ہے اس کی طرف دعوت، فلاح دارین اور اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلاوا ہے۔

(گلدستہ، ج ۲، ص ۳۰۲، تفسیر عثمانی سورۃ مائدہ، ۵۸)

اذان: یعنی حق کی سچائی کی آواز کا اعلان و اعلام معمولی کام نہیں، جیسا کہ حتماء و جہلاء سوچے ہوئے ہیں۔ ان کلمات کی ضرب کفار و مشرکین سے معلوم کرو اور خاص کر حالت نزاع کے ایام میں، اذان دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت تامہ کی کھلی ہوئی ایک دلیل ہے، جس کے ذریعہ اہل توحید کو شعائر و فرائض کی جمعیت و وحدت کے ساتھ ادائیگی کی طرف بلایا جاتا ہے، جس کی ابتداء اللہ اکبر کی پروتار مکرر صدا کے ساتھ کی جاتی ہے، کہ سب سے اعلیٰ و اکبر کے پاس آؤ اصغر وار ذل تم کو خود ہی مل جائیں گے۔ وہ تمہاری دکان، مکان، تجارت، صنعت سب سے بڑا ہے اور کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے نہ کہ ملعون دنیا کے کاموں میں، اس لیے موزن ہی حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتے ہوئے پھر اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ پر ختم کر دیتا ہے کہ سب فانی ہیں فنا ہو جائیں گے، تم اللہ کے پاس آ جاؤ وہ باقی ہے۔

بَابُ : (إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَنْ وَافَى بِهِنَّ)

باب: نماز پنجگانہ کا اہتمام و التزام

(۱۰۰) قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”أَتَانِي جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَكَ: إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خُمْسَ صَلَوَاتٍ مَنْ وَافَاهُنَّ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ وَ سُجُودِهِنَّ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَكَ بِهِنَّ عَهْدًا أَنْ أُدْخِلَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَنِي قَدْ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَوْ كَلِمَةً نَسِيْتُهَا. فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَكَ عَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ.

[صحيح] [أخرجه الطيالسي في مسنده: ٥٧٣]

نماز پنج گانہ پر انعام

(۱۰۰) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ نے کہا بہر حال میں تو گواہی دیتا

ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے: میرے پاس اللہ پاک کی جانب سے

جبریل تشریف لائے، اور عرض کیا کہ یا محمد ﷺ! اللہ عزوجل نے فرمایا کہ: میں نے پانچ نمازیں آپ کی امت پر فرض کی ہیں، جو ان نمازوں کو اچھی طرح وضو اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ رکوع و سجود میں سکون و طمانیت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کرے گا، تو اس کیلئے میں عہد کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ ان نمازوں میں کمی و سستی کرتا ہو، اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اگر چاہوں گا تو عذاب دوں گا اور چاہوں گا تو رحم و کرم کے ساتھ معاف کر دوں گا۔ (مسند طیبی: ۵۷۳)

فائدہ: کس قدر عظیم نعمت ہے کہ پچگانہ نماز کی ادائیگی پر حق جل مجدہ دخول جنت کے لیے عہد و ذمہ لے رہے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ نعمت ربّانی کے حصول کی جگہ آخرت میں جنت ہی ہوگی، مگر ہم لوگ ہیں کہ سستی سے کام لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

رب تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟

(۱۰۱) لِلطَّبْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِهِ يَوْمًا فَقَالَ لَهُمْ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يُصَلِّيَهَا لَوْ قُتِلَتْ إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ صَلَّى لَهَا لَغَيْرٍ وَقُتِلَتْ إِنَّ شِئْتُ رَحِمْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ." [حسن لغیرہ] [کما فی مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۰۲]

(۱۰۱) ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک دن اپنے صحابہ کے پاس سے گزرے تو ان سے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں، آپ ﷺ نے تین مرتبہ کہا، پھر ارشاد فرمایا: مجھ کو عزت و جلال کی قسم، جب کوئی بندہ نمازوں کو اپنے اوقات میں اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اوقات کی پابندی نہیں کرتا (جب جی چاہا وقت بے وقت پڑھا) تو چاہوں گا تو مغفرت

کروں گا اور اگر چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ (مجمع الزوائد/۳۰۲)

پنجوقتہ نمازوں کے اہتمام پر حق جل مجدہ کی ضمانت

(۱۰۲) قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رَبْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خُمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهْدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهِنَّ لَوْ قُتِلَ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي." [حسن لغيره] (أخرجه ابن ماجه في سننه ج ۱/۴۰۳)

(۱۰۲) ترجمہ: حضرت سعید بن مسیبؓ نے کہا کہ ابو قتادہ بن ربعیؓ نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے عہد کیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ اپنے اوقات میں ادا کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا اس کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟

(۱۰۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَةَ رَهْطٍ: أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا، وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ:

"مَا يُجْلِسُكُمْ هَهُنَا؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. قَالَ: فَأَرَمَ قَلِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلَ، وَحَافِظًا عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَى عَهْدِي، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ لَوْ قُتِلَ وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ. إِنَّ شَيْئًا عَذَّبْتُهِ وَإِنْ شَيْئًا غَفَرْتُ لَهُ."

[حسن لغيره] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۴ ص ۲۴۴)

(۱۰۳) ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد رسول اللہ ﷺ

میں مسجد کے قبلہ سے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم سات لوگ تھے، چار ہمارے غلام و موالی تھے اور تین ہم عرب تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے وقت ظہر کا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس آئے۔ ہم لوگوں سے پوچھا: تم لوگ یہاں (اس وقت) کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے جواب دیا: یا رسول اللہ ﷺ نماز ظہر کا انتظار ہے۔ آپ ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے: جو شخص پانچوں نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں اہتمام سے ادا کرتا ہے اور ان نمازوں کو ہلکا جان کر ضائع نہیں کرتا تو اس شخص کا میرے ذمہ عہد و وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروں اور جو پانچوں نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا نہ ہی نماز کی پابندی و اہتمام کرتا ہے اور نمازوں کو ہلکا گناہ جان کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا میرے ذمہ کوئی عہد و وعدہ نہیں، اگر چاہوں گا تو عذاب دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔

(مسند احمد ۲/۲۴۲، کنز ۷/۱۹۰۲۹، الاتحاف ۷۷)

کیفیت احسان کی کسوٹی نماز کے ذریعہ

نماز؛ رب اور بندہ کے درمیان ربط و تعلق استوار کرنے کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ نماز مذہب اسلام کی عظیم نعمت عظمیٰ اور منت کبریٰ ہے۔ اولین اسباب فلاح دارین نماز ہے۔ اسلام و ایمان کے بعد اولین فریضہ بھی نماز ہی ہے۔ اسلام و کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج اور پیغمبر اسلام کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ بندہ کو اپنی بات رب ذوالجلال کے حضور میں کہنے کا ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یا یوں کہئے رب سے لینے کا دروازہ نماز ہے، نماز سے سلوک و احسان کی آخری منزل مرتبہ احسان کا بھی اتہ پتہ لگتا ہے۔ شب معراج کا تحفہ اور سجدہ کے ذریعہ قرب الہی کا لطف و سرور بندہ کو ملتا ہے۔ رحمت و مغفرت اور جنت، نماز کے ذریعہ ہی بندہ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان والی نماز عطا فرمائے۔

بَابُ : (أُبَشِّرُوا: هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ.....)

باب: آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا

(۱۰۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَ عَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ وَ قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ: ”أُبَشِّرُوا؛ هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً ، وَ هُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى.“
[صحيح] (أخرجه ابن ماجه في سننه ج ۱/۸۰۱)

خوش ہو جاؤ تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھول دیا

(۱۰۴) ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے مغرب کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ادا کی، جن لوگوں کو جانا تھا چلے گئے اور جن لوگوں کو نہیں جانا تھا رک گئے، اتنے میں رسول اللہ ﷺ تیزی کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ کا سانس چڑھ رہا تھا، اور تیز قدم چلنے سے گھٹنا بھی کھل جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خوش ہو جاؤ، یہ دیکھو تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، تم لوگوں کا فرشتوں کے سامنے تذکرہ بطور فخر ہو رہا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو جنہوں نے ایک فریضہ نماز مغرب ادا کر لیا اور دوسرے فریضہ عشاء کے انتظار میں ہیں۔

(سنن ابن ماجہ ۸۰۱/۱، الترغیب ۳۷۲/۱، سلسلہ الصحیحہ ۶۶۱/۲، کنز العمال ۱۹۰۸۷/۷)

شرح: نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں بیٹھنا، انتظار کرنا اتنا ہی ثواب رکھتا ہے گویا بندہ نماز ہی میں مسلسل مشغول ہے۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، امام کے بس سلام پھیرنے کی دیر بلکہ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر شریعت اجازت دیتی کہ اپنی دعا پوری کر کے نماز سے فارغ ہو کر جاسکتے ہو تو امام صاحب شاید اکیلے رہ جاتے تمام مقتدی جاچکے ہوتے۔ بس امام کے سلام کی مجبوری ہوتی ہے ورنہ کون رکتا، افسوس کی بات ہے، دیکھا کہ مسجد سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ان کو کسی نے مسجد سے بھگا دیا ہو، پھر مسجد

کے سامنے چائے خانہ اور گفت و شنید کی مجلس، ٹھیک مسجد کے سامنے اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے عمل کو منجانب اللہ فخر و مباہات کا سبب بتلایا گیا ہے کہ نماز ادا ہونے کے بعد پھر دوسرے فریضہ کے انتظار میں اللہ کے گھر سے چپکے ہوئے ہیں۔

ایک فریضہ ادا کر لیا اور دوسرے فریضہ کا انتظار

(۱۰۵) عن أبي ايوب أن نوماً و عبداً لله بن عمر رضي الله عنهما: يعني ابن العاص اجتماعاً فقال نواف: لو أن السموات والأرض وما فيهما وضع في كفة الميزان ووضعت "لا اله الا الله" في كفة الأخرى لرجحت بهن، ولو أن أن السموات والأرض وما فيهن كنّ طبقاً من حديد فقال الرجل "لا اله الا الله" لخرقتهن حتى الى تنتهى الى الله عز وجل فقال عبداً لله بن عمر رضي الله عنهما صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَعَقَبَ مَنْ عَقَبَ وَ رَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَجَاءَ ﷺ وَقَدْ كَادَ يَحْسُرُ ثِيَابُهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: "أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي رَبُّكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى." [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۱/ ۶۷۵۰)

(۱۰۵) ترجمہ: اُبی ایوب سے روایت ہے کہ نواف اور عبد اللہ بن عمرو ابن العاص دونوں کی ملاقات ہوئی، تو نواف نے کہا: کہ اگر تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے ایک میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا اله الا اللہ، تو کلمہ والا پلڑا غالب ہوگا۔ اور اگر تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے لوہے کی ایک پرت بن جائے، یہ سن کر درمیان میں ایک شخص نے لا اله الا اللہ کہا، تو یقیناً کلمہ لا اله الا اللہ اس کو پھاڑ کر بارگاہ رب العزت میں پہنچ جائے گا۔ تو عبد اللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، جن لوگوں کو نہیں جانا تھا رک گئے اور جن کو جانا تھا چلے گئے، اتنے میں رسول اللہ ﷺ تیزی کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ ﷺ کے گھٹنے سے لنگی وازار بھی ہٹ جاتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کی جماعت خوب خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے رب ہیں، جس نے آسمان کے دروازوں میں ایک دروازہ کھول دیا اور فرشتوں کے سامنے تمہاری خوبی کا تذکرہ ہو رہا ہے

کہ ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے ایک فریضہ ادا کر لیا اور دوسرے فریضہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ (مسند احمد ۱۱/۶۷۵)

بَابُ : (عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وَطْائِهِ وَ لِحَافِهِ)

باب: رب العزت کی نگاہ میں قابل تعجب دو شخص

(۱۰۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وَطْائِهِ وَ لِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَ أَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَ شَفَقًا مِمَّا عِنْدِي، وَ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْهَزَامِ، وَ مَالَهُ فِي الرَّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرَيْقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَأْنِيكَ: أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَ شَفَقًا مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أَهْرَيْقَ دَمُهُ.“

[حسن] (أخرجه البغوي في شرح السنة ج ٤ / ٩٣٠)

حق جل مجدہ دو آدمیوں پر بے حد تعجب کرتے ہیں

(۱۰۶) ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل

مجده دو شخص پر تعجب کرتے ہیں؛ ایک وہ جو رات کو اپنے نرم بستر و لحاف سے اپنی بیوی و اہل کے بچ سے اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، اس نعمت و رحمت اور جنت و مغفرت کی طلب میں جو میرے پاس ہے اور اس شوق میں جو میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ ہزیمت و شکست کھا گیا، یقین کر لیا کہ ہزیمت میں اس کو کیا ذلت اٹھانی پڑے گی اور واپس جا کر لڑنے میں اس کو کیا ملے گا۔ پس واپس آ گیا اور دشمن سے لڑا اور جان جانِ جانوں کو دیدی، خون کا تحفہ پیش کر دیا۔

حق جل مجدہ فرشتوں کو فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کو دیکھو جو میرے پاس (رتبہ

شہادت و جنت، مغفرت و رحمت اور نعمت) ہے اس کے شوق و طلب میں اور نافرمانوں

کے لیے میرے پاس جو عذاب و عقاب ہے اس سے ڈر کے واپس آ کر قتال کیا اور اپنی جان دیدی اور خون کا تحفہ پیش کر دیا۔ (شرح السنہ للبلغوی ج ۲/ ۹۳۰، احمد ج ۱، ص ۴۱۶، ابن حبان/ ۶۴۳)

بارگاہِ رب العزت میں قابلِ قدر و منزلت دو شخص

حق جل مجدہ کی بارگاہ میں ذرہ، ذرہ خیر کی قدر و قیمت ہے۔ وہ اپنے بندہ کے عمل کو رائیگاں نہیں کرتا، بلکہ خوب نوازتا ہے۔ ایک پردس اور سات سو تک دیتا ہے اور اس پر بھی چاہے گا تو اضافہ کر دے گا۔ بلکہ صرف ایک نیکی پر قرآن حکیم نے مغفرت تک کی بشارت دی ہے۔ اس حدیث میں اس بندہ حق کا تذکرہ ہے جو رات میں نرم نرم بستر پر اپنے اہل کے ساتھ سویا ہوا تھا، داخلی سکون کے لیے بیوی تھی اور خارجی آرام کے لیے نرم بستر تھا؛ مگر دل تھا کہ خالق و مالک کی طرف مائل تھا، اپنی خواب گاہ میں بھی اس کو چین سے سونے نہ دیا۔ اور ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فانی راحت و نعمت کو چھوڑ کر باقی وابدی جنت کا طالب بن کر۔ حضور حق میں حاضر ہو گیا۔ دوسرا وہ مردِ زورِ راہِ حق میں نکلا تھا؛ مگر احباب کے ساتھ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ہزیمت کے عواقب و نتائج سے باخبر تھا کہ وہ زندگی کس کام کی جس کے ہر لمحات اس کو شرمندگی کے ساتھ جینی ہوگی۔ دشمن اسلام، دشمن حق، دشمن مردانِ حق، اس کے سامنے سینہ کھول کر تکبر و غرور کے ساتھ دھرتی پر اکڑ کے چلیں گے اور یہ دیکھ کر گھٹے گا، نہ معلوم یہ تکدر کی زندگی کب تک جینی پڑے۔ حوصلہ بلند کر کے اٹھا، مایوسی و ناامیدی کو پس پشت ڈالا۔ باغیان سفید فام، دشمنان اسلام کو بتلا دیا کہ بندگی ہی زندگی کا عین اصول شریعت ہے ورنہ پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اور استقامت کے ساتھ جان، جانِ جاناں کو سپرد کر دیا۔ اپنی شہادت کے ذریعہ حیات ابدی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ ان دو شخصوں کو حق جل مجدہ قدر و منزلت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان دونوں کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے کیونکہ دونوں نے بامقصد زندگی کے لمحات گزارے ہیں۔

بَابُ : (ثَلَاثَةٌ يَسْتَنِيرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ.....)

باب: نگاہِ رحمت کے تین شخص

(۱۰۷) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ ﷺ:

”ثَلَاثَةٌ يَسْتَنِيرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَتَرَكَ فِرَاشَهُ وَدِفَاءَهُ ثُمَّ قَامَ يَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَى هَذَا؟ أَوْ عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ، وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي. فَيَقُولُونَ: خَوْفَتُهُ شَيْئًا فَخَافَهُ، وَرَجَّيْتُهُ شَيْئًا فَرَجَاهُ. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَنْتُهُ مِمَّا خَافَ وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا. وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ وَثَبَتْ حَتَّى قُتِلَ أَوْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَى هَذَا؟ أَوْ عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي. فَيَقُولُونَ: خَوْفَتُهُ شَيْئًا فَخَافَهُ، وَرَجَّيْتُهُ شَيْئًا فَرَجَاهُ قَالَ: فَيَقُولُ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَنْتُهُ مِمَّا خَافَ وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا. وَرَجُلٌ أُسْرِيَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ نَزَلَ... فَنَامَ أَصْحَابُهُ فَقَامَ هُوَ يُصَلِّي. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَى هَذَا؟ أَوْ عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي. قَالَ: فَيَقُولُونَ: خَوْفَتُهُ شَيْئًا فَخَافَ وَرَجَّيْتُهُ شَيْئًا فَرَجَاهُ قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَمَنْتُهُ مِمَّا خَافَ وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا.“

[ضعيف] (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ج ۱۱/۲۸۲)

تین شخص پر خاص نورِ تجلی اور رحمتِ حق

(۱۰۷) ترجمہ: ابو ذرؓ فرماتے ہیں تین شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص نورِ تجلی ڈالتے

ہیں (یعنی رحمت و ذوقِ عبادت)۔ ایک وہ شخص جو رات کے کسی حصہ میں اٹھا، اپنا گرم و نرم بستر چھوڑا اور کھڑا ہو گیا، خوب اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حق

جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندہ کو اس عمل پر کس چیز نے ابھارا یا کس چیز نے ان اعمال پر کھڑا کیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: آپ زیادہ جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: بے شک میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں؛ لیکن تم بھی تو کچھ بتلاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: آپ نے اس کو ایک چیز سے ڈرا دیا ہے تو اس سے وہ ڈر گیا، اور آپ نے اس کو ایک چیز کی امید دلائی، وہ اس کی امید میں لگ گیا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: فرشتو! تم کو گواہ بناتا ہوں جس چیز سے وہ ڈر گیا ہے اس سے امن دیتا ہوں اور جس چیز کی امید لگائے ہوئے ہے عطا کرتا ہوں۔

دوسرا وہ شخص جو کسی چھوٹے سریہ (یعنی چھوٹی جہاد کی جماعت میں) تھا، دشمن سے مڈبھیڑ و مقابلہ ہو گیا اور اس کے ساتھی ہزیمت و شکست کھا گئے، مگر یہ جمار ہا یہاں تک کہ قتل ہو گیا یا اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح دیدی، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندہ کو اس قربانی پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ یا فرمایا: جو کچھ کر رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: یا اللہ! اس کے بارے میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، مگر تم بھی تو کچھ بتلاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: اس کو آپ نے ایک چیز سے خوف دلایا تو اس سے وہ ڈر گیا۔ اور ایک چیز کی امید دلائی تو وہ اس کی طلب میں لگ گیا، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: فرشتو! تم گواہ رہو جس سے وہ ڈرتا ہے میں نے امن دیدیا اور جس چیز کی امید لگائے ہوا ہے وہ امید پوری کر دی۔

تیسرا وہ شخص؛ جو رات کو چلتا ہے اور جب آخر حصہ رات کا ہوتا ہے تو پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کے ساتھی سو گئے اور یہ نماز میں کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے۔ حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کو عبادت پر کس نے مجبور کیا؟ یا کون سا سبب بنا کہ میرے سامنے کھڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: رب العالمین آپ زیادہ جانتے ہیں۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں بے شک زیادہ جانتا ہوں، مگر تم بھی تو کچھ بتلاؤ۔ فرشتے

عرض کرتے ہیں: آپ نے اس کو ایک چیز سے ڈرایا تو وہ ڈرنے لگا اور ایک چیز کی امید دلائی تو وہ اس کی امید میں لگ گیا۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: فرشتو! تم گواہ رہو، جس سے ڈرتا ہے میں نے امن دیدیا اور جس چیز کی امید میں ہے میں نے عطا کر دیا۔

(مصنف عبدالرزاق ۲۰۲۸۲/۱۱ - کنز العمال ج ۸/۱۶ ص ۴۴۲)

بندہ کو بندگی ہی میں لطف و سرور ملتا ہے

حالتِ سفر میں ہر شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ موقع ملے تو آرام کر لے، کمر سیدھی کر لے، کیونکہ جسمِ تکان و تعب سے نڈھال رہتا ہے۔ مگر وہ جس کو عشقِ الہی کا چسکا لگ گیا ہو، عبدیت کا راز کھل گیا ہو، سجدہ میں قرب کی لذت سے آشنا ہو گیا ہو، رات کی تنہائی میں سرگوشی کا پتہ لگ گیا ہو۔ تلاوتِ آیاتِ بینات کے ذریعہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا ہو، تسبیح سے حق تعالیٰ کی تزییہ کا جلال منکشف ہو گیا ہو، اور تحمید سے صفتِ اکرام کا مستحق ہونا ذاتِ حق سے عیاں ہو گیا ہو، تقدیس سے حمدیت کا اتہ پتہ چل گیا ہو، تہلیل سے توحید کا راز کھل گیا ہو، استغفار سے عبدیت کا حجاب اٹھتا دیکھ چکا ہو، الغرض دل کی دھڑکن میں دھن انہی کا، دھیان بھی انھیں کا ہو گیا ہو۔ وہ کب دنیاوی سفر سے تھک ہار کر سفرِ آخرت سے غافل ہوگا۔ وہ سفرِ دنیاوی سے جب احبابِ راحت و آرام میں مشغول ہوں، وہ سفرِ آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہیں پر آ کر عبدیت کا راز کھلتا ہے ایک اپنے تن کی آرام پروری میں لگا ہوا ہے اور ایک ہے کہ اپنے من کی دنیا میں مشغول ہو کر رب کی رضا کا طالب بن کر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آخرت کے ہر عذاب سے نجات اور رحمت و نعمت عطا کریں گے۔ اور ایسے خاصانِ حق کی بارگاہِ رب العزت میں پذیرائی ہوتی ہے اور انعام و اکرام کا اعزازی مقام عطا ہوتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ آمِينَ!

بَابُ : (ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ)

باب: بارگاہ رب العزت کے محبوب تین شخص

(۱۰۸) أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ الَّذِي أَعْطَاهُ، وَ قَوْمٌ سَارُوا لِيَلْتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعَدُّ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ (فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَ يَتْلُو آيَاتِي) وَ رَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ.“ [صحيح] (أخرجه النسائي في سننه ج ۳ ص ۲۰۷)

تین شخص سے حق جل مجدہ محبت کرتے ہیں

(۱۰۸) ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ:

تین شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؛ ایک وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس آیا اور اللہ پاک کا واسطہ دے کر کچھ سوال کیا اور دنیاوی کسی قرابت و رشتہ داری یا تعلق کے واسطہ کو وسیلہ نہ بنایا۔ قوم نے سائل کو نہ دیا اور منع کر دیا۔ اس قوم میں سے ایک شخص چپکے سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا اور چپکے سے اس سائل کو دیا کہ اس عطیہ کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہ ہوا یا جس کو دیا اس نے جانا۔ دوسرا وہ آدمی کہ ایک قوم رات بھر سفر کرتی رہی جب نیند کا غلبہ ہوا کہ نیند ہی ہر چیز کے مقابلہ میں پسندیدہ ہوگئی۔ سب نے پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ سو گئے، اس میں ایک شخص اٹھا اور حق جل مجدہ فرماتے ہیں مجھ سے مناجات اور تضرع و گریہ خوب بلک بلک کر کرنے لگا اور میری آیات ربانی کی نماز میں تلاوت شروع کر دی۔ تیسرا وہ شخص جو کسی سریہ میں تھا، دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور ہزیمت کا شکار ہو گیا، مگر ہمت کر کے جرات کے ساتھ سینہ سپر ہو کر دشمن اسلام کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ خود قربان ہو گیا یا اسلام کا جھنڈا نصب کر دیا۔ (سنن نسائی، ج ۳، ۲۰۷-۲۰۸، ترمذی، ۲۵۶۸/۴)

بوڑھا زانی، متکبر فقیر، ظالم مالدار

اس حدیث میں ایسے تین شخص کا پتہ دیا گیا جو حق تعالیٰ کے دوست ہیں۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اُن تین کا بھی ذکر ہے جن کو اللہ مبغوض رکھتا ہے۔ (۱) بوڑھا زانی (۲) متکبر فقیر (۳) ظالم غنی و مالدار۔ بوڑھے آدمی میں انابت و استغفار ہونی چاہئے چہ جائیکہ قبر میں پاؤں رکھ چکا ہے مگر زنا کی لت نہ گئی۔ اعاذنا اللہ۔ فقیر کو فقری و محتاجگی زیب دیتی ہے نہ کہ تکبر و غرور، اللہ تعالیٰ بھی فقیر کی اس ادا کو پسند نہیں کرتے اور یہ صفت اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرا دیتی ہے۔ غنی و مالدار کو سخاوت و جود زیب دیتا ہے نہ کہ بخل و ظلم، غنی ہے مگر ظالم ہے۔ یہ صفت اللہ کو پسند نہیں۔

بَابُ : (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.....)

باب: عصر و فجر میں فرشتوں کی حاضری

(۱۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَا هُمْ وَ هُمْ يُصَلُّونَ وَ أَتَيْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّونَ.“ [صحيح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۸۵/۱۲۳)

صبح و شام کے فرشتوں کی حضورِ حق میں شہادت

(۱۰۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

یکے بعد دیگرے تم پر متعین فرشتوں میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے کا عصر اور نماز فجر میں اجتماع ہوتا ہے (یعنی صبح فجر سے جو فرشتے تھے وہ نماز عصر تک رہتے ہیں اور جب نماز عصر ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور نماز عصر سے نماز فجر تک دوسرے فرشتے آجاتے ہیں، اس طرح عصر و فجر میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے) لہذا جو فرشتہ رات میں

ہوتا ہے جب فجر میں واپس جاتا ہے تو حق تعالیٰ سوال کرتے ہیں: میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ حضور حق میں عرض کرتے ہیں: جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز (فجر یا عصر) میں تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز (عصر یا فجر) میں تھے۔

(موطا امام مالک ص ۱۲۳/۸۵۔ بخاری ج ۲ ص ۱۴۶ و ۱۵۴، مسلم ج ۱ ص ۴۳۹)

میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟

(۱۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ: فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ تَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، قَالَ: وَ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ: فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ تَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّونَ، وَ تَرَكْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّونَ. قَالَ سُلَيْمَانُ: وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ فِيهِ: فَاعْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده. ج ۱۷/۹۱۴۰)

(۱۱۰) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: نماز فجر میں دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات کے محافظ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے رہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اسی طرح نماز عصر میں دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، دن والے محافظ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور رات والے ٹھہر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان فرشتوں سے حق جل مجدہ پوچھتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز فجر میں مشغول تھے اور جب آئے تو وہ نماز عصر میں مشغول تھے۔

سلیمان راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں ان کو روز جزا معاف کر دوں گا۔

(مسند احمد ۱/۹۱۴۰ - کنز العمال ج ۷/۱۹۰۶)

خاتمہ خیر پر ہو تو سعادت و بشارت ہے

ان دونوں حدیثوں میں نماز عصر و نماز فجر باجماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی شہادت بندوں کے حق میں حضور حق میں پیش ہوتی ہے اور اس پر نور علی نور کہ خود حق جل مجدہ اپنے نمازی بندوں کی خبر گیری و خیریت و سعادت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ تمام احوال سے باخبر ہیں، علام الغیوب ہیں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ حق تعالیٰ بندوں کے متعلق استفسار کرتا ہے اور اس پر فرشتوں کی شہادت کو قائم کر کے بندوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، تاکہ بندے اور نماز کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں، عصر و فجر کا اس استحضار کے ساتھ اہتمام کریں کہ یہ دونوں نمازیں اعمال کے رجسٹر کی ابتدا و انتہا کو ثبت کرتے ہیں۔ ابتدا فجر سے ہوتی ہے عصر پر ختم ہوتی ہے، عصر سے شروع ہوتی فجر پر ختم ہوتی۔ یا رحم الراحمین ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہو۔ آمین!

بَابُ : (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ.....)

باب: اولیں پرش نماز بود

(۱۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الصَّلَاةِ. قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ: اُنْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا. قَالَ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: اَتَمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ. ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى ذَلِكَ.“

قَالَ يُونُسُ: وَ أَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ج ۱۸/ ۹۴۹۰)

قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا

(۱۱۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں سے نماز کا حساب ہوگا، حق جل مجدہ فرشتوں سے فرمائے گا جبکہ وہ خوب جانتا ہے: دیکھو میرے بندے کی نمازیں پوری مکمل ہیں یا ناقص۔ اگر نمازیں مکمل و تمام ہوں گی تو مکمل و تمام لکھا جائے گا اور اگر نمازیں تھوڑی بھی نامکمل و ناقص ہوں گی، حق جل مجدہ فرمائے گا: دیکھو میرے بندے کی نوافل ہیں، اگر نوافل ہوں گی تو حق جل مجدہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کے فرائض کے نقصان کو نوافل سے پوری کر دو، پھر اسی طرح بقیہ اعمال کا حساب ہوگا۔ یونس (ایک روای ہیں) نے کہا: میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی ﷺ کا ذکر کیا یعنی اس روایت کو مرفوعاً بیان کیا۔

نماز کو اولیت کا رتبہ و مقام حاصل ہوگا

(۱۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَانْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.“

[صحیح] (أخرجہ الترمذی فی سننہ ج ۲/۴۱۳)

(۱۱۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے

سنا: قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اگر نماز اچھی نکل گئی تو فلاح و نجات پا جائے گا اور اگر نماز فاسد و خراب نکلی تو نقصان و خسران ہوگا۔ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو حق جل مجدہ فرمائے گا: دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں کچھ نوافل ہیں تو اس سے فرائض کے نقصان کو پورا کر دو۔ بقیہ تمام اعمال کا اسی حساب سے معاملہ ہوگا کہ فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعہ پورا کیا جائے گا۔

حق تعالیٰ کی رحمت و فضل کا مستحق کون ہوگا

(۱۱۳) وَلَا بَيْنَ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ؛ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ثُمَّ يَقُولُ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ نَافِلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نَافِلَةٌ أَتَمَّ بِهَا الْفَرِيضَةَ ثُمَّ الْفَرَائِضَ كَذَلِكَ لِعَائِدَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.“
[حسن] (کما فی کنز العمال ج ۷/۱۸۸۸۸، الإتحافات ۴۷۲)

(۱۱۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز ٹھیک ٹھاک نکل گئی تو تمام اعمال درست نکلیں گے اور اگر نماز ہی بیکار و برباد نکلی تو تمام اعمال بے کار نکل جائیں گے، پھر ارشاد ہوگا: میرے بندے کے نوافل کو دیکھو، اگر نوافل کے ذریعہ فرائض میں کمی کی تکمیل ہو سکتی ہے تو پوری کر دو، پھر اس طرح ہر فرض کی کمی کو نوافل کے ذریعہ مکمل کیا جائے گا، اس طرح بندہ اللہ پاک کی رحمت و فضل کا مستحق بن جائے گا۔

حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا

اس حدیث سے نوافل کے اہتمام کا پتہ لگتا ہے کہ نوافل تکملہ ہیں فرائض کے۔ عام لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فرائض ہی پورے ہو جائیں تو غنیمت ہے یہ اپنی جگہ بجا اور درست ہے، مگر دوستو! فرائض پورے تو ہو جائیں علم الہی میں، انہیں کی تکمیل کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن معلوم ہوا کہ فرائض ناقص ہیں اور نوافل ہیں نہیں تو حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ۔

فرائض کا نقصان پورا کر دو

(۱۱۴) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ:

”أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِمَلَأْتِكْتِهِ: اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ

لِعَبْدِي مَنْ تَطَوُّعٌ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. “ [صحيح] (أخرج ابن ماجه فى سننه ج ١/ ١٢٢٦)

(۱۱۴) ترجمہ: تمہیں داری رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نمازیں مکمل ہوں تو اس کی نوافل بھی لکھی جائیں گی اور اگر فرائض مکمل نہیں نکلے تو حق جل مجدہ فرشتوں سے فرمائیں گے: دیکھو میرے بندے کی کچھ نوافل بھی ہیں تو اس سے فرائض کا نقصان پورا کر دو، پھر بقیہ تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ (سنن ماجہ ۱۲۲۶)

ادنیٰ سے اعلیٰ کی تکمیل رحمت کا کرشمہ ہوگا

(۱۱۵) لَا بِي يَغْلَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِينِهِمُ: الصَّلَاةُ، وَ آخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَيَقُولُ اللَّهُ: اُنْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي؛ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَقُولُ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مَنْ تَطَوُّعٌ؟ فَإِنْ وَجَدَ لَهُ تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً. قَالَ: اُنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ صَدَقَةٍ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ تَمَّتْ لَهُ زَكَاتُهُ.“

[حسن] (كما فى الترغيب والترهيب ج ١ ص ٣١٤)

(۱۱۵) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ نے اپنے بندوں پر سب سے پہلے دین میں نماز فرض کی اور نماز آخر آخر تک باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ بندوں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: میرے بندوں کی نماز کو دیکھو، اگر مکمل و تام ہیں تو مکمل و تام لکھو، اور اگر ناقص و نامکمل ہیں تو ارشاد ہوگا: دیکھو میرے بندے کی نوافل ہیں؟ اگر نوافل ہیں تو فرائض کے نقصان کو نوافل سے پورا کرو۔

پھر ارشاد ہوگا: دیکھو کیا زکوٰۃ بھی مکمل ہیں؟ اگر مکمل ہیں تو مکمل و تمام لکھو اور اگر ناقص و نامکمل ہیں تو ارشاد ہوگا: نفلی صدقہ ہے؟ اگر صدقہ ہے تو فرائض کے نقصان کو صدقہ سے پورا کر دو۔ (الترغیب والترہیب ۳۱۴/۱)

خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ

(۱۱۶) لِلْحَاكِمِ فِي الْكُنَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

”أَوَّلُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَ أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُونَ عَنْهُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ؛ فَمَنْ كَانَ ضَيِّعَ شَيْئًا مِنْهَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرُوا: هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي نَافِلَةً مِنْ صَلَاةٍ تُتِمُّونَ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ انْظُرُوا فِي صِيَامِ عَبْدِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ ضَيِّعَ شَيْئًا مِنْهُ فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي نَافِلَةً مِنْ صِيَامٍ تُتِمُّونَ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الصِّيَامِ؟ وَ انْظُرُوا فِي زَكَاةِ عَبْدِي فَإِنْ كَانَ ضَيِّعَ شَيْئًا مِنْهَا فَانْظُرُوا: هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي نَافِلَةً مِنْ صَدَقَةٍ تُتِمُّونَ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَ ذَلِكَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ عَدْلِهِ، فَإِنْ وَجَدَ فَضْلًا وَضَعَ فِي مِيزَانِهِ وَ قِيلَ لَهُ: أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مَسْرُورًا، فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أُمِرْتُ بِهِ الزَّبَانِيَّةُ فَأَخَذُوا بِيَدَيْهِ وَ رَجَلَيْهِ ثُمَّ قَذَفَ بِهِ فِي النَّارِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۷/ ۱۸۸۵۹، الإتحافات ۵۶۲)

(۱۱۶) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے: سب سے پہلی عبادت جو اللہ

پاک نے میری امت پر فرض کی وہ پنج وقتہ نمازیں ہیں اور سب سے پہلے اعمال میں پنجوقتہ نمازیں امت سے اٹھائی جائیں گی اور قیامت کے دن سب سے پہلے پنج وقتہ نمازوں کا سوال ہوگا، اگر کسی نے پنج وقتہ نمازوں کے اندر سستی کا ہلی کی ہوگی تو اللہ پاک کا ارشاد ہوگا: فرشتو! دیکھو کیا میرے بندے کے اعمال نامہ میں نوافل ہیں؟ تو پھر اس کے ذریعہ فرائض کی کمی کو پوری کر دو، اور فرشتو رمضان المبارک کے روزے کو دیکھو؟ اگر فرض روزوں میں

کمی ہو تو نوافل روزوں سے پوری کر دو، اور میرے بندہ کے فرائض زکوٰۃ کو دیکھو، اگر فرض زکوٰۃ میں کمی ہو تو نقلی صدقات و خیرات سے پوری کر دو، یہ تو فرائض الہی کا حساب ہوگا، اور یہ تمام باتیں فضل و رحمت اور عدل باری کے تحت ہوں گی، اگر زیادہ نکلیں تو سب کی سب میزان میں رکھ دی جائیں گی اور اس شخص سے کہا جائے گا خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اگر نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ نکلا تو زبانیہ کو حکم ہوگا کہ ہاتھ پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ (کنز العمال ۷/۱۸۸۵۹، الاتحافات ۵۶۲)

نوافل کا مقام عند اللہ فرائض کے تکملہ کا ہوگا

بارگاہ رب العزت میں بندوں کے نوافل فرائض کا تکملہ ہوں گے۔ اس طرح کہ فرض نماز کے داخلی فرائض و واجبات و سنن و آداب و مستحبات و نوافل کی کمی و نقص کو نوافل کے فرائض و واجبات و سنن و آداب و مستحبات و نوافل سے پورا کیا جائے۔ یعنی فرائض کو فرائض سے، واجبات کو واجبات سے، سنن کو سنن سے، آداب کو آداب سے، مستحبات کو مستحبات سے پورا کیا جائے گا۔

الغرض فرائض کے جملہ نقائص کو نوافل کے ذریعہ پورا کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کے ذمہ فرائض نماز ہی چھوٹی ہوئی ہوں گی تو ارحم الراحمین اس کی زندگی کے نوافل کو ہی فرائض کے قائم مقام اپنے فضل سے کر کے اس کو آخرت میں بری الذمہ کر دیں گے۔ انسان کبھی بھول ہی جاتا ہے یا غفلت میں غرق ہو کر نماز ہی ترک کرتا رہا، اچانک طبیعت میں انابت و اطاعت کی شان پیدا ہوئی ماضی پر ندامت و خجالت بھی ہوئی اور اب استقامت کے ساتھ فرائض کی پابندی پامردی کے ساتھ کر رہا ہے، ساتھ ہی نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے تو عین ممکن ہے بارگاہ بے نیاز میں اس کے نوافل کو فرائض کا جو ترک ہو گئی تھیں بدل قرار دیدیا جائے اور اس کا تدارک نوافل سے ہو جائے۔ یہ سب کا سب فضل سے ہوگا۔ علماء کے دونوں ہی قول منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قبول ہو جائے وہ سب فضل ہی فضل ہے۔ عین رحمت ہی رحمت ہے ورنہ کہاں فرائض اور کہاں نوافل۔

رحمت حق بندہ کو جب نوازنا چاہتی ہے تو یہاں دنیا میں نوافل کی توفیق بخشی ہے اور بروز قیامت ادنیٰ کو اعلیٰ کے مقام پر قبول کر لے گی۔

ہمارے عہد کے جاہلوں و نادانوں کا رد عمل

عجیب جہالت و بد عملی کا دور ہے۔ اچھے خاصے شکل و صورت والے جن کو یہ زعم ہیکہ ہم ہی راہ یاب اور عامل شریعت ہیں نہ تو خود نوافل پڑھتے ہیں نہ ہی دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ عمارتِ مساجد کے عمار، واہتمام نوافل میں مشغول لوگوں پر جملے کستے ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات میں ان عاملینِ نوافل کو ڈال کر راہ سے بدر راہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث صحیح میں ہے کہ صاحبِ شریعت رسول اللہ ﷺ نے نوافل کا خود اس قدر اہتمام کیا کہ قدین مبارکین پر ورم آگیا؛ مگر یہ احمق و جاہل جماعت نے طے یہ کیا ہے کہ حدیث کے نام پر سیدھے سادے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بد عملی کی راہ پر لگا دو اور خود بھی خبیث النفس بنو اور لوگوں کو گمراہ کر دو۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ رات میں نوافل کا اس قدر اہتمام کرتے کہ آپ کے قدین مبارکین پر ورم آجاتا۔ صحابہؓ نے سوال کیا کہ آپ ﷺ کی اگلی اور پچھلی تمام باتیں معاف پھر اس قدر اپنے کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا: کیا میں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ معلوم ہوا کہ نوافل کے ذریعہ شکر باری بدرجہ اتم ادا ہوتی ہے اور یہ شکر کا طریقہ سنت بھی ہے کیونکہ نماز امّ العبادات، رأس الطاعات، اقرب القربات، اسهل الوصول الی اللہ ہے۔

کثرتِ نوافل سے امام الانبیاء ﷺ کے قدین مبارکین پر ورم آگیا

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

(بخاری رقم الحدیث ۴۵۵۶، باب سورة الفتح من مغيرة بن شعبه)

رسول اللہ ﷺ نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ ﷺ کے دونوں پاؤں پر ورم و سو جن آگیا۔ تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے

ہیں پھر آپ ﷺ اتنا طویل قیام نماز میں کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کیا میں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

اس حدیث سے ان جاہلوں کا خوب رد ہو گیا جو نوافل سے لوگوں کو روکتے ہیں، نہ معلوم ان لوگوں کو نوافل سے کیوں اتنی دشمنی اور دوری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چند احادیث کے ظاہر کو یاد کر رکھا ہے اور بس۔

امام بخاری نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. (بخاری، رقم الحديث ۴۵۵۷)

رسول اللہ ﷺ رات میں نوافل نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ ﷺ کے دونوں قدمین مبارکین سوج گئے۔ یہ دیکھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ آپ نوافل نمازوں میں رات کو اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، جبکہ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اگلی کچھلی سب باتیں بخش دی ہیں۔

میرے محبوب ﷺ نے فرمایا: کیا میں اس بات کو پسند و دوست نہ رکھوں کہ (اتنی عظیم نعمت جو آیت میں بیان ہوئی ہے اس کا شکر بارگاہِ بے نیاز میں کثرت نوافل سے ادا کر دوں) اور شکر گزار بندہ بنوں۔ پھر جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو بیٹھ کر نوافل نماز کا اہتمام کرتے اور جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کر تھوڑی قرأت کر کے رکوع کرتے۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے بہت ہی واضح طور پر یہ بات عیاں و بیاں ہو گئی کہ امام الانبیاء ﷺ کثرت نوافل کا خوب اہتمام کرتے۔

شکرِ الہی کا اقرب و افضل طریقہ کثرتِ نوافل ہیں

ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ کثرتِ نوافل شاکرین و صالحین کا رسول اللہ ﷺ کی پیروی اور اتباعِ سنت کے جذبہ و داعیہ سے عمل رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ روزانہ ایک سو رکعات نوافل کا اہتمام تھا۔ دراصل جس کو نماز کے ذریعہ والسجد و اقتراب کا لطف مل گیا وہ کب ان احمقوں کے غوغا سے گھبرائے گا۔ جب یہ بات خود نبی ﷺ نے ارشاد فرمادی کہ عبدِ شکور کا وظیفہ ادا کر رہا ہوں۔

قربِ محبت اور قربِ خاص اولیاء اللہ کو نوافل سے حاصل ہوتا ہے

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ إِلَى الْآخِرِ. (بخاری)

حق جل مجدہ کا ارشاد ہے میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعہ میرا قرب خاص حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے، میرے ذریعہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ میں ہی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں ہی اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

مطلب اس کا بہت واضح ہے کہ بندہ مجسم پورا کا پورا مرضیاتِ ربّانی کا نمونہ ہے۔ اس کی اپنی کوئی خواہش و تمنا ہے ہی نہیں۔ بس مرضیِ مولا کا متلاشی ہے اس کا کہنا، سننا، دیکھنا، چلنا، پھرنا اور دینا لینا سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کی رضا و خوشنودی کا مظہر اتم ہے۔

اس قرب کی منزلیں مختلف حضرات پر مختلف ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے ذوق و شوق کے ساتھ نوافل کی مشغولیت کے ذریعہ بارگاہِ بے نیاز سے اپنے عجز و افتقار، انابت و استغفار، تضرع و انکسار، طہارتِ قلب و استحضار کے بقدر مرتبہ احسان میں رسوخ و نسبت الی

اللہ کے فیضان سے قربِ خاص کی لذت دیدہ باطن میں محسوس کر کے وظیفہٴ عبودیت کو ادا کرتا ہے۔

الغرض فرائض کی کمی کو نوافل سے مکمل کیا جاتا ہے، محبوبیت کا دروازہ نوافل سے کھلتا ہے، محبوبیت و قرب کی نشاندہی نوافل کے التزام و اہتمام سے ہی ہوتا ہے۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پہلے نوافل کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، پھر سنت، پھر واجب پھر فرض کی توفیق لے لیتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو فرض کی توفیق دیتے ہیں، پھر واجب کی، پھر سنت کی، پھر نوافل کی، اور محبوبیت کا بلند تر مقام تو حق تعالیٰ کی جانب سے فنائیت و فدائیت اور عبودیت و محبوبیتِ خاص کا مقام تو نوافل کے ذریعہ ہی دیا جاتا ہے۔

اور پھر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ تک کا اطلاق ہونے لگتا ہے۔

اس لیے جیسے ہی نوافل میں سستی و کاہلی اور عدیم الفرستی ہونے لگے بندہ کو فوراً ہی استغفار کے ساتھ انابت و رجوع الی اللہ اختیار کرنا چاہئے تاکہ ابتدائی مرحلہ میں ہی اعترافِ ذنوب سے تصفیہ و طہارتِ قلوب حاصل ہو جائے اور توفیقِ اعمال و عبادات نافلہ کا دروازہ کھلا رہے بندہ ہو، اور بارگاہِ بے نیاز میں اس کی نوافل نیاز مندانه پیش ہوتی رہے، ویسے بھی جو شخص نوافل کا اہتمام کرے گا اس سے سنن و واجبات و فرائض میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ حق جل مجدہ ہمیں توفیق بخشے اور اپنی مرضیات کے اعمال پر قدم جمادے۔ آمین ثم آمین

بَابُ : (إِبْنُ آدَمَ صَلَّى لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ...)

اللہ کی رضا کے لیے چار رکعات

(۱۱۷) عَنْ أَبِي مُرَّةٍ الطَّائِفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِبْنُ آدَمَ ! صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ

أَكْفِكَ آخِرَهُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ۵ ص ۲۸۷)

آدم کے بیٹے! چار رکعات میری رضا کے لیے پڑھ لیا کر
(۱۱۷) ترجمہ: ابی مرہ طائفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق
جل مجدہ فرماتا ہے:

اے آدم کے بیٹے! صبح میں چار رکعات میری رضا کے لیے پڑھ لیا کر، میں پورے
دن کے لیے تیرے لیے کافی ہوں۔ (مسند احمد ۲۸۷/۵)

صبح کی چار رکعات شام تک کی کفالت

(۱۱۸) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
”عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ آدَمَ! ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۲/۴۷۵)
(۱۱۸) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ اور ابوذرؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے
ہیں: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

اے آدم کے بیٹے! صبح تو چار رکعات میری رضا کے لیے پڑھ لیا کر، میں دن کے
اخیر تک تیرے جملہ امور کی کفالت کروں گا۔ (سنن ترمذی ۲/۴۷۵)

صبح کی چار رکعات سے عاجز نہ بن

(۱۱۹) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ:

”ابْنُ آدَمَ! لَا تَعْجِزْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.“
[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۶ ص ۴۵۱)

(۱۱۹) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
حق جل مجدہ فرماتا ہے:

آدم کے بیٹے! تو اپنے آپ کو چار رکعت نماز سے سستی مت کر (عاجز نہ بن)
میں دن کے آخری حصہ تک تمہاری کفالت کروں گا۔ (مسند احمد ۲۸۱/۶)

ابتدا خیر سے انتہا عافیت پر

(۱۲۰) عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”يَا ابْنَ آدَمَ! لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ.“ [صحيح] (أخرجه أبو داود ج ۲/۱۲۸۹)

(۱۲۰) ترجمہ: نعیم بن ہمارؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

اے آدمؑ کے بیٹے! تو شروع دن میں چار رکعات سے عاجز نہ بن میں پورے دن تیری کفالت و کفایت کروں گا۔ (سنن ابی داؤد ۲/۱۲۸۹)

صبح میری یاد... شام تیری تمام

(۱۲۱) عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بَهْنَ آخِرَ يَوْمِكَ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۴ ص ۱۵۳)

(۱۲۱) ترجمہ: حضرت نعیم بن ہمارؓ حضرت عقبہ بن عامر جہنیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے ابن آدمؑ! تو دن کے ابتدائی حصہ میں چار رکعات محض میری رضا کے لیے پڑھ لیا کر! میں تیری دن بھر کفالت کروں گا۔ (یعنی تیرے کاموں کو آسان کر دوں گا)۔ (مسند احمد ۴/۱۵۳)

اللَّهُمَّ وَقِّفْنَا بِفَضْلِكَ يَا اللَّهُ - آمین!

میری رضا کی دو رکعت

(۱۲۲) لِلطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

يَقُولُ اللَّهُ: ابْنَ آدَمَ! صَلِّ لِي رَكَعَتَيْنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ.“ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۶)

(۱۲۲) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

ابن آدم! دو رکعت تو شروع دن میں پڑھ لیا کر میں پورے دن تیرا ضامن رہوں گا۔ (مجمع الزوائد ۲/۲۳۶)

تیری صبح کی حاضری دن بھر کی کفایت

(۱۲۳) لِلطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۶)

(۱۲۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

اے آدمؑ کے بیٹے! تو میرے لیے چار رکعات پڑھ لیا کر شروع دن میں، میں آخری دن تک تیری کفالت و کفایت کروں گا۔ (مجمع الزوائد ۲/۲۳۶)

حق جل مجدہ کی ضمانت و کفالت پر بندوں کا عمل

سبحان اللہ! انسان عجیب ناقدرا ہے۔ حق جل مجدہ صبح سے شام تک کی ضمانت و کفالت لینا چاہتے ہیں لیکن یہ چار رکعات سے عاجز بن کر دن بھر کی پریشانی کا خود ذمہ دار بن رہا ہے۔ اگر یہ طلوع آفتاب کے بعد چار رکعات پڑھ لے تو حق جل مجدہ کے وعدہ غیبی کے تحت دن بھر رب العزت کی نگاہ ربوبیت کی کفالت و کفایت میں ہوگا۔ مگر افسوس کہ ابن آدمؑ کا عمل دیکھئے کہ کس قدر سستی و کاہلی اور بے التفاتی سے اس وعدہ الہی سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ رب العزت ضمانت و کفالت لینے کو بلاتے ہیں اور یہ بھاگ رہا ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ حق جل مجدہ کے اس وعدہ کو سامنے رکھ کر اعتماد علی اللہ کو بحال رکھ کر اس پر عمل کر لیں تو یقیناً ہماری دن بھر کی پریشانیاں اور مشکلات سب کی سب ان چار رکعات کی

برکت سے اور جو تعلق مع اللہ رب العزت سے استوار ہو جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دن بھر کے تمام کاموں میں آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن بھر کے کاموں کی پریشانیوں اور دشواریوں سے نجات کی کلید عطا فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کام تو میں بناؤں گا بس تم صبح طلوع آفتاب کے بعد میری جناب میں حاضری دید و اور دیکھو کے کام کس قدر بہ سہولت تمہارے ہوتے ہیں۔

اصل مسئلہ بھائیو! یہ ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل نہ رہا ورنہ ہم اس عظیم نعمت سے ہرگز محروم نہ رہتے۔ جن حضرات کو یقین کی یہ نعمت و کیفیت نصیب ہے وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوتِ ایمانی کے ساتھ یقین بھی عطا فرمائے۔

اس کتاب میں حدیث نمبر ۱۳۹ آرہی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ صلاة الضحیٰ فرشتوں کی نماز ہے۔ لہذا جن کا جی چاہے پڑھے اور اپنے عمل سے اس نماز کے ذریعہ حق جل مجدہ کی ذمہ داری و نگرانی میں اپنے تمام امور کو طے کرا لے۔ واللہ اعلم

مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

بَابُ : (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْكِتَابِ)

باب: سورۃ فاتحہ کی فضیلت

(۱۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلَاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ.“

فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: أَقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

قال الله تعالى: ”قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَ إِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَ إِذَا

قَالَ: مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ۝ قَالَ مَجْدَنِي عَبْدِي (وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي).
فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَ
لِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (فَاتِحَةُ الْكِتَابِ) قَالَ: هَذَا
لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. [صحيح] (أخرجه مسلم ج ١ ص ٢٩٦)

سورۃ فاتحہ حق جل مجدہ اور بندوں کے درمیان تقسیم ہے

(۱۲۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جس نے بغیر ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ کے نماز پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ تو حضرت
ابو ہریرہؓ سے کہا گیا: ہم امام کے پیچھے ہوں تو؟ تو آپؐ نے کہا: اپنے دل میں پڑھو، بلاشبہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے: حق جل مجدہ نے فرمایا:

میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اور
میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، پھر جب بندہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
کہتا ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری حمد کی، جب بندہ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ کہتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ: میرے بندے نے میری ثنائیاں کی،
جب بندہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کہتا ہے، تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے
میری تمجید (بزرگی) بیان کی، پھر جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو حق
جل مجدہ فرماتے ہیں: یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے
جو اس نے مانگا۔ جب بندہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ
یہ سب کا سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیزیں ہیں جو کچھ
اس نے مانگا ہے۔ (صحیح مسلم ۱/۲۹۶)

بندہ عاجزِ مطلق اور اللہ پاکِ قادرِ مطلق

اس حدیث قدسی میں صلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے اور سورۃ فاتحہ کا نصف اول یعنی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اِیَّاكَ نَعْبُدُ تک اللہ کی حمد و ربوبیت کا اقرار ہے۔ رحمٰن و رحیم صفاتِ جمالی و جلالی کا اعتراف اور روزِ جزا کی حاکمیتِ مطلقہ کا استحکام مانا گیا ہے اور اِیَّاكَ نَعْبُدُ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شانِ معبودیت، استحقاقِ مسجودیت، صرف اور صرف خالقِ السماوات والارض کو ہے۔

الغرض؛ یہاں تک اللہ جل مجدہ کی عظیم ترین صفات کا بے مثل بیان و اقرار تھا اور ایسی صفات جو تمام کائناتِ عالم میں کسی کے ساتھ نہ تو موزوں ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں، اس کے بعد جو بیان آرہا ہے اس میں سب سے پہلے بندے کی طرف سے عجز و افتقار اور بے بسی و محتاجگی کا اعلان کیا گیا ہے کہ یا اللہ! پہلی درخواست جو عرض ہے وہ یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ میری دستگیری فرمائیے پھر کن کن امور میں اعانت کی بندے کو ضرورت ہے، اس کا بیان اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے وَلَا الضَّالِّينَ تک ہے؛ یعنی جہاں تک حمد و ثناء ہے وہ اللہ کے لیے اور جہاں سے دعا شروع ہوئی ہے وہ بندہ کے لیے ہے۔ بندہ نے اللہ سے مدد مانگنے کے بعد سب سے پہلے صراطِ مستقیم کی ہدایت مانگی ہے اور صراطِ مستقیم سے مراد منعم علیہم کی راہ ہے نہ کہ مغضوب علیہم اور ضالین کی، منعم علیہم سے مراد: انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، ابرار اور اصحاب الیمین کی جماعت ہے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ کی جماعت ہے۔ واللہ اعلم!

صراطِ مستقیم کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ خیر یا طریق خیر جس کا تعلق حق جل مجدہ کی رضا اور قرب سے ہو، جس پر ایک بندہ عاجز گام بگام رفتہ رفتہ چل کر اپنے مولا اور معبود حقیقی کا قرب و رضا پالیتا ہے، اور سر اپا بندہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔

کیونکہ ہدایت کا مفہوم و معنی ہے، منزل مقصود کا راستہ دکھلانا یا اس پر پہنچانا اور بندہ

مومن کا اصل مقصود و مطلوب بھی حق جل مجدہ کی رضا و قرب ہے۔ جس منزل کی کوئی انتہاء نہیں اور منزل پر پہنچ کر بھی درجات غیر متناہی ہیں، یہ ایسی عظیم دعا ہے جس کے درجات کی انتہاء نہیں، جس کے لیے ہر مومن، ولی اور نبی پنج وقتہ نمازوں میں حق جل مجدہ کے سامنے دست سوال پھیلا دیتا ہے اور ہر سوالی کے طلب پر اس کو اس کی شان کے مناسب ہادی، صراطِ مستقیم کی ہدایت سے نوازتا رہتا ہے۔

صراطِ مستقیم دنیا میں یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کی راہ کا اور جملہ آفات و فتن سے بچ کر آخری لمحات زندگی تک حق جل مجدہ کی رضا و قرب کا طالب ہو اور بعد الموت صراطِ مستقیم یہ ہے کہ تمام دنیاوی زندگی کے اعمال حضورِ حق میں حق جل مجدہ کی جناب کے شایانِ شان ہوں اور کمی کوتاہیوں کو ستار و غفار، عفو و تسامح سے درگزر کر دے اور بندہ دیدارِ حق کا فضلِ رب سے فیضیاب ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نماز تہجد کے وقت اللہ کے حضور ان الفاظ سے طلبِ ہدایت کا معمول تھا:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

امام ابن تیمیہ نے الایمان میں بہت ہی دقیق و دقیق و قیمتی بات لکھی ہے، اس حدیث کی ابتدا میں تین فرشتوں کا نام آخری رسول اللہ ﷺ نے کیوں لیا؟ اہل علم دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم کی ہدایت سے نوازے۔ صراطِ مستقیم پر گامزن کون لوگ ہیں؟ وہ منعم علیہم ہیں، ان کی صحبت اکسیرِ اعظم ہے، ہدایت اور ہدایت کی روشنی وہیں مل سکتی ہے، کتاب و اوراق گردانی سے تعینِ ہدایت میں آپ کہیں راہ سے نہ ہٹ جائیں۔

اس لیے اہل اللہ کی صحبت حاصل کیجئے ہدایت اور نور ہدایت دونوں نصیب ہوگا۔ آج کل مسلمانوں کے اندر ایک جماعت صرف لغت سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اعمال و افعال جو امت میں تواتر کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں اس کا انکار

کر رہی ہے اور خود تراشیدہ معانی کو امت میں پھیلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان گمراہ لوگوں سے ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ آمین!

اُمّ الکتاب کے ذریعہ حق جل مجدہ سے مناجات

(۱۲۵) أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.“

قَالَ أَبُو السَّائِبِ: أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: فَعَمَزَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ ذِرَاعِي.

فَقَالَ: يَا أَغْرَابِي! اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ: ”قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَ

نِصْفُهَا لِعَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْرَأْ يَقُومُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ:

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَيَقُولُ اللَّهُ: حَمَدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ:

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ). فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ: (مَالِكِ يَوْمِ

الدِّينِ). فَيَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي. وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. فَيَقُولُ

الْعَبْدُ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). فَيَقُولُ اللَّهُ: أَجْرَهَا لِعَبْدِي وَ لَهُ مَا

سَأَلَ. يَقُولُ عَبْدِي: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ (الْفَاتِحَةِ)

يَقُولُ اللَّهُ: هَذَا لِعَبْدِي وَ لَهُ مَا سَأَلَ.“

[صحيح] (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ۲/۲۷۶)

(۱۲۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے:

میں نے فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے دو حصے ہیں، آدھا میری

ذات کے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ سب اس

کے لیے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پڑھو۔ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پڑھتا ہے الحمد

للہ رب العالمین حق جل مجدہ فرماتا ہے: حمدنی عبدی۔ میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے: الرحمن الرحیم۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے: مالک يوم الدين، حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور فرماتا ہے کہ: یہ میرے اور بندے کے درمیان میں ہے، جب بندہ کہتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اس کو میرے بندہ کے حق میں قبول کر لو اور بندہ کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ میرا بندہ کہتا ہے: اهدنا الصراط المستقیم آخری سورہ فاتحہ تک، حق جل مجدہ فرماتا ہے: یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندہ نے جو مانگا وہ سب اس کے لیے ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ۲/۲۶۷)

میرا بندہ مجھ سے ہی مدد چاہتا ہے

(۱۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.“

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي رُبَّمَا كُنْتُ مَعَ الْأَمَامِ قَالَ فَعَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي

نَفْسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنِّي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ،

فَنِصْفُهَا لَهُ يَقُولُ عَبْدِي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

فَيَذْكُرُنِي عَبْدِي ، ثُمَّ يَقُولُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَأَقُولُ : حَمْدُنِي عَبْدِي

ثُمَّ يَقُولُ : (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَأَقُولُ : أَتَنِي عَلَيَّ عَبْدِي ، ثُمَّ يَقُولُ : (مَالِكِ

يَوْمَ الدِّينِ) فَأَقُولُ : مَجْدُنِي عَبْدِي ثُمَّ يَقُولُ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

(الْفَاتِحَةَ) فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَ آخِرِ السُّورَةِ لِعَبْدِي وَ

لِعَبْدِي مَا سَأَلَ. [ضعيف جداً] (أخرجه الدار قطنی من سننه، ج : ۱، ص : ۳۱۲/۳۵)

(۱۲۶) ترجمہ : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا، حق جل مجدہ فرماتا ہے:

میں نے فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے آدھا آدھا، میرا بندہ کہتا ہے جب وہ نماز شروع کرتا ہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ میں جواب میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ کہتا ہے: الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری حمد و ثناء بیان کی ہے۔ پھر کہتا ہے: مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر کہتا ہے: اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ۔ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھی۔ اور آخر سورہ تک سب میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ سب کا سب اس کے لیے ہے۔ (سنن دارقطنی ۳۱۲۱-۳۵)

اُمّ القرآن سبع مثانی

(۱۲۷) عَنْ اَبِیِّ بْنِ کَعْبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: ”مَا اَنْزَلَ اللّٰہُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی التَّوْرَةِ وَلَا فِی الْاِنْجِلِ مِثْلَ اُمِّ الْقُرْآنِ، وَ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی. وَ هِیَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِی وَ بَيْنَ عَبْدِی وَ لِعَبْدِی مَا سَأَلَ.“

[صحیح] (أخرجہ النسائی فی سننہ ج ۲، ص ۱۳۹)

(۱۲۷) ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے ام القرآن سورہ فاتحہ جیسی عظیم و مبارک سورت نہ تو انجیل میں نہ ہی تورات میں نازل فرمائی اور یہ سبع مثانی ہے اور بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان تقسیم ہے اور بندہ کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ (سنن نسائی ۱۳۹۲)

دنیا و آخرت کے بدترین و بد بخت لوگ

(۱۲۸) لِلْبَيْهَقِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيَّ سُورَةً لَمْ يُنْزِلْهَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عِبَادِي فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَعَلْتُ نِصْفَهَا لِي وَ نِصْفَهَا لَهُمْ وَ آيَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قَالَ اللَّهُ : عَبْدِي دَعَانِي بِاسْمَيْنِ رَقِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَرْقُ مِنْ الْآخِرِ؛ فَالرَّحِيمُ أَرْقُ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَ كِلَاهُمَا رَقِيقَانِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) قَالَ : شَكَرَنِي عَبْدِي وَ حَمَدَنِي فَإِذَا قَالَ : (رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللَّهُ : شَهِدَ عَبْدِي أَنِّي رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ سَائِرِ الْخَلْقِ وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . فَإِذَا قَالَ : (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يَعْنِي يَوْمِ الدِّينِ يَوْمِ الْحِسَابِ. قَالَ اللَّهُ : شَهِدَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا مَالِكَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَحَدٌ غَيْرِي وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، فَقَدْ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) يَعْنِي اللَّهُ أَعْبُدُ وَأُحَدِّدُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ اللَّهُ : هَذَا بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) فَهَذِهِ لِي (وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فَهَذِهِ لَهُ، وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ بَقِيَّةُ هَذِهِ السُّورَةِ (اهْدِنَا [أَرْشِدْنَا] الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) يَعْنِي دِينَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ كُلَّ دِينٍ غَيْرُ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّوْحِيدُ (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) . يَعْنِي بِهِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَ النَّبُوءَةِ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ). يَقُولُ : أَرْشَدْنَا غَيْرَ دِينِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَ هُمُ الْيَهُودُ (وَ لَا الضَّالِّينَ) وَ هُمُ النَّصَارَى، أَضَلَّهُمُ اللَّهُ بَعْدَ الْهُدَى، فَبِمَعْصِيَّتِهِمْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ وَ عَبْدَ الطَّاغُوتِ يَعْنِي الشَّيْطَانَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَعْنِي شَرُّ مَنْزِلًا مِنَ النَّارِ وَ أَضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي أَضَلَّ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ الْمَهْدِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَ لَا الضَّالِّينَ (الْفَاتِحَةَ) فَقُولُوا : آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ . قَالَ لِي : يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ نَجَاتُكَ وَ نَجَاةُ أُمَّتِكَ وَ مَنْ اتَّبَعَكَ عَلَى دِينِكَ مِنَ النَّارِ .“

[ضعيف جداً] كما في كنز العمال ج ٢ / ٤٠٥٥

(۱۲۸) ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے مجھ پر ایک ایسی سورت نازل فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے کسی بھی انبیاء و مرسلین پر نازل نہیں کی گئی۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی فاتحہ میری (صفات و کبریائی حمد و ثنا ہے) اور آدھی میرے بندوں کے لیے اور ایک آیت میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے بندے نے مجھ کو دو بہت ہی نرم و نازک نام سے پکارا ہے۔ دونوں ناموں میں ایک نام نہایت غیر معمولی نازک ہے۔ رحیم غیر معمولی نازک ہے رحمٰن سے اور دونوں ہی اہم ترین نازک نام ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے: الحمد للہ، تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میرا شکر کیا اور میری حمد کی اور جب بندہ رب العالمین ، پالنے والا ہے تمام جہان کا کہتا ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے شہادت دی کہ میں ہی تمام جہان کا پالنے والا ہوں یعنی پالنے والا ہوں تمام جہان کا جنات کا، انسان کا، فرشتوں کا، شیاطین کا اور تمام مخلوقات کا، اور رب ہوں ہر چیز کا اور خالق و پیدا کرنے والا بھی۔ بندہ الرحمن الرحیم نہایت مہربان بار بار بخشنے والا کہتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی و تجید بیان کی، اور جب کہتا ہے: مالک یوم الدین ، مالک ہے روز جزا کا، حساب و کتاب کے دن کا، حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے شہادت دیدی کے حساب و جزا کے دن کا میرے سوا کوئی مالک و مختار نہیں۔ نیز جب کہتا ہے: مالک یوم الدین تو میرے بندے نے میری ثنائیاں کر دی۔ ایاک نعبد۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی تمام عبادتوں کا مستحق اور ایک اکیلا ہے۔ و ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے اور بندے کے درمیان، ایاک نعبد ، یہ میرے لیے، و ایاک نستعین میرے بندے کے لیے اور بندے کے لیے وہ سب کا سب جو اس نے مانگا پوری سورت میں۔ اھدنا، ہم کو راہ

دکھلا، ہماری رہنمائی فرما۔ الصراط المستقیم سیدھے راہ کی یعنی دین اسلام کی۔ اس لیے کہ دین اسلام کے علاوہ سیدھا راستہ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں توحید ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا یعنی انبیاء، مومنین، ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا نبوت دے کر اور اسلام کا فضل فرما کر۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں، جن پر غضب ہوا وہ یہود ہیں۔ ولا الضالین، نہ گمراہ لوگوں کا اور وہ نصاریٰ ہیں۔ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ان کی عمیق معصیت کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بندر، سور، عبد الطاغوت اور شیطان بنا دیا۔ یہ سبھی لوگ دنیا و آخرت میں بدترین و بد بخت ہیں۔ برا ٹھکانہ ہے ان کا جہنم میں اور یہ لوگ مومنین کے مقابلہ میں سیدھے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے یعنی مومنین کے مقابلہ میں راہ ہدایت سے دور نکل گئے اور جب امام و لا الضالین کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو۔ اللہ تم لوگوں کو پسند کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ حق جل مجدہ نے مجھ سے فرمایا: یا محمد ﷺ! یہ سورت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے باعث نجات نار ہے اور اس شخص کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرے گا سبب نجات ہے دوزخ کی آگ سے۔ (کنز العمال ۲/۵۵۵)

بَابُ : (أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ)

باب: رسول اللہ نے رب العزت کو احسن صورت میں دیکھا

(۱۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

”أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ أَحْسَبُهُ يَعْنِي فِي النَّوْمِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ أَوْ قَالَ: نَحْرِي. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَخْتَصِمُونَ فِي الْكُفَّارَاتِ

وَالدَّرَجَاتِ. قَالَ: وَمَا الْكُفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ؟ قَالَ: الْمَكْتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرَكْتُ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ بَذْلُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. [صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ / ٣٢٨٢)

کفارات و درجات میں فرشتوں کا تحیر

(۱۲۹) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات میں نے رب العالمین کو (راوی کا کہنا ہے: میرا گمان ہے کہ خواب میں) احسن صورت میں دیکھا، میرے پاس آتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا محمد ﷺ! آپ ﷺ کو معلوم ہے کہ ملائ اعلیٰ یعنی آسمان میں کس چیز کے ثواب کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں معلوم، تو حق جل مجدہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا جس کی خنکی و برودت میں نے اپنے دیدہ باطن میں محسوس کی، معاً مجھے تمام زمین و آسمان کی باتیں معلوم ہو گئیں۔ پھر ارشاد ہوا: اے محمد ﷺ! کیا معلوم ہے کہ ملائ اعلیٰ میں کس عمل کے ثواب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رب العالمین! گناہوں کے کفارات اور ترقی درجات کے بارے میں، ارشاد فرمایا: کفارات و درجات کیا ہیں؟ فرمایا: کفارات تو یہ ہیں (۱) مساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا (۲) اور نماز جماعت کے لیے پیدل جانا (۳) اور وضو میں جی نہ چاہنے کے باوجود خوب اہتمام کرنا (یعنی سردی کے دنوں میں خوب اچھی طرح وضو کرنا) حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: آپ نے سچ کہا، اے محمد! جو ان باتوں پر عمل پیرا رہا اس کی زندگی بھی خیر و بھلائی پر ہے اور اس کی موت بھی خیر و بھلائی سے ہوئی اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے

نکلا اور حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے محمد (ﷺ) جب نماز سے فارغ ہو جایا کریں، تو ان کلمات کو پڑھ لیا کریں ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْکَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ وَ اِذَا اَرَدْتُ بَعْبَادَکَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَنِیْ اِلَیْکَ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ۔“

”اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی و بھلائی کے کام کی توفیق، اور برائی کو چھوڑنے کی توفیق اور مسکینوں سے محبت کی توفیق اور جب تو اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ فتنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے فتنے میں پڑنے سے پہلے سلامتی کے ساتھ اٹھالے۔“

اور فرمایا: ترقی درجات یہ ہے؛ آپس میں سلام پھیلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات میں نماز پڑھنا جب لوگ خوب غفلت میں سو رہے ہوں۔ (مسند احمد ۵/۳۲۸)

فائدہ: حدیث پاک میں تین اعمال کو کفارات کہا گیا ہے اور تین ہی کو درجات کی بلندی میں رکھا گیا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پاؤں پیدل مسجد میں نماز جماعت کے لیے جانا اور اسباغ فی الوضو یعنی سردیوں میں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا۔ دراصل ان تینوں ہی اعمال کا تعلق نماز اور متعلقات نماز سے ہے، کہ نماز تمام اوضاع عبودیت کو جامع اور غایت درجہ کی بندگی کی علامت ہے۔ اور نماز اسلامی شریعت میں سب عبادتوں پر درجہ تقدم واولیت کا مقام رکھتی ہے کہ عبد و معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کی اعلیٰ ترین صورت اور بندہ کی اپنے خالق و مولیٰ سے سرگوشی کی اقرب ترین منزل ہے اور درجات میں بھی تین چیزیں ہیں۔ السلام علیکم کو عام کرنا، کھانا کھلانا اور رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز میں مشغول رہنا۔

آج سلام کرنا لوگوں میں معیوب جانا جاتا ہے اور کھلانے کو مال ضائع کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر یہ سلام جس کو آج لوگ محض تکبر و غرور سے نہیں کرتے ہیں، میں کیوں کروں، میں چھوٹا ہوں، یا اگلے سے کم ہوں؟ کل قیامت میں جب ترقی درجات ہوگی تو حسرت و افسوس ہوگا، بعض حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے جبکہ یہ اسلامی حق ہے۔ کھانا کھلانا بھی ترقی درجات کے لیے

حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ اس سے بابِ محبت والفت اور تعلق کی راہ استوار ہوتی ہے یعنی سلام سے محبت کی ابتدا اور کھانا کھانے پر اظہارِ مسرت کی انتہا اور رات میں نماز میں مشغولیت دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ کو دن میں اللہ کی مخلوق سے محبت ہے اور رات میں حق جل مجدہ سے اپنے رابطہ اور تعلق کو استوار کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین!

حق جل مجدہ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا تو حقیقت اشیاء مجھ پر منکشف ہو گئی

(۱۳۰) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: احْتَسِبُ عِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّىٰ كِدْنَا نَرَاءُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَتَوَّابٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ وَقَالَ لَنَا:

”علی مصافکم کما انتم“

ثم انفتل الينا ثم قال :

”أَمَا إِنِّي سَأَحَدُّكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ. إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّىٰ اسْتَشَقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ! قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: فَرَأَيْتَهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ. قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: فِي الْكُفَّارَاتِ. قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْحَسَنَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيهَاتِ. قَالَ: فِيمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلَيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. قَالَ سَلْ، قُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ

مَفْتُونٌ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ حُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا .“

[صحیح] (الترمذی فی سننہ ج ۵/۲۲۳۰)

(۱۳۰) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے (واقعہ تفصیلی ہے صرف قول رسول لیا گیا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم کو یہ نہ بتلاؤں کہ مجھے صبح آنے میں دیر کیوں ہوگئی تھی؟ میں بیدار ہوا، وضو کیا، اور نماز میں مشغول ہو گیا، تو اتنی پڑھی جتنی اللہ پاک نے مقدر کی تھی، نماز ہی کی حالت میں مجھ پر نیند سی کیفیت طاری ہوئی یہاں تک کہ میں نے طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس کیا، اسی حالت و کیفیت میں، میں نے رب العالمین تبارک و تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ارشاد ہوا: اے محمد! (ﷺ) میں نے کہا: لیک یا ربی، حاضر ہوں، اے میرے رب! ارشاد ہوا: ملاء اعلیٰ میں کس موضوع پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا: مجھ کو معلوم نہیں، یہ سوال و جواب تین بار ہوا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا: پھر دیکھا کہ اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینہ مبارک پر رکھا جس سے میں نے حق جل مجدہ کی انگلی کی ٹھنڈک و خنکی اپنے سینہ میں محسوس کی، پس تمام حقیقت اشیاء مجھ پر منکشف اور واضح ہوگئی اور میں تمام باتوں کو پہچان گیا اور مخفی چیزوں کو جان گیا، ارشاد ہوا: یا محمد ﷺ! میں نے کہا: حاضر ہوں، ارشاد ہوا: آسمان پر فرشتے کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: کفارات کے بارے میں، ارشاد ہوا: وہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے کہا: نیکیوں کی طرف پاؤں پیدل جانا (یعنی نماز کے لیے پیدل مسجد جانا) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا اور دل نہ چاہنے کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا (یعنی سردی کے دنوں میں خاص کر اچھی طرح وضو کرنا کے اعضاء خشک نہ رہ جائیں) ارشاد ہوا: اور کس بارے میں بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا: کھانا کھانا، نرم گفتگو کرنا اور رات کو نماز میں مشغول رہنا، جب کہ لوگ سو رہے ہوں (یعنی ان تین چیزوں کے ثواب میں فرشتے بحث کرتے ہیں کہ کتنا لکھا جائے) ارشاد ہوا: مانگئے آپ کو دیا جائے گا، کہئے: ”اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْکَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ

الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ
مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ“
اے اللہ میں نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے اور مساکین سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں اور یہ
کہ آپ میری مغفرت کر دیں، مجھ پر رحم کر دیں اور جب کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں
تو مجھ کو سلامتی کے ساتھ فتنہ میں ڈالے بغیر اٹھالیں، اور میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی
محبت اور اس شخص کی محبت جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اور ایسے محبوب عمل کی توفیق جو آپ کی
محبت تک پہنچا دے۔ (آمین ثم آمین!) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ یہ کلمات حق ہیں تم
ان کو پڑھو اور دوسروں کو سکھلاؤ۔ (سنن ترمذی ۵/۳۳۵)

ظاہر حدیث پر ایمان لانا واجب ہے

اس حدیث کی شرح میں سلف کا مسلک یہ ہے کہ ظاہر حدیث پر ایمان لایا جائے
اور مزید کیفیت صورت و رویت کو علم الہی کے سپرد کر دیا جائے کیونکہ پروردگار عالم کی شان
ہے: لیس گمشلہ شئی نیز اس پر بھی امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ حدیث کا ظاہری
معنی قطعاً مراد نہیں کیوں کہ ہماری تمام کی تمام تحقیق کے باوجود بھی اس کا کوئی معنی خاص
متعین نہیں کیا جاسکتا اور یہاں بھی وما یعلم تا ویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم
یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا و ما یدکر الا او لو الالباب پر عمل کیا جائے لیکن
امت میں دو گروہ ہے سلف اور خلف کا۔

سلف اور خلف کا مسلک

خلف امت اس کے تنزیہی اعتقاد کے باوجود تاویل کرتی ہے کہ اللہ رب العلمین
کی رویت جو اس حدیث میں آئی ہے کہ آتانی ربی فی احسن صورتہ سے مراد صفات
جمال و کمال ہیں جو ذات عز اسمہ کی شایان شان ہو اور انہیں صفات جمال و کمال کی تجلی کا
ظہور مراد ہے جو آنحضور ﷺ نے دیکھی تھی۔ اور وضع کفہ بین کتفی سے مراد اور
کنایہ ہے، علوم و معارف کی طرف، جس کا افاضہ جناب سرور عالم ﷺ کے قلب اطہر پر

ہوا تھا اور بین کتفیہ سے مراد قلب ہی ہے کیونکہ درمیان میں واقع ہے اور بدن سے متصل ہے۔ نیز وحدت برد اناملہ بین ثدی، بھی اس پر دل ہے اور اس برودت سے مراد اور مقصود ان علوم کا مملوء ہونا ہے قلب اطہر میں جس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ علوم و معارف کی بنیاد پر یقین اور پھر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ولکن لیطمئن قلبی تو اس کی تحقیق کے بعد اب حدیث کے الفاظ فعلت ما فی السموة والارض یا فعلت ما بین المشرق والمغرب یا فتجلی لی کل شیء و عرفت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب فیاض عالم نے علوم و معارف کا کند میرے قلب اطہر میں افاضہ فرمایا تو اس سوال کا جواب میں نے پالیا جو حق جل مجدہ نے پوچھا تھا کہ فیم یختصم الملاء اعلیٰ۔

مسئلہ علم غیب

نیز یہاں (بے شمار) لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے جو علم غیب آنحضور ﷺ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ورنہ ما فی السموة والارض سے مراد وہ علوم و معارف ہیں جن کا تعلق شریعت سے وابستہ ہے۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ ما فی السموة والارض سے مراد وہ علوم ہیں جو رب العلمین نے آنحضور ﷺ کو سکھائے ہیں اور اس سے وسعت علم کی طرف اشارہ ہے جو آنحضور ﷺ کے قلب اطہر پر کھولے گئے تھے۔ و قال القاری فعلت ما فی السماوات والارض، یعنی ما اعلمہ اللہ تعالیٰ مما فیہما من الملائکة والاشجار وغیرہا۔ و هو عبارة عن سعة علمه الذی فتح اللہ بہ علیہ۔ (کوکب، ج: ۴، ص: ۲۵۰)۔

و فی شرح الفقہ الاکبر لعلی قاری ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما اعلمہم اللہ احياناً و ذکر الحنفیة تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی ﷺ یعلم الغیب لمعارضة قوله تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ (کوکب الدری، ج: ۴، ص: ۲۵۱)

ملا علی قاریؒ فوجدت بردھا کی شرح راحة الکف سے یعنی راحة لطفہ سے فرماتے ہیں۔ بین یدی وهو کنایۃ عن وصول ذلك الفيض الى قلبه و نزول الرحمة و انصباب العلوم عليه و تأثيره عنه و اتقانه له یعنی فیض نزول رحمت اور علوم و معارف وغیرہ ہیں، (کوکب ج ۲ ص ۲۵۳)

حدیث کی شرح میں مولانا بدر عالم صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں۔

تجلیات الہیہ کی رویت

محققین کے نزدیک تجلیات الہیہ کی رویت کو اللہ تعالیٰ کی رویت سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر ایک آگ ہی کی صورت دیکھی تھی، لیکن جو آواز اس آگ سے آئی وہ انار بک کی آواز تھی اسی طرح خواب میں اللہ تعالیٰ کی رویت درحقیقت تجلیات الہیہ کی رویت ہوتی ہے اس حدیث سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک ایسے معاملہ کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ پیش آچکا تھا۔ آسمان و زمین کے عجائبات کا مشاہدہ خلیل اللہ کو بھی کرایا گیا تھا اُسی قسم کا ایک مشاہدہ یہاں حبیب اللہ کو بھی کرایا گیا ہے لیکن ان تمام مشاہدوں میں سوال و جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مقصد ان علوم کا ہی افاضہ کرنا تھا جن کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں چنانچہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو جا میٹری اور الجبرے کے کسی فارمولے کا سوال نہ تھا اور نہ عالم تکوینیات کے کسی باریک مسئلہ کا سوال تھا بلکہ اسی دائرہ کا سوال تھا جو انبیاء سے متعلق ہیں۔ رب العزّت نے جب ان علوم کا اضافہ چاہا تو اس کے لیے عالم رویا میں شفقت و کرم کی ایک نرالی صورت اختیار کی اور اس کے بعد جب پھر سوال ہوا تو وہی پہلا سوال تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں متکلم و مخاطب دونوں کے درمیان جن علوم کا افادہ و استفادہ ہو رہا تھا وہی علوم تھے جو منصب نبوت سے متعلق ہیں۔ جب بحث صرف الفاظ کے عموم و خصوص پر ختم کر دی جائے اور متکلم و مخاطب کا ماحول و دماغ سے نکال دیا جائے تو کبھی صحیح مراد حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں بلقیس کے قصہ میں موجود ہے و اوتیت من کل شیء اسے ہر چیز

میں سے ایک حصہ ملا تھا سیاق و سباق کی رعایت کرنا منظور ہے اور اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو خدم و حشم، ساز و سامان کسی بادشاہ کو درکار ہوتے ہیں وہ سب اس کو بھی حاصل تھے۔ لیکن اگر صرف الفاظ کے عموم کو دیکھ کر یہ بحث شروع کر دو کہ جب اس کو ہر چیز دی گئی تھی تو داڑھی بھی ضرور دی گئی ہوگی تو یقیناً نتیجہ غلط ہوگا۔ تو رات کے متعلق ارشاد ہے تَبَيَّنَا لَكُلِّ شَيْءٍ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب اگر یہاں صرف اس عموم پر ہی فیصلہ کرو تو پھر قرآن کی ضرورت کیا رہتی ہے۔ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -مَقَاماً مَاتَرَكَ شَيْئاً يَكُونُ فِي مَقَامِهِ لَكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفْظُهُ مِنْ حَفْظِهِ وَنَسِيَهُ مِنْ نَسِيهِ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوْلَاءُ وَانَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيْتَهُ فَارَاهُ فَادْكُرْهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ مِنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا اور قیامت تک جو حوادث شدنی تھے ان میں کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو بیان نہ کر دیا ہو جس نے یاد رکھا، یاد رکھا اور جو بھول گیا بھول گیا۔ یہ بات میرے سب رفقا بھی جانتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ مجھے یاد نہیں آتا جب پیش آ جاتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں تو اس طرح یاد آ جاتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کو غائبانہ یاد کرے اور یاد نہ آئے جب دیکھے تو یاد آ جائے اور پہچان لے۔ (بخاری)

اس حدیث کو اگر دنیا کے فتنوں پر محمول کیا جائے تو اس کا مضمون بالکل صاف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس وعظ میں آپ نے قبل از قیامت جو خاص خاص فتنے پیش آنے والے تھے سب بیان فرمادیئے، لیکن نبی اور صحابہ کے مخصوص ماحول کو چھوڑ کر لفظی عموم پر اتر آؤ اور ماتَرَكَ شَيْئاً کا مفہوم یہ لے لو کہ ہر چھوٹے بڑے واقعات خواہ وہ دنیا کے کسی معاملہ سے متعلق ہوں آپ نے سب بیان کر دیئے تھے تو پھر یہی حدیث عقل و نقل دونوں کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ ایک وعظ میں دنیا بھر کے صرف ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ کے واقعات بھی تمام نہیں سما سکتے قیامت تک کے واقعات تو کجا اس قسم کی

موشگافیاں اگر ہمارے روزمرہ کے محاورات میں پیدا کر دی جائیں تو یقیناً بات کرنا دو بھر ہو جائے بلکہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ سوچئے اگر ایک ایسے شخص سے جو اگر لکچر میں پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کی دگری حاصل کر چکا ہے آپ یہ دریافت کریں کہ کیا وہ تمام کتابیں پڑھ چکا ہے یقیناً اس کا جواب اثبات ہی میں ہوگا۔ اب اگر آپ اس پر یہ اعتراض کریں کہ جب تو نے فلسفہ، علم الارض اور علم الاخلاق وغیرہ وغیرہ کی کتابیں نہیں پڑھی تو پھر تیرا 'تمام' کا لفظ کہنا جھوٹ ہے اسکا حاصل یہی ہوگا کہ اس پر آپ بات چیت کا دروازہ ہی بند کر دیں اس حدیث میں بھی نبی اور اللہ کے مابین تعلیم و تعلم کے ایک محفل کا ذکر ہے اس کے سیاق و سباق سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس مجلس کا خلاصہ ان علوم کا اضافہ تھا جو آسمانوں میں ایک اونچی سوسائٹی کے درمیان زیر بحث تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم و تکریم ان علوم کو براہ راست آپ ﷺ کو سکھادیا آپ نے یہ کرم فرمایا کہ ان کو صیغہ راز میں نہیں رکھا بلکہ اپنی امت کو بھی پہنچا دیا اور اس طرح، نبی رحمت کی وجہ سے آپ کی امت نے بھی ان علوم کو حاصل کر لیا جس سے عام فرشتے بھی نا آشنا تھے، ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس حدیث میں جتنے امور بتائے گئے تھے بس وہ اتنے ہی تھے نہ اس حسابی ناپ تول کا ہمیں حق ہے، ممکن ہے کہ اور بھی بہت سے امور کا انکشاف ہوا ہو، لیکن جن علوم سے منصب نبوت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے ان کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کی ہم نفی نہیں کرتے کسی دلیل صریح کے بغیر اس کے اثبات پر تم اصرار مت کرو۔

درحقیقت یہ ایک بڑی گستاخی ہے اور جہالت کی بات ہے کہ ایک حقیر مخلوق اللہ اور اس کے رسول کے علوم کا احتساب شروع کر دے ہمیں ہرگز اس کا حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام علوم اٹھا کر نبی کے دامن میں ڈال دیں اور نہ اس کا کہ اپنی جانب سے کوئی ایسی صاف تقسیم کر دیں جس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علوم میں پورا پورا امتیاز ہو جائے، یہ سب مباحث تفریق بین المسلمین کی بنیاد ہیں ہمارے ایمان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے اس میں سے وہ جس رسول کو جتنا چاہے دے دیتا ہے اس

غیب الغیب میں سے جتنے علوم اس نے ہمارے رسول کو بخشے اتنا حصہ اپنے رسولوں میں کسی کو نہیں بخشا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ (ترجمان السنۃ ج ۱- ص ۲۴۳ تا ۲۴۶)

حدیث میں 'ملاً اعلیٰ' سے مراد سگان السموات، کرسی، عرش، حافین العرش ہیں۔ خصم و نزاع سے یا تو ثواب لکھنے میں سبقت مراد ہے کہ ہر فرشتے ان اوصاف کے حاملین کے ثواب لکھنے میں سبقت کرتے ہیں یا اس سے مراد کمیت ثواب کا نزاع ہے کہ کتنا ثواب لکھا جائے بعض کم بعض زیادہ ثواب لکھتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی ساکنین ارض ہوتے تاکہ ہم ان اعمال میں سبقت لے جاتے کیونکہ فرشتوں کو ثواب و جزاء معلوم ہے۔ وہ اعمال جن کے متعلق آنحضور ﷺ سے سوال کیا گیا تھا اور آپ ﷺ نے جواب میں لا ادری فرمایا اور پھر وہ تمام غیبی حجابات مکشوف و بے حجاب کر کے بتلائے گئے آخر تھے کیا؟

(۱) مسجد میں نماز کے بعد کا ٹھہرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ جب نماز ہوگئی تو پھر مسجد میں ٹھہرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کی وضاحت ابن ماجہ کی حدیث جو اسی کتاب میں نمبر ۱۴۵ پر آرہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا مقصود ہے اور یہی انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ کفارہ بن جاتے ہیں کیونکہ مسجد تمام کرہ ارض میں بہترین جگہ ہے ایک تو مسجد کے قیام کی فضیلت دوسرے انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ حکم میں نماز ہی کے ہے جب تک کہ لغو و لہو سے بچتا رہے اور حدود مسجد کی نگہداشت رکھے۔

(۲) دوسری فضیلت جس سلسلہ میں ملاء اعلیٰ میں جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے پا پیادہ جماعت کی نماز کے لیے مسجد تک جانا۔ حدیث میں پا پیادہ مسجد میں نماز کے لیے جانے کی بے حد فضیلت آئی روایتوں میں ہے کہ ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔

(۳) تیسری چیز جو ملاء اعلیٰ میں باعث نزاع ہے وہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ۔

اس سے مراد ہے وضو میں اتباع سنت کی رعایت رکھتے ہوئے اعضاء وضو کو کامل اور مکمل دھونا۔

اسی کتاب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت گزر چکی ہے کہ وہ ہاتھ بغل تک اور پاؤں گھٹنے تک دھویا کرتے تھے سائل نے سوال کیا کہ ایسا کیوں انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک تم جنت میں زیور پہننا چاہتے ہو وہاں تک دھویا کرو (مفہوم روایت)۔

اسباغ فی الوضوء سے مراد یہ بھی ہے کہ اہتمام کے ساتھ اعضاء وضوء کو دھویا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے تیز سردی کے دنوں میں طبیعت پر بار بار اور گراں گزرتا ہے پانی کا استعمال اس لیے طبیعت کی ناگواری کے باوجود اہتمام فی الوضوء کیا جائے۔

بعض روایتوں میں اطعام الطعام یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا اور لین الکلام تکلم ولہجہ میں خطاب نرم اختیار کرنا اور والصلوة باللیل والناس نیام۔ جب تمام عالم محو خواب ہو تو آپ اس کی عدالت میں کھڑے ہوں جس کی شان ہے لا تاخذہ سنة ولا نوم۔ جس کو نہ اونگھ اور نہ نیند آتی ہے۔

درحقیقت یہ تینوں چیزیں سجدہ شوار گزار ہیں اور خاص کرات کی نماز، قرآن کریم میں خاص طور پر رات کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع دیکھیں۔
کرفریاد خموشی میں اثر پیدا کر درد بن کر دل بے درد میں گھر پیدا کر

بَابُ: (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ.....)

باب: نمازی کو حق تعالیٰ توجہ سے دیکھتے ہیں

(۱۳۱) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَإِذَا التَفَتَ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلَفْتُ؟ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي؟ أَقْبَلَ إِلَيَّ. فَإِذَا التَفَتَ الثَّانِيَةَ. قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا التَفَتَ الثَّلَاثَةَ صَرَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجْهَهُ

عَنْهُ. [ضعيف] (أخرجه البزار ج ١ / ٥٥٢ كشف الأستار)

حالتِ نماز میں بندہ کو حق جل مجدہ نگاہِ رحمت سے دیکھتے ہیں

(۱۳۱) ترجمہ : حضرت جابرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو حق جل مجدہ اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، تو جب نمازی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: آدم کے بیٹے تو کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیا وہ تیرے حق میں مجھ سے بہتر بھلائی والا ہے؟ میری طرف متوجہ رہ، پھر اگر وہ دوبارہ نماز میں ادھر ادھر تکتا دیکھتا ہے تو منجانب اللہ یہی خطاب دہرایا جاتا ہے۔ اگر تیسری بار وہی حرکت کی تو حق جل مجدہ اپنی نگاہِ رحمت اس بندہ کی طرف سے ہٹا لیتے ہیں۔ (مسند بزار ۵۵۲/۱، كشف الاستار، الاتحاف ۴۴۰)

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا رحمتِ حق سے محروم کر دیتا ہے

(۱۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَحْسَبُهُ قَالَ قَائِمًا هُوَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَإِذَا التَفَتَ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِلَى مَنْ تَلَفَّتْ؟ إِلَى خَيْرٍ مِنِّي؟ أَقْبِلُ يَا ابْنَ آدَمَ! إِلَيَّ. فَأَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ تَلَفَّتْ إِلَيْهِ.

[ضعيف] (للبنار ج ١ / ٥٥٣ في كشف الأستار)

(۱۳۲) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی رحمن تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو جب ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ مجھ سے بہتر و بھلائی والا ہے؟ میری ہی طرف دل و جان سے متوجہ رہ۔ اے ابنِ آدم! اس لیے کہ میں زیادہ خیر و بھلائی کا مالک ہوں، بہ نسبت اس کے جس کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے۔ (البزار، ۵۵۳/۱، كشف الاستار میں)

آدابِ عبودیت

نماز کی حالت میں بندہ حضور حق میں قریب نہیں؛ بلکہ اقرب ترین ہوتا ہے اور قرب کی یہ کیفیت پوری شریعت اسلام میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ نماز کی فرضیت کا راز بھی اسی میں ہے کہ نبی پاک محمد ﷺ کی امت پانچ وقت رب ذوالجلال کی بارگاہِ رحمت و مغفرت میں دنیاوی جھمیلوں سے یکسو ہو کر، قلب و جان کو فارغ کر کے آدابِ عبودیت، راہ و رسمِ مسجودیت کو ادا کرے اور نگاہِ رحمتِ باری کی تجلیوں سے ظاہر و باطن کو منور کر کے صفتِ احسان کی کیفیت میں بارگاہِ رب میں کھڑا رہے۔ بندہ جب ظاہری یکسوئی اس طرح کہ نماز میں، قیام میں، مقامِ سجدہ و رکوع میں دونوں قدموں پر نظر جما کر رکھتا ہے، ادھر ادھر کی اشیاء پر نگاہ نہیں ڈالتا، اس پر من جانب اللہ اس کو ایک انعام ملتا ہے کہ نگاہِ رحمت حق اس بندہ پر اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ یہ آدابِ قیام کی رعایت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ جب یہ خود ہی مخلوق کی طرف یا ادھر ادھر کی اشیاء پر نظر ڈالنے لگتا ہے تو گویا وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف مائل ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوبار معاف کر دیتے ہیں اور تیسری مرتبہ نگاہِ رحمت اس سے ہٹا لیتے ہیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہم کو احسان والی نماز عطا فرمائے۔

بَابُ : (إِنَّمَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ تَوَاضَعُ بِهَا لِعَظَمَتِي.....)

باب: نماز اس شخص کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی عظمت کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے

(۱۳۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "إِنَّمَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ تَوَاضَعُ بِهَا لِعَظَمَتِي وَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى خَلْقِي، وَلَمْ يَبْتَ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِي، وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي، وَرَحِمَ الْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمَلَةَ وَرَحِمَ الْمُصَابَ، ذَاكَ نُورُهُ كَنُورِ الشَّمْسِ أَكْلَاهُ بِعِزَّتِي وَاسْتَحْفَظَهُ مَلَائِكَتِي، أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُورًا، وَفِي الْجَهَالَةِ حِلْمًا وَمِثْلَهُ فِي خَلْقِي كَمِثْلِ

الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ. “ [ضعيف] (أخرجه البزار ج ١/ ٣٤٨ كشف الأستار)

حق جل مجدہ کے یہاں نماز سے تواضع مطلوب ہے

(۱۳۳) ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

جل مجدہ فرماتا ہے:

میں انہی لوگوں کی نماز کو قبول کرتا ہوں جو نماز کے ذریعہ میری عظمت کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اور میری مخلوق پر اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتا اور میری معصیت پر کوئی رات نہیں گزارتا اور دن میری یاد و ذکر میں گزارتا ہے، اور مسکین و ابن السبیل اور یتیم پر رحم کھاتا ہے، مصائب و تکلیف زدہ لوگوں پر ترس کھاتا ہے، اس کا نور میرے نزدیک سورج کی روشنی کی طرح چمکتا ہے، میری عزت کی قسم میں اس کی نگرانی و نگہبانی کروں گا اور فرشتوں کے ذریعہ اس کی حفاظت کراؤں گا۔ خلعت میں اس کے لیے میں نور بن جاؤں گا اور جہالت میں حلم، اس کی مثال میری مخلوق کے درمیان ایسی ہی ہے جیسے جنت الفردوس کی مثال تمام جنت کے درمیان۔ (البرز، ۱/ ۳۴۸، كشف الاستار میں۔ الاتحاف ۱۰۱)

بندگی والی زندگی

حق جل مجدہ کو بندگی پسند ہے اور بندگی نام ہے؛ خشوع و خضوع، انکساری و تذلیل اور فنایت و فدائیت کا۔ جب انسان میں بندگی والی زندگی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان دراصل عظمت الہی کا مظہر اتم بن جاتا ہے؛ کہ عظیم ذات تو ایک ہی ہے اور اسی عظیم کی عظمت کے پیش نظر اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنی طلب، اپنا کھانا کپڑا فقیروں اور مسکینوں کو دینا، مصیبت زدہ پر رحم کرنا، اجنبی و بے گانہ کو پناہ دینا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرنا کہ عظیم صفات والی ذات، اپنی عظمت کے سایہ میں مجھ کو جگہ دے دے۔

تو حق تعالیٰ ایسے بندے کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں کہ اس بندہ حق کا چہرہ حق تعالیٰ کے نزدیک سورج کی روشنی سے زیادہ منور، اس کا جہل مقام علم، اس کی تاریکی نور، اللہ تعالیٰ کو پکارے تو حق جل مجدہ ”لیک“ سے اس کی صدا کا جواب دیں۔ سوال کرے، تو

سوال پورا کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے، تو قسم پوری کر دی جائے۔ ذاتِ حق خود اس کی حراست کرتی ہے، فرشتوں سے اس بندے کی نگرانی کرائی جاتی ہے۔ ان بندگانِ حق کی مثال فردوس کی سی ہے، جو نہ ہی خراب ہوگی، نہ ہی بگڑے گی اور نہ ہی بدلے گی۔

ایک وہ لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے

چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے

ایک ہم لوگ، جانیں کیا لوگ ہیں

چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

بَابُ : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأُحْسِنَ.....)

باب: مجمع سے اچھی نماز تنہائی میں ادا کرنا

(۱۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأُحْسِنَ وَ صَلَّى فِي السِّرِّ فَأُحْسِنَ قَالَ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : هَذَا عَبْدِي حَقًّا.“ [ضعيف] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/۴۲۰۰)

اخلاص اور مخلص بندہ کی علامت

(۱۳۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بندہ جب لوگوں کے سامنے اچھی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس سے اچھی تنہائی میں، تو

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ میرا بندہ حقیقت میں مخلص ہے۔ (سنن ابن ماجہ، ۲/۴۲۰۰)

بَابُ : (فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ)

باب: نماز کی فضیلت کا بیان

(۱۳۵) لِابْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ : إِلَى الْقَوْمِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ، وَ

الرَّجُلُ الْقَائِمُ فِي ظُلْمَةِ بَيْتِهِ، يَقُولُ: عَبْدِي قَامَ لِي لَا يُرَائِي. لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرِي. [ضعيف] (كما في ضعيف الجامع ج ٢/١٤٣٨)

رات کی تاریکی میں نماز کا اہتمام قابلِ تعجب ہے

(۱۳۵) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ دو شخص کے عمل پر ہنستے ہیں، جب کوئی قوم نماز میں صف بندی کرتی ہے، دوسرے وہ شخص جو اپنے اندھیرے مکان میں نماز ادا کرتا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ میری رضا کے لیے کھڑا ہو گیا، دکھلاوا اس کا مقصد نہیں، اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔

(ضعیف الجامع، البانی ۱۴۳۸/۲)

تین چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے

(۱۳۶) وَلِلْبَيْهَقِي فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلًا وَابْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَنَسٍ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثٌ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهِنَّ كَانَ وَلِيِّي حَقًّا، وَ مَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوِّي حَقًّا: الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ."

[ضعيف] (كما في الإتحافات السننية رقم ۷۶)

(۱۳۶) ترجمہ: حضرت حسنؓ سے مرسلًا اور حضرت انسؓ سے روایت ہے: حق

جل مجدہ نے ارشاد فرمایا:

جو تین چیزوں کی حفاظت کرے گا وہ میرا ولی ہے اور میں یقیناً اس کی نگرانی کروں گا، اور جو تین چیزوں کا اہتمام نہیں کرے گا وہ میرا دشمن ہے۔ یعنی اس کی نگرانی میرے ذمہ نہیں ہے۔ وہ تین چیزیں، نماز، روزہ اور غسل جنابت ہے۔ (الاتحافات، رقم ۷۶)

’ولی‘ کی تربیت بھی غیبی نظام سے ہوتی ہے

حق جل مجدہ نے اس حدیث قدسی میں خبر دی ہے کہ تین چیزوں پر اہتمام کرنے سے ولایت ملتی ہے اور ولی ہونے کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا

’ولیٰ بن جاتا ہے، تو اس کی تربیت کے لیے یہ غیبی نظام بروئے کار لایا جاتا ہے کہ سینات سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی طبیعت کو حسنات کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور اس کے قلب پر انابت واستغفار غالب کر کے شہوانیت و بہیمیت کا ملکیت و انسانیت کی طرف امالہ کیا جاتا ہے۔

غرض ہر ہر سانس میں اس کی غیبی نگرانی ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو؟ کہ جو جس کا ہوتا ہے وہ خود اس کی نگرانی کیا کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اپنے بندوں کی حفاظت و اعانت وہی کرتا ہے۔

امام قشیریؒ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حق جل مجدہ اپنے ولی کو معصیت کی راہ پر ایک لمحہ بھی چلنے نہیں دیتا یعنی ہر آن، حسنات کی طرف رواں دواں رکھتا ہے اور ہر آن منہیات سے تحفظ فرماتا ہے۔ ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاكَ الصَّالِحِينَ بُنُورٍ وَجْهَكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ!“

بندہ جب نماز میں حالتِ سجدہ میں سو جاتا ہے

(۱۳۷) وَلِتَمَّامٍ فِي الْفَوَائِدِ وَ عَنِ ابْنِ عَسَاكَرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ بِأَهْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مَلَائِكَتُهُ قَالَ : أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي ، رُوحُهُ عِنْدِي ، وَ جَسَدُهُ فِي طَاعَتِي.“

[ضعیف] [کما فی السلسلۃ الضعیفۃ للالبانی ج ۲ / ۹۵۳]

(۱۳۷) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: جب بندہ نماز کی حالت میں

سجدہ میں سو جاتا ہے، حق جل مجدہ فرشتوں کے درمیان اس کا بطور فخر تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: دیکھو میرے بندے کو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا جسم میری

اطاعت و عبادت میں ہے۔ (سلسلۃ الضعیفۃ للالبانی ج ۲ / ۹۵۳)

عورتوں کو نماز کس طرح پڑھنی چاہئے؟

(۱۳۸) وَلَا بُنْ عَدَىٰ فِي الْكَامِلِ وَ الْبَيْهَقِي فِي السُّنَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فُخْذَهَا عَلَى فُخْذِهَا الْأُخْرَىٰ فَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فُخْذِهَا كَأُسْتَرٍ مَا يَكُونُ لَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنَّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۷/۲۰۲۳)

(۱۳۸) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے: جب عورت نماز میں بیٹھتی

ہے اور اپنے ایک ران کو دوسرے ران پر رکھ دیتی ہے، اور جب سجدہ کرتی ہے تو اپنے پیٹ کو ران سے چمٹا لیتی ہے، اس میں اس کا سب سے زیادہ ستر و پردہ ہوتا ہے، اس حالت میں حق تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اور حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے میرے فرشتو! میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔

(کنز العمال ۷/۲۰۲۳۔ بیہقی سنن کبریٰ، ج ۲ ص ۲۲۳)

عورتوں کی نماز کا صحیح طریقہ

نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے۔ اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ لے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے۔ پھر ثناء، سبحانک اللہم آخر تک پڑھے۔ پھر آعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد پوری سورت پڑھے، اور ولا الضالین کے بعد آمین (آہستہ سے) کہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، اور سبحان ربی العظیم طاق عدد کہے، اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھے، اور دونوں بازو پہلو سے ملائے رہے، اور دونوں پاؤں کے ٹخنے بالکل ملا لے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سر کو اٹھا دے۔ جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے

میں جائے۔ زمین پر پہلے گھٹنے رکھے پھر کانوں کو برابر ہاتھ رکھے، اور ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا لے۔ پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پیشانی رکھے اور سجدے کے وقت پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھے، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، مگر پاؤں کھڑے نہ کرے، بلکہ داہنی طرف کونکال دے، اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے، بازوؤں دونوں پہلو سے ملا دے، اور دونوں بائیں زمین پر رکھے، اور سجدہ میں کم سے کم تین دفع سبحان ربی الا علیٰ کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے، اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کے کرے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر کے نہ اٹھے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر الحمد اور سورت پڑھے۔ دوسری رکعت اسی طرح پوری کرے۔ جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں جانب سرین (کو لھے) پر بیٹھے، اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے، اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ پھر التحيات پڑھے، اور جب کلمہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگھوٹے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہنے کے وقت شہادت کی انگلی اٹھا دے، اور لا الہ کہنے کے وقت جھکا دے مگر حلقہ کی ہیئت کو آخری نماز تک باقی رکھے۔ پھر درویش شریف پڑھے۔ پھر دعاء مأثورہ پڑھے۔ پھر اپنے داہنی طرف سلام پھیرے، پھر بائیں طرف۔ سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کی نیت کرے۔ مستحب یہ ہے کہ قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ رکھے۔ رکوع میں نگاہ پاؤں پر رکھے، سجدہ میں ناک پر، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر۔ بقیہ تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھ لی جائے۔ واللہ اعلم۔

چاشت کی نماز فرشتوں کی نماز ہے

(۱۳۹) وَلِلَّهِ يَلْمِ فِي الْفَرْدُوسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ:

”سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَكْتُبَ عَلَيَّ أُمَّتِي سُبْحَةَ الضُّحَى فَقَالَ: تِلْكَ صَلَاةُ

الْمَلَائِكَةِ، مَنْ شَاءَ صَلَّاهَا، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَمَنْ صَلَّاهَا فَلَا يُصَلِّهَا حَتَّى

تَرْتَفَعُ الشَّمْسُ. [ضعیف] (کنز العمال ج ۷/۲۱۴۹۲)

(۱۳۹) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن یزیدؓ سے مروی ہے (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا): میں نے رب العالمین سے سوال کیا کہ صلاۃ الضحیٰ کو میری امت پر فرض کر دیجیے، ارشاد ہوا: یہ فرشتوں کی نماز ہے، آپ کی امت میں سے جس کا جی چاہے پڑھے اور جس کا جی نہ چاہے نہ پڑھے (یعنی آپ کی امت پر صلاۃ الضحیٰ بطور نفل اور تطوع کے ہے، فرض نہیں) لیکن یہ نماز جو بھی پڑھے طلوع شمس کے بعد پڑھے (یعنی سورج کی روشنی واضح ہو جانے کے تقریباً بیس منٹ بعد)۔ (کنز العمال ج ۷/۲۱۴۹۲)

بَابُ : فِي فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ عُمَارِهَا :

باب: مساجد اور اس کے آباد کرنے والی کی فضیلت

(۱۴۰) لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنِّي لَأَهْمُّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَارِ بُيُوتِي الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَإِلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَنْهُمْ.“

[ضعیف جداً] (کنز العمال ج ۷/۲۰۳۴۳)

مساجد کو آباد کرنے والوں اور دعائے سحر گاہی واستغفار کرنے

والوں کی وجہ سے عذاب عام لوگوں سے ہٹا دیا جاتا ہے

(۱۴۰) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

جب میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے گھر (مساجد) کو آباد کرنے والوں کو دیکھ کر، جو محض میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اخیر شب میں بعض بندوں کے استغفار کو دیکھ کر روئے زمین والوں سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔

(کنز العمال ج ۷/۲۰۳۴۳)

صالحین کا وجود باعثِ خیر ہے

آج کے دور میں مساجد کو آباد کرنے والے معاشرہ کے بے وقوف و احمق تصور کیے جاتے ہیں؛ جبکہ ان سرکشوں کو پتہ نہیں کہ ان کا وجود باعثِ رحمت ہے جو باقی سرکشوں سے عذابِ ٹالے ہوا ہے۔ یہ دشمنِ حق انھیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی برکت سے سانس لے رہے ہیں، ان کا شکر ادا کیا جانا چاہئے، چہ جائیکہ ان کو ماحول و معاشرہ میں زائد شے جان کر ایک طرف جدا کیا جائے، الغرض تمام کائنات کو حق تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں، مگر اپنے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اور سحرگاہی و استغفار کرنے والے کے طفیل عذاب کو دفع کر دیتے ہیں، قرآن پاک میں مومنوں کی صفت ”وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ کو بتلایا گیا ہے اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق بخشے۔ آمین!

حق جل مجدہ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟

(۱۴۱) وَلِلْحَارِثِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

إِنَّ اللَّهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيُّنَ جِيرَانِي؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا وَمَنْ يُنْبَغِي أَنْ يُجَاوِرَكَ؟ فَيَقُولُ أَيُّنَ عُمَارِ الْمَسَاجِدِ؟.

[ضعیف] (كما في المطالب العالیة لابن حجر ج ۱/ ۴۹۵)

(۱۴۱) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ قیامت کے دن

پکاریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے: میرے رب کس کی یہ شان کہ آپ کا پڑوسی بن سکے؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے: وہ لوگ کہاں ہیں جو مساجد کو آباد

کرتے تھے؟ (المطالب العالیة لابن حجر ج ۱/ ۴۹۵، کنز العمال ۲۰۳۳۸)

مسجدوں کو آباد کرنے والے کا مقام

(۱۴۲) وَلِأَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيُّنَ جِيرَانِي؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: وَ

مَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَارَكَ؟ فَيَقُولُ: عُمَارُ مَسَاجِدِي“.

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۷/۲۰۳۳۹)

(۱۴۲) ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ قیامت میں فرمائیں گے: میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے: کس کی یہ شان و صلاحیت کہ آپ کا پڑوسی بن سکے؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے: میری مسجدوں کو آباد کرنے والے۔

(کنز العمال ۷/۲۰۳۳۹)

دعوت الی اللہ کا مرکز

حق جل مجدہ کی ذات، اہل ایمان پر بے حد عمومی رحمت کی بارش برسائے گی، مگر ساتھ ہی خواص پر خصوصی رحمت کا مظاہرہ کرے گی۔ ہاں! اس خصوصی تعلق و ربط کا مقام حسب تعلق ہوگا، جس کا ذات حق سے جتنا مضبوط ربط ہوگا انعام بھی اسی کے بقدر زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ وہ حضرات جو مساجد کی آبادی میں ہمہ وقت مصروف ہیں، کبھی تلاوت قرآن، کبھی دعوت و تبلیغ، اور دعوت الی اللہ کے ذریعہ کبھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ کی عملی تفسیر، کبھی توبہ و استغفار کے ساتھ مظہر عبدیت، کبھی نالہ و بکاء اور دعاء سحرگاہی، کبھی بے نمازیوں پر خارج مسجد محنت، الغرض مساجد کی آبادی یہ ہے کہ عہد نبوت کی یاد تازہ ہو جائے کہ مساجد ہمہ وقت کے اعمال صالحہ سے زندہ کی جانے لگیں، رات و دن کا کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ مساجد افراد امت کے اعمال صالحہ سے خالی ہوں۔ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں مساجد ہی شعائر الہی اور احکام ربانی عقائد و اصلاح کے مراکز تھے۔ ہر کلمہ گو کا تعلق اعمال مساجد سے جڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ عورتیں اور بچے بھی جستجو میں ہوتے تھے کہ مساجد میں جو اعمال زندہ ہو رہے ہیں گھروں میں بھی ان کی عملی روح پیدا ہو جائے۔ لہذا ایسے لوگوں پر حق جل مجدہ کا خصوصی انعام یہ ہوگا کہ ان کو اللہ پاک اپنا پڑوسی اور ہمسایہ کے نام سے پکاریں گے، اللہ پاک ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ کا شریک بنائے۔ آمین!

مساجد و بیوت اللہ میں داخلہ کے آداب

(۱۴۳) وَلَا بَسِي نَعِيمٍ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَاكِمِ فِي تَارِيخِهِ وَالْبَيْهَقِي وَابْنِ عَسَاكِرَ وَالدَّيْلَمِي

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ: يَا أَخَا الْمُرْسَلِينَ! يَا أَخَا الْمُنْذِرِينَ! أَنْذِرْ قَوْمَكَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِي إِلَّا بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ وَأَيْدٍ نَقِيَّةٍ وَفُرُوجٍ طَاهِرَةٍ، وَلَا يَدْخُلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِي، وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ظُلَامَةٌ؛ فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ يُصَلِّي حَتَّى يَرُدَّ تِلْكَ الظُّلَامَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَكُونُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَأَكُونُ بَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَكُونُ مِنْ أَوْلِيَائِي وَأَصْفِيَائِي، وَيَكُونُ جَارِي مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ“.

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال جلد ۱۵/۸۰۶۰۰۴)

(۱۴۳) ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے: (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:)

اللہ پاک نے مجھ پر وحی بھیجی:

اے رسولوں کے بھائی! اے ڈرانے والوں کے بھائی! اپنی قوم کو اس بات سے ڈراؤ کہ میرے گھر مساجد میں داخل نہ ہوں، مگر قلب سلیم کے ساتھ اور سچی پکی زبان کے ساتھ اور صاف ستھرے ہاتھ کے ساتھ (یعنی ظلم و ستم سے ہاتھ پاک ہو) اور (زنا و لواطت سے) پاک شرمگاہوں کے ساتھ۔ جب کوئی شخص میری مساجد میں ظلم و تعدی کے بعد داخل ہوتا ہے تو جب تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے مسلسل اس پر میری لعنت نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ ظلم و تعدی صاحبِ حق کو نہ دے دے یا معاف نہ کرا لے، جب ظلم و حقوق صاحبِ حق کو دیتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا نام میرے یہاں میرے اولیاء و اصفیاء خواص میں لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے

ساتھ جنت میں ہوگا۔

قلبِ سلیم تجلی گاہِ رب ہے

حق جل مجدہ نے خاتم النبیین ﷺ کو بذریعہ وحی ربّانی آدابِ حصولِ تجلی بارگاہِ بتلایا کہ جب بھی انسان، اللہ کے گھر مساجد جو بیوت اللہ ہیں، اس میں داخل ہو تو دل مکمل نجاست سے پاک و صاف ہو۔ دل کی پاکی سب سے پہلے عقیدہ کفر و شرک سے طہارتِ کامل میں ہے۔ پھر ان تمام امراضِ رذیلہ و خبیثہ سے جو کمالِ ایمان، کیفیت و جدانِ حلاوتِ ایمان سے محروم رکھتی ہیں ان سے تصفیہ و طہارتِ قلب ضروری ہے۔ مثلاً حسد و کینہ، غرور و تکبر، بڑا بننے کا جذبہ و داعیہ، لوگوں کو حقیر و ذلیل تصور کرنا، ان اخلاقِ رذیلہ سے جب تک بندہ کا دل پاک و صاف نہ ہوگا وہ کمالِ ایمان سے محروم رہے گا اور اللہ کے فضل سے دور ہوگا۔ فضلِ ربّانی کے لیے سنت اللہ و عادات اللہ یہی ہے کہ سینہ کینہ سے پاک و صاف ہو، قیمتی چیزوں کو رکھنے کے لیے قیمتی ظرف کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس میں نسبت مع اللہ کیسے داخل ہوگی جس دل کے اندر نہ معلوم کیا کیا بدبودار گندگیاں پہلے سے موجود و قرار پکڑ چکی ہوں۔ قلبِ سلیم سے مراد ہر قسم کے اعتقادی و اخلاقی روگ سے دل کو پاک کر کے اور دنیوی خرخشوں سے آزاد ہو کر انکساری و تواضع کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک پڑا۔ (فوائد عثمانی)

قلبِ منیب: رجوع ہونے والا دل، جو ہمہ وقت اللہ ربّ العزت کی طرف مائل و متوجہ ہو، جس میں انابتِ تام ہو، رجوع الی اللہ کی اعلیٰ ترین صفت ہو۔ ہر آن و ہر مکان و زمان، عظمت و کبریائی، ہیبتِ الہی کا قلب و دیدہ باطن پر ایسا گہرا اثر ہو کہ غیر اللہ کی طرف باطن مائل کرنے سے بھی مائل نہ ہو۔ جملہ امور کا رخ خانہ عالم پر اللہ ربّ العزت کی حاکمانہ قدرت و قوت کو تسلیم کرتا ہو۔ مؤثر حقیقی عملاً و عقیدہً خلاقِ عالم کو ہی مانتا ہو۔

آپس کی کدورتوں سے دل کو صاف ستھرا رکھیں

سینہ کو کینہ سے پاک و صاف رکھنا، انسان انسانوں کے ساتھ ہی رہے گا، جنگل و بیابان میں نہیں۔ آپ جس ماحول میں ہوں، جیسے تیسے حالات ہوں، آپ کے ساتھ غیروں

کا معاملہ کتنا ہی غیر انسانی اور غیر فطری ہو، ظلم و زیادتی کا کیسا ہی بادل مسلط ہو، آپ کی نگاہ گندگیوں پر نہ ہو بلکہ آپ کی نگاہ مرکز تجلی گاہ رب دل پر ہو، آپ اپنا رابطہ رب العزت سے بحال رکھیں، نادان تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ لوگوں کی گندگیوں کی وجہ سے جو آپ پر آرہی ہیں رابطہ و تعلق مع اللہ خراب کر لیں، اگر آپ نے غیروں کی مسلط کی ہوئی بدخواہی و بدکرداری میں الجھ کر مرکز تجلی گاہ رب دل کو خراب کر لیا، تو پھر بدخواہ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ ناکام رہیں گے۔ آپ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ حاسدین، حاقدین، معاندین، مفسدین، مخربین سے اعراض کر کے، دل کو سلامتی کے ساتھ تجلی گاہ رب بنا لیں۔

کرگس و گدھ کی نگاہ جیفہ و مردار کی جستجو و تلاش میں رہتی، وہ مردار کھانے میں مشغول رہے اور آپ شاہین و عقاب بن کر صاف و شفاف ماحول میں ملایا اعلیٰ کے تجلی کے حصول کے لیے پرواز کر جائیں۔ نصیب اپنا اپنا ہے، کرگس کے مقدر میں مردار ہے اور شاہین کا مقدر کچھ اور ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہؓ کو ارشاد فرمایا کہ آپس کی باتوں کو آپس میں ہی نمٹا لیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی طرف سے سلیم الصدر رہوں، اس لیے دوستوں آپ اپنے دل کی سلامتی کا خیال رکھیں، دل کی سلامتی پر ہی تقویٰ و طہارت و تزکیہ کا مدار ہے۔ جتنی سلامتی ہوگی اتنی ہی اس دل میں تجلی کی گہرائی ہوگی۔

جنت کی بشارت

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آج جو شخص ابھی مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے، جس کا جی چاہے جنتی کو دیکھ لے۔ ایک صحابیؓ تشریف لے آئے تمام صحابہؓ نے دیکھا، پھر دوسرے روز آقا ﷺ نے یہی فرمایا۔ وہی صحابیؓ آئے۔ پھر تیسرے روز آقا ﷺ نے یہی فرمایا، وہی صحابیؓ آئے۔ اس طرح تین روز تک رسول اللہ ﷺ کی بشارت انھیں کے حق میں ثابت ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو جستجو ہوئی کہ یہ آخر عمل کیا کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷻ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ انھوں نے اس صحابیؓ سے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی تاکہ دیکھیں کہ یہ رات میں کیا عمل کرتے ہیں۔ تین رات حضرت عبداللہؓ نے ان کے ساتھ گزاری مگر کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ معلوم کیا کہ آخر آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ جنت کی بشارت والے صحابیؓ نے فرمایا، میرا کوئی خاص عمل نہیں، بس ایک عمل ہے وہ یہ کہ میرے دل میں کسی کلمہ گو کے لیے کوئی کدورت نہیں۔ سینہ غل و غش سے پاک ہے۔

سلامتی قلب کا ادب اللہ رب العزت نے سکھلایا

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں پیر ایمان والوں کا اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ یعنی سابقین کے لیے دعاء مغفرت کرتے ہیں اور کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں بیر اور بغض نہیں رکھتے۔

حضرت شاہؒ لکھتے ہیں کہ یہ آیت سب مسلمانوں کے واسطے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیر نہ رکھیں۔

الغرض اوّاب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے۔ عبداللہ بن مسعودؓ: اوّاب وہ شخص ہے جو ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ ابوبکر وراقؓ فرماتے ہیں کہ: منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ شانہ کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔ (گلدستہ تفاسیر ۶/۱۰۶)

صحیح و سچی زبان کا مقام

دوسری چیز حدیث میں آئی ہے وَ اَلْسُنٍ صَادِقَةٍ صحیح و سچی زبان کے ذریعہ انسان مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور ولایت و قرب کی منزل کو پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کہو بات سیدھی و سچی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والوں کو بہترین اعمال کی توفیق ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ گویا کہ سیدھی و سچی بات پر اللہ تعالیٰ کا انعام اعمال صالحہ کی توفیق کا ملنا ہے اور تفصیلات کی مغفرت کا وعدہ ہے۔

بندہ جب اپنی زبان کو غلط باتوں سے روک لیتا ہے اور درست اور بات سیدھی کہنے کا خوگر ہو جاتا ہے اور زبان پر غیر صحیح باتوں سے اجتناب پر قابو پالیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی اعمال کی بھی اصلاح فرمادیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلام میں صدق و سچائی ہو۔ بات سیدھی و صواب ہو، حق ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ ٹھیک و درست ہو، ہزل و مذاق نہ ہو، دل لگی و مسخرہ نہ ہو، کلام نرم ہو، دلخراش نہ ہو، اور ان سب کچھ کی بنیاد تقویٰ اور دل کی سلامتی پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حصول کے لیے عمل بھی بتلایا کہ سیدھی و سچی زبان کے پابند رہو، تقویٰ تم کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا: اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی تقویٰ کے حصول کے لیے صحبت و مجالستِ صادقین کا نسخہ بتلایا کہ جو بات کے سچے ہوں، کردار کے سچے ہوں، عمل کے سچے ہوں، احوال کے سچے ہوں، معاملات کے سچے ہوں۔ الغرض سچائی و کلام کی درستی انسان کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفاتِ صادقین و صدیقین سے متصف کر کے اولیاءِ صدیقین میں بنادے۔ آمین!

حاصل یہ کہ زبان کی سچائی، دین و دنیا دونوں کی فلاح و بہبودی کا ذریعہ ہے، جو شخص قولِ سدید کا عادی ہو جائے۔ کبھی جھوٹ نہ بولے، سوچ سمجھ کر کلام کرے، جو خطا و لغزش سے پاک ہو، کسی کو فریب نہ دے، اس شخص کے دنیا و آخرت دونوں کے کام سنور جائیں گے، بن جائیں گے۔ اسی لیے حضرت شاہؒ نے ترجمہ کیا ہے: (کہو بات سیدھی کہ سنوار دے تم کو تمہارے کام)۔

ظلم و ستم سے پاک بازو

تیسری صفت حدیث میں وارد ہوئی۔ و اید نقیة ظلم و ستم سے پاک ہاتھ و بازو۔ حق تعالیٰ نے ہر انسان کو دو بازو دیئے ہیں، جس کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ کے حدود و حقوق دونوں کو بدرجہ اتم ادا کرتا ہے اور انہی دونوں بازوؤں سے ظلم و ستم، قتل و غارت اور فساد فی الارض کے فرامین جاری کرتا ہے۔ ہاتھ سے ظلم و ستم اور زیادتی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی خود ہی اپنے قوت بازو سے کمزور و ضعیف کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے جس کے ذریعہ یہ بازو عند اللہ مبغوض بن جاتا ہے اور اگر انہی بازوؤں سے ضعیف و کمزور کی مدد و نصرت کرتا ہے تو پھر محبوب بن جاتا ہے۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بازو سے کسی کی نصرت و مدد نہ کرے تو حرج نہیں لیکن ظلم و زیادتی نہ کرے۔ الغرض اگر محبوب نہیں بنتا نہ بنے، مگر مبغوض بھی نہ بنے۔

انہی بازوؤں کی طاقت سے مفتی و قاضی حدودِ الہی کو نافذ کرتے ہیں اور اہل حقوق کے حقوق کی وصولیابی کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ باغی و سرکش کی سرکشی کی سزا تحریر کرتے ہیں۔ الغرض حاکم و محکوم، آمر و مامور، عالم و جاہل، قوی و ضعیف ہر ایک کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔

اسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تعلیم دی ہے کہ قوت بازو کو ظلم و ستم کے لیے استعمال نہ کرو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ نہ تو بازو رہے گا نہ ہی اس کی قوت، اس لیے اس پر ناز نہ کرو اور صاف ستھرا رکھو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے مٹھی بند کر کے مادر شکم سے آتا ہے اور جب قبر کی آغوش میں جاتا ہے تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر جاتا ہے، نیکیاں جمع کر لو، خوبیاں چن لو، بدیوں اور جو ر و ظلم کو ہتھیلیوں میں لے کر قبر میں نہ جاؤ۔

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَلَيْنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ۔ آمین!

عفیف و پاکدامن، عفت و پاکدامنی

چوتھی صفت حدیث میں عفت و پاکدامنی کی آئی ہے۔ یعنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت، اپنی منکوحہ عورت یا باندی کے سوا کوئی اور راستہ قضائے شہوت کا ڈھونڈے، وہ حلال کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اس میں زنا، لواطت اور استمناء بالید وغیرہ سب صورتیں آگئیں۔ بعض مفسرین نے متعہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے اور نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی منجانب اللہ ملامت نہیں۔ کیونکہ حدود شرعی میں رہ کر زندگی کا ہر گوشہ شریعت اور عبادت ہے اور ایک ضرورت ہے۔

قضائے شہوت کی حرام صورتیں

منکوحہ بیوی یا شرعی قاعدہ سے حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضائے شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں۔ اس میں زنا بھی داخل ہے اور جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اس سے نکاح بھی بجکم زنا ہے، اور اپنی بیوی یا لونڈی سے حیض و نفاس کی حالت میں غیر فطری طور پر جماع کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی کسی مرد یا لڑکے سے یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی۔

اور جمہور کے نزدیک استمناء بالید یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ جلق بھی حرام ہے، عمل بالید، از تفسیر بیان القرآن قرطبی، بحر محیط وغیرہ معارف القرآن۔ (گلدستہ تفاسیر ۵/۵۴)

پانچویں صفت حدیث میں بیان کی گئی کہ جو لوگ مسجد میں اقامت نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں وہ اس بات کا پورا پورا خیال رکھیں کہ ان کے ذمہ کسی کا کوئی ایسا حق نہ ہو جو ظلم و زیادتی کر کے دبا لیا ہو اور صاحب حق ضعف و کمزوری، مسکینیت اور وسائل کے

فقدان کے باعث اس سے اپنا حق وصول کرنے کی قدرت و قوت نہیں رکھتا اور یہ ظالم کمزور کے حق کو دبا کر سیٹھ، صاحبِ ثروت بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو کمزور اور ضعیفوں کے حق کو دبائے ہوئے نہ ہوں اور افسوس کہ ان کو حق بات کہنے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء و مشائخ بھی انہی کے اموال و متاع کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ انہی ظالموں کے یہاں علماء کا قیام بھی ہو رہا ہے، مشائخ بھی انہی کی دعوت پر جہاز سے سفر کر رہے ہیں اور حق بات ان کو صرف اپنے مفاد کی خاطر نہیں کہا جاتا ہے۔ لاعلمی کی صورت میں یہ علماء و مشائخ معذور ہوں گے؛ مگر جب علم ہو جائے تو بھی چشم پوشی و مدافعت اور مفاد پرستی کی خاطر حق نہ کہنا حق کو ظاہر نہ کرنا۔ اللہ و رسول ﷺ کی ناراضگی کے اسباب سے باخبر نہ کرنا، علماء حق کا شیوہ نہیں۔ حکمت و موعظت کے انداز میں ہی سہی؛ مگر ضرور سبیل رب کی دعوت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پوری جماعت کی مکمل حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح وارث انبیاء بنائے اور ظالم کی معیت و نصرت سے بچائے اور مظلوم و مغلوب کا ناصر و مددگار بنائے۔ آمین!

اسبابِ لعنت سے پرہیز کریں

مذکورہ صفات میں سے کوئی صفت والا جب مسجد میں آتا ہے تو جب تک وہ حالت نماز میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت و پھٹکار کی بارش ہوتی رہتی ہے، وہ اسباب یہ ہیں، دل میں اخلاقِ رذیلہ و خبیثہ رکھنا، تکبر و غرور، نخوت و کدورت، حسد و کینہ، حب جاہ و باہ، زبان کا جھوٹ و غیبت، چغل خوری وغیرہ کا عادی ہونا۔ بات کو بڑھا چڑھا کر فساد پیدا کرنا یا پوری بات نقل نہ کرنا، جس سے فساد پیدا ہو جائے، ہاتھ کا ظلم و ستم، جور و زیادتی، غلط حکم و فرامین، قضا و فتویٰ دینا، شرم گاہ کا شہوت پرستی کے پیچھے پڑ جانا، نفس و شہوت رانی کا غلام بن جانا، شرم گاہ کا حدودِ شریعت سے تجاوز کر جانا۔ انسان کا ظلم و ستم کا عادی بن جانا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، قوت و شوکت کی بنیاد پر ضعیف و کمزور کے حقوق کو پامال کر کے حدودِ شریعت کو تجاوز کر جانا، ایسا انسان جب بھی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے

حاضری دے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت و پھٹکار نازل ہوگی الا یہ کہ وہ ان تمام صفاتِ رذیلہ سے اپنے کو پاک و صاف کر لے اور اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرے۔

اولیاء اللہ بننے کا آسان نسخہ

اولیاء اللہ بننے کا نسخہ یہ ہے کہ مذکورہ صفاتِ ذمیمہ و رذیلہ سے اجتناب کر کے صفاتِ حمیدہ، قلبِ سلیم، سیدھی و سچی زبان، ظلم و ستم سے پاک ہاتھ، عفیف و پاکدامن شرمگاہ، جیسی صفاتِ حمیدہ کا خوگر ہو جائے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی کان سے مرضیات مولیٰ ہی سنتا ہے، آنکھ سے محبوبات مرغوبات مولیٰ ہی کو دیکھتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی فہرست میں شمار ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ خوبیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں اور مقررین و صالحین میں داخل کر دیتی ہیں۔ یہ نعمت تو دنیاوی زندگی میں عطا ہوتی ہیں۔

دنیاوی زندگی میں اولیاء اللہ اور آخرت میں انبیاء و صدیقین و شہداء کی معیت مذکورہ صفات کے حاملین کو دنیاوی زندگی میں حق جل مجدہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل کر کے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر لیتا ہے اور آخرت میں انبیاء، صدیقین و شہداء کے پڑوس میں جنت عطا فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری کوشش کی جائے کہ وہ تمام صفات جو اولیاء اللہ بننے کے لیے معین ہیں پیدا کی جائیں اور تھوڑی قربانی دے کر دل کو، زبان کو، ہاتھ کو اور شرمگاہ کو صفاتِ حمیدہ کا عادی و خوگر بنایا جائے اور دنیا و آخرت کی حیاتِ طیبہ حاصل کی جائے۔ اللہ ہم سبھی کو مومن کامل اور اولیاء صدیقین میں شامل فرمائے۔ آمین!

بَابُ : (أَتَى جَبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيضاءَ فِيهَا وَكُتَّةٌ.....)

باب: جبرائیل میرے پاس ایک آئینہ لے کر آئے جس میں نشان تھا

(۱۴۴) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَى جَبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيضاءَ فِيهَا وَكُتَّةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ:

”مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فَضِلْتُ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ؛ فَالنَّاسُ لَكُمْ فِيهَا تَبَعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، وَهُوَ عِنْدَنَا يَوْمَ الْمَزِيدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جَبْرِيلُ مَا يَوْمُ الْمَزِيدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَاِديًا أَفِيحَ فِيهِ كُتُبُ مِسْكِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، وَحَوْلَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا مَقَاعِدُ النَّبِيِّينَ، وَحَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٌ بِالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، عَلَيْهَا الشُّهَدَاءُ وَالصَّادِقُونَ، فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُتُبِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: أَنَا رَبُّكُمْ قَدْ صَدَقْتُكُمْ وَعَدِي فَسَلُونِي أُعْطِيَكُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ فَيَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ وَلَكُمْ عَلَيَّ مَا تَمَنَيْتُمْ، وَلَدَيَّ مَزِيدٌ، فَهُمْ يُحِبُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا يُعْطِيهِمْ فِيهِ رَبُّهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ، وَفِيهِ خَلَقَ آدَمَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.“

[ضعيف جداً] (كما في مسند الإمام الشافعي ص ۷۰-۷۱)

(وفي كتاب الأم للشافعي (ج ۱ ص ۱۸۵) كتاب الجمعة)

جمعہ کا دن سید الایام اور آخرت میں مزید یعنی دیدار الہی

(۱۴۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جبرائیل ایک چمکتا

ہوا آئینہ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، اس میں نشان ودھبہ تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے سوال کیا: یہ نشان ودھبہ کیسا؟ جبرائیل نے عرض کیا: یہ جمعہ کا دن ہے، جو بطور

فضیلت و کرامت کے آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو نوازا گیا ہے۔ لوگ آپ ﷺ کے تابع ہوں گے (یعنی فضیلت و کرامت اور شرافت و نجابت میں) یہود و نصاریٰ بھی۔ اس جمعہ کے دن میں آپ ﷺ کے لیے خیر و بھلائی ہے، اس میں ایک گھڑی و ساعت ایسی مبارک اور مقبول و مسعود ہے کہ وہ ساعت دعا کے وقت کسی مومن کو قسمت سے موافقت کر گئی اور مل گئی تو جو بھی خیر اس نے مانگی ہوگی قبول ہو جائے گی اور جمعہ ہمارے فرشتوں کے درمیان یوم المزید کہلاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جبریل! یوم المزید کیا ہے؟ جبریلؑ نے فرمایا: آپ ﷺ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے، جس میں مشک کے ٹیلے سے خوشبو پھوٹی ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور مشک کے ٹیلے کے چاروں طرف نور کا منبر سجایا جاتا ہے، جس پر انبیاء علیہم السلام کو بٹھایا جائے گا اور ان منبروں کے چاروں طرف سونے کے اور منبر ہوں گے جو یاقوت و زبرجد سے مینا کاری کیے ہوئے ہوں گے۔ اس پر شہداء، صدیقین بیٹھیں گے جو اس ٹیلے کے پیچھے حصہ میں ہوں گے۔

حق جل مجدہ ان لوگوں سے فرمائے گا: انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم لوگوں کو دوں گا، حاضرین عرض کریں گے: ہمارے رب ہم آپ سے آپ کی رضا و خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: یقیناً میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا اور مجھ پر تم لوگوں کی خواہشات و تمنا کا پورا کرنا ضروری ہو گیا اور میرے پاس تمہارے لیے اور مزید ہے۔ وہ تمام لوگ چاہیں گے کہ جمعہ کا دن بار بار ہو؛ کیونکہ جمعہ ہی کے دن حق جل مجدہ نے ان کو خیر و بھلائی دی ہے۔ اور جمعہ ہی کے دن رب العزت عرش پر مستوی ہوا تھا اور جمعہ کو ہی آدمؑ پیدا ہوئے اور جمعہ کو ہی قیامت قائم ہوگی۔

(مسند امام الشافعی ص ۷۰-۷۱، کتاب الام الشافعی ۱۸۵/۱، کتاب الجمعہ،

کنز العمال ۲۱۰۶۳/۷، الاتحاف ۲۷۳)

جمعہ کے دن کی عظمت

اسلام سے پہلے یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، دین اسلام اور مذہب اسلام نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس دن کو یوم الجمعہ کئی خصوصیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آقا ﷺ نے فرمایا: ان فیہ جمعت طینۃ ابیکم آدم، یعنی جمعہ کے دن تمہارے باپ آدم کی مٹی روئے زمین کی مختلف جگہوں سے جمع کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، تاکہ خلافت کا عظیم منصب عطا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفۃ اللہ بنایا۔ اور اس ارادہ باری کی تکمیل ہوئی جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ جس کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہوا تھا۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً، نیز یوم جمعہ کو قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت و گھڑی ہے کہ مومن بندہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے حق تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔

جمعہ کے دن غسل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر سات روز میں ایک دن (یوم جمعہ کو) غسل کرے، اپنے بدن اور سر کو خوب دھوئے۔ (مسلم)

جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے۔ (متفق علیہ)

نماز جمعہ کا اجر و ثواب

اوس بن اوس ثقفیؓ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ فرماتے تھے جس شخص نے جمعہ کے روز غسل خوب نظافت و صفائی سے کیا اور صبح جلدی ہی مسجد کے

لیے روانہ ہوا، اور اول وقت ہی میں پہنچ گیا، اور پیدل چلا، کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں گیا، اور امام کے قریب بیٹھا، اور خطبہ توجہ و مجمعی سے سنا۔ کوئی لغو کام نہیں کیا، تو اس شخص کے لیے ہر قدم پر جو اس نے اٹھایا ہے ایک سال کے روزوں اور قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ (ترمذی-حسن)

ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کا کفارہ ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ (مسلم)

اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت منع ہے

آیت میں نداء سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ کے لیے امام کے ممبر پر بیٹھنے کے وقت دی جاتی ہے۔ خرید و فروخت اور سارے مشاغل ترک کر کے نماز جمعہ کے لیے تیزی کے ساتھ لپکنا، پہلی اذان سن کر ہی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ یعنی جب بھی نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے عموم کے ساتھ اذان اول ہی ہوگی۔ (گلدستہ تفاسیر ۱۶۱/۷)

حضرت شاہ لکھتے ہیں کہ ہر اذان کا یہ حکم نہیں، کیونکہ جماعت پھر بھی ملے گی اور جمعہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا پھر کہاں ملے گا، اور اللہ کی یاد سے مراد خطبہ ہے اور نماز بھی اس کے عموم میں داخل ہے یعنی ایسے وقت جائے کہ خطبہ سننے اس وقت خرید و فروخت حرام ہے اور دوڑنے سے مراد پورے اہتمام اور مستعدی کے ساتھ جانا ہے۔ بھاگنا مراد نہیں۔

(فوائد عثمانی ص ۷۳۴)

تنبیہ: نُودِيَ سے مراد قرآن میں وہ اذان ہے جو نزول آیت کے وقت تھی یعنی جو امام کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلی اذان بعد کو حضرت عثمانؓ کے عہد میں صحابہ کے اجماع سے مقرر ہوئی۔ لیکن حرمت بیع میں اس اذان کا حکم بھی مثل حکم اذان قدیم کے ہے۔ کیونکہ اشتراک علت سے حکم میں اشتراک ہوتا ہے۔ البتہ اذان قدیم میں یہ حکم

منصوص و قطعی ہوگا اور اذان حادث میں حکم مجتہد فیہ اور ظنی رہے گا۔ (فوائد عثمانی)

ادائیگی نماز کے لیے وقار و سکینت کے ساتھ آنا چاہیے

صحاح ستہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز قائم ہو جائے تو تم اس کی طرف سعی کرتے ہوئے یعنی دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ پرسکون اور باوقار طریقہ سے چل کر آؤ۔ پھر جتنی نماز مل جائے (امام کے ساتھ) پڑھ لو، جتنی فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو، امام احمدؒ کی روایت میں ہے کہ اس کی قضا کر لو۔

نماز جمعہ کا حکم

علماء کا اجماع ہے کہ نماز جمعہ فرض محکم (ناقابل نسخ) ہے اس کا منکر کافر ہے۔ آیت اس کی دلیل ہے، جس سے نماز جمعہ کا واجب ہونا معلوم ہوتا ہے، نماز جمعہ فرض عین ہے جو فرض کفایہ کہتا ہے غلطی پر ہے۔

امت محمدیہ ﷺ کی فضیلت جمعہ کے حوالے سے

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم دنیا میں پیچھے آئے ہیں، اور قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے بعد پھر یہ جمعہ کا دن ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عبادت فرض کی تھی؛ مگر ان کا آپس میں جمعہ کے سلسلہ میں اختلاف ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو راہ دکھلا دی، دوسرے لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہودی دوسرے دن، اور عیسائی ان کے بعد تیسرے دن جا پڑے۔ (متفق علیہ، گلدستہ تفاسیر ۱۶۱/۷)

سستی و کاہلی سے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے

حضرت ابو عمرؒ اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں، رسول اللہ ﷺ منبر کے تختوں پر (بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے) فرما رہے تھے، جمعوں کو ترک کرنے والے، ترک سے باز آجائیں (یعنی نماز جمعہ چھوڑنے والے اپنی اس حرکت سے باز آجائیں) ورنہ اللہ تعالیٰ

ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے (مسلم)

جمعہ نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دو

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ کچھ لوگ جمعہ کی نماز میں نہیں آتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا: میرا ارادہ ہے کہ (اپنی جگہ) کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر کے خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو جمعہ میں نہیں آتے۔ (مسلم)

تین جمعہ چھوڑنے پر وعید

حضرت ابو جعد ضمریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تین جمعے حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دے ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر چھاپ لگا دے گا۔
(احمد، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ)

بغیر عذر شرعی کے نماز جمعہ چھوڑ دینا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے بغیر عذر (شرعی) کے نماز جمعہ چھوڑ دیا اس کو منافق لکھ دیا جائے گا۔ اس کتاب میں جس کو نہ مٹایا جائے گا نہ تبدیل کیا جائے گا، بعض روایات میں تین جمعوں کا لفظ ہے۔ بعض روایت میں ہے جس نے متواتر مسلسل تین جمعہ چھوڑ دیئے اس نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ (گلدستہ تفاسیر ۱۶۲/۷) (اس حدیث کے راوی قابل اعتماد ہیں)

حق تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں

حضرت جابر بن عبداللہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ واجب ہے۔ سوا اس کے کہ بیمار ہو یا مسافر ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا غلام ہو۔

جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہ کر (نماز جمعہ کی) پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مستحقِ حمد و ستائش ہے۔ (دارقطنی)

جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں

حضرت طارق بن شہابؓ راوی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نماز) جمعہ ہر مسلمان پر سوائے چار آدمیوں کے حق واجب ہے۔ غلام، عورت، بچہ، بیمار۔ (ابوداؤد)

امام نووی نے تمیم داریؒ کا قول نقل کیا، بچہ، غلام، مسافر کے علاوہ ہر شخص پر نماز جمعہ واجب ہے۔ مسافر پر باجماع علماء نماز جمعہ واجب نہیں۔ زہریؒ اور نخعیؒ کا ایک قول ہے کہ مسافر اگر جمعہ کی اذان سن لے تو اس پر جمعہ واجب ہو جاتا ہے۔

ناہینا: اگر کوئی ایسا رہبر نہ ہو جو ناہینا کو جمعہ کی نماز تک پہنچا دے تو ناہینا پر باتفاق علماء جمعہ واجب نہیں۔ اگر غلام، مسافر، عورت، مریض، نماز جمعہ میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ظہر ساقط ہو جائے گا۔

نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سے خطبہ و نماز دونوں ہی مراد ہے۔ خطبہ میں پانچ باتیں مسنون ہیں اللہ کی حمد، رسول اللہ ﷺ پر درود، تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت، مومن مرد و عورت کے لیے دعا، دونوں خطبوں کے لیے طہارت۔

خطبہ کے دوران باتیں کرنا حرام ہے

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب امام خطبہ دے رہا ہو، اور تیرا ساتھی کوئی بات کر رہا ہو، اور تو اپنے ساتھی سے کہے چپ رہ تو تو نے لغو بات کی۔ یعنی یہ کہنا بھی لغو اور منع ہے۔

مسند احمد میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو، اور کوئی شخص بات کرے تو وہ گدھے کی طرح ہے۔ جو کتابیں اپنے اوپر لادے ہوئے پھر رہا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے خطبہ کے وقت حرمت کلام کا ثبوت ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا یہ فتویٰ ہے۔ آثار صحابہؓ

سے یہی ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت بات کرے وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، یعنی اس کی مثال یہود کی سی ہوئی۔ العاذ! (تفسیر عثمانی)

جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی

حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ سے ساعت جمعہ کے متعلق فرما رہے تھے کہ وہ ساعت (قبولیت) امام کے بیٹھنے اور نماز ختم کرنے کے درمیان (کا وقت ہے)۔ (رواہ مسلم)

عبداللہ بن سلامؓ نے فرمایا: وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، بعض کی رائے ہے کہ زوال کے بعد ہے، بعض کی رائے ہے کہ مؤذن کی اذان کے بعد۔ بعض کی رائے ہے امام جب خطبہ کے لیے کھڑا ہو یہاں تک کہ نماز ادا کرے، بعض کے نزدیک جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو یہاں تک کہ اقامت کہہ دی جائے۔ بعض کے نزدیک اقامت کے وقت سے نماز ختم ہونے تک۔ بعض کے نزدیک نماز عصر کے بعد، جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں آخری ساعت ہوگی اور جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز جمعہ کی ساعت ہوگی۔ واللہ اعلم!

جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت

حضرت اوس بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے افضل و بزرگ ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدمؑ پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن صور پھونکی جائے گی، اسی دن بیہوشی ہوگی۔ اس لیے (جمعہ کے دن) مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہمارا درود آپ ﷺ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ کہ آپ کا جسد (مبارک) تو فنا ہو چکا ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کو کھانا زمین کے لیے حرام کر دیا ہے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، ترمذی، ج: ۱، ص: ۴۹۱)

جمعہ کے دن تھوڑا وقت فارغ کرو درود شریف کے لیے

دوستو! جمعہ کے دن تھوڑا وقت ضرور فارغ کرو، صرف اور صرف آقا و مولیٰ فداہ ابی و اُمی ﷺ پر درود شریف کے لیے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ جمع کے دن کا درود شریف فوراً پیش کر دیا جاتا ہے بلاتا خیر۔ اس لیے جملہ مشاغل دنیا کو چھوڑ کر شافع محشر ﷺ کی جناب میں نذرانہ درود پیش کیا کرو، اور اہتمام کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ تمہارا ذکر نبی کریم ﷺ کی جناب میں ہو رہا ہے۔ ہم کیا اور ہمارا درود کیا۔ حق تعالیٰ محض فضل سے ان کی جناب میں ان کی شان میں ہمارا تحفہ پیش کر دیتا ہے۔ اور کھاتا میں ہمارے لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے درود شریف میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ، يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ پاک، نبی پاک پر صلوٰۃ و سلام ہماری طرف سے ان کی شان عالی کے مناسب تو بھیج دے۔ اللہ پاک ہماری درخواست کو قبول کر کے آقا ﷺ کی جناب میں پیش کرتا ہے، اس لیے افضل الایام، یوم الجمعہ کو، افضل الرسل، ختم الرسل، مولائے کل ﷺ پر افضل الاعمال صلوٰۃ و سلام کا تحفہ بھیجو اور اپنے دل کو روشن کرو آخرت کو سنوارو، محبت کی لائن کو مضبوط و مستحکم کرو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔

حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ یہ دن مشہود ہے۔ یعنی فرشتے جمعہ میں موجود ہوتے ہیں، جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا، اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا وفات کے بعد بھی (جبکہ آپ ﷺ کا جسم مٹی ہو جائے گا) فرمایا: حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کو منجانب اللہ رزق دیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

جمعہ کے دن کی پانچ خصوصیات

ابولبابہ بن منذرؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام سے زیادہ عظمت والا ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں پانچ خصوصیات ہیں، اسی دن آدمؑ کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اس میں ایک گھڑی ہے کہ اگر اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے حق تعالیٰ اس کو عطا فرمادیتا ہے، بشرطیکہ وہ حرام نہ ہو، اسی دن قیامت بپا ہوگی، ہر مقرب فرشتہ اور آسمان وزمین اور ہوائیں، اور پہاڑ اور سمندر سبھی جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں؛ کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت بپا ہوگی۔ (احمد، ابن ماجہ، ترمذی، ۴۹۰/۱)

جمعہ کے دن کی موت

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ (آزمائش یا مصیبت) سے محفوظ رکھتا ہے۔ (احمد و ترمذی)

وہ خوش نصیب جو عذابِ قبر سے بفضلِ الہی محفوظ رہتے ہیں

علامہ سیوطیؒ نے آٹھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو عذابِ قبر نہیں ہوتا اس میں ایک وہ ہے جن کو جمعہ کے دن موت آئے۔

- (۱) انبیاء علیہم السلام، (۲) صدیق (۳) شہید (۴) رابط فی سبیل اللہ
- (۵) مطعون مرض طاعون میں وفات پانے والا (۶) زمانہ طاعون میں مرنے والا جو صبر اور ثواب کی امید پر ثابت قدم رہا ہو (۷) جمعہ کے دن یا رات میں وفات پانے والا
- (۸) رات کو روزانہ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ کا پڑھنے والا (۹) مرض الموت میں سورۃ اخلاص 'قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ' پڑھنے والا (۱۰) بچہ و اطفال۔ واللہ اعلم!

جمعہ کا دن اور اُس کی رات

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے، جمعہ کا دن بڑا روشن پیشانی والا دن ہے اور جمعہ کی رات بڑی سفید و چمکتی رات ہے۔ (بیہقی فی الدعوات)

حق جل مجدہ نے صالحین کے لیے عالم آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا تصور نہ کسی کے دل میں آیا نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے ان کا بیان سنا۔ اور ان سب سے علیحدہ ایک اعلیٰ ممتاز نعمت مزید کی ملے گی۔

حضرت جابرؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مزید سے مراد حق جل مجدہ کا دیدار ہے۔ (مسلم)

مزید سے مراد حق جل مجدہ کا بے حجاب دیدار ہے

حضرت صہیبؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اور کچھ عطا کروں، اہل جنت عرض کریں گے: رب العزت کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کہ تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا، کیا تو نے دوزخ سے ہم کو محفوظ نہیں رکھا، اس سے زیادہ اور کونسی نعمت ہو سکتی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: پھر حق تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے گا، (اور چودھویں کے چاند کے مانند اپنا جلوہ بے حجاب ظاہر فرمائے گا) تو دیدار رب سے بڑھ کر کوئی نعمت اہل جنت کو محبوب نہیں ہوگی اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیات تلاوت فرمائی:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہؓ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نداؤ آواز دینے والے کو یہ آواز لگانے کا حکم دے گا۔ جس آواز کو اول سے آخر تک سب لوگ سنیں گے، اے اہل جنت! اللہ نے تم سے

اچھی جزا اور زیادتی کا وعدہ کیا تھا تو اچھی جزا جنت ہے اور رحمن کا دیدار مزید (نعمت) ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن مرہؒ فرماتے ہیں مزید میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے آواز آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہو میں برساؤں۔ تو یہ لوگ جس چیز کی خواہش کریں گے، اس سے برسے گی۔ حضرت کثیرؓ فرماتے ہیں کہ: اگر میں اس مرتبہ میں پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا: خوبصورت، خوش لباس نوجوان کنواریاں، برساتی جائیں۔

ہر جمعہ کو دیدارِ الہی ہوگا

صہیب بن سنانؓ رومی فرماتے ہیں: اس زیادتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں: ہر جمعہ کے دن اہل جنت کو دیدارِ باری تعالیٰ ہوگا۔ یہی مطلب ہے مزید کا۔

مزید سے مراد ایک حور ہے

مسند احمد میں ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں: جنتی ستر سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھا رہے گا، پھر ایک حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار میں اسے اپنی شکل اس طرح نظر آئے گی جیسے آبدار آئینے میں۔ وہ جوزیورات پہنے ہوگی ان میں کا ایک ادنیٰ موتی ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو جائے۔ وہ سلام کرے گی، یہ جواب دے کر پوچھے گا: تم کون ہو؟ وہ کہے گی: میں وہی ہوں جسے قرآن میں مزید کہا گیا تھا۔ اس پر ستر حلے ہوں گے۔ پھر بھی اس کی خوبصورتی اور چمک دمک اور صفائی کی وجہ سے باہر ہی سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، اس کے سر پر جڑا ہوا تاج ہوگا، جس کا ادنیٰ موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دینے کے لیے کافی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، گلدستہ تفاسیر ۶/۱۰۴۷)

کِتَابُ الْإِنْفَاقِ وَ الصَّدَقَةِ

صدقہ و خیرات کا بیان

بَابُ : (أَنْفَقُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ...)

(۱۴۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ”أَنْفِقُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ.“

[صحیح] (أُخْرِجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ج ۷ ص ۸۰)

انفاق فی سبیل اللہ پر حق جل مجدہ کی عطاء

(۱۴۵) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا:

اے آدمؑ کے بیٹے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو راہِ حق میں خرچ کرتے رہو۔ حق جل مجدہ غیب سے تم کو دیتا رہے گا۔ (صحیح البخاری ۸۰۷)

حق جل مجدہ کا ہاتھ رحمت سے بھرا ہے

(۱۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْفِقُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ. وَ قَالَ : يَدُ اللَّهِ مَلَأَتْ لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةُ سَحَاءِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ. وَ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَ بِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ.“

[صحیح] (أُخْرِجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ج ۶ ص ۹۲، ترجمان السنہ ج ۱، ص ۲۹۷)

(۱۴۶) ترجمہ : ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل

مجدہ نے فرمایا:

جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو خرچ کر دے میں تم کو غیب سے دوں گا اور فرمایا کہ:
حق جل مجدہ کا ہاتھ رحمت سے بھرا ہے، مسلسل رات و دن لوگوں کو دینے سے کم نہیں ہوتا
اور ارشاد فرمایا: کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا (مخلوقات کو سب
کچھ دے رہا ہے) خرچ کر رہا ہے اور دست قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا عرش
پانی پر تھا اور اسی کے دست قدرت میں میزان ہے، جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے اور
جس کو چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے۔ (صحیح بخاری ۹۲/۶)

صفاتِ الہی

حق تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ پاؤں، آنکھ وغیرہ نعوت ذکر کی گئی ہیں ان سے بھول
کر بھی یہ وہم نہ ہونا چاہئیکہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم اور اعضائے جسمانی رکھتا ہے۔
بس جس طرح اللہ کی ذات اور وجود، حیات، علم وغیرہ تمامی صفات کی کوئی نظیر اور مثال اور
کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
و ز ہر چہ گفتہ اند ، شنیدیم و خواندہ ایم
منزل تمام گشت و پیاں رسید عمر
ما ہمچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

اسی طرح ان نعوت و صفات کو خیال کرو۔ خلاصہ یہ کہ جیسے اللہ کی ذات بیچون و نیچگون ہے۔
اس کے سمع، بصر، ید وغیرہ نعوت و صفات کے معانی بھی اس کی ذات اور شان اقدس کے
لائق اور ہماری کیف و کم اور تعبیر و بیان کیا حاطہ سے بالکل وراء الراء ہیں، لیس کمثلہ
شیء و هو السميع البصير (شوریٰ رکوع ۲۷)۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے ان آیات پر جو
فائدہ لکھا ہے اس میں دو ہاتھوں سے مراد "مہر" کا اور "قہر" کا ہاتھ لیا ہے۔ یعنی آج کل
اللہ کے مہر کا ہاتھ امت محمدیہ ﷺ پر اور قہر کا بنی اسرائیل پر کھلا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حق جل مجدہ کے دونوں ہاتھ یمین و مبارک ہیں

یہ حق سبحانہ و قدوس کے خزائن اور اس کی فیاضی کی تفہیم ہے، تاکہ اس کی محتاج مخلوق میں اس کی طرف ایک فطری انجذاب پیدا ہو جائے۔ اس کا عرش جہاں تھا اب بھی وہاں ہے؛ لیکن پہلے درمیان میں کوئی اور مخلوق نہ تھی پانی ہی پانی تھا، اب آسمان وزمین بن گئے، اس لیے اس کے نیچے بجائے پانی کے آسمان کہا جائے گا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سموات پر اب بھی ایک سمندر ہے، اور اس سمندر پر عرش عظیم ہے۔ اگر محدثین اس روایت کو صحیح مان لیں تو پھر یہاں پانی سے یہ پانی مراد لے لینا اچھا ہے۔ حدیث میں اس کو بحر سے تعبیر کیا گیا ہے مگر وہ بحر نہیں ہے جس کی حقیقت ہم کو معلوم ہو۔ بہر کیف حدیث میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ پہلے عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، پھر کہیں اور اٹھا کر رکھا گیا ہے۔ بلکہ صرف اس کا بیان ہے کہ پہلے اس کے نیچے کیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی ہی پانی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ جس کو جامع ترمذی کی روایت میں بحر کہا گیا ہے وہ پانی مراد ہو۔ یہاں حدیث میں دست قدرت کے ایک ہاتھ کو یمین یعنی مبارک کہا گیا ہے دوسرے ہاتھ کو آخری سے تعبیر کیا گیا، یسار کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ مشکوٰۃ میں یہ تصریح ہے کلتا یدی الرحمن یمین، رحمٰن ہر جہت سے پاک ہے، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ یمین و مبارک ہیں وہاں دایاں یا بایاں نہیں، بعض رواۃ نے آخری کی بجائے یسری کا لفظ کہہ دیا ہے، یہ یقیناً راویوں کا تصرف اور روایت بالمعنی ہے۔ واللہ اعلم! عالم غیب کے حقائق ادا کرنے کے لیے جب نطق الفاظ تنگ ہونے لگتا ہے تو عقول انسانہ اسے معاف نہیں کرتیں یا پھر اپنے ادراک کے مطابق اس کی شکل و صورت اختراع کرنے لگتی ہیں، ورنہ سرے سے انکار کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ: یہ بھی عجب بات ہے کہ انسان بیرون عقل و فکر کو اپنے میزان عقل و فکر میں تولنا چاہتا ہے حالانکہ اس کو اپنی عقل کا قصور معلوم، پھر اپنی قوت حافظہ و تخیل کا قصور معلوم، اس پر قوت واہمہ کا تصادم معلوم، اس کے باوجود جب اس کے سامنے معاملات ربانیہ کا ذکر آتا ہے تو وہ

اپنی ہی عقل و فکر کی تقلید کرنے لگتا ہے، کیا اس کا یہ فرض نہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق بتلایا ہے اسے وہ بے چون چرمان لیتا اور اپنے اس فکر کی تقلید نہ کرتا جو اسی کے خیال کا مقلد ہے اور جس کا خیال اس کے حواس کا مقلد۔ (ایوایت ص ۹۹۰۹۸۔ ترجمان السنۃ ۱/۲۹۷)

آسمان کا دروازہ کھلا ہے، تم بخیل مت بنو

(۱۴۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ: قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الزُّبَيْرِ إِمْسَاكَ فَأَخَذَ بِعِمَامَتِهِ فَجَذَبَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ:

”يَا ابْنَ الْعَوَّامِ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَإِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَلَا تَرُدَّ فَيَشْتَدَّ عَلَيْكَ الطَّلَبُ. إِنَّ فِي هَذِهِ السَّمَاءِ بَابًا مَفْتُوحًا يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُ كُلِّ امْرِئٍ بِقَدَرِ نَفَقَتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ وَ نِيَّتِهِ فَمَنْ قَلَّ قُلٌّ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَثَرَ كُثُرَ عَلَيْهِ.“

فَكَانَ الزُّبَيْرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُعْطَى يَمِينًا وَ شِمَالًا.

[ضعیف] (أخرجه أبونعیم فی الحلیۃ ج ۱۰ ص ۲۱۶)

(۱۴۷) ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت زبیرؓ خرچ نہیں کرتے تو نبی اللہ ﷺ نے ان کا عمامہ پکڑ کر زور سے حرکت دی اور فرمایا: اے ابن العوام! میں اللہ کا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اور ہر خاص و عام کا رسول ہوں۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے:

تم خوب خرچ کیا کرو میں تم لوگوں کو دیا کروں گا۔ کسی (سائل وغیرہ) کو واپس نہ کرنا کہ مشکل ہو جائے گی تیرے لیے طلب و تلاش۔ (یعنی جب تو کسی مانگنے والے کو واپس کر دے گا تو خود تیری آمد بند ہو جائے گی اور معاش کی طلب مشکل میں پھنس جائے گی) دیکھو اس آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، جس سے ہر شخص کو روزی اس کے انفاق و خرچ اور اس کے صدقہ و خیرات اور اس کی نیت کے بقدر نازل ہوتی ہے، جو کم خرچ کرتا ہے اس پر کم روزی نازل ہوتی ہے اور جو دل کھول کر خوب خرچ کرتا ہے اس پر اللہ پاک

بھی آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے (دریاد دل رہا کرو سمندر کے مالک بنا کرو)۔
اس واقعہ کے بعد حضرت زبیرؓ خوب دائیں بائیں خرچ کرنے لگے یعنی ہر شخص پر
خرچ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ آمین! (حلیۃ الاولیاء، ابن نعیم ۱۰/۲۱۶)

جیسا خرچ ویسی آمدنی

حق جل مجدہ نے انفاق فی الخیر کی ترغیب دی کہ جو کچھ ہے، اس کو خرچ کرنے میں
بخل و حرص سے کام نہ لو؛ کیونکہ جس خزانہ غیب سے تم کو ملا ہے وہاں کمی نہیں ہے اور جو کچھ
ہے، تم اس کو غیب کے بھروسہ پر خرچ کرو! وہ تم کو اس کا بدلہ دو چند و کئی چند دے گا؛ کیونکہ
جہاں سے تم کو یہ ملا ہے وہاں ہر وقت عطا و بخشش کی فیاضی ہو رہی ہے اور دیکھو! آج تک
جتنے کو ملا ہے وہیں سے ملا ہے پھر بھی کمی نہیں آئی؛ لہذا تم خوفِ قلت یا خوفِ قنوت نہ کرو!
کہ وہی دینے والا ہے، جو مزید دے گا اور ضمانت بھی لیتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ“ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ تم کو ملتا ہے۔ اس
ادب ربانی کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو فقراء و سائلین کا وجود ہی نہ رہے، مگر افسوس! کہ حق جل
مجده کی ترغیب کے باوجود ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔

بَابُ : (يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تُعْطِيَ الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ..)

باب: اپنی ضرورت سے زائد دیدو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے

(۱۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تُعْطِيَ الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَ
إِنْ تُمْسِكْهُ فَهُوَ شَرٌّ لَكَ، وَ أَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَ لَا يَلُومُ اللَّهَ عَلَى الْكَفَافِ وَ
الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۶ / ۸۷۲۸)

دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے

(۱۲۸) ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اے آدمؑ کے بیٹے! جو تیری ضرورت سے بچ جائے اس کو دوسرے پر خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے بچے ہوئے کو روک لیا تو تیرے اپنے حق میں یہ برا ہے اور خرچ کرنے اور دینے میں اپنے قریبی رشتہ دار لوگوں سے ابتدا کر، (کہ قریبی رشتہ دار لوگوں کا حق بمقابلہ دوسروں کے زیادہ ہے) اور حق جل مجدہ کی جانب سے بقدر ضرورت روک لینے پر کوئی ملامت نہیں (یعنی بقدر کفاف، گذارہ بھر روک لینا، رکھ لینا، عیب و ملامت کی بات نہیں۔ عیب تو یہ ہے کہ نہ خود کھائے نہ دوسروں کو دے، گندہ اور خراب ہو جائے پھینک دے جیسا کہ بخلاء کے یہاں ہوتا ہے) اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ افضل و اچھا ہے نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے۔ (مسند احمد ۱۶/۲۸۷۸)

فضل سے فضل الہی حاصل کر لو

حق جل مجدہ نے اس حدیث میں ہمیں ادب سکھلایا ہے کہ جو تیری ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرنا روک کر رکھنے سے بہتر ہے، تاکہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد مسکین اور فقیر کو بھی اپنی حاجت پوری کرنے کا موقع دے دے۔ حدیث شریف میں فضل کا لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے بچا ہوا، تاکہ تو بھی 'صاحبِ فضل' کا فضل عظیم حاصل کر سکے۔ اس ادب ربانی سے حرص و طمع، جو اکثر بھلائی سے روکتی ہے اس کا بھی علاج سمجھ میں آ گیا جو 'فضل' یعنی 'بچا ہوا' کے دینے کا عادی ہو جائے گا، تو وہ ایثار بھی کر سکے گا اور اپنی حاجت و ضرورت پر غیروں کو ترجیح بھی دینا سیکھ جائے گا۔ اللہ ہمیں ادب ربانی پر گامزن کر دے۔ آمین!

اسلام کی روشن تعلیمات

یہ حدیث قدسی اسلام کی روشن تعلیمات کا عظیم مظہر ہے کہ اہل ثروت کو ہدایت دے رہی یہ کہ تم پر جو فضل الہی سے ضرورت سے بچی ہوئی چیز ہے، اس کو روک کر مت

رکھو؛ بلکہ اس کو دوسروں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے دیدو یہ بہتر ہے روک کر رکھنے سے، روک کر رکھو گے تو اللہ کا فضل تم پر رک جائے گا۔ اور دے دو گے تو فضل مسلسل تم پر رہے گا، اسی طرح انفاق کی ترغیب ایک لطیف اسلوب و پیرایہ میں اہل دولت کو دیدی اور لینے والوں کو ہدایت دیدی کہ وہ ہمیشہ لینے کی عادت نہ ڈالیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ لیتے ہی رہنا یا اس کی خواہش رکھنا انسان کو معاشرہ میں ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں ایسا آدمی ساقط ہو جاتا ہے اس لیے اسلام نے دونوں کو ہدایت دے کر اعتدال کی راہ بتلائی۔ کہ فضل و بچے ہوئے مال سے لوگوں کی ضرورت پوری کر دو، اور دوسرے کو ترغیب دیدی کہ تم کوشش کرو کہ تم بھی دینے والے بنو، کہ دینے والوں پر فضل ہوتا ہے تم بھی اصحاب فضل بنو۔

افلاس و تنگدستی کو دور کرنے کا وظیفہ

۱۔ افلاس و تنگدستی کو دور کرنے کے لیے بعد نماز فجر **اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ** ستر بار اول و آخر درود شریف ۱۱ بار پڑھ لیا کریں۔

۲۔ یا پھر ہر نماز کے بعد سورہ قریش سات بار اول و آخر سات بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔

۳۔ ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ، **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیا کریں۔

۴۔ غروب آفتاب سے قبل، **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** ایک سو بار بالالتزام پڑھا کریں۔ بعض روایت میں طلوع آفتاب سے قبل آیا ہے۔

۵۔ بلا ناغہ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** پانچ سو بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا کریں، آپ کا تعلق جنت کے خزانہ سے ہو جائے گا۔ پھر کمی کسی چیز کی نہیں رہے

گی۔ آپ کا اخلاص کے ساتھ پڑھنا، افلاس کا خاتمہ کر دے گا۔

۶۔ ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کریں اس سے بھی افلاس و غربت ختم ہو جاتی ہے۔

۷۔ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ روزانہ پانچ سو بار پڑھ لیا کریں اور اکثر ورد

زبان اسی ذکر کو رکھیں۔ دنیوی و اخروی دونوں نعمتوں سے حق جل مجدہ نوازے گا۔

۸۔ استغفار کو لازم جانیں۔ استغفار ایک عظیم نعمت و عطیہ ہے جو بندوں کو بارگاہ

رب العزت سے عطا کی گئی ہے۔ ظلماتی تمام حجابات و موانعات کو دور کرتی ہے، انعامات و

عطیات کا دروازہ کھولتی ہے۔

۹۔ رجوع الی اللہ، انابت و توبہ کے ساتھ حضور حق کی حاضری کا اہتمام کریں۔

۱۰۔ جملہ اعمالِ صالحہ کی توفیق کو فضل حق کا انعام و احسان تصور کریں۔ اپنا عمل

ہرگز ہرگز نہ جانیں، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔

۱۱۔ اخلاق و للہیت کا خوب خیال رکھیں۔ اس کے حصول کے لیے مخلصین و

صدیقین کی صحبت کو لازم جانیں۔ ہر عمل کے شروع میں منعم حقیقی، معبود حقیقی کی عظمت کا

استحضار ہو اور پھر ہر عمل کے بعد اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے حضور حق میں استغفار ہو، جو مل رہا

ہے اس پر شکر کریں، تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو، اور اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہ جانیں،

جو بھی حالت ہے اس کو محض فضل رب جانیں، قناعت کی صفت پیدا کریں۔ ضروریات

زندگی کو مختصر کریں۔ ہر وقت اس کا استحضار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے احوال کو مجھ سے بہتر

جانتا ہے، میری تخلیق سے پہلے سے جانتا ہے، اس کی تکمیل و تسہیل کا بہتر مخرج پیدا کر سکتا

ہے، وہ رحمن و رحیم اور ارحم الراحمین ہے، وہ تنگی و تنگدستی میں کیوں کر رکھے گا، اس تصور کے

ساتھ بندہ کو تسلیم و رضا کا پیکر بن کر رہنا چاہیے، اس حسن ظن سے ایمان میں قوت پیدا

ہوگی اور اسی راستے آپ کے سلوک و احسان کی تکمیل ہو جائے گی، آپ کی نگاہ تنگدستی پر

ہے اور رب ذوالجلال کی نگاہ تکمیل سلوک و احسان، ایمان و ایقان پر ہے۔

حق جل مجدہ ہمیں ہر حال میں عافیت دارین سے نوازے کہ وہ عفو و غفور ہے۔

مسلم شریف میں ایک حدیث آئی ہے: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِبْهُ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ (مسلم ۱۷۲۸، ابوداؤد ۱۶۶۳) جس شخص کے پاس اپنے کھانے سے زائد بچا ہوا ہو اس کو چاہئے کہ جس کے پاس کھانا نہ ہو اس کو دیدے۔ یہ ہیں اسلام کے محاسن و محامد۔

بَابُ : (يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ)

باب: قیامت کے دن ابن آدم کو بکری کے بچے کی شکل میں لایا جائے گا

(۱۲۹) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ:

أَعْطَيْتَكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي آتِكَ بِهِ. فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُْمَضَى بِهِ إِلَى النَّارِ.“

[ضعيف] (أخرجه الترمذی ج ۴/۲۴۲۷)

اپنے ہاتھوں خود کو تباہ نہ کرو اپنی کمائی اللہ کے پاس رکھ دو

(۱۲۹) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: قیامت

کے دن ابن آدم کو بکری کے بچے کی شکل میں لایا جائے گا اور حق جل مجدہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر ارشاد ہوگا: میں نے تم کو بے شمار نعمتیں دیں، اور ان کا مالک بنایا، بے حد انعامات کیے تو نے ان کا کیا (کیا حق ادا) کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے ان کو جمع کیا اور اس سے فائدہ حاصل کیا اور جس قدر تھیں ان سے زیادہ چھوڑ کر آیا، آپ مجھ کو واپس کر دیجئے میں ان کو حاضر کر دیتا ہوں، ارشاد ہوگا: بس تو مجھ کو یہ بتلا کہ آنے سے پہلے یہاں کتنا بھیج چکا ہے؟ پھر وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں نے ان کو جمع کیا، فائدہ حاصل کیا اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا، مجھ کو واپس کر دیجئے حاضر کیے دیتا ہوں، جب کوئی بندہ

اپنے لیے کوئی بھلائی نہیں کیے ہوئے ہوگا تو اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔
(سنن ترمذی ۴/۲۴۲۷)

جیسی کرنی ویسی بھرنی

رب العزت کی بارگاہ میں بے حیثیت و ذلت کے ساتھ وہ انسان لایا جائے گا جس کی زندگی میں خیر نہیں ہوگا۔ اور اسی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے اور بے حیثیت ثابت کرنے کے لیے بکری کے بچہ کی شکل میں حاضر کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا ازراہ کرم: میں نے تم کو مال دیا تو کیا تو نے بھی کسی محتاج و مفلس پر کرم کیا تھا؟ وہ بندہ جواب دے گا: نہیں! میں نے خوب کمایا، جمع کیا اور خوب بڑھایا اور موت کے بعد اس کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ ہم کو لوٹا دیں میں سارا کا سارا مال لا کر بارگاہِ عالی میں حاضر کرتا ہوں، حق جل مجدہ فرمائیں گے: پیچھے کی بات پیچھے چلی گئی تو آگے کی بتلا کہ آگے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ تو جو دنیا میں چھوڑ کر آیا وہ مجھے نہیں دیکھنا، مجھے تو وہ نیک اعمال دکھلا صدقہ، خیرات، دان، پردان، جو تو نے اس مال سے کیے ہیں۔ یہ بندہ بار بار اپنی بات دہرائے گا، مگر کہاں موقع ملے گا؛ کیونکہ اس نے مال میں کچھ نیکی نہ کی ہوگی۔ بالآخر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان آخرت پر نہ تھا ورنہ آخرت کو فراموش نہ کرتا اور دنیاوی زندگی کے دھوکہ و فریب میں آ کر اپنی ابدی زندگی کو برباد نہ کرتا۔ واللہ اعلم!

بَابُ : (يَا ابْنَ آدَمَ أَنِّي تُعْجِزُنِي وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ.....)

باب: آدم کے بیٹے، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا، جبکہ میں نے تم کو ایک بے وقعت

چیز سے پیدا کیا ہے

(۱۵۰) عَنْ بَسْرِ بْنِ حَجَّاشٍ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَزَقَ يَوْمًا فِي كَفِّهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا

إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ:

قال الله : ”ابن آدم! انی تُعْجِزُنِي وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَ عَدَّلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَ لِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَ مَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ التَّرَاقِي قُلْتَ : أَتَصَدَّقُ وَ أَنَّى أَوْ أَنْ الصَّدَقَةُ؟!“

[صحیح] (أخرجه احمد ج ٤ ص ٢١٠)

سکرات کا ایمان معتبر نہیں اور صدقہ قابل قبول نہیں

(۱۵۰) ترجمہ: حضرت بسر بن حجابؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دن اپنی ہتھیلی پر تھوک پھینکا پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر کہا: حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

اے ابن آدم! تو مجھے کیوں کر عاجز کر سکتا ہے، جب کہ میں نے تم کو ایک گندے پانی جیسی چیز (نطفہ) سے پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں نے مناسب و معتدل الاعضاء بنایا، تو زمین و آسمان کے درمیان چلنے لگا اور تیرے پاؤں کی آہٹ چلنے میں سنی جانے لگی یا تیرے قدم زمین پر نمایاں ہونے لگے پھر تو مال و متاع جمع کرنے لگا اور میری راہ میں خرچ کرنے سے رکا رہا اور جب تیری روح نکلنے کا وقت آیا تو تو کہتا ہے: صدقہ کروں گا، میں اس وقت سکرات کے صدقہ کو کیوں کر قبول کروں گا؟ میں ایسے صدقہ کو کیا کروں گا؟ (کہ اب تو اس پر تیرا تصرف میں اپنی قدرت سے ختم کرنے والا ہوں اور اب تم کو تیرے مال سے بے اختیار کر رہا ہوں، اب اس وقت کا صدقہ میں کیا کروں گا؟ اب تو صدقہ کرنے کی سوچتا ہے۔ صحت و جوانی میں جبکہ تجھے اس کی حاجت تھی تو بخیل بنا رہا، اور اب جبکہ تم نے مال کو نہ چھوڑا، بلکہ مال تیرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو نے دنیا نہ چھوڑی دنیا تجھے چھوڑ رہی ہے، عیش و عشرت کو تو نے جدا نہ کیا وہ تجھے اپنے سے جدا کر رہے ہیں، میں اس وقت تیرا مال لے کر کیا کروں گا)۔ (مسند احمد ۴/۲۱۰)

جب روح حلق میں آ کر رکی تو صدقہ خیرات کی سوچتا ہے

حق تعالیٰ انسانوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ایک گندہ قطرہ سے انسان کا وجود بنا ہے ایسا گندہ کے مرد و عورت ناپاک ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، گھن محسوس کرتے

ہیں، مگر خالق مطلق نے مختلف ادوار سے گزار کر انسانی وجود ہی نہیں؛ بلکہ مناسب الاعضاء معتدل المزاج، عقل و شعور والا انسان بنایا، اور پوری آسمانی چھت کے نیچے رہنے اور بسنے کی کلی طور پر اجازت دیدی، زمین پر مکمل گھومنے پھرنے کا اختیار دیدیا، اب جب با اختیار بنا، تو اس کو شکر بجالانا چاہیے کہ دیئے ہوئے مال و متاع سے راہ حق میں خرچ کرتا؛ مگر مٹھی بند کر لی اور یہ سمجھ بیٹھا کہ ہمیشہ ہی یہ میرے ساتھ رہیں گے اور موت کے وقت جب روح حلق میں آ کر رہے تو صدقہ و خیرات کی سوچتا ہے، ایسا صدقہ جو حالت نزع میں ہو جبکہ روح کائنات سے رخصت ہو رہی ہے، اللہ حافظ کی صدا لگا رہی ہے، ایسا صدقہ اللہ پاک کی جناب میں قبول نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

﴿لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ (سورة النساء، ۱۸)

یعنی اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کیے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے یہاں تک کہ جب موت ہی نظر آگئی تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر پر مر گئے اور اس کے بعد عذاب اخروی کو دیکھ کر توبہ کریں۔ ایسے لوگوں کے واسطے عذاب شدید تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ان لوگوں کا توبہ قابل قبول نہیں، جنہوں نے گناہ کیا پھر جب موت کا وقت آ پہنچا تو کہتے ہیں: اب ہم توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کافروں کا یعنی سکرانہ کے وقت کا توبہ قابل قبول ہے اور نہ صدقہ قابل ثواب ہے، نہ کافروں کا ایمان لانا معتبر ہے کہ یہ وقت غیب کا نہیں شہود کی کیفیت کا ہے۔

حالتِ یأس اور حالتِ بآس کی توبہ

موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یأس و ناامیدی کی، جبکہ انسان ہر دوا و تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالتِ یأس، بالیاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری حالت اس کے بعد کی ہے جبکہ نزع روح شروع ہو جائے اور

غرغره کا وقت آجائے، اس حالت کو باس بالباء کہا جاتا ہے۔ پہلی حالت یعنی حالت یاس تک کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر دوسری حالت یعنی حالت باس کی توبہ مقبول نہیں، جبکہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آجائیں۔ (معارف القرآن، ج ۲، ص ۳۳۲)

توبہ کی تعریف و حقیقت

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے تین درجے ہیں۔
(۱) پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو۔ یہ تو انبیاء علیہم السلام کی یا فرشتوں کی خصوصیت ہے۔

(۲) دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک یعنی چھوڑنے کا خیال نہ آئے۔ یہ درجہ شیاطین کا ہے۔
(۳) تیسرا مقام بنی آدمؑ کا ہے، کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک و چھوڑنے کا پختہ عزم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے۔ اس لیے باجماع امت توبہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ (سورۃ تحریم، ۸)
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔

حدیث میں ہے التائب حبیب اللہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ بہر حال موت سے قبل کی توبہ قابل قبول ہے۔ موت کی کیفیت یعنی حالت غرغره شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں۔ واللہ اعلم

بَابُ : (يَا ابْنَ آدَمَ! اِثْنَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا.....)

باب: آدم کے بیٹے دونوں میں سے ایک بھی تیرے بس میں نہیں

(۱۵۱) عَنِ ابْنِ عُمرَ ؓ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

”يَا ابْنَ آدَمَ! اِثْنَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا

مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيكَ، وَ صَلَاةُ عِبَادِي
عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ. “ [ضعیف] (أخرجہ ابن ماجہ ج ۲/۱۰۷۲)

مرنے سے پہلے کچھ صدقہ جاریہ کر دینا چاہیے

(۱۵۱) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

جل مجدہ نے فرمایا:

اے ابن آدم! دو چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک میں بھی تیرے کسب کا
دخل نہیں (مگر میں عطا کرتا ہوں) کہ جس وقت میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں تمہارے
مال کا ایک حصہ تمہارے نفع کے لیے کر دیتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعہ تجھے پاک کروں۔
دوسرے تیرے مرنے کے بعد میرے بندے تجھ پر نماز پڑھتے ہیں، (یعنی نماز جنازہ و دعا
وغیرہ کے ذریعہ تجھ کو پاکی عطا کرتا ہوں، حالانکہ تم مرچکے ہوتے ہو۔) (سنن ابن ماجہ ۲/۱۰۷۲)

منجانب اللہ یہ موقع غنیمت ہے

اس حدیث میں دو امر کی وضاحت کی گئی ہے: ایک یہ کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے
تو اس کا مال و اسباب اس سے چھوٹ رہا ہوتا ہے اور موت کے بعد تصرف بالکل ہی ختم
ہو جاتا ہے، مگر اللہ جل مجدہ مرض الموت میں ثلث مال کی وصیت کی اجازت دے کر صدقہ
جاریہ کا دروازہ مفتوح رکھنا چاہتا ہے۔

اشارہ اس بات کی طرف ہے یا مراد اس سے یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص کسی
وقف وغیرہ کے ذریعہ صدقہ کر چکا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔

دوسری عنایت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ
ہوتی ہے، جو ایک دعا ہے اس کے ذریعہ بھی حق جل مجدہ مغفرت و رحمت کا دروازہ کھولتا
ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے کسب و فعل کا دخل نہیں، مگر رحمت ایزدی اس کا ساتھ نہیں
چھوڑتی اور ان دونوں طریقوں سے اس کی تطہیر و تزکیہ کرتی رہتی ہے۔ واللہ اعلم۔

بَابُ : (يَا ابْنَ آدَمَ أُوذِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِي ...)

باب: آدم کے بیٹے تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر دے

(۱۵۲) لِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مَرْسَلًا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أُوذِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِي، وَلَا حَرَقَ وَلَا غَرَقَ وَلَا سَرَقَ، أَوْفِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ.

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/۱۶۰، وفي الإتحافات ۴۱۸)

اموال کو خزانہ غیب میں محفوظ کرو

(۱۵۲) ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے مرسل روایت ہے، حق جل مجدہ ارشاد

فرماتے ہیں کہ:

آدمؑ کی اولاد تو اپنے خزانے، روپے پیسے میرے پاس امانت کے طور پر جمع کر دیا کر، نہ وہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کوئی اس کو چوری کرے گا، میں تم کو اس دن پورا کا پورا واپس دیدوں گا، جس دن تم کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی (یعنی قیامت کے دن)۔ (کنز العمال ۶/۱۶۰)

انسان سب سے زیادہ محتاج کب اور کہاں ہوگا

حق جل مجدہ نے ایک عظیم حقیقت کی جانب پوری انسانیت کو متوجہ فرمایا ہے کہ انسان سب سے زیادہ محتاج کب اور کہاں ہوگا؟ دوسرے یہ کہ اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں جن سے انسان کو راحت و مسرت ہوتی ہے، یا رنج و الم ظاہری ہوں یا حسی یا معنوی یا باطنی سب کے سب وقتی اور فانی ہیں۔ اس لیے یہاں کی نہ راحت کا اعتبار نہ کلفت و مصیبت کا اعتبار، الغرض یہاں دنیا کا مال و متاع، خوشی اور غم، رنج و الم، راحت و صحت، مصیبت و بیماری، نفع و نقصان، کسی کی دوستی و دشمنی یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، عارضی ہیں۔ البتہ ان حالات و معاملات پر جو آثار مرتب ہونے والے ہیں اور قیامت میں ان پر

جو عذاب و ثواب ہونے والا ہے، وہ سب باقی رہنے والے ہیں۔ اب عقلمند و باشعور لوگوں کا کام ہے کہ فانی دنیا میں فنا ہونے والے جملہ حالات و معاملات میں قیمتی زندگی کی توانائی کو برباد نہ کر کے آخرت کے سنوارنے میں مشغول رہیں نہ کہ فانی کے دھن میں اپنے قیمتی سرمایہ حیات کو کھودیں۔

نیز انسان سب سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں آخرت کے اندر رحمت حق کا محتاج ہوگا، حدیث قدسی میں ترغیب دی گئی کہ تم اپنا مال راہ حق میں رضاء رب کے لیے دیدو کہ وہ ایسا محفوظ خزانہ ہے کہ جہاں نہ تمہارا مال جلے گا نہ تم کو نار جہنم میں جلانے دے گا، نہ مال غرق ہوگا نہ تم کو عذابِ نار میں غرق ہونے دے گا۔ چور کے سرقہ سے محفوظ رہے گا اور تم کو داروغہ جہنم کی گرفت سے محفوظ رکھے گا۔ اور سنو آج تم اس کے اتنے محتاج نہیں جتنی محتاجی تم کو اس کی آخرت میں ہوگی۔ لہذا صدقہ خیرات کر کے آخرت کے خزانہ میں رب العزت کی بارگاہ میں بھیج دو کہ رب کریم تم کو پورا کا پورا بے بسی محتاجی کے عالم میں دیدے گا اور تم ابدی و سرمدی جنتی زندگی حاصل کر لو گے۔ تو عقلمند وہی ہے جو فانی دنیا میں فنا ہونے والی اشیاء سے باقی دنیا کی نعمت بقا کو حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (سورة النحل، ۹۶)

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم و فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

یعنی جو لوگ اللہ کے عہد پر ثابت قدم رہیں گے اور تمام مشکلات اور صعوبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے، ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔ ایسے بہترین عمل کا بدلہ ضرور ہمارے یہاں سے مل کر رہے گا۔ پھر باقی و دائم کو چھوڑ کر فانی و زائل کا پسند کرنا کہاں کی عقلمندی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الحمد للہ کہ ہمارا رب، حقیقی و قیوم اور باقی ہے جبکہ ہم سب عبد الباقی ہیں۔ اس نے ہمیں جنت بھی باقی دی اور اس کی نعمتیں راحتیں سب کو بقاء دوام کا لباس عطا کیا اور نعمت بقا

کے حصول کی بھرپور دعوت دی، تاکہ رب ذوالجلال کی باقی ذات سے جنت میں نعمت بقا کا ابدی انعام و اکرام حاصل کر لیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ - آمین!

بَابُ : (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ.....)
باب: اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو کاپنے لگی، تو پہاڑ کو پیدا کیا

(۱۵۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ الْجِبَالَ فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ. قَالُوا: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ الْحَدِيدُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ الْمَاءُ. قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. الرِّيحُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يَخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ.“

[ضعیف] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۳۶۹)

کائناتِ عالم میں سب سے قوی و شدید چیز صدقہ

(۱۵۳) ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب حق تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی یعنی جنبش کرنے لگی تو پہاڑ کو پیدا فرما کر زمین پر ڈال دیا، تو زمین کی جنبش و حرکت بند ہو گئی، پہاڑ کے پیدا کیے جانے سے فرشتوں کو تعجب ہوا؛ لہذا فرشتوں نے عرض کیا: رب العالمین! کیا پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت و شدید مخلوق ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ہاں! ’لوہا‘ ہے (وہ پتھروں کو بھی توڑ دیتا ہے)۔ فرشتوں نے عرض کیا: رب العالمین! لوہے سے بھی زیادہ سخت و مضبوط کوئی مخلوق آپ نے پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں! ’آگ‘ ہے (وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے)،

فرشتوں نے عرض کیا: رب العزت! آگ سے بھی زیادہ ہلاک کرنے والی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہاں! 'پانی' ہے (وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے)۔ فرشتوں نے عرض کیا: یا اللہ! پانی سے بھی زیادہ قوی اور شدید مخلوق ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں! ہوا ہے (وہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے)۔ وہ عرض کرنے لگے: کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی شدید و قوی مخلوق ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ہاں! (اور وہ یہ ہے کہ) ابن آدم اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو؛ (کیونکہ صدقہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا اور نار جہنم کو بجھانے کا ایک بڑا سبب ہے؛ لہذا صدقہ تمام مخلوقات میں قوی و شدید تر ہے)۔ (سنن ترمذی ۵/۳۳۶۹)

نارِ جہنم کو ٹھنڈا کرنے کا عمل

حق جل مجدہ کی ذات مختلف عجائب مخلوقات کی تخلیق کے ذریعہ ابن آدم کو اپنا تعارف اور معرفت کی تعلیم دے رہی ہے تاکہ بندہ معبود و مسجود کی یافت و شناخت میں دھوکہ نہ کھائے اور اپنے مالک حقیقی کو پہچان کر اس کی خوشی و خوشنودی کو حتی المقدور حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زمین کی جنبش و حرکت کو پہاڑ کے وزن سے حق تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ملائکہ اللہ کو حیرانی و تعجب ہوا پہاڑ کے ثقل وزن پر اور اس کی شدت و صلابت پر سوال کر بیٹھے کہ خالق اس سے بھی سخت چیز مخلوقات میں ہے، جواب ملا، ہاں لوہا، انھوں نے سوال کیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ جواب ملا ہاں! آگ، انھوں نے سوال کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، جواب ملا پانی، انھوں نے سوال کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جواب ملا، ہاں، ہوا و طوفان۔ انھوں نے سوال کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اور مخلوق ہے، جواب ملا، ہاں وہ صدقہ و خیرات جو خفیہ اور اس طرح چھپا کر دیا جائے کہ داہنے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی جو کچھ دے وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ ہو کہ اس نے کیا دیا، یہ مؤمن و مخلص سے ہی ممکن ہے کیونکہ لوگوں کے درمیان اپنی داد و دہش کا تذکرہ سننا انسانی کمزاری کا بڑا سبب ہے، صدقہ کا چھپانا ایمانی و

احسانی کیفیت کا اعلیٰ مقام اور حضوری حق کے استحضار کی دلیل ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سب سے شدید چیز صدقہ و خیرات ہے جو نار جہنم کو بجھا دیتی ہے۔ مٹی، پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا سے نہ تو غضب الہی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ ہی نار جہنم بجھتی ہے اور صدقہ و خیرات سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، دوزخ کی آگ بجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ صدقات کی ہمیں توفیق بخشے آمین!

بَابُ : (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ.....)

باب: راستہ کی بے امنی محض تھوڑے دن کی بات ہے

(۱۵۴) عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِي قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رضی اللہ عنہ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ”أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبِلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لِيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانُ يَتَرَجِمُ لَهُ، ثُمَّ لِيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَا لَا؟ فَلِيَقُولَنَّ: بَلَى. ثُمَّ لِيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلِيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ. فَلْيَتَقَيَّنْ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.“ [صحيح] (أخرجه البخارى ج ۲ ص ۱۳۵)

جہنم سے بچنے کے لیے لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا

(۱۵۴) ترجمہ: محل بن خلیفہ طائی کا کہنا ہے میں نے عدی بن حاتم کو کہتے ہوئے سنا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک محتاجی کا اور دوسرا راستہ کے بے امنی کی شکایت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

دیکھو غلبہ اسلام! یعنی امن وامان کا یہ عالم ہوگا اور وہ وقت قریب ہی آنے والا ہے، کہ ایک شخص بغیر کسی خوف و خطر کے تنہا اکیلا مکہ مکرمہ تک اونٹ پر سفر کرے گا، یہ تو حال ہوگا سفر میں راستے کے امن وامان کا۔ اور مال و دولت کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک شخص اپنے مال کا صدقہ و زکوٰۃ لے کر گلی کو چوں میں پھرے گا، مگر استغنا و بے نیازی کا یہ عالم ہوگا کہ اسے صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا، جو صدقہ لے لے، اور تم میں سے ہر شخص کو اللہ جل مجدہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور بغیر کسی ترجمان کے وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوگا (کیونکہ ترجمان کی حاجت و ضرورت ہی نہ ہوگی، خالق و مالک اپنی مخلوق و مملوک کا خود ہی حساب و کتاب لے گا) اور نہ ہی اللہ پاک اور بندے کے درمیان کسی قسم کا حجاب ہوگا، پھر تم لوگوں سے کہا جائے گا: کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا؟ لوگ عرض کریں گے: بے شک رب العالمین! پھر ارشاد ہوگا: کیا میں نے اپنا فرستادہ و رسول تم لوگوں کے پاس نہیں بھیجا؟ لوگ عرض کریں گے: بے شک بھیجا تھا، اب اس کیفیت و حالت میں لوگ اپنی دائیں طرف دیکھیں گے تو سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نظر نہ آئے گا، پھر بائیں جانب دیکھیں گے تو سوائے آگ کے اور کچھ نظر نہ آئے گا، پس تم میں سے ہر شخص کو جہنم سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہئے اگرچہ ایک ٹکڑا کھجور کا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو، تو اچھی گفتگو کے ذریعہ ہی نار جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ (صحیح بخاری ۲/۱۳۵)

فائدہ: نرم گفتگو، اچھی بات اور خاص کر دین کی باتیں اپنے ساتھیوں سے کرنا گویا کلمہ خیر و بھلائی ہے یعنی جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، وہ دین کی باتیں ہی بتلا دیا کریں، انشاء اللہ نار جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ جیسا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے واضح فرمایا، اللہ اکبر! آج نیکی کی بات بتلانے والے نہیں رہے اور جو ہیں ان پر طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ یا پھر لوگ اپنی اپنی جماعت و تنظیم کا کام کرتے ہیں اسلام کا نہیں۔ اللہ کے لیے کام کرنے والے کم ہیں، اپنی جماعت کا کام کرنے والے زیادہ ہیں۔ اللہ کے

لیے، اللہ کی بات، دین و نصیحت کی بات کرنا بہت ہی سعادت کا مقام ہے۔
اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ آمِينَ!

عدی بن حاتم کا اسلام لانا

(۱۵۵) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ رضی اللہ عنہ، وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدَيَّ وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: إِنِّي لَا رَجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي، قَالَ: فَقَامَ فَلَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَصَبِي مَعَهَا فَقَالَا: ”إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ فَالْقَتُ لَهُ الْوَلِيدَةُ وَسَادَةٌ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ، وَاتَّئِنِّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا يُفْرُكَ أَنْ تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ لَا. قَالَ: فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا. قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ آتِيهِ طَرَفِي النَّهَارِ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النَّمَارِ. قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَتَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقُبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْضِ قُبْضَةٍ يَبْقَى أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرًّا جَهَنَّمَ أَوْ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا قَى اللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قِدَامَهُ وَبَعْدَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَبْقَى بِهِ وَجْهَهُ حَرًّا جَهَنَّمَ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ. فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ

حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرَبَ وَالْحِيرَةَ أَكْثَرَ مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا
السَّرَقَ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طِيٍّ؟“

[حسن] (أخرجه الترمذی ج ۵/۲۹۵۳)

(۱۵۵) ترجمہ: عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا جبکہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے کہا: یہ عدی بن حاتمؓ ہیں اور میں بغیر کسی اجازت و امان کی تحریر کے آگیا تھا، جب مجھ کو حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور آپ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیدے گا۔ عدیؓ کہتے ہیں: پھر آپ کھڑے ہوئے تو ایک عورت مل گئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا: ہمیں آپ سے کچھ کام ہے۔ رسول اللہ ﷺ ان دونوں کے ساتھ بلا جھجک و تکلف کھڑے ہو گئے (صلی اللہ علی نبی الرحمة) یہاں تک کہ اس کی حاجت و ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کا خانہ نبوت آگیا تو کسی بچی نے آپ ﷺ کے بیٹھنے کے لیے تکیہ رکھ دیا، آپ ﷺ تشریف فرما ہوئے اور میں بھی آپ ﷺ کے آمنے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے رب ذوالجلال کی حمد و ثنایاں کی، پھر فرمایا: تو لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی معبود حقیقی ہے؟ میں نے جواب میں کہا: ہرگز نہیں! پھر آپ ﷺ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے پھر فرمایا: تو اللہ اکبر کہنے سے کیوں گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کبریائی و بڑائی کسی چیز میں ہے؟ میں نے جواب میں عرض کیا: بالکل ہی نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود پر اللہ کا غضب و پھٹکار ہے اور نصاریٰ سخت گمراہی میں ہیں۔

میں نے عرض کیا: میں تو مسلمان بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں، عدیؓ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ خوشی و مسرت سے نبی رحمت ﷺ کا چہرہ کھل گیا، نور نبوت روشن ہو گیا، عدی

کہتے ہیں: مجھ کو حکم ملا تو میں ایک انصاری صحابیؓ کے گھر مہمان ٹھہرایا گیا، میں حضور ﷺ کے پاس دن کے دونوں کناروں میں (صبح و شام) آتا یعنی حاضر ہوتا تھا۔ ایک روز میں شام کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک قوم و جماعت آئی جو چیتے کے بال کا یعنی چتکبراوئی لباس پہنے ہوئی تھی (یعنی مفلس و غریب و نادار و خستہ حال لوگ تھے) رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی اور کچھ ان آنے والے خستہ حال لوگوں کو دیا۔ پھر ارشاد فرمایا: اگرچہ ایک صاع، اگرچہ نصف صاع، اگرچہ ایک مٹھی، یا آدھی مٹھی ہو اس کے ذریعہ اپنے چہرہ کو دوزخ کی گرمی یا آگ سے بچاؤ۔ سنو! اگرچہ ایک کھجور ہو یا آدھی کھجور سے، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا: کیا میں نے نہیں کہا تھا تم لوگوں سے؟ کیا میں نے تم کو کان و آنکھ نہیں دیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: کیوں نہیں، یارب! حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: کیا میں نے تم کو مال اور اولاد والا نہیں بنایا؟ وہ عرض کرے گا: بے شک یارب! حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: اچھا جو تو نے اپنے لیے پہلے بھیجا آخرت کے لیے وہ کہاں ہے؟ وہ شخص اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا، تو کچھ نہیں پائے گا جس کے ذریعہ حرارتِ جہنم سے بچائے۔

تو چاہئے کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعہ، میں تم لوگوں پر فقر وفاقہ اور تنگدستی و تنگی کا خوف نہیں رکھتا کیونکہ حق جل مجدہ تمہارا ناصر و مددگار ہے اور تم لوگوں کو بے حساب عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت اپنے اونٹ پر ہودج میں بیٹھ کر مدینہ اور حیرہ یمن سے سفر کرے گی مگر اپنے سفر میں کسی طرح کا خوف محسوس نہیں کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ سوائے اپنی سواری کے چوری ہو جانے کا۔ عدیؓ کہتے ہیں: میں دل ہی دل میں سوچنے لگا پھر یہ طئی کے چوروڈا کو کہاں چلے جائیں گے (یعنی اس وقت ان کی سمجھ ہی میں یہ بات نہیں آرہی تھی کہ اسلام کی برکت سے اس درجہ امن و امان ہو جائے گا)؟ (سنن الترمذی ۲۹۵۳/۵)

ہلکا پھلکا صدقہ بھی کبھی بھیانک بلا کو ٹال دیتا ہے

رسول اللہ ﷺ نے عدی بن حاتم کی آمد سے پہلے ہی اطلاع دیدی تھی کہ اس کا ہاتھ حق تعالیٰ میرے ہاتھ میں دیدے گا، یہ دلیل نبوت تھی، پھر آپ نے ایک انصاری صحابی کے گھر اپنے مہمان کو ٹھہرایا جس میں اکرام انصار کا پہلو غالب و نمایاں ہے۔ تیسرے انصار کی قربانی و ایثار کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے لیے ان حضرات نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔

پھر نبی ﷺ نے نار جہنم سے بچنے کی عملی تدبیر بلیغ بتلائی کہ صدقہ دیا کرو۔ صدقہ کے ذریعہ انسان غضب الہی اور غضب الہی کے مقامِ دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ اس کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے اور ہر شخص کے پاس خواہ کثیر ہو یا قلیل دونوں صورت میں صدقہ کرے حتیٰ کہ ایک کھجور نہ ہو تو آدھا کھجور بھی نار جہنم سے بچنے کے لیے دے سکتا ہے اور آدھا کھجور بھی نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ عند اللہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ کو کبھی کم نہیں جاننا چاہئے، بسا اوقات دیکھا گیا ہے ہلکا پھلکا صدقہ خیرات بڑی بڑی بھیانک بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے۔ جس کا وہم و گمان بھی پہلے سے نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم!

بَابُ : (إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ)

باب: مال اقامت نماز اور ادائیگیءِ زکوٰۃ کے لیے ہے

(۱۵۶) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا

ذَاتُ يَوْمٍ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وَلَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وادٍ يَانٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

[صحیح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۵ ص ۲۱۸)

مال کا مقصد شعائر کا قیام ہے

(۱۵۶) ترجمہ: ابو واقد لیثیؓ سے روایت ہے ہم لوگ نبی ﷺ کے پاس آتے تو جب کوئی آیت یا حکم نازل ہوتا تو ہم لوگوں کو سنا دیتے، ایک روز ہم لوگوں سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: حق جل مجدہ نے فرمایا کہ:

میں نے مال اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک وادی مال ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی اسی کی ہو، اور اگر دو وادی مال ہو تو تمنا کرے گا کہ دونوں کے ساتھ تیسری بھی اسی کی ہو اور آدمؑ کے بیٹے کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا سوائے (مرنے کے بعد) مٹی سے۔ پھر اللہ جس کو توفیق دے وہی رجوع ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ (مسند احمد ۲۱۸/۵)

مال و دولت کا مقصد اقامتِ صلاۃ اور ادائیگیِ زکوٰۃ ہے

کتنی عظیم و خوش آسند بات ہے کہ رب العزت نے مال و دولت کو اقامتِ صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے لیے نازل فرمایا، تاکہ اقامتِ صلاۃ کے ذریعہ شعائر اسلام کو بلند کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کا زمزمہ مسجد و منارہ سے دعوت تام بن کر خلّاق کو عبادت کی جانب بلایا جائے، ہر فرد و بشر کی زندگی اسلامی حدود کے اندر ہو، بندہ جس طرح تکبیر تحریمہ سے تسلیم تک بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ مفسداتِ صلاۃ سے اجتناب کر رہا تھا اور جملہ حرکات و سکنات، قیام و قعود، رکوع و سجود، قرأت و تسبیحات کی پابندی کر رہا تھا، خارجِ صلاۃ بھی محرمات و منہیات سے مکمل احتراز کر کے عبودیت کی زندگی بسر کرے۔

اس لیے قرآن مجید میں حق جل مجدہ نے فرمایا:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ..... الخ (سورة النور، ۳۷)

جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت۔

مالداروں میں تجار کا طبقہ سب سے اعلیٰ و بلند ہوتا ہے، ان کی مثال دے کر واضح کر دیا گیا کہ مال جب اقامت صلاۃ میں رکاوٹ نہ بنے تو جان لو کہ یہ مال معین عبادت ہے ورنہ پھر خطرہ ہے۔ اور انہی لوگوں کو قرآن نے رجا ل کہا، جواں مرد، تو گویا جواں مرد وہی لوگ ہیں جن کا مال اقامت صلاۃ کے لیے ہے، نہ کہ فساد و معصیت کے لیے۔ مگر آج معاشرہ میں صاحب مال کو نماز کی فرصت نہیں یا وہ نماز کو مال کے راستہ کا رکاوٹ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

ابنِ آدمؑ کا حرص قبر کی مٹی ہی ختم کرے گی

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی بتلادیا کہ مال کی محبت میں انسان کتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ اگر ایک وادی مال سے بھری ہو تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا اور اگر دو وادی اس کو مل جائے تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ الغرض مال کی زیادتی و طلب کی خواہش انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، سیرابی نہیں ہوتی، مسلسل طلب و جستجو رہتی ہے اور پھر اس خواہش و طلب کو قبر کی کوٹھری میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں اب اس کی خواہش و امنگ کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے۔ اور پھر اس کی طلب اور مال کی حرص ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ دُنْيَا كِي مَحَبَّتِ تَمَامِ گناہوں کی جڑ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو بندہ رجوع الی اللہ، انابت اختیار کرتا ہے مجاہدہ کر کے دل سے اس کی ہوس و حرص کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ بندہ مولیٰ کے پاس جا رہا ہے اور دل میں حرص دنیا لے جا رہا ہے، جبکہ دل میں اللہ کو سجا بسا کر لے جانا چاہئے۔ اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی کہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور دل میں غیر اللہ کو لے گیا،

بزرگوں کی خانقاہوں میں اولیاء اللہ کی صحبتوں میں اسی گندگی کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم سبھی لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ دل میں اللہ ہو، اللہ کے سوا غیر اللہ نہ ہو۔ اور یہ نعمت اللہ والوں کی دکان سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور عقل بھی دے کہ ہم اپنا علاج کر لیں اور دل کو یاد حق کے لیے فارغ کر لیں۔ آج لوگوں نے دل کو کباڑ خانہ، بلدیہ کا ڈراما بنا رکھا ہے، دنیا بھر کی گندگی کا مرکز دل کو بنا رکھا ہے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی کیسے آئے گی۔

نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبی ☆ کہاں جا رہا ہے، کسے دیکھتا ہے
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ۔

بَابُ : (نَشَدَ اللّٰهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ أَكْثَرَ لَهُمَا مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ)

باب: دو بندوں کا اپنے اپنے بچوں کے ساتھ نیت کا فرق

(۱۵۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”نَشَدَ اللّٰهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ أَكْثَرَ لَهُمَا مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: أَيُّ فَلَانٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَ سَعْدَيْكَ. قَالَ: أَلَمْ أَكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ: بَلَى، أَيُّ رَبِّ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتَكَ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ لَوَلَدِي مَخَافَةَ الْعِيْلَةِ عَلَيْهِمْ. قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَصَحَحْتَ قَلِيلًا وَ لَبَكَيْتَ كَثِيرًا. أَمَا إِنَّ الَّذِي تَخَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ قَدْ أَنْزَلْتُهُ بِهِمْ. وَ يَقُولُ لِلْآخِرِ: أَيُّ فَلَانٍ بُنْ فَلَانٍ. فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ أَيُّ رَبِّ وَ سَعْدَيْكَ. قَالَ: أَلَمْ أَكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ: بَلَى أَيُّ رَبِّ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتَكَ. قَالَ: أَنْفَقْتُهُ فِي طَاعَتِكَ وَ وَثَقْتُ لَوَلَدِي مِنْ بَعْدِي بِحُسْنِ عَدْلِكَ. فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَصَحَحْتَ كَثِيرًا وَ لَبَكَيْتَ قَلِيلًا أَمَا إِنَّ الَّذِي وَثَقْتَ لَهُمْ قَدْ أَنْزَلْتُهُ بِهِمْ.“

[ضعیف جداً] (أخرجہ الطبرانی فی المعجم الصغیر ج ۱ ص ۲۱۵)

خوشحالی من جانب اللہ ملتی ہے نہ کہ باپ کے مال دینے سے

(۱۵۷) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے اپنے بندوں میں سے دو بندوں کو اٹھایا جن کو مال و اولاد بہت زیادہ دیا تھا، ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا:

اے فلاں بن فلاں! اس نے عرض کیا: لبیک و سعیدیک (حاضر ہوں اے میرے پروردگار) اس سے ارشاد ہوا: کیا میں نے تم کو مال و اولاد میں کثرت نہیں دی؟ اس نے عرض کیا: ضرور رب العالمین۔ ارشاد ہوا: پھر تم نے میرے دیئے ہوئے مال کا کیا کیا؟ اس نے عرض کیا: رب العالمین! میں مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا ہوں کہ میری اولاد فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ ارشاد ہوا: اگر تو جان لیتا تو ہنستا کم اور روتا زیادہ، کیا تو نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم کو اولاد پر خوف تھا وہ ان پر میں نے نازل کر دی ہے۔ (یعنی تم نے فقر و فاقہ کے خوف سے مال دیا تھا اور اب ان پر فقر و فاقہ نازل کر دی گئی ہے) اور دوسرے سے ارشاد ہوا: اے فلاں بن فلاں! اس نے عرض کیا: لبیک و سعیدیک یا رب، ارشاد ہوا: کیا میں نے تم کو اولاد و اموال میں کثرت نہیں دی؟ اس نے عرض کیا: ضرور عطا ہوئی۔ ارشاد ہوا: پھر تو میرے دیئے ہوئے مال میں کیا کچھ کر کے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا: رب العالمین! میں نے تیری اطاعت میں مال کو خرچ کیا اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیرا احسن معاملہ چھوڑ آیا کہ ان کو میرے بعد رہنا ہے اور ان کا یقینی گزر بسر ہو سکے۔ ارشاد ہوا: اے بندہ! اگر تو جان لیتا تو ہنستا زیادہ اور روتا کم، کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو نے وثوق و بھروسہ کیا سو وہ ان پر میں نے نازل کر دی ہے (یعنی خوشحالی و فراخی)۔

(معجم صغیر طبرانی ۱/۲۱۵)

جیل کی کال کو ٹھہری سے تخت شاہی تک

تنگی و فراخی، خوشی و غمی، راحت و مصیبت، عزت و ذلت اور دکھ سکھ سبھی اللہ پاک کی جانب سے آتی ہیں، جن میں انسانی فعل و عمل کا قطعاً دخل نہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بھی غریب

و مسکین رہنا نہیں چاہتا اور ہر شخص اپنی اپنی بساط و قدرت کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے؛ مگر ملتا وہی ہے جو مقدر ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں تو جیل کی کوٹھری سے نکال کر تخت شاہی عطا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو سالہا سال کی آبائی سلطنت و دولت کو چھین کر جیل کی سلاخوں میں بے نانِ شبینہ ذلت کی موت دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو ایک مفلس و نادار کو صاحبِ ثروت بنا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو شہزادوں کو سائل بنا کر بھیک منگواتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی تھی، اگر تم نیک و صالح ہو تو اللہ کا وعدہ ہے تم تک رزق پہنچانے کا وہو یتولی الصالحین، اللہ صالحین کی غیب سے کفالت کرتا ہے اور اگر تم نیک و صالح نہیں ہو تو میں مال دے کر تم کو زیادتی عذاب کا باعث نہیں بن سکتا، کہ تم بھی دینا کے ذریعے عذاب میں گرفتار ہو اور میں بھی اپنی قبر میں اس مال کا حساب دوں اور ماخوذ کیا جاؤں۔ تم بھی ہلاک ہو جاؤ جس کا سبب و ذریعہ میں بنوں اور میں بھی عذاب میں گرفتار کر لیا جاؤں، لہذا تم نیکی کی راہ اختیار کرو۔ صلحاء و اتقیا کا شعار اپناؤ، اللہ تمہارا کفیل وکیل ہے۔ والسلام۔

اولاد کے سلسلہ میں دنیا سے زیادہ دین کی فکر رکھنی چاہیے

مذہبِ اسلام میں ہر چیز کی اساس فکرِ آخرت پر استوار ہوتی ہے اور ہماری زندگی کا ہر شعبہ اجر و ثواب کا عمل ہوتا ہے۔ اسی فکر و دھیان کے ساتھ مومن کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی میں دنیا بھی آخرت کا زینہ بن جاتا ہے، بلکہ دنیا کے جملہ اعمال قانونِ شریعت کے تحت آخرت ہی آخرت کا عمل ہوتا ہے۔

انسان کی زندگی میں مال و اولاد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمایا:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ مال و اولاد اس دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ کہیں فرمایا: اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ مال و اولاد فتنہ ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اگر تربیتِ اولاد کا خیال رکھا گیا کہ ان کی دنیاوی آبادی کے مقابلہ میں

زادِ آخرت کا مزاج پیدا کر دیا گیا اور ان کو ابناؤ آخرت کے اصول پر سنوارا گیا تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ حدیث میں اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جس نے فقر و فاقہ، تنگی و تنگدستی کا خیال تو کیا، مگر بچوں کی آخرت کی آبادی کی فکر نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور وہی فقر و فاقہ، تنگی و تنگدستی، ان پر مسلط کر دی جاتی ہے، اس کے برخلاف جو اپنے بچوں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے حسن معاملہ کا بھروسہ کر کے مال کو بھی اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حق مال کے سلسلہ میں ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیتے ہیں، ان کو منجانب اللہ خوشی و مسرت بھی ملتی ہے، اور تنگی و تنگدستی سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ برخلاف پہلے والا شخص مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تھا اور جمع کر کے بچوں کا خیال رکھتا تھا، اس پر تنگی و تنگدستی منجانب اللہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح اپنی ذات و آخرت کا یقین عطا فرمائے آمین! اور ہماری کمی کوتاہی و جہالت کو معاف فرمائے آمین!

بَابُ : (أَتَى سَائِلٌ امْرَأَةً وَفِي فَمِهَا لُقْمَةٌ فَأَخْرَجَتْ.....)

باب: عورت نے منہ کا لقمہ سائل کو دیدیا

(۱۵۸) لَا بَنَ صَصْرِي فِي أَمَالِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”أَتَى سَائِلٌ امْرَأَةً وَفِي فَمِهَا لُقْمَةٌ ، فَأَخْرَجَتْ اللُّقْمَةَ فَنَاولَتْهَا السَّائِلَ . فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ رُزِقَتْ غُلَامًا فَلَمَّا تَرَعَرَعَ جَاءَ ذَنْبٌ فَاحْتَمَلَهُ فَخَرَجَتْ تَعْدُو فِي أَثَرِ الذَّنْبِ وَهِيَ تَقُولُ : ابْنِي ابْنِي . فَأَمَرَ اللَّهُ مَلَكًا : اِلْحَقِ الذَّنْبَ فَخُذِ الصَّبِيَّ مِنْ فِيهِ . وَقَالَ : قُلْ لِأُمِّهِ : اللَّهُ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ . وَقُلْ : هَذِهِ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ .“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶ / ۱۶۰۳۱)

عورت نے منہ کا لقمہ سائل کو دیا

حق تعالیٰ نے بچہ کو بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بننے سے بچایا

(۱۵۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے، ایک عورت کے پاس سائل آیا اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے منہ میں ایک لقمہ کے جو وہ کھا رہی تھی، وہی نکال کر سائل کو دیدیا، تھوڑے دن بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک لڑکا عطا فرمایا، جب لڑکا بڑا (تقریباً دس سال کا) ہو گیا۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس لڑکے کو منہ میں دبا کر لے بھاگا۔ مسکین عورت بھیڑیے کے پیچھے میرا بیٹا میرا بیٹا کہتے ہوئے بھاگ پڑی۔ حق جل مجدہ نے ایک فرشتہ کو حکم دیا: جلدی بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھین لو، اور اس بچہ کی ماں کو حق جل مجدہ کا سلام کہو اور یہ بھی کہہ دو یہ بچہ بھیڑیے کے منہ کا ایک لقمہ میں تم کو دے رہا ہوں، تیرے اس ایک لقمہ کے بدلے جو تو نے سائل کو دیا تھا۔ لہذا تیرے لقمہ کا بدلہ ایک لقمہ ہو گیا۔ (کنز العمال ۱۶۰۳۱/۶)

صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو بڑی ہلاکت سے نجات دلاتا ہے

اس عورت کے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ تھا سوائے اس ایک لقمہ کے جو اس کے منہ میں تھا، اس کی ضمیر نے سائل کو واپس جانے نہ دیا اور اس نے منہ سے لقمہ نکال کر سائل کو عطا کر دیا۔ حق جل مجدہ نے عورت کے اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور نعمت ولد سے نوازا۔ صدقہ کی برکت پہلے ولد کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ پھر اچانک اس کے بچہ کو بھیڑیا منہ میں دبا کر بھاگا، مسکین عورت تیز قدم اس بھیڑیے کے پیچھے پیچھے، میرا بچہ، میرا بیٹا کی صدا لگا رہی تھی بھیڑیے پر اس صدا کا کیا اثر ہوتا کہ یہ اس کی خوراک تھا۔ مگر ہاں ماں کی ممتا و فریاد رب ذوالجلال نے دیکھی اور سنی وہ رحم الراحمین ہے۔ عورت کے صدقہ کو قبول کر چکا تھا۔ فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کو پکڑ لو، اور اس بچہ کو اس کے منہ سے چھڑالو، امر الہی کے آگے کس کی چلی ہے اور کون اس کے آگے چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے امر و حکم پر خود

غالب ہے، اور فرشتے کو حکم ملا بچہ کی ماں کو اللہ تعالیٰ کا سلام کہہ دو، سلامتی کے ساتھ اس کا بچہ اس کو دیدو اور کہہ دو کہ تمہارے ایک لقمہ صدقہ کے بدلے بھیڑیے کے منہ کا ایک لقمہ، تمہارا بچہ تم کو دیدیا۔ تم نے اپنی خوراک لقمہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دیدیا تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کی خوراک جو تمہارا بچہ تھا، تم کو لے کر دیدیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ سے نعمت بھی ملتی ہے اور پھر اس نعمت کی حفاظت بھی منجانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ شرط ایثار و قربانی اور اخلاص و للہیت ہے اور ان سب باتوں کے باوجود فضل و عنایت ربانی سے حسن قبول بھی ہو تو نور علی نور ہے۔ حق تعالیٰ کا سلام آنا نور و سرور ہے۔ واللہ اعلم!

بَابُ : (يَا عِبَادِي أُعْطِيْتُكُمْ فَضْلًا وَ سَأَلْتُكُمْ قَرْضًا.....)

باب: میرے بندوں! میں نے تم کو محض اپنے فضل سے دیا اور تم سے قرض حسنہ مانگا

(۱۵۹) لِلرَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”قَالَ لِي جَبْرِيلُ: قَالَ اللَّهُ: ”يَا عِبَادِي! أُعْطِيْتُكُمْ فَضْلًا وَ سَأَلْتُكُمْ قَرْضًا؛ فَمَنْ أَعْطَانِي شَيْئًا مِمَّا أُعْطِيْتُهُ طَوْعًا عَجَلْتُ لَهُ الْخَلْفَ فِي الْعَاجِلِ وَ ذَخَرْتُ لَهُ فِي الْآجِلِ، وَ مَنْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا أُعْطِيْتُهُ كَرْهًا وَ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ أُوجِبْتُ لَهُ صَلَاتِي وَ رَحْمَتِي وَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَ أَبَحْتُ لَهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/ ۱۶۱۹۱) وفي الإتحافات (۶۲۹)

ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے دیدارِ حق

(۱۵۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے (مرفوعاً): مجھ سے جبریلؑ

نے کہا کہ: اللہ پاک نے فرمایا ہے:

اے میرے بندو! میں نے تم کو اپنے فضل سے (مال) عطا کیا اور تم سے قرض مانگا، جو مجھ کو میرے ہی دیے ہوئے سے خوشی خوشی دیدیتا ہے، میں جلد سے جلد اس کا بدلہ و عوض دے دیتا ہوں، اور اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہوں، اور جس شخص سے

زبردستی دیئے ہوئے مال سے لیتا ہوں اور وہ اس پر ثواب کی امید میں صبر کر لیتا ہے۔
تو ایسے شخص پر میری رحمت و احسان واجب ہو جاتی ہے اور اس کا نام ہدایت یافتہ لوگوں
میں لکھ دیتا ہوں، اور اپنے چہرہ کا دیدار اس کے لیے مباح کر دیتا ہوں۔

(کنز العمال ۶/۱۶۱۸۱، اتحاف ۶۲۹)

حق تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ کن کو شمار کیا جاتا ہے

مذکورہ حدیث قدسی میں مومن بندہ کی دو صفات کا بیان آیا ہے اور بتلایا گیا کہ دو
طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو حق جل مجدہ نے اپنے فضل سے
خوب عطا کیا، اور راہ حق میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تو دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے
راستے میں خوشدلی و فراخدلی کے ساتھ دیا۔ دل میں کسی طرح کی تنگی اور زبان پر ترشی نہیں
آئی۔ حق تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور اس کا حتمی ثواب آخرت
میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور بندہ کے دینے کو حق تعالیٰ کی شان کریمی قرض سے تعبیر کر دیتی
ہے کہ قرض کی واپسی یقینی اور حتمی ہوتی ہے، تاکہ بندہ کا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دینا آسان
ہو جائے اور خوب دیا کرے۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم کو اس کا بدل خوب سے خوب تر
ملے گا۔ کیونکہ رب العزت نے اس کو قرض کا نام دیا ہے۔ حق تعالیٰ بندوں کے قرض حسنہ کو
آخرت میں جنت الفردوس میں ادا کرے گا۔ جو اجر و ثواب، رضا و دیدار کی شکل میں ہوگا۔

﴿وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (المزمل، ۲۰)

ترجمہ: اور اللہ کو اچھی طرح (یعنی اخلاص سے) قرض دو۔

پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق خرچ کرنا یہی اس کو
اچھی طرح قرض دینا ہے۔ بندوں کو اگر قرض حسن دیا جائے وہ بھی اس کے عموم میں داخل
سمجھو۔ کما ثبت فضله فی الحدیث۔ (تفسیر عثمانی)

دوسرا گروہ بندوں کا وہ ہے یا جن کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ
کے راستے میں خوش دلی سے نہیں دیتا، پھر حق تعالیٰ اپنی قوت و قدرت سے لیتے ہیں، اور وہ

بندہ زبان سے گلے شکوے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی احوال آئے اس پر اجر و ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے۔ حق جل مجدہ اس کو چار طرح کی نعمتیں عطا کرتے ہیں:

صبر پر چار طرح کا انعام ملتا ہے

مال جب حق جل مجدہ بندہ سے لیتا ہے تو اس کو چار طرح کے انعامات عطا کرتا ہے۔

۱۔ پہلی چیز حق تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو بطور خاص انعام کے ملے گی، وہ ہے حق جل مجدہ کی جانب سے اس کے لیے صلاۃ و رحمت کا واجب ہونا۔

۲۔ رحمتوں کا نزول اور مستحق رحمت ہو جانا یعنی عنایات رحمانی اور تجلیات ربانی کا بندہ کی طرف ظاہر و باطناً نازل ہونا۔

۳۔ حق تعالیٰ کی جانب سے ان کے قدم کو زیغ و ضلال سے بچالیا جانا، ہدایت کی روشنی کا قلب پر القاء ہونا، حق و باطل کے درمیان تمیز کا پیدا ہو جانا، طبیعت کا شریعت کے حکم کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا، شکوک و شبہات سے سینہ کا پاک ہونا۔ انابت کے ساتھ رجوع الی اللہ کا ہمہ وقت استحضار رہنا، فکر آخرت کا غلبہ تمام امور دنیاوی میں بھی دامن گیر رہنا، الغرض یہ سب ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان ہے۔

۴۔ چوتھی نعمت جو صبر پر حق تعالیٰ نوازتے ہیں وہ ہے بندہ کے لیے آخرت میں دیدار ربانی کا مباح ہو جانا، اور رب العزت کی رؤیت و دید سے محفوظ ہونا۔

بَابُ : (اِسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يَقْرِضْنِي.....)

باب: میرے بندے نے قرض دینے سے انکار کر دیا

(۱۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ:

”اِسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يَقْرِضْنِي وَ يَشْتُمْنِي عَبْدِي وَ هُوَ لَا يَدْرِي

يَقُولُ: وَ اَدْهَرَاهُ وَ اَدْهَرَاهُ وَ اَنَا الدَّهْرُ.“ [صحیح] (أخرجہ أحمد ج ۱۵ / ۷۹۷۵)

میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا؛ مگر اس نے نہیں دیا
(۱۶۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں
فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا؛ مگر اس نے نہیں دیا اور میرا بندہ مجھ کو گالیاں
دیتا ہے اور اس کو معلوم نہیں، کہتا ہے: زمانہ کا ناس ہو، زمانہ کا ناس ہو اور زمانہ تو میں ہی
ہوں۔ (مسند احمد ۱۵/۷۹۷۵)

سائل کو کھانا پانی دینا حضورِ حق تک پہنچ جاتا ہے

(۱۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
يَقُولُ اللَّهُ: ”اِسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ
اِسْتَطَعَمْتَنِي وَ لَمْ أُطْعِمَكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: اَمَّا عَلِمْتَ اَنْ عَبْدِي
فُلَانًا اِسْتَطَعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ اَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ
ذَلِكَ عِنْدِي؟ اِبْنُ آدَمَ! اِسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ
اَسْقَيْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: اِنَّ عَبْدِي فُلَانًا اِسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ
اَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا اِبْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ
فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوذُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اَمَّا
عَلِمْتَ اَنْ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَوْ كُنْتَ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي اَوْ
وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخارى فى الأدب المفرد/ ۵۱۷)

(۱۶۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق
جل مجدہ فرماتا ہے:

میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے کھانا نہ دیا۔ لوگ کہیں گے: تو نے کیسے کھانا مانگا؟
اور میں نے آپ کو نہیں کھلایا جبکہ آپ رب العالمین ہیں (کھانے پینے سے بے نیاز ہیں
سبجانک) حق جل مجدہ فرمائے گا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا

مانگا تھا اور تو نے اس کو نہیں کھلایا۔ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھ کو وہیں پاتا؟ ابن آدمؑ میں پیسا تھا، میں نے تم سے پانی مانگا، مگر تم نے مجھ کو سیراب نہیں کیا نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا: ربّ العزّت آپ کو کیسے سیراب کرتا پانی پلاتا جبکہ آپ ربّ العالمین ہیں۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: میرا فلاں بندہ پیسا تھا تم سے پانی مانگا مگر تم نے اس کو نہیں پلایا۔ کیا تجھے نہیں معلوم اگر تو اس کو پلاتا تو مجھ کو اسی کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑ گیا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا: میں آپ کی عیادت و مزاج پر سی کیسے کر سکتا تھا؟ آپ تو ربّ العالمین ہیں، اللہ فرمائے گا: کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑ گیا تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو وہیں مجھ کو پاتا یا وہیں میں تم کو ملتا۔

اسلام کا ترغیبی امتیاز و کمال بلند و بالا ہے

اس حدیث میں ہمارے رب نے آداب و اخوت کی ترغیب کا باکمال اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، ننگے کو پہنانا، اور بیمار کی دیکھ ریکھ کرنا۔ رب ذوالجلال کو اس قدر پسند ہے کہ اس کا انتساب اپنی ذاتِ صمدیت کی طرف کر دیا۔ اسلام و مسلمان کا رب کتنا رحمن و رحیم ہے کہ مخلوق کی حاجت پوری نہ کرنا خالق کائنات اور ربّ بے نیاز کی جناب کو رد کرنے کے مترادف قرار دیدیا۔ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ چونیوں کے بل پر تو شکر ڈالتے ہیں مگر انسان کو نذرِ آتش بھی کر دیتے ہیں، کتوں کو روٹیاں دینے والوں نے انسان کو ترسا ترسا کر مار ڈالا، اسلام کے اس اصول کو دیکھیں اور برتیں کہ ربّ العالمین کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ سائل کو کھلاتے وقت تمہارا رب وہیں ہے۔ پیاسے کو سیراب کرتے وقت تمہارا رب وہیں ہے۔ بیمار کی عیادت کرتے وقت تمہارا رب وہیں ہے۔ استحضار رکھو اور لطف دیدلو۔

بَابُ : (وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ)

باب: فقراء کے مقابلے میں مالداروں کی تباہی و بربادی

(۱۶۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا ظَلَمُونَا حُقُوقَنَا الَّتِي فَرَضْتَ لَنَا عَلَيْهِمْ. فَيَقُولُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا دُنِينَكَمُ وَلَا بَاعِدَنَّهُمْ [لَا بُعْدَنَّهُمْ] ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الذاریات: ۱۹)

[ضعیف] (أخرج الطبرانی في المعجم الصغير ج ۱ ص ۲۴۶)

مالداروں کے لیے فقراء کی بددعا

(۱۶۲) ترجمہ: انس بن مالکؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن فقراء کہیں گے: خرابی و تباہی ہو مالداروں کے حق میں، وہ کہیں گے ہمارے رب! انھوں نے ہمارے حقوق میں ظلم و زیادتی کی جو ہمارا حق ان پر فرض تھا اس سلسلہ میں۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! آج میں تم لوگوں کو اپنی ذاتِ رحمت سے قریب تر رکھوں گا اور ان کو اپنی صفتِ رحمت سے دور کر دوں گا، پھر رسول اللہ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الذاریات: ۱۹)

اور ان کے مال میں سوائی اور غیر سوائی کا حق تھا۔

(یعنی ایسے التزال سے دیتے تھے کہ جیسے ان کے ذمہ ان کا کچھ آتا ہو، مراد اس

سے غیر زکوٰۃ ہے)۔ (معجم صغیر طبرانی ۱/۲۳۶)

فقیر اللہ کی رحمت سے قریب اور مالدار رحمت سے دور

وہ اغنیاء جو فقراء کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے احوال کی خبر رکھتے

ہیں حق جل مجدہ قیامت کے دن ان کو اپنی ذات اور رحمت و عنایت سے دور رکھیں گے، سیدھی سادی بات ہے جو عیال اللہ و خلق اللہ کے حقوق کی نگہداشت رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت و عنایت سے قریب رکھے گا اور جس مالدار نے مال کے غن میں یا مالدار کے مشغولیت کے سبب مال کا فریضہ ادا نہ کر سکا، ایسی بھی کیا مشغولیت جو رحمت حق سے دور کر دے۔ اور وہ مال کس کام کا جو بندہ کو خالق و مالک کی رحمت سے دور کر دے۔ حدیث قدسی میں بتلایا گیا کہ قیامت کے دن حق جل مجدہ فقراء و ناداروں کو اپنی رحمت و بخشش سے قریب کر لیں گے اور ان مالدار و غنی کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے جو مال میں فقراء کے حقوق سے غافل رہا ہوگا اور غفلت اس کو رحمت سے دور کر دے گی۔ وہ دن بھی عجیب ہوگا کہ فقیر اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا اور مالدار رحمت سے دور۔

مالداروں پر ضروری ہے کہ فقراء کا تفقّد رکھیں اسی طرح جس طرح اپنی تجارت و کاروبار کا تفقّد رکھتے ہیں کہ کون سا مال کہاں ارزاں ملتا ہے اور گراں بکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتے کہ انھیں کافی ہو جائے۔ حضرت ضحاکؒ فرماتے ہیں: وہ شخص جو مالدار تھا لیکن مال اس کا تباہ ہو گیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں: وہ شخص مراد ہے جو باوجود حاجت مند ہونے کے کسی سے سوال نہیں کرتا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور جنھیں ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور تم دے دیا کرتے ہو، بلکہ حقیقتاً وہ لوگ مسکین ہیں جو اتنا نہیں پاتے کہ انھیں حاجت نہ رہے نہ اپنا حال و قال ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پر ان کی حاجت و افلاس ظاہر ہو اور کوئی انھیں صدقہ دے۔ (بخاری و مسلم)

ابن جریرؒ فرماتے ہیں محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہ رہا ہو، خواہ وجہ کچھ بھی ہو، یعنی حاصل نہ کر سکا ہو، کمانے کا سلیقہ ہی نہ ہو، یا کام ہی نہ چلتا ہو، یا کسی آفت کے باعث

بَابُ : (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا.....)

باب: جانور میں اللہ کا حق ادا نہ کرنا

(۱۶۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

”مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَ أَقْعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا وَ أَخْفَافِهَا، وَ لَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَ أَقْعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطْوُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَ لَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَ أَقْعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطْوُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَاءٌ وَ لَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَ لَا صَاحِبُ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتَّبِعُهُ فَاعِرًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرٌّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى مِنْكَ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِيهِ فَقَضَمَهَا فَضَمَ الْفَحْلُ“.

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۳ ص ۳۲۱)

جانور کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا

(۱۶۳) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ

کو کہتے ہوئے سنا:

جب کوئی اونٹ والا اپنے اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ دنیا میں جتنے اونٹ تھے اس سے زیادہ ہوں گے، اور اس شخص کو ایک نشیبی ہموار اور کشادہ جگہ پر بٹھایا جائے گا اور وہ تمام اونٹ اپنے پاؤں اور پیروں سے روندتے ہوئے گزریں گے (یہ ایک قسم کی سزا ہوگی، ان لوگوں کی جو اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے) اور جو گائے والا اپنی گائے کے اندر حق تعالیٰ کا حق زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بھی قیامت کے دن

جتنی گائیں دنیا میں تھیں اس مقدار سے زیادہ مقدار کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس کو ایک نشیبی ہموار کشادہ جگہ میں بیٹھا کر گائے کے پیروں تلے روندنا جائے گا۔ جبکہ گائے اپنے سینگوں سے ماریں گی، اور بکری بھیڑ والے کو جوز کوۃ نہیں دیتا تھا اور بھیڑ بکری کی تعداد دنیاوی تعداد سے زیادہ ہوگی، اس کو بھی ایک ایسی جگہ میں بیٹھایا جائے گا اور بکریاں اپنے سینگ سے اس کو ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، ان بکریوں میں ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے سینگ نہ ہوں یا سینگ ٹوٹی ہوئی ہو (یعنی سبھی سینگ والی بکریاں ہوں گی، جو اس کو ماریں گی اور روندیں گی) اور صاحبِ خزانہ و مال جوز کوۃ نہیں دیتا تھا، اس کا خزانہ گنچے ازدھے کی شکل میں لایا جائے گا، جو اپنا منہ کھولے ہوئے ہوگا، یہ شخص اس کو دیکھ کر بھاگے گا، تو حق تعالیٰ آواز دیں گے تو بھاگتا کیوں ہے؟ یہی تو تیرا خزانہ ہے جس کو تو نے چھپا چھپا کر رکھا تھا، لہذا تو اس کو لے لے کہ میں تو اس سے بے نیاز ہوں، جب وہ شخص دیکھے گا کہ اس سے راہ نجات نہیں، تو اپنا ہاتھ اس ازدہا کے منہ میں دیدے گا اور وہ سانپ پھر اس کو طرح طرح سے چبا چبا کر کھائے گا جیسے اونٹ گھاس کھاتا ہے۔

(مسند احمد ۳/۳۲۱)

مال قیامت میں وبال

فریضہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، خواہ اموال ہوں یا مولیٰ، مولیٰ کی زکوٰۃ میں شریعت نے حد بندی کی ہے جو فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے، یہاں حدیث میں مقصود یہ ہے کہ انسان آج مال کو کس قدر چھپا چھپا کر محفوظ مکان میں بند کر کے رکھتا ہے، مگر یہ مال کل قیامت میں وبال بنیں گے مثلاً گنجا سانپ جس کے سر کا بال زہر کی شدت سے ختم ہو جاتا ہے، اس کو ڈسے گا، جب وہ صاحب مال کی طرف منجانب اللہ عذاب بن کر آئے گا، وہ شخص بھاگے گا، اللہ پاک فرمائیں گے: بھاگتے کہاں ہو؟ اس کو لے لو کہ یہی تمہارا خزانہ و مال ہے، پھر انسان اپنا ہاتھ اس گنچے سانپ کے منہ میں دے دے گا تو وہ اس کو چبا چبا کر گھاس کی طرح کھائے گا۔ یہ تو ایک عذاب کی عقدہ کشائی ہے،

نہ معلوم اور کیا کیا حالات بنیں گے، اونٹ، گائے، بکریاں جسم کو روندتے ہوئے گزریں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور دیئے ہوئے مال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

بَابُ : (كَانَ فَيَمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ)

باب: پہلی امت کے ایک شخص کا واقعہ جو اپنی جان پر زیادتی کر چکا تھا

(۱۶۴) لَتَمَّامٍ وَابْنِ عَسَاكِرَ وَابْنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ:

”كَانَ فَيَمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ مُسْلِمًا كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامَهُ طَرَحَ ثِفَالَ الطَّعَامِ عَلَى مَزْبَلَةٍ، وَكَانَ يَأْوِي إِلَيْهَا عَابِدٌ، فَإِنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَكَلَهَا، وَإِنْ وَجَدَ بَقْلَةً أَكَلَهَا، وَإِنْ وَجَدَ عِرْقًا تَعَرَّقَهُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ الْمَلِكَ فَأَدْخَلَهُ النَّارَ بِذُنُوبِهِ فَخَرَجَ الْعَابِدُ إِلَى الصَّحْرَاءِ مُقْتَصِرًا عَلَى مَائِهَا وَبَقْلِهَا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ ذَلِكَ الْعَابِدَ. فَقَالَ: هَلْ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مَعْرُوفٌ تُكَافِئُهُ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ. قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُكَ؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ - قَالَ: كُنْتُ آوِي إِلَى مَزْبَلَةٍ مَلِكٍ فَإِنْ وَجَدْتُ بَقْلَةً أَكَلْتُهَا، وَإِنْ وَجَدْتُ عِرْقًا تَعَرَّقْتُهُ فَقَبَضَتْهُ فَخَرَجْتُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مُقْتَصِرًا عَلَى بَقْلِهَا فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْمَلِكِ فَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ حُمَمَةً فَقَالَ: يَا رَبِّ هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَكُلُ مِنْ مَزْبَلَتِهِ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: خُذْ بِيَدِهِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ مِنْ مَعْرُوفٍ كَانَ مِنْهُ إِلَيْكَ، أَمَّا لَوْ عَلِمَ بِهِ مَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/۱۰۶۱)

ایک عابد جو بادشاہ کے کوڑے دان سے کھاتا تھا

(۱۶۴) ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے: پہلی امتوں میں ایک بادشاہ

بڑا ہی گنہگار تھا، اپنے نفس پر معصیت کی گندگی سے زیادتی کیے ہوئے تھا، جب وہ بادشاہ

کھانا کھاتا تو بچا ہوا کھانا اٹھا کر کوڑے کی جگہ پھینک دیتا، پھر اس جگہ ایک عابد آتا اور اس جگہ جو روٹی کا ٹکڑا ملتا اس کو کھا لیتا، اگر سبزی ترکاری کا چھلکا مل جاتا تو وہ کھا لیتا، اور پھینکی ہوئی ہڈی کا بچا ہوا گوشت کھا لیتا، اسی حال میں اللہ پاک نے اس بادشاہ کی روح قبض کر لی اور اس کے گناہ کے سبب اس کو جہنم میں داخل کر دیا، پھر وہ عابد اس کوڑے کی طرف کھانے پانی کی تلاش میں نکلا تو راستہ ہی میں اللہ پاک نے اس عابد کی روح قبض کر لی، اللہ پاک نے اس عابد سے پوچھا: کیا کسی آدمی کی نیکی و معروف تمہارے پاس ہے، جس کی تلافی آج تیری طرف سے کردی جائے (یعنی کسی کا احسان تم پر ہے جس کی آج تلافی تیری جانب سے کی جائے) اس عابد نے جواب میں عرض کیا: نہیں یا رب العالمین، کسی کا کوئی احسان نہیں، ارشاد ہوا: اچھا یہ بتلاؤ کہ تم کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ حالاں کہ رب العالمین خوب جانتا ہے، اس نے عرض کیا: رب العالمین میں ایک بادشاہ کے کوڑے کرکٹ پر جاتا، اگر روٹی کا ٹکڑا ملتا تو کھا لیتا، اگر ترکاری کا چھلکا مل جاتا تو اس سے گزر بسر کر لیتا، اور پھینکی ہوئی ہڈی کا بچا ہوا گوشت کھا لیتا، میں اسی روزی کی تلاش میں نکلا تھا کہ آپ نے میری روح قبض کر لی۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس بادشاہ کو جہنم سے نکالو، جب نکالا گیا تو جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، عابد نے دیکھ کر عرض کیا: رب العالمین! یہی وہ بادشاہ ہے جس کے کوڑے کرکٹ سے میں کھانا کھاتا تھا، یہ سن کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اے عابد اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ اس کی جانب سے تجھ کو احسان ملتا تھا، (یعنی تیرے کھانے پینے کا سبب وہی بادشاہ بنتا تھا) اگر وہ اس بات کو جانتا تو میں جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ (کنز العمال ۶/۱۶۱۰۶)

معروف و بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی

بسا اوقات انسان کسی دوسرے کے ساتھ معروف و بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا مگر پھر بھی غیر ارادی طور پر معروف و بھلائی دوسرے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے حسنات میں لکھ

دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا رب ارحم الراحمین ہے، نکتہ نواز ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ غفور رحیم ہے، جب چاہتا ہے کسی بندہ کی مغفرت تو اس کے لیے غیب سے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، شرط اس کی مشیت ہے، عابد کا کباڑ خانہ سے کھانا بھی اس غنی کے مغفرت کا ذریعہ بن گیا کہ رب ذوالجلال نے غنی کے مغفرت کا ارادہ کر لیا یہ تو بغیر کسی نیت و ارادہ کے غنی کو منجانب اللہ عطا ہوا تو وہ غنی و مالدار جو معروف و بھلائی کا ارادہ کر لیں اور خلألق پر مہربان ہو جائیں ان کو کیا کچھ غیر متناہی ملے گا۔

ہمارے اسلاف و اولیاء دیوبند کے یہاں تو دسترخوان بھی جھاڑنے کا سلیقہ اور مقام سکھایا جاتا ہے، کہ آم کھا کر پتوں اور چھلکوں کو ایسے مقام پر رکھ دو کہ جانور کھالیں، اور روٹی کے باریک ٹکروں کو ایسی جگہ رکھ دو کہ چونٹیاں کھا جائیں، اور ہڈی علیحدہ کر کے ایسے مقام پر رکھ دو کہ کتے بلیاں کھا جائیں۔ دراصل جس کا مقصود و مطلوب رضاء الہی ہوگا اس کو قدرت خود ہی زندگی کے ہر لحاظ و سکناات میں رضوان الہی کے حصول کا سلیقہ سکھلا دے گی، اسی کا نام فضل الہی سے بندگی و سلیقگی ہے۔ اللہ والے اسی دنیا میں بنتے ہیں، نہ کہ کسی دوسری دنیا سے آتے ہیں، حق جل مجدہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے۔ آمین

اس غنی و مالدار کو سزا بھی ملی کہ اس کے علم میں یہ بھلائی نہ تھی، اور جب اس کی بھلائی و معروف کا ذکر عابد نے رب العزت سے کر دیا تو پھر اس کی بھی مغفرت کا پروانہ صادر ہو گیا اور عابد کو حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ تھام لو اور جنت میں ساتھ لیکر چلے جاؤ۔ اس طرح غنی و فقیر دونوں رحمت الہی سے جنت میں چلے گئے۔ واللہ اعلم!

بَابُ : فِي الْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَةِ

باب: اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا

(۱۶۵) لَا بُنْ عَسَاكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ يَأْتِي وَكَرَّ طَائِرٍ إِذَا أَفْرَخَ فَيَأْخُذُ فَرْخَهُ فَشَكَا ذَلِكَ الطَّيْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الرَّجُلُ. فَأَوْحَى اللَّهُ

إِلَيْهِ: إِنَّهُ هُوَ عَادَ فَسَاهُلُكُهُ. فَلَمَّا أَفْرَحَ خَرَجَ ذَلِكَ الرَّجُلُ كَمَا كَانَ يَخْرُجُ
وَأُسْنَدَ سُلَمًا، فَلَمَّا كَانَ فِي طَرَفِ الْقَرْيَةِ لَقِيَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ رَغِيْفًا مِنْ زَادِهِ،
وَمَضَى حَتَّى أَتَى ذَلِكَ الْوَكْرَ فَوَضَعَ سُلْمَهُ ثُمَّ صَعِدَ فَأَخَذَ الْفَرْخَيْنِ وَ
أَبَوَاهُمَا يَنْظُرَانِ فَقَالَا: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنَا أَنْ تُهْلِكَهُ إِنْ عَادَ، وَقَدْ عَادَ
فَأَخَذَهُمَا وَلَمْ تُهْلِكَهُ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا: أَوَلَمْ تَعْلَمَا أَنِّي لَا أَهْلِكُ أَحَدًا
تَصَدَّقْ فِي يَوْمِهِ بِصَدَقَةٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِمِثْلَةِ سُوءٍ.

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ٦/١٦١١٦-والإتحافات ٦٥٦)

صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے

(۱۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک
شخص تھا جو پرندوں کے گھونسلوں سے اس وقت بچہ اتار لاتا تھا، جب کہ پرندہ کا بچہ انڈوں
سے باہر آجاتا تھا، ایک روز جب پرندہ کے بچے کو وہ شخص لے گیا تو حق جل مجدہ کی بارگاہ
میں پرندہ شکایت کرنے لگا، اللہ پاک نے پرندہ پر القاء کیا کہ اگر دوبارہ ایسا کرے گا تو میں
اس کو ہلاک و برباد کردوں گا، جب وہ شخص اپنی سابقہ عادت کے مطابق بچہ اتارنے کے
لیے نکلا اور سیڑھی لگا یا بچہ اتارنے کے لیے، اسی اثناء میں بستی کے کنارے ایک سائل ملا
جس کو اس شکاری نے ایک روٹی اپنے کھانے سے نکال کر دیدی، پھر پرندے کے گھونسلے
کے پاس آیا اور سیڑھی لگا کر اوپر چڑھا اور دو بچے گھونسلے سے نکال لیے، بچے کے ماں باپ
انتظار میں دیکھ رہے تھے کہ اب تب اس پر عذاب آنے ہی والا ہے، جب عذاب نہیں آیا تو
دونوں نے عرض کیا: رب العالمین آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر دوبارہ لوٹ کر آیا تو
اس کو ہلاک کر دیں گے، اور وہ تو پھر واپس آ کر بچہ لے گیا اور ہلاک نہیں ہوا، پھر اللہ پاک
نے وحی کے ذریعہ ان پرندوں کو بتلایا، کیا تم دونوں اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اس شخص
کو بری موت (یعنی عذاب) کے ذریعہ ہلاک نہیں کرتا جو تھوڑا کچھ ہی صدقہ کر دے۔

(کنز العمال ۶/۱۶۱۱۶)

ایک روٹی نے عذابِ الہی ٹال دی

حق جل مجدہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کی بہت ہی اہمیت ہے۔ قرآن و احادیث کے نصوص میں انفاق پر بہت اہمیت کے ساتھ زور دیا گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ خواہ انفاق واجبہ ہو یا نافلہ، حق تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، کہ عیال اللہ پر بندہ جب مہربان ہوگا تو خالق ایسے لوگوں پر کیوں مہربان نہ ہو۔ جو شخص پرندوں کے بچوں کو لے جاتا تھا، پرندوں کی فریاد پر اس کی ہلاکت متعین و مقرر ہوگئی اور پرندے معصوم ہوتے ہیں انتظار میں تھے کہ اس شکاری کی اس عمل پر آئندہ گرفت ہو جائے گی، مگر قضاء و قدر نے اس سے ایک روٹی سائل کو دلوادی اور اس کو عذاب سے بچالیا، پرندوں کو حیرانی ہوئی تو حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ شکاری کا سائل کو روٹی دینا، اس سے آنے والے عذابِ الہی کے ٹل جانے کا سبب بنا۔ کہاں ایک روٹی اور کہاں عذابِ الہی مگر صدقہ کو یہ مقام بھی رب العزت نے دیا ہے کہ وہ عذاب اور بری موت سے بچالیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میرا بیٹا سمندری و بحری سفر میں گیا ہوا ہے آج اتنے دن ہو گئے لاپتہ ہے، سمندر میں طغیانی ہے، آپ دعا فرمادیں کہ میرا بیٹا صحیح و سلامت واپس آجائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: دعا تو میں کرتا ہوں مگر تم دعا سے زیادہ ایک مقبول عمل کرو، جو زود اثر ہے۔ سائل نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: جلد گھر جاؤ اور کچھ صدقہ خیرات کرو، وہ مسکین آدمی، اس نے کہا: میرے پاس صدقہ دینے کو کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا: دیکھو کچھ تو ہوگا خواہ قلیل سے قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ ضرور جا کر دیکھو وہ بھاگا ہوا گھر گیا اور اہلیہ سے معلوم کیا۔ بہت ہی جستجو اور گھر کی تلاشی کے بعد معلوم ہوا کہ طاق میں ایک مٹھی جو ہے، بس وہی لے کر حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس حاضر ہو گیا۔ انھوں نے فرمایا: فوراً اس کو صدقہ کر دو، چنانچہ انھوں نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت لڑکا واپس آ گیا۔ اس کے والد حضرت ابو ہریرہؓ کی خدمت میں

لڑکے کو لیکر حاضر ہو گئے۔ لڑکے سے سمندری ماجرا معلوم کیا۔ لڑکے نے بتلایا ہماری کشتی بس موجوں میں کھیل رہی تھی اور اب تب کا عالم تھا، بس غرق ہی ہونے والی تھی کہ اچانک غیب سے کوئی شخص ظاہر ہوا اور اس نے میری کشتی کو سنبھالا اور ساحل سمندر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے پوچھا: وہ کیا وقت تھا؟ لڑکے نے بتلایا فلاں وقت تھا، تو معلوم ہوا کہ جس وقت صدقہ دیا تھا بعینہ وہی وقت تھا کہ سمندر میں رجال غیب سے کوئی ظاہر ہوا اور ساحل تک چھوڑ گیا اور صدقہ دینے کا وقت اور رجال غیب کے ظہور کا وقت ایک ہی تھا۔ اس لیے حدیث میں صدقات و خیرات کی بہت ترغیب آئی ہے۔ واللہ اعلم!

فقراء امت اغنیاء کو جنت میں داخل کریں گے

(۱۶۶) وَلَابْنِ عَسَاكَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَدَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّهُ لَيُنَادِي الْمُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيُّنَ فَقَرَاءُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ؟ فَوُومُوا فَتَصَفَّحُوا صُفُوفَ الْقِيَامَةِ. أَلَا مَنْ أَطْعَمَكُمْ فِي أَكْلَةٍ أَوْ أَسْقَاكُمْ فِي شَرْبَةٍ، أَوْ كَسَاكُمْ فِي خَلْقٍ أَوْ جَدِيدًا خُذُوا بِيَدِهِ فَأَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ. فَلَا يَزَالُ صَاحِبُ قَدْ تَعَلَّقَ بِصَاحِبِهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَبِّ! هَذَا أَشْبَعَنِي. وَيَقُولُ الْآخَرُ: يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ! هَذَا أُرَوَانِي فَلَا يَبْقَى مِنْ فَقَرَاءِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْجَنَّةَ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۶، ۱۶۱۰۷)

(۱۶۶) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: ایک پکارنے والا قیامت کے دن پکارے گا، محمد ﷺ کی امت کے فقراء کہاں ہیں؟ کھل کھل کر آج قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں۔ سنو! جن لوگوں نے تم لوگوں کو میری رضا کے لیے کچھ کھلایا ہو یا تم لوگوں کو میری رضا کے لیے پرانا یا نیا کپڑا پہنایا ہو، ان لوگوں کے ہاتھ پکڑو اور ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اس اعلان کے بعد مسلسل وہی ہر شخص کسی نہ کسی کا ہاتھ تھام کر عرض کر دے گا: رب العزت! اس نے مجھ کو بھر پیٹ کھلایا تھا، دوسرا کہے گا: یا رب العالمین! اس

نے مجھ کو پیاس میں سیراب کرایا تھا، بس کیا ہوگا کہ امت محمد ﷺ کے فقراء میں کوئی نہیں بچے گا جو کسی نہ کسی کو چھوٹا ہو یا بڑا لے کر ضرور سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔

(کنز العمال ۶/۱۶۱۰)

حق جل مجدہ کا فقراء کے ساتھ اکرام اور اغنیاء پر انعام

قیامت کے دن ربّ العزت ان تمام لوگوں کو اذن و اجازت دیں گے جن کو کسی نے کھانا کھلایا ہوگا یا پانی پلایا ہوگا یا کپڑا پہنایا ہوگا کہ اپنے محسنین کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کریں کہ ان کا ہاتھ تھام لیں اور جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا ہو سکتا ہے۔

اس طرح کوئی بھی صغیر و کبیر نہیں بچے گا جو جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اور امت محمدیہ ﷺ کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ حق تعالیٰ ہی اعلان فرمادیں گے جس کسی نے احسان کیا ہو وہ اس احسان کرنے والے کو ہمراہ لے کر جنت میں داخل ہو جائے۔ صدقہ و خیرات کا کیا بلند مرتبہ و مقام ہے جس کی آج لوگوں کو قدر نہیں۔ کل اس پر جنت کا پروانہ ملے گا اور چند لقمہ و ایک آدھ گھونٹ پانی پر جنت کا پروانہ ملے گا۔ واللہ اعلم

آج میں تم کو رسوا ہونے نہیں دوں گا

(۱۶۷) وَلَابْنُ لَآلٍ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”مَا مِنْ عَبْدٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يَتَغَيُّ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي رَجَوْتَنِي فَلَنْ أُحْقِرَكَ. حَرَّمْتُ جَسَدَكَ عَلَى النَّارِ وَادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۶۱۰۴)

(۱۶۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: جب بھی کوئی بندہ حق جل مجدہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: میرا بندہ تو نے مجھ سے امید لگا رکھی تھی تو آج میں تم کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تیرے جسم کو جہنم پر حرام کر دیا ہے، جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔
(کنز العمال ۶/۱۶۱۰)

جنت کے جس دروازہ سے چاہو داخل ہو جاؤ

اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے جو صدقہ کیا جا رہا ہے اس کا عند اللہ بہت ہی بلند و بالا مرتبہ و مقام ہے۔ اس کی قبولیت عند اللہ کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حق تعالیٰ خود فرمائیں گے میں تیرے صدقہ و خیرات کو آج کمتر رتبہ و قدر میں ہونے نہیں دوں گا۔ نہ ہی تجھے حقیر و ذلیل ہونے دوں گا میں نے اس صدقہ کو قبول کر کے تیرے جسم کو نار جہنم پر حرام کر دیا اور جنت کے جس دروازے سے تیرا جی چاہے داخل ہو جا۔ یہ تیرے صدقہ کی قبولیت کا مقام ہے کہ تجھے تیرا صدقہ مقام صدق، مقعد صدق تک لے آیا۔ واللہ اعلم!

منجانب اللہ فقیر و غنی بنانے کی حکمت

(۱۶۸) وَلَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ: يَا مُوسَى! إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ سَأَلَنِي الْجَنَّةَ بِحَذَائِيرِهَا لَأَعْطَيْتُهُ وَلَوْ سَأَلَنِي عِلَاقَةَ سَوْطٍ لَمْ أُعْطِهِ، لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ هَوَانٍ لَهُ عَلَيَّ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَذْخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ كَرَامَتِي وَأَحْمِيَهُ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي الرَّاعِي غَنَمَهُ مِنْ مَرَاعِي السُّوءِ. يَا مُوسَى: مَا أَلْجَأْتُ الْفُقَرَاءَ إِلَى الْأَغْنِيَاءِ أَنْ خَزَانَتِي ضَاقَتْ عَنْهُمْ، وَأَنْ رَحِمْتِي لَمْ تَسْعُهُمْ، وَلَكِنِّي فَرَضْتُ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسْعُهُمْ. أَرَدْتُ أَنْ أَبْلُو الْأَغْنِيَاءَ كَيْفَ مُسَارَعَتُهُمْ فِيمَا فَرَضْتُ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ. يَا مُوسَى: إِنَّ

فَعَلُوا ذَلِكَ أَتَمَّتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتِي وَ أَضْعَفْتُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا لِلْوَاحِدِ عَشْرُ
[۱۶۸] اَمْثَالِهَا. يَا مُوسَى: كُنْ لِلْفَقِيرِ كَنْزاً وَ لِلضَّعِيفِ حِصْناً وَ لِلْمُسْتَجِيرِ غَيْثاً
اَكُنْ لَكَ فِي الشَّدَّةِ صَاحِباً وَ فِي الْوَحْدَةِ اَنْيساً وَ اَكْثَاكَ فِي لَيْلِكَ وَ
نَهَارِكَ. [ضعيف] (كما فى كنز العمال ج ۶/ ۱۶۶۶۴، والإتحافات ۵۴۲)

(۱۶۸) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: اللہ پاک نے موسیٰ بن عمرانؑ پر
وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ! میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت کا اس کی تمام
نعمتوں کے ساتھ سوال کریں تو میں ان کو عطا کردوں، اور اگر کوڑے کے ایک ٹکڑے کے
برابر دنیا کا سوال کریں تو ان کو نہ دوں اور یہ کسی گناہ و گندگی کی بناء پر نہیں؛ بلکہ میں چاہتا
ہوں، کہ اس بندہ کے لیے آخرت میں اپنی عزت و کرامت کو ذخیرہ کر کے اکٹھا عطا کروں،
اور دنیا سے میں اس کی اس طرح حفاظت کرتا ہوں جیسے بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کی
خطرناک چراگا ہوں سے حفاظت کرتا ہے، اے موسیٰ! میں فقراء اور مساکین کو اغنیاء
و مالداروں کے پاس محتاج بنا کر اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ حق جل مجدہ کے خزانہ غیب میں
کمی و تنگی ہے یا میری رحمت اُن کے لیے ناکافی ہے، لیکن میں نے فقراء کا حق اغنیاء کے
مال میں حسب وسعت فرض کیا ہے، میں مالداروں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ فقراء کے حقوق
واجبہ کی ادائیگی کے لیے وہ کس قدر مستعد و چاق و چوبند ہیں۔ اے موسیٰ! اگر مالداروں
نے فقراء کا خیال رکھا تو میں اپنی نعمتوں کو کامل و مکمل طور پر انھیں عطا کروں، اور دنیا میں
ایک پردس عطا کروں۔ اے موسیٰ! فقیر کے خزانہ بن جاؤ اور ضعیف لوگوں کے لیے امن
و امان کا قلعہ، اور پناہ چاہنے والوں کے لیے بادل و پناہ گاہ، میں تمہارے لیے شدت و سختی
کے وقت ساتھی بن جاؤں گا، اور تنہائی میں مونس اور رات و دن میں تمہارا محافظ رہوں گا۔
(کنز العمال ۶/ ۱۶۶۶۴)

اغنیاء کی آزمائش اور فقراء کا مقام عند اللہ

بعض فقراء و مساکین کامل الایمان، اکمل الایقان، احسن الاعمال ہوتے ہیں، ان کا

رابطہ و تعلق ہمہ تن عرشِ عظیم کے رب سے ہوتا ہے، و ہو معکم اینما کنتم کی زندہ تعبیر و تفسیر ہوتے ہیں۔ حال و قال دونوں میں یگانگت و یکسانیت ہوتی ہے۔ قال جب حال ہوتا ہے تب ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

رُبَّ أَشْعَثٍ أَغْبَرُ مَذْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ

بعض پراگندہ غبار آلودہ شخص ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دروازہ سے بھگا دیں ٹکنے نہ دیں، (ان کی پراگندگی و بد حالی دیکھ کر) مگر عند اللہ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھالیں کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر وہ قسم پوری کر دیتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظاہری بد حالی کا اعتبار نہیں باطن کی حالت کا اعتبار ہے۔ ظاہری حالت خستہ و شکستہ کو دیکھ کر عدم قبولیت و صالحیت کا فیصلہ کرنا نادانی ہے۔

مقبول و محبوب کو دنیاوی خوشحالی سے دور رکھا جاتا ہے

حق جل مجدہ اپنے خاصان حق کو دنیاوی خوشحالی سے دور رکھتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ حق جل مجدہ کی نگاہ میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں یا یہ لوگ اسی کے مستحق ہیں یا ان مقبولان بارگاہ کو معاشرہ میں لوگوں کے درمیان رسوا کرنا ہوتا ہے یا ذلت و رسوائی سے ان کو دوچار کرنا مقصود ہوتا ہے، ان میں سے کوئی سبب نہیں، دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ مقربین بارگاہ رب العزت میں جنت کی مافوق تصور اشیاء کا سوال کریں تو ان کی ہر خواہش کو پوری کر دی جائے اور دنیا کے اندر یہ ایک چابک یا کوڑا کا سوال کریں تو ہرگز ان کا سوال پورا نہ کیا جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رب العزت دار کرامت و شرافت میں ان کا مقدر و نصیب صاحب کرامت و شرافت لکھ چکا ہے اور دنیاوی کثافت و گندگی سے اس کو اسی طرح بچا رہا ہے جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو خطرناک وادیوں، ہلاکت کی گھاٹیوں سے بچاتا ہے، وہ بکریوں کا رکھوالا ہے۔ حق جل مجدہ مومنین کا نگران و نگہبان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمت الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان

والوں کا نگراں و نگہبان ہے اندھیری سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، ان ولی اللہ الذی
نزل الکتب وهو یتولی الصالحین۔

اللہ رب العزت کا خزانہ رحمت تنگ نہیں

حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو فقراء کو اغنیاء و مالداروں کے پاس بھیجا ہے
یہ اس لیے نہیں کہ میرا خزانہ رحمت فقراء کے لیے تنگ ہے یا اس میں گنجائش نہیں اور میری
رحمت میں ان کے لیے جگہ و وسعت نہیں۔ ایسا نہ سوچنا کیونکہ ولله خزائن السموات
والارض کہ زمین و آسمان کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ رب العزت کی
حکمت کو دوسرا کون جان سکے گا، فقیروں کا حق مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے اور دیکھنا ہے
کہ مالدار فقیر کو کتنی چابکدستی اور خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے فریضہ
ربانی کو (فقیر و تنگ دست کو) ادا کرتا ہے۔ مالداروں کی بڑی سخت آزمائش کا موقع ہے۔
آزمانے والا رب العزت ہے اور آزمائش فقیر و تنگ دست کے بھیس اور روپ میں ہے۔
غالب کا ایک شعر ہے

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

عام طور پر جب ایسے مواقع ہوتے ہیں تو قدم ہمارے جمتے نہیں، پھسلتے ہیں۔ کبھی
زبان، کبھی رنگ و روپ، حلیہ بشرہ بدلتا ہے، کبھی دل میں ناگواری کے احساس جنم لیتے
ہیں۔ اللہ رب العزت مکمل ہماری دستگیری فرمائے۔ آمین!

آزمائش کے بعد کامیابی پر دو انعام

حق جل مجدہ کی مدد و نصرت غیبی سے بندہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کو دو انعام دیتے ہیں (۱) پہلا انعام اس بندہ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر
نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، نعمت مال کے ساتھ نعمت صحت و عافیت، نعمت ذوق عبادت و
رجوع الی اللہ، دل کا سکون و سرور، وظیفہ عبدیت اور آخرت کی فکر، خلوص، للہیت، اعمال

میں طریق سنت و شریعت کا خیال، الغرض وہ تمام نعمتیں جو دین اسلام کے کالمین کو منجانب اللہ ملتی ہیں اس کو عطا ہوں گی۔

(۲) دوسرا انعام اس کو ظاہری دنیا میں یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ جو بھی دے گا اس کا دس گنا زیادہ بدل عطا کریں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مال میں کثرت کے خواہشمندوں کو دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا چاہئے تاکہ مال میں اضافہ ہو اور اس میں دس گنا ترقی ہو جائے اور یہ ثواب تو آخرت میں یقینی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں اور اخلاص پر تو ستر اور ستر ہزار تک ملے گا۔

تین چیزوں پر تین نعمتیں

حق جل مجدہ فرما رہے ہیں فقیر کے لیے خزانہ بن جا۔ خزانہ میں انسانی ضرورتوں کا تمام تر سامان ہوتا ہے، اور ہر قسم کے سائل کو اس کی ضرورت کا سامان دیا جاتا ہے، انسان کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سائل کی ضرورتوں کو ہر اعتبار سے پوری کرنے والے بنو۔ یعنی جو بھی جس طرح کی ضرورت و حاجت لے کر تمہارے پاس آئے اس کی ضرورت کو حتیٰ الوسع پوری کرنے کی کوشش کرو۔

دوسرے ضعیف و کمزور، اور معاشرہ کے ناتواں لوگوں کے لیے تم حفاظتی محفوظ قلع بن جاؤ، تاکہ لوگ ان کو ستایا نہ کریں۔

ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ضعیف و ناتواں، کمزور اور نچلے طبقہ کے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، ہڑپ کر لینا، ان پر بے جا ظلم و ستم کرنا، ان کو ستانا ان پر مافوق طاقت کام کا بوجھ ڈال دینا، ان کے آرام و راحت کو روند کر اغنیاء و اعلیٰ طبقہ کے تعیش کو بحال کرنا، یہ سب خرابیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان کو بحال کرنا ہی تو انسانیت ہے۔

تیسرے پناہ و امان چاہنے والوں کے لیے ملجا و ماویٰ بن جانا۔ اگر کوئی بندہ حق کسی بلاء ناگہانی کا شکار ہو گیا، کسی مصیبت و علت میں پھنس گیا، آفات و بلیات اس پر آگئی، ہم و

غم کا طوفان اس پر مسلط ہو گیا، سکون و راحت اس کے غارت ہو گئے ہیں، تو اس کا سہارا بن جا۔ اس کی مصیبت کو دور کرنے کی پوری کوشش کر۔ اس کے بلاؤں کے طوفان میں آہنی دیوار بن کر سدِ سکندری بن جا۔ بھوک و پیاس میں ہو تو اس کے نان و شبینہ کا نظم کر دے۔ ننگا ہے تو ساتر لباس دیدے، مریض ہے تو دوا و علاج کا کفیل بن جا۔ قرض و دین میں گرفتار ہو گیا تو قرض ادا کر کے فکِ رقبہ کا مصداق بن جا۔ کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، تو ظالم کے ظلم کو اس سے دور کر دے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تو بابا دورِ رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر دے۔ الغرض تو بارش کی طرح بن جا، اپنے، بیگانے، قریب و بعید، کی تمیز نہ کر سب کا سہارا بن جا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو میں شدتِ احوال میں، تیرا ساتھی و مددگار ہو جاؤں گا، تیری تنہائیوں میں تیرا انیس و جلیس رہوں گا اور رات و دن تیری حفاظت کروں گا۔

سختی و شدت کے زیرِ اثر جب کوئی شخص مجمع میں بھی تنہا و اکیلا پن محسوس کرتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تائیس کا ذریعہ بنوں گا اور اس کے دل جمعی و قرار و سکون کا غیب سے نظم کروں گا۔ دل پر اس کے سکینیت و طمانیت کو نازل کروں گا، اور پھر جملہ احوال کے باوجود میں اس کی رات و دن حفاظت کروں گا، تمام تر احوال بد ظاہر میں ہوں گے اور اس کے باطن پر اپنی عظمت و ہیبت کا ایسا جلوہ متمکن کروں گا جس کے سامنے ہر آفت و مصیبت، شدت و سختی ہیچ در ہیچ ہوگی کہ اس کے دل کا رخ میری طرف ہے اور کیوں نہ ہو کہ و اصبر لحکم ربک فانک باعیننا کالطف و سرور بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے۔

کِتَابُ الصَّوْمِ

روزہ کا بیان

بَابُ : (كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمُ.....)

(۱۶۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

”كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۷ ص ۲۱۱)

حق تعالیٰ کا فرمان روزہ میرے لیے ہے

(۱۶۹) ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ابنِ آدم کا ہر عمل اس کے لیے، سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی بو حق جل مجدہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (صحیح البخاری ۲۲۱۷)

روزہ کی حکمت روزہ تقویٰ کی بنیاد ہے

روزہ سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کی ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہیں، روک سکو گے، اور روزہ سے نفس کی قوت و شہوت میں ضعف بھی آئے گا تو اب تم متقی ہو جاؤ گے۔ بڑی حکمت روزہ میں یہی ہے کہ نفسِ سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل ہو جائے اور متقی بن جاؤ۔ روزہ صبر کا ایک بڑا رکن ہے۔ حدیث میں روزہ کو نصف صبر فرمایا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تقویٰ کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا دخل ہے کیونکہ روزہ سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ (معارف القرآن ۴۴۳/۱)

روزہ کی دوسری حکمت، روزہ نگاہ کو پست رکھتا ہے

بخاری و مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

اے نوجوانوں کے گروہ! جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے کیوں کہ نکاح نگاہ کو پست کر دیتا ہے اور فرج کو حرام سے محفوظ بنا دیتا ہے اور جس میں نکاح کا مقدور نہ ہو اس کو روزے رکھنے چاہئیں۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ تفاسیر ۳۰۵)

روزہ دار کے منہ کی بو عند اللہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار کے منہ سے جو بھوک وغیرہ کی وجہ سے بو آتی ہے، وہ حق جل مجدہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نے مؤطا کی شرح میں آٹھ اقوال نقل کیے ہیں۔ مگر تین رائج ہیں:

۱۔ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے، جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں، نیز درمنثور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے۔ اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔

۳۔ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ باب المحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزار خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔

اے حافظِ مسکین چہ کنی مشکِ ختن را

از گیسوئے احمد بستانِ عطرِ عدن را

(فضائل رمضان ۱۵)

روزہ کو حق جل مجدہ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟

اسلام میں تمام عبادات ہی اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں۔ خواہ نماز، حج، زکوٰۃ ہو مگر روزہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ جبکہ تمام عبادات ہی اللہ کے لیے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مجدد ملت تھانویؒ کو حق جل مجدہ اجر عظیم عطا فرمائے، بہت ہی خوبصورت و دل نشین شرح فرمائی ہے۔ جتنی عبادات ہیں، سب میں کچھ کرنا ہے، اور اس عمل کے التزام سے وہ عبادت کی شکل بنتی ہے۔ مثلاً نماز کو لے لیجیے کہ پہلے وضو کرنا ہے، پھر نماز کے فرائض و واجبات و شرائط کو ادا کر کے نماز کی شکل بنتی ہے۔ اس کو یوں کہئے کہ وجودی عبادات ہیں۔ مثلاً قیام، قرأت، رکوع، سجدہ وغیرہ ذالک۔ اس عبادت کو کرتے ہوئے کوئی بھی شخص دیکھ کر باسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ بندہ عبادت میں مشغول ہے اور عبادت ہو رہی ہے۔ جبکہ روزہ میں وجودی کوئی عمل نہیں۔ نہ ہی کوئی دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ بندہ روزہ سے ہے، یہ ایک راز ہے عابد و معبود کا خالق و مخلوق کا۔ روزہ راز و بھید ہے تعلق مع اللہ کا۔ روزہ راز ہے عظمت و توحید باری کا۔ روزہ راز ہے عبدیت کے اقرار کا، وغیرہ ذالک۔ الغرض نماز کے لیے اذان ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، اجتماعیت کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنا ہے، جہری نماز میں قرأت ہے، ان تمام ہی اعمال سے عبادت کا وجود ظاہر ہوتا ہے، اور عبادت کا وجودی اتہ پتہ لگ جاتا ہے، جبکہ روزہ میں عدم ہی عدم ہے۔ یعنی چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ حج کو لے لیجئے کہ اس میں بھی گھر سے حرم کعبہ کا سفر کرنا، چند دنوں کے لیے مخصوص مقامات کا قیام، حالت احرام میں ہونا، رمی کرنا، قربانی کرنا یہاں بھی وجودی عبادت ہے، جو سب پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ بندہ عبادت حج کا فریضہ ادا کر رہا ہے یا حالت احرام میں ہے۔ زکوٰۃ کو لے لیجئے کہ اس میں بھی ایک متعین مال کی موجودگی میں زکوٰۃ فرض ہوگی اور پھر ڈھائی فیصد ادا کرنا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی فقیر و مسکین کو دیا جاتا ہے، جس کو دیا جاتا ہے وہ ضرور جان جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہے یا قرینہ سے پتہ لگ جاتا ہے یہاں بھی کچھ عمل کا محل ہے، جبکہ روزہ میں

کرنا کچھ نہیں، روزہ میں تمام اعمال کا تعلق ہے نہ کرنے سے۔

اب روزہ کو دیکھئے کہ اس میں تمام اعمال کا تعلق نہ کرنے سے ہے۔ کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بیوی سے قربت نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، بدن گاہی نہیں کرنا، تمام ہی عبادات سلبی و عدمی ہیں۔ بندہ اگر تنہائی میں کھاپی لے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون جانتا ہے۔ مگر نہ کھانا، نہ پینا اور حق تعالیٰ کے حکم امساک عن الطعام و الشراب کو پورا کرنا یہی تو مطلوب باری تھا کہ اس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم جانا اور مانا اور اپنی عبدیت کے لیے رب تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت کے سامنے جھک گیا، اور اپنی مرغوبات و مطلوبات کو چھوڑ دیا، لہذا روزہ میں تمام ہی عبادات کا تعلق چھوڑنا، بچنا، احتراز کرنا، دور رہنا، حلال و مباح کو بھی چھوڑنا، تو حرام بدرجہ اولیٰ چھوڑنا، یہی تو تقویٰ ہے اور اسی عمل کی برکت سے راہِ تقویٰ آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ وجودی عبادات کے ساتھ سلبی عبادات بھی اپنے مومنین بندوں کو عطا فرمائی ہے، فالحمد لله اولاً و آخراً علی دین الاسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں صرف روزہ کو اپنی طرف منسوب کیا کہ روزہ میرے لیے ہے کہ بندہ کے روزہ حقیقی پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو قطعاً علم نہیں ہوتا۔ صرف روزہ دار جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔

روزہ حق جل مجدہ کے تزیہی صفات کا مظہر

سبحان اللہ وبحمدہ، روزہ بھی حق جل مجدہ کا عظیم تحفہ ہے جو مومنین کو عطا کیا گیا ہے اور تمام عبادات کا صلہ منجانب اللہ بندوں کو فرشتوں کے ذریعہ عطا کیا جائے گا۔ مگر روزہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ کا روزہ محض میرے لیے ہے، اس وجہ سے کہ روزہ میں حق جل مجدہ کی تزیہی صفات آگئی ہیں، وہ کفاً عن الطعام و الشراب وغیرہ ہے۔ حق جل مجدہ کی ذات طعام و شراب سے بے نیاز ہے، بندہ جب حکم ربانی کے امتثال میں کف عن الطعام و الشراب کر لیتا ہے تو گویا مشابہت اختیار کرتا ہے صفات تزیہی سے۔ اس تشبیہ کو حق تعالیٰ کی جانب سے شرف قبولیت کا مقام دیا گیا کہ تمہاری اس فدائیت و

فنائیت کا رتبہ یہ ہے کہ ذاتِ حق نے اس کو خاص کر لیا ہے اپنے لیے، اور تمہارا سبھی عمل اللہ کے لیے ہے؛ مگر روزہ اپنے صفاتِ تنزیہی کی وجہ سے ربِّ ذوالجلال کو پسند آگیا اور اب روزہ خاص ہو گیا تمام عبادات کے درمیان ربِّ ذوالجلال سبوح و قدوس کے لیے۔ اس معنی کے لحاظ سے روزہ کی قبولیت پر جو بھی منجانب اللہ عطا ہوگا وہ بدستِ حق ملے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ بدستِ خاص بندوں کو عطا فرمائیں گے، اسی لیے کہ روزہ کو حق تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا تھا لہذا اس کی جزا بھی خود ہی دیں گے۔

روزہ خاص کر بروزِ قیامت بندہ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا

جب یہ بات ثابت بالحدیث صحیح ہوئی کہ روزہ حق جل مجدہ کے لیے ہے اور اس کی جزا حق تعالیٰ خود دیں گے یا اس کی جزا وصلہ خود ذاتِ حق ہوگی، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ گویا روزہ سرکاری جائداد کی طرح ہوئی۔ قیامت کے دن مختلف اصحاب اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے آئیں گے اور ہر شخص اپنا اپنا حق وصول کر لے گا۔ نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات و صدقات، ذکر اذکار اور اوراد و وظائف ایک شخص کا سب ختم ہو جائے گا، سوائے روزہ کے اب جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو یہی روزہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھا یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ سرکاری جائداد کسی کو نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزہ کی جزا اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔

روزہ دار کو دو خوشی؛ ایک دنیا میں ایک آخرت میں

حق جل مجدہ روزہ دار کو دو خوشی عطا فرماتے ہیں؛ ایک افطار کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے۔ کھانا پینا کھا کر دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا شام کو افطار کر کے خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ قیامت کے دن حق جل مجدہ سے ملے گا تو روزہ کی وجہ سے لقاءِ رحمن کے وقت جو مسرت اس کو دید سے ہوگی وہ بے مثال و بے نظیر ہوگی۔ اس میں بھی لطیف اشارہ

ہے کہ روزہ حق تعالیٰ کے لیے تھا اس لیے آخرت میں روزہ کی شان تنزیہی کا ظہور، لقاء رب کے وقت ہوگا جو خوشی و فرحت سے ہوگا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ، روزہ میں ریا کا دخل نہیں جیسا کہ دوسری عبادات میں ریا داخل ہو جاتا ہے، دوسرے؛ روزہ کا ثواب اور روزہ پر ملنے والی نیکیاں حق جل مجدہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تیسرے؛ روزہ تمام عبادات کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور حق جل مجدہ کے نزدیک روزہ کو ایک خاص مقام قرب حاصل ہے، جو دوسری عبادات میں نہیں ہے۔ چوتھے؛ روزہ کو حق جل مجدہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کو خاص شرف حاصل ہے جبکہ تمام مساجد بیت اللہ ہیں۔ لہذا روزہ کی عظمت و شرف کو ظاہر کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پانچویں؛ وجہ وہی ہے کہ استغناء عن الطعام و الشراب اور کف شہوت، حق جل مجدہ کی صفات تنزیہی ہے بندہ جب ان صفات سے حق تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو حق تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لی، اللہ اکبر کبیراً، چھٹے؛ اس معنی کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کی بھی صفات میں سے ہے۔ لہذا بندہ جب ملکوتی صفات کو اختیار کرتا ہے تو حق تعالیٰ نے اس کی اس صفت تشبیہ بالملائکہ کو پسند فرما کر روزہ کی نسبت اپنی ذات حق کی طرف کر لیا۔ ساتویں؛ روزہ خالص اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے ہے بندہ کا اس میں کوئی حظ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا خالص عمل ہے۔ آٹھویں؛ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاتی یعنی روزہ سے صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے روزہ کبھی نہیں رکھا گیا۔ نہ رکھا جاتا ہے، بخلاف دوسری عبادت نماز، صدقہ، خیرات، طواف، بتوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، طواف تو مشرکین بتوں کے ارد گرد بھی کرتے ہیں، روزہ کوئی غیر اللہ کے لیے اس شان سے نہیں رکھتا جو اسلام میں مسلمانوں کا پورے رمضان مسلسل عمل ہے۔ (الحمد لله على دين الاسلام)۔

گھنٹہ دو گھنٹہ، آدھا دن آج بھی برت کے نام سے لوگ سہتے ہیں؛ مگر اس میں اناج و غلہ نہیں کھاتے، فواکہ و فروٹس کھاتے ہیں۔ روزہ تو محض مسلمانوں کے یہاں ہیں، اسلامی شعائر میں سے ہے۔ واللہ اعلم!

نویں؛ تمام عبادات مظالم کے عوض دی جائے گی، مگر روزہ قیامت کے دن کسی کو مظالم کے عوض نہیں دیا جائے گا، کہ یہ عین ذات حق کے لیے تھا اور رب العالمین کی چیز مخلوق کو نہیں دی جاسکتی۔ روزہ خالص خالق کے لیے ہے اور تھا اس لیے اس کی جزا روزہ دار کو خالق خود عطا کرے گا۔

دسویں؛ تمام اعمال کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزہ کا ثواب فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا گیا۔ بس وہ روزہ لکھتے ہیں اور بس۔ ثواب تو حق تعالیٰ خود جانتا ہے، اور خود دے گا۔ اسی لیے حدیث میں بتلایا گیا کہ ہر عمل کا ثواب ایک پردس اور سات سو تک اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، مگر روزہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ ہی اس کا ثواب واجردے گا جو بلا تعین و تقدیر کے بغیر حساب ملے گا۔ یہ آخری رائے امام قرطبیؒ کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا: اِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: ۱۰)

ہاں! یہ تو ہوگا کہ ایک دن کے روزہ پردس دن کا روزہ لکھ لیا جائے گا، مگر اس کا ثواب واجر کیا ہوگا وہ عند اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ دینے والا کریم بلکہ اکرم الاکریمین ہے اور وہ خود دے گا تو اس کی شان کریبی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی شان عظیم و کریم کے مناسب اس کی عطا بھی عظیم ہوگی۔ گویا روزہ قانون جزاء اعمال کے اصول سے الگ ہوگا۔ ہر اعمال کا صلہ قانون جزا کے تحت ملے گا، مگر روزہ کو قانون عطا سے علیحدہ والگ کریم کے رحمتِ واسعہ کے تحت رکھا جائے گا اور ان گنت بغیر حساب عطاء ہوگا۔ واللہ اعلم!

مشک کی خوشبو روزہ دار کے منہ میں ہوگی

(۱۷۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزِي

بِهِ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلْفَةٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. “ [صحيح] (أخرجه النسائي ج ٤ ص ١٦٤)

(۱۷۰) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ارشاد فرماتے ہوئے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا:

ابنِ آدمؑ کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور روزہ کا ثواب میں خود بندہ کو دوں گا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو حق تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ (سنن النسائي ۱۶۴۲)

بَابُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ)

باب: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو...

(۱۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَذُرُ شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ جَرَّائِي فَالصَّيَامُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ١٦ ص ٨١١٤)

روزہ کی جزا و ثواب میں دوں گا

(۱۷۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو حق تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار اپنی شہوت و خواہش، کھانا و پینا سب میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ لہذا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا و ثواب میں دوں گا۔ (مسند احمد ۸۱۱۴/۱۶)

بَابُ : (الصَّيَامُ لَا رِيَاءَ فِيهِ)

باب: وہ روزہ جس میں ریاء نہ ہو

(۱۷۲) لِلْبَيْهَقِيِّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ:

”الصَّيَامُ لَا رِيَاءَ فِيهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هُوَ لِي، وَ أَنَا أُجْزِي بِهِ، يَدْعُ

طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۸/ ۲۳۵۷۴)

روزہ میں ریا کاری نہیں ہوتی

(۱۷۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے:

جس روزہ میں ریا نہ ہو، حق جل مجدہ فرماتا ہے: وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس

کا ثواب دوں گا۔ بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ (کنز العمال ۸/ ۲۳۵۷۴)

بَابُ : (إِنَّ الصَّوْمَ لِي إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ)

باب: روزہ میرے لیے اور روزہ دار کے لیے دو خوشی

(۱۷۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَ أَنَا أُجْزِي بِهِ. إِنَّ لِلصَّائِمِ

فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ. وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ

فَجَزَاهُ فَرِحَ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲ ص ۸۰۷)

اللہ تعالیٰ سے مل کر خوب خوش ہوگا

(۱۷۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ دونوں سے روایت ہے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب و جزا دوں گا، اور روزہ دار کے لیے

دو خوشی ہے: جب افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے (افطار سے) اور جب حق تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو خوش ہوگا (روزہ کی برکت سے)۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بوحق جل مجدہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (ایک دوسری سند میں اتنا اضافہ ہے) جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا روزہ کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ (صحیح مسلم ۸۰۷۲)

افطار کے وقت روزہ دار کی خوشی

(۱۷۴) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ”الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَ حِينَ يُلْقَى رَبَّهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“ [صحیح لغیرہ] (أخرجه النسائي ج ۲ ص ۱۵۹)

(۱۷۴) ترجمہ: حضرت علی ابن ابی طالبؓ سے روایت ہے، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزاء میں دوں گا، اور روزہ دار کے لیے دو وقت خوشی کا ہے، ایک جب روزہ دار افطار کرتا ہے کھاپی کر خوش ہوتا ہے، دوسرے جب اپنے رب سے ملے گا خوب خوش ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

(سنن نسائی ۱۵۹/۴)

بَابُ : (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا)

باب: آدم نے بیٹے کی ہر نیکی پر دس

(۱۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا أَمْثَالَهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ

مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَ لَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۲ ص ۸۰۷)

ایک نیکی پر سات سو مگر روزہ میرے لیے ہے

(۱۷۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ابن آدم کا ہر ایک عمل ایک سے دس گنا، دس سے سات سو تک بڑھ جاتا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود روزہ کا ثواب دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہوت و خواہش کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشی و مسرت ہے، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملے گا اور روزہ دار کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (مسلم ۸۰۷/۲)

اللہ کی عظمت کی خاطر شہوت کو چھوڑنا

(۱۷۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذُرُ شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصَّيَامُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَّا الصَّيَامَ فَهُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ.“ [صحیح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۵۸/۲۰۶)

(۱۷۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار اپنی خواہشات، کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا بندہ کو میں خود ہی دوں گا۔ ہر نیکی کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک، مگر روزہ وہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ (موطا امام مالک ۵۸/۲۰۶)

ابن آدم کا ہر عمل اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے

(۱۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَّا سَبْعُمَاةٍ ضَعُفٌ إِلَّا الصَّيَامَ، هُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ.“
[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۰۳)

(۱۷۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
حق جل مجدہ نے فرمایا:

ابن آدم کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے، ہر نیکی کا ثواب دس سے سات سو تک،
مگر روزہ کہ وہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ (مسند احمد ۲/۵۰۳)

(۱۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ، وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۱۶)

(۱۷۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک نیکی کا دس اور روزہ میرے لیے اور روزہ کا ثواب میں دوں گا اور روزہ دار کے
منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (مسند احمد ۲/۵۱۶)

(۱۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الصَّيَامَ لِي، وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ.“ [صحیح] (أخرجه النسائي ج ۴ ص ۱۶۴)

(۱۷۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ہر وہ نیکی جو آدم کی اولاد کرتی ہے اس کا ثواب دس درجہ زیادہ ملتا ہے، مگر روزہ کہ وہ
میرے لیے اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ (سنن النسائي ۴/۱۶۴)

بندہ کا حق تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑنا

(۱۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”كُلْ حَسَنَةً يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّيَّامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَيَدْعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي فَرَحْتَانِ لِلصَّائِمِ؛ فَرَحَةً عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرَحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۱۴/۷۵۹۶)

(۱۸۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ابن آدمؑ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب دس سے لے کر سات سو تک ملتا ہے مگر روزہ، کہ وہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا و بدلہ میں خود دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے اور اپنے کھانا پینا کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے ایک جب شام کو افطار کرتا ہے (کھاپی کر خوش ہوتا ہے) دوسرے جب رب عزوجل سے ملے گا تو مل کر خوب خوش ہوگا اور روزہ دار کے منہ کی بوحق جل مجدہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (مسند احمد ۱۴/۷۵۹۶)

بندہ حق تعالیٰ کی خوشی کے لیے بیوی سے دور رہتا ہے

(۱۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

”كُلَّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ: إِلَّا الصَّيَّامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدْعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي وَيَدْعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ: فَرَحَةً حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرَحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.“

[صحیح] (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج ۳/۱۸۹۷)

(۱۸۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے اور نیکی کا ثواب دس سے لے کر سات سو تک۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: مگر روزہ وہ میرے لیے اور روزہ کا ثواب میں دوں گا۔ بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے اور مشروبات میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت کو میرے لیے قربان کرتا ہے اور بیوی حلال سے دن میں میرے لیے دور رہتا ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ دار کو دو خوشی ملنے والی ہے۔ ایک جب شام کو روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب رب ذوالجلال سے ملاقات ہوگی تو خوش ہوگا۔ (صحیح ابن خزمہ ۳/۱۸۹)

روزہ میں عظمت باری کا لحاظ عظیم سرمایہ ایمان ہے

(۱۸۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ افْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“ [صحیح لغیرہ] (أخرجہ أحمد ج ۶/۲۵۶)

(۱۸۲) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب دس درجہ سے سات سو درجہ تک متعین کیا ہے، مگر روزہ وہ حق تعالیٰ کے لیے ہے اور روزہ کی جزا خود میں دوں گا اور روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے؛ ایک خوشی افطار کے وقت (جسمانی) اور ایک خوشی آخرت میں حق تعالیٰ سے مل کر (رحمانی و تجلیاتی) اور روزہ دار کے منہ کی بو حق جل مجدہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ (مسند احمد ۶/۲۵۶)

بَابُ : (الصَّوْمُ لِي وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ)

باب: روزہ میرے لیے اور روزہ ڈھال ہے

(۱۸۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَ أَكَلَهُ وَ شَرَبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“
[صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۷۵)

روزہ ڈھال ہے جہنم سے

(۱۸۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے:

روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا بندہ کو میں خود دوں گا۔ بندہ اپنی شہوت و خواہش، کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے اور روزہ ڈھال و سپر ہے جہنم کی آگ سے اور روزہ دار کو دو خوشی ملے گی، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا خوب خوش ہوگا اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (صحیح البخاری ۹/۱۷۵)

روزہ غضبِ الہی سے بچاؤ ہے

(۱۸۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَ إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۱۶)

(۱۸۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدمؑ کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے اور روزہ محض میرے لیے اور روزہ کی جزا میں خود ہی بندہ کو دوں گا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بوقیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، اور روزہ ڈھال و بچاؤ ہے جہنم سے اور روزہ دار کے لیے دو وقت بیکر خوشی کے ہیں: ایک جب افطار کرتا ہے، دوسرے جب رب العالمین سے ملے گا خوب خوش ہوگا روزہ کی روحانی نعمت پر۔ (مسند احمد ۲/۵۱۶)

روزہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ ہے

(۱۸۵) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا الصَّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ هُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ." [حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۳۹۶)

(۱۸۵) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزہ ڈھال و بچاؤ ہے (نارِ جہنم سے) جس کے ذریعہ بندہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کا بچاؤ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا میں خود دوں گا۔ (مسند احمد ۳/۳۹۶)

روزہ دار محفوظ قلعہ میں ہے

(۱۸۶) لِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "الصَّيَامُ جُنَّةٌ وَ هُوَ حِصْنٌ مِنْ حُصُونِ الْمُؤْمِنِ وَ كُلُّ عَمَلٍ لِصَاحِبِهِ إِلَّا الصَّيَامَ يَقُولُ اللَّهُ: الصَّيَامُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ." [حسن] (كما في كنز العمال ج ۸ / ۲۳۵۶۹)

(۱۸۶) ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے: روزہ ڈھال ہے اور ایک محفوظ و مامون قلعہ ہے، مومن کے بچاؤ اور حفاظت کے قلعوں میں سے۔ ہر عمل اسی عمل

کے کرنے والے کے لیے ہے مگر روزہ کہ حق جل مجدہ فرماتا ہے: روزہ میرے لیے اور اس کی جزاء و بدلہ میں دوں گا۔ (کنز العمال ۲۳۵۶۹/۸)

روزہ ڈھال ہے اللہ کے غضب و عذاب سے

(۱۸۷) وَلِلْبَغْوَى عَنْ رَجُلٍ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ”الْحَسَنَةُ عَشْرٌ وَ أَزِيدُ، وَ السَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ وَ أَمْحُوهَا، وَ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَمَجَنِّ السَّلَاحِ مِنَ السَّيْفِ.“ [ضعيف] (كما في الإتحافات السننية ۸۶)

(۱۸۷) ترجمہ: ایک آدمی سے روایت ہے: حق جل مجدہ نے فرمایا: نیکی کا بدلہ دس اور میں اس سے بھی زیادہ دوں گا اور بدی کا بدلہ محض ایک اور اس کو مٹا بھی دوں گا اور روزہ محض میرے لیے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا اور روزہ ڈھال ہے حق تعالیٰ کے غضب و عذاب و عتاب سے، جیسے خود دو ڈھال تلوار کی دھار سے بچاؤ ہوتا ہے۔

(الاتحافات السننية ۸۶)

روزہ تمہارے رب کا فرمان ہے

(۱۸۸) لِلْبَغْوَى وَ عَبْدَانَ وَ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَ الضِّيَاءِ الْمُقَدَّسِي عَنْ بَشِيرِ بْنِ

الْخَصَّاصِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

قَالَ رَبُّكُمْ: ”الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَ لِي الصَّوْمُ وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي لَخُلُوفٍ فِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“ [صحيح لغيره] (كما في الإتحافات ۱۲۵، ۱۲۸)

(۱۸۸) ترجمہ: بشیر بن خصاصیہؒ سے روایت ہے: تمہارے رب نے فرمایا:

روزہ ڈھال ہے دوزخ و نار سے اور روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش، کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ حالتِ روزہ میں منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو

مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (الاتحافات ۱۲۸/۱۲۵)

بَابُ : (الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ.....)

باب: روزہ ڈھال ہے، پس چاہئے کی فحش گوئی اور شہوت سے بچے

(۱۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ امْرَأَةٌ قَاتَلَتْهُ أَوْ شَاتَمَتْهُ فَلْيُقِلْ:
إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
رِيحِ الْمِسْكِ. يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَامِ لِي وَأَنَا
أَجْزَى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۳ ص ۳۱)

روزے کی حالت میں گالی گلوچ اور فحش باتیں منع ہیں

(۱۸۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ کی حالت میں فحش گوئی یا شہوت کی باتیں نہ
کرے۔ نہ ہی بکواس بکے اور اگر کوئی تم سے بکواس و جنگ و جدال کرے یا گالی گلوچ
کرے، کہو: بھائی میرا روزہ ہے۔ یہ دوبار کہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں
میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بوالہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار
کھانا پینا، شہوت رانی میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا
میں ہی بندہ کو دوں گا اور نیکی کا ثواب دس درجہ زیادہ ہے۔ (اخرجه البخاری ۳۱/۳)

روزے کو ڈھال اور جُنَّة کیوں کہا گیا؟

حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ روزہ نارِ جہنم سے بچنے کا ذریعہ و سبب ہے۔ بندہ
جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ کی وجہ سے گناہ و معصیت سے بچتا ہے۔ شہوت ٹوٹی ہے،
گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو نارِ جہنم سے خود بخود حفاظت

ہو جائے گی، روزہ ہی چونکہ گناہ چھوڑنے کا ذریعہ بنا اس لیے روزے کو ڈھال اور جہنہ کہا گیا
یعنی خوب مضبوط و محفوظ ڈھال۔

دوسری چیز حدیث میں بتلائی گئی کہ روزہ کی حالت میں غصّہ اور غصّے کی حالت میں
جو فحش کلامی انسان غضب کی وجہ سے کرتا ہے اس سے بچے، کیونکہ انسان کی عادات مختلف
ہیں، کسی کو ہلکی پھلکی بات پر بھی غصہ آجاتا اور کسی کو کم و بیش، روزہ کی حالت میں نہ خود لڑے
بھڑے نہ ہی دوسروں کو ایسی کوئی بات کہے جس سے عادتاً غصہ آتا ہے، اگر کسی کا موڈ ہی
روزہ کی وجہ سے خراب رہتا ہے تو اس سے بطور خاص دور رہے۔ تاہم کوئی دوسرا روزہ دار
سے الجھے تو بڑے پیار سے کہہ دے کہ بھائی آج میرا روزہ ہے۔ ترشی و تلخ کلامی تو ایسے بھی
غیر حالت روزہ کے اچھی نہیں تو پھر روزہ میں کب درست ہوگی۔ روزہ میں خود کو بچائے، نہ
الجھے نہ الجھائے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ اسی کے لیے ہے جو روزہ کا خود احترام کر کے اپنے
روزہ کو لڑنے بھڑنے سے بچائے، خود کو سمجھالے کہ تیرا روزہ ہے اور روزہ بھی اللہ کے لیے
ہے تو عبادت صوم کو عبادت بنا کر شام کے افطار تک لڑائی سے بھی روزہ رکھ لے۔ تب ہے
تو جواں مرد۔ جواں مردی جواب نہ دینا ہے، جواب دینا شیوہ صالحین نہیں، جواب نہ دینا
حظِ عظیم ہے ایسا روزہ رضاءِ رب کا ذریعہ ہے۔

نیز روزہ دار جب قیامت کے دن رب العالمین سے ملے گا تو اس وقت روزہ کا
ثواب حق تعالیٰ دیں گے تو خوب خوش ہوگا۔ دونوں نعمت سے ایک دید کی نعمت ہوگی
دوسرے اجر و ثواب خوب خوب ملے گا، تو روزہ کا اندازہ ہوگا کیا نعمت تھی۔

الحمد للہ اسلام میں وجودی و عدمی دونوں عبادت دی گئی، امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر دونوں مل کر کمال تقویٰ پیدا کر دیتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی پر جمنا، برائی سے
روکنا اور خود برائی سے دور بھاگنا، تقویٰ و طہارتِ قلب کی راہ چلنا روزہ کا بنیادی مقصد
ہے۔

لڑنے بھڑنے والے سے کہہ دو: بھائی میرا روزہ ہے

(۱۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ: ”كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ وَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفْتُ وَ لَا يَصْنَعُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَ إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۳ ص ۳۴)

(۱۹۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا:

ابن آدمؑ کا ہر عمل اسی کے لیے سوائے روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا میں خود دوں گا، اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہئے کہ فحش گوئی و فحش خیالی نہ کرے، نہ ہی شور و شغب کرے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا تو کہہ دے: بھائی میرا تو روزہ ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشی کا وقت ہے جس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ جب افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا خوش ہوگا۔ (صحیح البخاری ۳۴/۳)

روزہ دار کو چاہئے کہ روزہ کا خود احترام کرے

(۱۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَ لَخُلُوفٌ فِيمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَ إِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَ هُوَ صَائِمٌ

فَلْيُقَلِّ، إِنِّي صَائِمٌ. [صحيح لغيره] (أخرجه الترمذی ج ۳/۷۶۴)

(۱۹۱) ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے:

ہر نیکی کا بدلہ دس گنا سے سات سو گنا تک ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا و بدلہ میں خود ہوں یا میں اپنے ہاتھ سے دوں گا اور روزہ ڈھال ہے نارِ جہنم سے، اور روزہ دار کے منہ کی بوالہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اگر کسی روزہ دار کے ساتھ کوئی جاہل حماقت و بے وقوفی کی بات کرے تو چاہیے کہ روزہ داریوں کہہ دے کہ: بھائی میرا روزہ ہے۔ (یعنی میں تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا، بکواس نہیں کرتا)۔

(سنن ترمذی ۳/۷۶۵)

قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے ایک حوض خاص ہوگا

(۱۹۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، وَبِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطِيبُ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ فَأَيُّمَا امْرِئٍ مِنْكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ إِنْسَانٌ قَاتَلَهُ فَلْيُقَلِّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضًا مَا يَرُدُّهُ غَيْرُ الصَّوَامِ.

[صحيح] (أخرجه البزار ج ۱/۹۶۵ كشف الأسناد)

(۱۹۲) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا:

روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزا میں دوں گا اور رسول اللہ ﷺ کی قسم کی وجہ سے روزہ دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص صبح روزہ کی حالت میں کرے تو بخش گوئی اور جہالت کی حرکت نہ کرے۔ اگر کوئی تم سے جہالت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، ان کے لیے

قیامت کے دن ایک حوض ہوگا اس پر سوائے روزہ دار کے کوئی جانہ سکے گانہ سیراب ہو سکے گا۔ (مسند البزار، ۹۶۵/۱، کشف الاستار)

حالتِ روزہ میں نفسانی و شہوانی کلام پسندیدہ نہیں

روزہ دار کو روزے کے آداب کی مکمل رعایت ضروری ہے۔ حالتِ روزہ میں جس طرح جنگ و جدال اور سب و شتم گالی گلوچ اچھا و مستحسن نہیں، اسی طرح نفسانی و شہوانی گفتگو و کلام بھی پسندیدہ نہیں۔ ضمیر کے بھی سلامتی کا پورا خیال رکھے۔ شریعت میں جس کو رفق کہا گیا ہے اس سے تو خوب ہی اپنے کو بچائے کیونکہ قیامت کے دن روزے دار کو ایک خاص قسم کے حوض سے سیراب کیا جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے ایک مخصوص حوض ہوگا جس پر غیر روزہ دار کو اترنے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی غیر روزہ دار کو اس سے سیراب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے روزہ کو ہر قسم کی لغویات سے محفوظ رکھے۔ اور روزہ دار ضرور سے دور ہی رہے۔ واللہ اعلم

روزہ دار کو روزہ کی خوشی کچھ اور ہی ہوگی

(۱۹۳) عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي:

قَالَ اللَّهُ: ”كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، [الصِّيَامُ عَنْهُ جُنَّةٌ]، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَصِيبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.“ [صحيح] (أخرجه ابن حزيمة في صحيحه، ج ۳/۱۸۹۶)

(۱۹۳) ترجمہ: حضرت ابوصالح زیات سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا:

ابنِ آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ

دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے جہنم سے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بوقیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت جب روزہ کھولتا ہے اور جب رب تبارک و تعالیٰ سے ملے گا، روزہ کی وجہ سے خوش ہوگا۔
(صحیح ابن خزیمہ ۳/۱۸۹۶)

بَابُ : (لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَ الصَّوْمُ لِي.....)

باب: ہر عمل کا کفارہ ہے اور روزہ تو میرے لیے ہے

(۱۹۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ:

”لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ، وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.“ [صحیح] (أخرجہ البخاری ج ۹ ص ۹۲)

تمام اعمال کسی نہ کسی عمل کا کفارہ ہو جائیں گے مگر روزہ ثابت رہے گا
(۱۹۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے رب العزت سے روایت کیا ہے کہ: ہر عمل کفارہ ہو جائے گا، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ و ثواب دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (صحیح البخاری ۹/۱۹۲)

بَابُ : (الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ...)

باب: اچھی خوراک کھا کر شکر کرنے کا ثواب

(۱۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ الطَّاعِمُ وَ الشَّرَّابُ وَ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي.“ [صحیح] (أخرجہ ابن خزيمة في صحيحه ج ۳/۱۸۹۸)

آسودہ حال شکر گزار کا ثواب صابر و صائم جیسا

(۱۹۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

آسودہ حال اچھی خوراک کھانے والا شکر گزار کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک، روزہ دار صبر کرنے والے جیسا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزاء میں دوں گا۔ روزہ دار، کھانا پینا اور اپنی خواہش میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ ۱۸۹۸/۳)

بَابُ : (أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ...)

باب: افطار میں عجلت اللہ تعالیٰ کی محبوبیت

(۱۹۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الترمذی، ج ۳، ۷۰۰، ۷۰۱)

افطار میں جلدی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں

(۱۹۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا:

مجھے وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو بعد غروب افطار میں عجلت کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی ۷۰۰/۳-۷۰۱)

فائدہ: بعض جماعت غروب کے بعد بھی افطار نہیں کرتی جب تک ستارہ نظر نہ

آجائے، ان حضرات کی صاف صاف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی

کہ غروب کے بعد عجلت کے ساتھ افطار کرنے والے بندوں کو حق جل مجدہ پسند کرتے

ہیں۔ کیونکہ جب حکم تھا نہ کھاؤ، رُکے رہے اور حکم مل گیا کھاؤ، افطار کر لو، اتباع امر میں

امثالِ حکم میں جلدی کر لی اور افطار کر لیا یہی ادا حق جل مجدہ کو خوب پسند ہے کہ اس میں شانِ عبدیت و بندگی خوب نمایاں ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ : (أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي رَمَضَانَ خُمْسَ خِصَالٍ ...)

باب: میری امت کی رمضان میں پانچ خصوصیت

(۱۹۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خُمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطَرُوا، وَيَزِيْنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ: يَوْشَكَ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمُوْنَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَّا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.“

[ضعیف] (أخرجه أحمد، ج ۲ ص ۲۹۲)

امتِ رحمت کو رمضان المبارک میں پانچ نعمتیں ملتی ہیں

(۱۹۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

میری امت کو منجانب اللہ پانچ خصلتیں عطا ہوئی ہیں جو دوسری پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔

پہلی : روزہ دار کے منہ کی بواللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

دوسری : روزہ دار کے لیے فرشتے دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ

افطار نہ کر لے۔ یعنی افطار تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

تیسری : حق جل مجدہ ہر روز جنت کو روزہ دار کی آمد کے لیے سنوارتے اور مزین

کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں: عنقریب میرے نیک وصالحین بندے دنیاوی تکلیف و اذیت اور تعب و تھکن سے نجات پا کر، اے جنت تیرے اندر آجائیں گے اور قرار کی سانس لیں گے۔

چوتھی: سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا غیر رمضان میں وہ جتنی سرکشی کرتے ہیں رمضان میں مؤمن پران کا حملہ کم ہو جاتا ہے۔

پانچویں: رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں، لیکن جب مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کے عمل کی مزدوری دیدی جاتی ہے۔ (مسند احمد، ۲/۲۹۲)

حق جل مجدہ کا مخصوص پانچ انعام و تحفہ

جس طرح رسول اللہ ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان مخصوص انعامات و تحائف عطا کیے گئے، اسی طرح امت رحمت کو منجانب اللہ خاص تحفے رمضان المبارک کی برکت سے عطا کیے گئے ہیں۔

پہلی چیز منہ کی بوجھوک کی شدت یا معدہ کے خالی ہونے سے گیس کی شکل میں منہ میں ظاہر ہوتی ہے وہ عند اللہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو پہلے معلوم ہو چکا۔

دوسری اس کے لیے آسمان کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں دعاء مغفرت کرتی ہیں، مسند احمد کی دوسری روایت میں فرشتے کی جگہ مچھلیاں آیا ہے۔ دونوں ہی دعا کرتے ہیں۔ یعنی روزہ دار کی محبوبیت آسمان سے زمین تک ہے کہ آسمان کے فرشتے جو مقربین بارگاہ ہیں وہ اور سمندر کی مچھلیاں جو پانی میں ہیں وہ بھی دعاء مغفرت کرتی ہیں، یعنی آسمان و زمین اور بحر و بر کی مخلوق سب کی سب دعاء مغفرت کرتی ہیں۔

تیسرے جنت کا سجانا، جب کوئی محترم مہمان آنے والا ہوتا ہے، تو اس کی آمد پر

میزبان صاف و صفائی اور گل پھل سجاتا ہے روزہ دار کی آمد کے لیے حق تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں کہ صالحین عباد الرحمن دار کرامت میں مقیم ہوں گے، اور دنیاوی الجھنوں سے نجات پا کر راحت و آرام کریں گے، یہ اکرام ہوگا۔

چوتھے شیطان لعین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ معاصی کی کثرت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے، گنہگار بھی رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور توبہ و استغفار کے ذریعہ تلافی مافات میں منہمک ہو جاتا ہے، گریہ و بکاء کے ذریعہ دل کی کدورت کو دھو کر طہارتِ قلب کی کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ پہلے سے ہی منیب تھے ان میں ذوق و شوق، انابت و خشیت، خشوع و خضوع کا شعوری و وجدانی و فور بڑھ جاتا ہے۔ اہل اللہ تو سیرالی اللہ کو بسرعت طے کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کا گیارہ مہینہ انتظار کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی دل و جان سے رحمت کو خوب حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ ٹوٹ ٹوٹ کر لوٹتے ہیں۔

پانچویں حق تعالیٰ ہر روزے دار کی مغفرت فرماتے ہیں، ظاہری بات ہے جس بندہ کی محبوبیت کا یہ عالم ہو کہ آسمان سے لے کر زمین اور سمندروں کی موجوں میں مچھلیاں دعاء مغفرت کر رہی ہوں اس کی مغفرت رب ذوالجلال نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق بخشے آمین ثم آمین!

بَابُ : (ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ ...)

باب: اجابت دعاء کی تین صفت

(۱۹۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَا نُصْرَنَّاكَ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.“

[حسن] (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ج ۳/ ۱۹۰۱)

تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی

(۱۹۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی: روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے اور عادل و انصاف پسند بادشاہ اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں کے اوپر لے جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھ کو میری عزت کی قسم، میں تمہاری ضرورت مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے وقت کے بعد۔ (صحیح ابن خزیمہ، ۱۹۰/۳)

مومن کی دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے

تین شخص کی دعا رد نہیں ہوتی اور بارگاہ بے نیاز سے مراد پوری ہوتی ہے۔ روزہ دار جب تک روزہ کی حالت میں ہے منجانب اللہ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی؛ کیونکہ وہ رب العزت کے حکم کو پورا کر رہا ہے، آداب شاہی کا مکمل نمونہ بنا ہوا ہے، آخرت کی اُن تمام نعمتوں پر یقین رکھتا ہے جو حق جل مجدہ کی جانب سے مخبر صادق ﷺ نے بتلائی ہیں گویا کہ حالتِ صوم میں اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کا عملی ثبوت دے رہا ہے۔ اس بندہ کو یہ انعام باری ملتا ہے کہ جو دعائیں مانگتا ہے قبول کر لی جاتی ہیں، خاص کر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو تمام کھانے پینے کی مرغوبات سامنے موجود ہیں، جسم کا تقاضا بھی ہے، طلب بھری نگاہ سے دیکھ بھی رہا ہے۔ مگر مکمل عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دعاء تضرع، آہ و بکا، گریہ و نالہ، نجاتِ آخرت، فکرِ معاد، فلاحِ دارین اور سعادتِ عقبیٰ کے حصول کے لیے دل سے بدرگاہ الہی متوجہ ہے۔ دستِ سوال پھیلائے ہوا ہے عاجلہ کو چھوڑ کر آخرت کی امید و جستجو میں مشغول و منہمک ہے۔ نداء و اذانِ مغرب کے انتظار اور حکمِ الہی کے اذن کا منتظر ہے ایسے ملے جلے حالات کے وقت جو دعاء مانگی جائے گی، شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔

عدل و انصاف سے متصف عادل حکمران، حاکم ہو اور عادل ایسا کم اور نادرا الوجود ہے۔ حکمرانی کی کرسی، رعب و دبدبہ کا خمار، جاہ و جلال کا بخار، پھر جب مال و متاع کی ریل پیل ہو کب انسان کو دائرۃ اسلام اور حدود شریعت میں رہنے دیتی ہے مگر جس کا نصیب اچھا ہو تقویٰ شعار زندگی ہو، متاع فانی پر تکیہ نہ کرے آخرت اور رضاء الہی کا طالب ہو۔ اپنی رعیت و رعایا کے لیے وہی پسند کرتا ہو جو اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کے بندوں پر وہی حکم جاری کرتا ہو جو اپنی ذات کے لیے نافذ کرتا ہے اور ہر حکم میں اللہ کی شریعت رسول کی سنت کا پیرو کار ہو۔ فیصلے اور حکم کو جذبات سے مغلوب ہو کر جاری نہ کرتا ہو، بلکہ اللہ کے قانون کا ایک ادنیٰ غلام بن کر، حق تعالیٰ ایسے حاکم کی مدد قبولیت دعا سے کرتے ہیں، اب وہ جو بھی دعا اپنی ذات کے لیے یا رعایا کے لیے خیر و عافیت کی کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ظاہری بات ہے عادل بادشاہ کو یہ شرف و مقام عدل و انصاف کی وجہ سے ملا ہے تو اس کی دعا ہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس کے ذریعہ اللہ کے بندوں میں عملی شکل اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو مستجاب الدعاء بنا دیتے ہیں۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس کے دامن سوال میں خزانہ رحمت سے ہر مراد کو پورا کیا جاتا ہے۔ دوسرے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی کہ مظلوم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ بکھرے ہوئے دل کی آہ رنگ لاتی ہے۔ اور ضرور لاتی ہے دکھے دل کی آہ سے بچو۔

آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے

بادلو ہٹ جاؤ راہ دے دو جانے کے لیے

کسی کا دل نہ دکھاؤ، شاید اس دل میں اللہ ہو۔ لوگو! دعائیں لیا کرو۔ اگر نیکی و بھلائی کر کے دعائیں نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم بد دعاؤں کا مقابلہ نہ کرو۔ بھلائی نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں، مگر ظلم و زیادتی سے بچو۔

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگامِ دعا کردن

اجابت از درِ حق بہر استقبال می آید

الغرض مظلوم کی آہ انسان کی جاہ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کئی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ ناز تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ دنیا کے سفاک اور ظلم و ستم کے شہسواروں کی خاک بھی ان پر لعنت برساتی ہے۔ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ فجاہنم میں اور اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ اور ابرار جنت میں۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہوگا کہ ہم کونسی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسی پسند ویسی منزل جیسا کردار عمل ویسا ہی جزاء العمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ آمین!

بَابُ : (مَنْ لَمْ يُصِمْ جَوَارِحَهُ عَنْ مَحَارِمِي ...)

باب: روزہ میں محارم سے نہ بچنا

(۱۹۹) لَا بِيْ نُعِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ:

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : ”مَنْ لَمْ يُصِمْ جَوَارِحَهُ عَنْ مَحَارِمِي فَلَا حَاجَةَ لِيْ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ اَجَلِيْ.“

[صحیح] (کما فی الاتحافات السنیة ۱۷۱)

روزہ نام ہے محارم سے بچنے کا

(۱۹۹) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے: حق جل مجدہ فرماتے

ہیں: جس شخص نے روزہ کی حالت میں اپنے اعضا و جوارح کو محرمات سے نہ روکا تو ایسے شخص کے روزہ سے مجھے کچھ واسطہ نہیں، اگرچہ اس نے کھانا پینا میرے ہی وجہ سے کیوں نہ

چھوڑا ہو۔ (الاتحافات: ۱۷۱)

فائدہ: روزہ کی حالت میں اعلیٰ درجہ کا تقویٰ یہ ہے کہ روزہ دار کھانے پینے کے

ساتھ ساتھ ان سب باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، مثلاً گانا بجانا، کھیل تماشہ، لہو و لعب اور غیبت و چغل خوری۔ حق تعالیٰ اس حدیث قدسی میں اعلیٰ درجہ کے روزہ کی نفی فرما رہے ہیں، ایسے شخص سے جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگر اپنی دوسری شہوتوں کو نہ چھوڑا۔ اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی صفت والا روزہ رکھنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین!

بَابُ : (لَيْسَ عَبْدٌ يَصُومُ يَوْمًا إِلَّا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ...)

باب: روزہ سے صحت و تندرستی کا انعام

(۲۰۰) (لَبَّيْهَقِي فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه):

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيِّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَنْ أَخْبِرُ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَصُومُ يَوْمًا إِبْتِغَاءً وَجْهِي إِلَّا أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ وَأَعْظَمْتُ أَجْرَهُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۸/۲۳۵۸، الإتحافات ۳۲۸)

روزہ دار جسمانی بیماری سے محفوظ رہتا ہے

(۲۰۰) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: حق جل مجدہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبیؑ پر وحی بھیجی، کہ اپنی قوم کو باخبر کر دو، کہ جب کوئی بندہ ایک دن کا روزہ محض اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کو جسم کی بیماری و آزاری سے محفوظ کر دیتے ہیں اور ثواب کو بہت ہی بڑھا کر دیتے ہیں۔ (کنز العمال ۸/۲۳۵۸)

بَابُ : (إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُنَجَّدُ وَ تُزَيَّنُ ... لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ ...)

باب: شہر رمضان اور جنت کی تزین

(۲۰۱) (لَأَبِي الشَّيْخِ ابْنِ حَبَّانٍ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ وَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُنَجَّدُ وَ تُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ،

يُقَالُ لَهَا الْمُشِيرَةُ فَتُصَفَّقُ وَرَقُ أَشْجَارِ الْجَنَانِ وَحِلَقُ الْمَصَارِيحِ فَيَسْمَعُ
لِذَلِكَ طَيْنٌ ، لَمْ يَسْمَعْ السَّامِعُونَ أَحْسَنَ مِنْهُ فَتَبَرَّزَ الْحُورُ الْعَيْنُ حَتَّى يَقْفَنَ
بَيْنَ شَرَفِ الْجَنَّةِ فَيَنَادِيَنَّ: هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللَّهِ فَيَزَوِّجَهُ؟ ثُمَّ يَقْلُنَ الْحُورُ
الْعَيْنُ: يَا رِضْوَانَ الْجَنَّةِ ؛ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ فَيَجِيبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: هَذِهِ
أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لِلصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ .
قَالَ: وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا رِضْوَانُ! افْتَحْ أَبْوَابَ الْجَنَانِ، وَيَا مَالِكُ:
اغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ عَنِ الصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدَ ﷺ، وَيَا جِبْرَائِيلُ: اهْبِطْ
إِلَى الْأَرْضِ فَاصْفِدْ مَرْدَةَ الشَّيَاطِينِ وَغْلَظْ غُلَّظَهُمْ بِالْأَغْلَالِ ثُمَّ اقْدِفْهُمْ فِي الْبَحَارِ
حَتَّى لَا يُفْسِدُوا عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ حَبِيبِي ﷺ صِيَامَهُمْ. قَالَ: وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ
فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأُغْفَرَ لَهُ؟ مَنْ
يُقْرِضِ الْمَلِيءَ غَيْرَ الْعُدُومِ وَالْوَفَى غَيْرَ الظُّلُومِ.

قَالَ: وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ
أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ أَعْتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدَرِ مَا أُعْتِقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ، وَ
إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدَرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَهْبِطُ فِي
كُبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعَهُمْ لَوَاءٌ أَخْضَرُ فَيَرْكُزُوا اللَّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكُعْبَةِ،
وَلَهُ مِائَةُ جَنَاحٍ، مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزَانِ
الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَيُحِثُّ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ
فَيَسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ
عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ! الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرَائِيلُ فَمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي

حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدَ ﷺ؟ فَيَقُولُ: نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا عَنْهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَجُلٌ مُدْمِنٌ خَمْرٍ، وَعَاقٌ لَوَالِدَيْهِ، وَقَاطِعٌ رَحِمٍ، وَ مُشَاحِنٌ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُشَاحِنُ؟ قَالَ: هُوَ الْمُصَارِمُ.

فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السَّكَّكِ، فَيَنَادُونَ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسُ فَيَقُولُونَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ؛ أُخْرِجُوا إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ قَالَ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ:

إِلَهِنَا وَ سَيِّدَنَا! جَزَاؤُهُ أَنْ تُوفِّيَهُ أَجْرَهُ. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قِيَامِهِمْ رِضَايَ وَ مَغْفِرَتِي. وَ يَقُولُ: يَا عِبَادِي! سَلُونِي فَوْعِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لَا خَيْرَ تَكُمُ إِلَّا أُعْطِيَتْكُمْ وَ لَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ. فَوْعِزَّتِي لَا أُسْتَرَنَّ عَلَيْكُمْ عَشْرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أُخْزِيَكُمْ وَ لَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَ انْصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَ رَضِيتُ عَنْكُمْ، فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[ضعيف] (كما في الترغيب والترهيب، ج ٢ ص ١٥٠)

رمضان المبارک کی آمد پر جنت کو سجایا بسایا جاتا ہے

(۲۰۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

جنت کو سجایا بسایا اور مزین کیا جاتا ہے پورے سال رمضان المبارک کے مہینہ کے لیے، جب پہلی تاریخ رمضان المبارک کی ہوتی ہے تو عرشِ اعظم کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جس کا نام ہے مشیرہ۔ اس ہوا سے جنت کے درختوں کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ہلتی اور ٹکراتی ہیں، جس سے ایک دلربا و دلکش ترنم کی ایسی آواز آتی ہے کہ سننے والے کان نے آج تک ایسی آواز سنی ہی نہیں۔ اس آواز کی وجہ سے جنت کی حوریں جنت سے نکل کر جنت کے دروازہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز لگانے لگتی ہیں۔ ہے کوئی پیغام نکاح اللہ تعالیٰ کو دینے والا کہ اس کی شادی مجھ سے ہو جائے (یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعہ اپنا پیغام نکاح مجھ کو دے اور اس کی شادی مجھ سے حق تعالیٰ کرادیں) پھر یہ حورالعین کہتی ہیں: اے رضوان جنت! آج کون سا دن ہے؟ ان حورالعین کو تلبیہ سے جواب دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور آج امت محمد ﷺ کے روزہ داروں پر جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور حق جل مجدہ فرماتا ہے: اے رضوان! جنت کا دروازہ کھول دو۔ اور اے مالک! امت احمد ﷺ کے روزہ داروں پر جہنم کا دروازہ بند کر دو۔ اور اے جبرائیل! زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور آہنی زنجیروں میں جکڑ دو۔ پھر ان کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دو تا کہ امت محمد ﷺ کے روزہ داروں کا روزہ خراب نہ کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر حق جل مجدہ ہر رات کو ایک آواز دینے والے سے فرماتا ہے، جو تین بار آواز دیتا ہے۔ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ ہے کوئی مغفرت و معافی کا مانگنے والا جس کی مغفرت و معافی کر دی جائے؟ کون ہے جو قرض اس کو دے جو بھرپور واپسی کرنے والا ہے، جہاں کسی نقصان یا تلف ہونے کا خطرہ نہیں۔ اور واپسی پوری پوری ہوگی، ظلم ادنیٰ بھی نہیں اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہر رمضان میں افطار کے وقت ایک کروڑ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کی آخری

رات ہوتی ہے تو حق جل مجدہ اتنی تعداد جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنی شروع رمضان المبارک سے آزاد ہوتی ہے اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حق جل مجدہ جبرئیلؑ کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو بیت اللہ شریف کی چھت پر نصب کر دیا جاتا ہے اور جبرئیلؑ علیہ السلام کے ایک سوبازو ہیں۔ جس میں دو بازو ایسے ہیں جن کو کبھی نہیں کھولتے سوائے شب قدر کے۔ یہ دو بازو اتنے وسیع ہیں کہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں جس سے جبرئیلؑ سب کو چھپا لیتے ہیں۔ جبرئیلؑ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات ہر کھڑے بیٹھے اور نمازی، ذاکر سے مصافحہ کریں اور دعاؤں پر آمین کہیں۔ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، جبرئیلؑ آواز دیتے ہیں: فرشتوں کی جماعت، چلو، چلو اوپر واپس چلو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جبرئیلؑ! یہ تو بتلاؤ کہ حق جل مجدہ نے امت احمد ﷺ کے مومنین کی حاجت و ضرورت کے سلسلہ میں کیا فیصلہ کیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ جبرئیلؑ کہتے ہیں: رب العالمین، ارحم الراحمین نے امت رحمت کو نظر رحمت سے دیکھا اور سب کو معافی دے دی۔ سب کی مغفرت کر دی، ہاں! مگر چار لوگوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا، لوگوں کو لڑانے والا اور مشاحن و مصارم (یعنی چغل خوری کر کے دو آدمیوں کو لڑانے والا)۔

جب عید الفطر یعنی چاند رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شہر و گاؤں میں بھیجتے ہیں۔ فرشتے زمین پر حکم الہی سے اترتے ہیں اور گلی کو چوں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے ندا لگاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ تمام مخلوقات جنات و انسان کے سوا سب سنتی ہیں۔ ندا ہوتی ہے: اے امت محمد ﷺ! جاؤ جاؤ (عید گاہ کی طرف اشارہ ہے) اپنے رب کریم کے پاس جاؤ، جو تصور و گمان سے زیادہ دے گا اور خطرناک خطرناک بھاری گناہ معاف کرے گا، جب لوگ عید گاہ پہنچ جاتے ہیں تو حق

جل مجدہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے: مزدور کی مزدوری جب کام پورا کر دے تو کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: میرے معبود و سردار! اس کی جزا یہ ہے کہ مزدوری پوری پوری مل جانی چاہیے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے فرشتوں کی جماعت! میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رمضان المبارک کے دن کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب اپنی رضا اور مغفرت دیدی (روزہ پر رضا اور قیام پر مغفرت) اور حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے بندو! مجھ سے مانگو۔ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! آج اس مجمع میں تم لوگ آخرت کا جو بھی سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھ کر دوں گا۔ مجھ کو میری عزت کی قسم! میں تم لوگوں کی لغزشوں کو چھپاؤں گا، جب تک تم میرا خیال رکھو گے۔ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! میں تم لوگوں کو رسوا و بے آبرو ہونے نہیں دوں گا مجرموں کے درمیان، تم لوگ مغفور و مرحوم اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا۔

یہ نداء حق سن کر فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، عید کے دن جب لوگ افطار کر لیتے ہیں۔

(الترغیب والترہیب، ۱۵۰/۲)

بَابُ : (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوحِي إِلَى الْحَفَظَةِ أَنْ لَا تَكْتُبُوا عَلَى صُومِ عِبِيدِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَيِّئَةً)

باب: روزہ دار کے اکرام میں فرشتوں کو حکم ربانی

(۲۰۲) لِلْحَاكِمِ فِي تَارِيخِهِ وَ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِي فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوحِي إِلَى الْحَفَظَةِ: أَنْ لَا تَكْتُبُوا عَلَى صُومِ عِبِيدِي

بَعْدَ الْعَصْرِ سَيِّئَةً.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال، ج ۸، ۲۳۶۴۰)

روزہ دار کے عصر بعد کے گناہ نہ لکھا کرو

(۲۰۲) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ محافظ اعمال فرشتہ (کراماً کاتبین) کو وحی کے ذریعہ آگاہ کرتے ہیں کہ میرے روزہ دار بندے کے عصر کے بعد والے گناہ کو نہ لکھا کرو۔ (کنز العمال، ۲۳۶۲۰/۸، الاتحاف، ۴۲۹؛ الفوائد الجویۃ للشوکانی ص ۹۲/۲۰)

بَابُ فِي فَضْلِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

باب: پندرہ لقمہ ن کی فضیلت

(۲۰۳) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لَغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأَعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَّابٌ؟ أَلَا كَذَّابٌ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.“ [ضعيف] (أخرجه ابن ماجه، ج ۱/۱۳۸۸)

پندرہ شعبان: رات کا قیام دن کا صیام

(۲۰۳) ترجمہ: حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

جب پندرہ شعبان کی شب ہو تو رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ حق جل مجدہ اپنی رحمتوں کے ساتھ غروب آفتاب سے صبح صادق تک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی روزی کا طلب گار کہ میں اس کو وافر روزی دیدوں؟ ہے کوئی مبتلا و پریشان کہ میں اس کی پریشانی دور کر کے عافیت دیدوں اور ہے کوئی اور ہے کوئی؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ (أخرجه ابن ماجه، ج ۱/۱۳۸۸)

فضائلِ شعبان اور اس کی حقیقت و اہمیت

شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شعبان کے بارے میں بابرکت ہونے کی دعاء فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ نفلی روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے، جس سے اس ماہ کی اور زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جسکو شریعت کی اصطلاح میں شبِ برأت کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔

شبِ برأت کے معنی

شبِ برأت میں، شب کے معنی رات کے ہیں اور برأت کے معنی بری ہونے (آزاد ہونے) کے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بیشمار گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو شبِ برأت کہتے ہیں، اور پھر کثرتِ استعمال کی وجہ سے شبِ برات بغیر ہمزہ کے زبان پر جاری ہو گیا۔ اور یہ رات شعبان کی پندرہویں رات ہے، جو چودہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ احادیثِ طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔

پندرہ شعبان کی احادیث

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يُحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ.

(رواہ الترمذی و ابن الماجة و احمد برقم ۲۴۸۲۵)

پندرہویں شعبان کو بے شمار لوگوں کی مغفرت

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو (سوتے سوتے میری آنکھ کھلی) تو حضور اقدس ﷺ کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تو آپ ﷺ (جنت) البقیع (یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان) میں ملے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ تجھ پر ظلم کریں گے۔ (یعنی رسول اللہ ﷺ تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے) میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے تو یہی خیال گزرا تھا کہ آپ ﷺ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (میں کسی کے پاس نہیں گیا بلکہ یہاں جنت البقیع آیا ہوں، یہ دعاء کرنے کی رات ہے کیونکہ) یقیناً حق جل مجدہ ماہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ (بحوالہ مشکوٰۃ، ص ۱۱۵)

(۲) عن عائشہ النبی ﷺ هل تدیرین ما فی هذه الليلة یعنی ليلة النصف من شعبان قالت ما فیها یا رسول اللہ فقال فیها ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنة و فیها ان یکتب کل هالک من بنی آدم فی هذه السنة و فیها ترفع اعمالهم و فیها تنزل ارزاقهم فقالت یا رسول اللہ ما من احد یدخل الجنة الا برحمة اللہ ثلاثاً قلت ولا انت یا رسول اللہ فوضع یدہ علی هامته فقال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ منه برحمة یقولها ثلاث مرار۔ (بیہقی فی الدعوات، مشکوٰۃ ص ۱۱۵)

پندرہویں شعبان کی شب میں انجام پانے والے کام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا

کہ تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی پندرہویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے۔ اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے۔ (اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتے کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست دیدی جاتی ہے) اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں (یعنی قبول کر لیے جاتے ہیں) اور اس رات میں لوگوں کے ارزاق نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ آپ ﷺ نے تین بار فرمایا: ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ ﷺ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور تین بار فرمایا: میں بھی جنت میں نہ جاؤنگا مگر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ (بیہقی فی الدعوات بحوالہ مشکوٰۃ، ص ۱۱۵)

(۳) عن عائشة ^{رض} قالت قام رسول الله ﷺ من الليل فصلى فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حرّكت ابهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجود. اعوذ بعفو من عقابك واعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بك منك اليك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.

فلما رفع راسه من السجود و فرغ من صلاته قال يا عائشة او يا حميراء اظننت ان النبي ﷺ قد خاس بك - قلت - لا والله يا رسول الله. ولكني ظننت انك قبضت لطول سجودك فقال اتدرين اي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال. هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عز وجل

يطلع على عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین و یرحم
المسترحمین و یؤخر اہل الحقد کما ہم۔

(رواہ البیہقی برقم ۳۶۷۸، الترغیب و الترهیب، ج ۲، ص ۱۱۹)

مذکورہ رات گزارنے کا نبوی طریقہ

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آنحضور
ﷺ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے نماز شروع کی اور سجدے میں پہنچے تو اتنا طویل (لمبا)
سجدہ کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ شاید اللہ نہ کرے آپ ﷺ کی روح قبض ہوگئی۔ یہاں
تک کہ میں پریشان ہو کر اٹھی اور پاس جا کر آپ ﷺ کے انگوٹھے کو حرکت دی، تو
آپ ﷺ نے کچھ حرکت فرمائی، جس سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی تو
میں نے سنا کہ آپ ﷺ سجدہ میں یہ دعاء کر رہے تھے۔

اعوذ بعفوک من عقابک: الہی میں آپ کے عفو و کرم کے وسیلہ آپ کے
عقاب سے پناہ چاہتا ہوں۔

واعوذ برضاک من سخطک: الہی میں آپ کی رضا کے وسیلہ آپ کی
ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔

واعوذ بک من الیک: الہی میں آپ کی ذات سے تجھ ہی سے تیری طرف
تقرب چاہتا ہوں۔

لا احصى ثناء علیک کما اثیت علی نفسک: الہی میں آپ کی ایسی
تعریف نہیں کر سکتا جیسی آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے (یعنی الحمد للہ رب
العلمین)۔ جب آپ ﷺ نے سراٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے عائشہ، یا
اے حمیرا (حمیرا ام المؤمنین کا لقب تھا) کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ نبی ﷺ تیری باری
میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں؟ ام المؤمنینؓ نے فرمایا لا واللہ یا رسول اللہ۔
آپ طویل سجدے سے مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اللہ نہ کرے آپ ﷺ کی روح

قبض ہوگئی ہے (کیونکہ آپ ﷺ نے بہت لمبا سجدہ کیا تھا)۔

آپ ﷺ نے فرمایا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ پندرہ شعبان کی رات ہے۔ حق جل مجدہ اس رات میں خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، اور رحم کی دعاء کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ مگر آپس میں کینہ رکھنے والوں کو (اس رات بھی) اپنے ہی حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(البیہقی، ۳۶۷۸، الترغیب و الترهیب، ج ۲، ص ۱۱۹)

(۴) عن عائشہؓ ان رسول اللہ قال اتانی جبرائیلؑ فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب. ولا ينظر الله فيها الى مشرك. ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق لوالديه. ولا الى مد من خمر.

(الترغیب و الترهیب، ص ۱، ص ۱۱۸)

سات آدمیوں کی اس شبِ رحمت میں بھی بخشش نہیں ہوتی

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا جبرائیلؑ میرے پاس آئے اور فرمایا یہ نصف شعبان کی شب ہے۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے انسانوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اور حق جل مجدہ اس رات میں مشرک، مشاحن، قطع رحمی کرنے والے، تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچی پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ شراب پینے کی عادت رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔

(۵) عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ قال يطلع الله عز وجل

الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين مشاحن. وقاتل

نفس. (احمد برقم، ۶۶۴۲)

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا حق جل مجدہ پندرہویں شعبان کی شب میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں مگر دو شخص کی۔ ایک مشاحن، یعنی آپس میں دو آدمیوں میں تفرقہ ڈالنے والے، اور ناحق قتل کرنیوالوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ (احمد برقم، ۶۶۴۲)

(۶) عن علی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا يومها فان الله تبارك و تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له؟ الا مسترزق فارزقه؟ الا مبتلى فاعافيه؟ الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر.

(رواه ابن ماجه بحواله مشكوة، ص ۱۱۵، البيهقي برقم، ۳۶۶۴)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو نماز میں کھڑے رہو اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو اس لیے کہ حق جل مجدہ اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جسے میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے ہیں رہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ صبح صادق تک یہی صدا لگائی جاتی رہتی ہے۔

(۷) عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن.

(رواه البيهقي في شعب الايمان برقم، ۳۶۷۴)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حق تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں، سوائے مشرک اور مشاحن (آپس میں تفرقہ ڈالنے والے) کے۔

(۸) عن ابی موسیٰ الاشعریؓ عن رسول اللہ ﷺ قال ان اللہ لیطلع فی لیلة النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرک أو مشاحن. (رواہ ابن ماجہ، ۱۳۹۰)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک حق تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں، سوائے مشرک اور مشاحن (آپس میں تفرقہ ڈالنے والے) کے۔

(۹) عن ابی ہریرۃؓ قال، قال رسول اللہ ﷺ اذا کان لیلة النصف من شعبان یغفر اللہ لعباده الا لمشرک أو مشاحن. (اخرجه البزار فی مسند، ص ۲۴۵، مجمع الزوائد، ج ۸، ص ۶۵)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب پندرہویں شعبان کی رات میں اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں، سوائے مشرک اور مشاحن (آپس میں تفرقہ ڈالنے والے) کے۔

(۱۰) عن ابی ثعلبة الخشنیؓ عن النبی ﷺ اذا کان لیلة النصف من شعبان اطلع اللہ الی خلقه فیغفر اللہ للمؤمن و یملی للکافرین، ویدع اهل الحق بحقدہم حتی یدعوہ. (رواہ البیہقی فی شعب الایمان برقم، ۳۶۷۳)

حضرت ثعلبہ خشنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حق تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مؤمن کی مغفرت فرماتے ہیں اور کافر کی مغفرت نہیں ہوتی، اور اہل حق، کینہ پرور کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ سینہ کو کینہ سے پاک کر لے۔

(۱۱) عن عثمان بن ابی العاصؓ عن النبی ﷺ قال اذا کان لیلة النصف من شعبان نادى مناد، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل

فأعطيه فلا يسأل أحد شيئاً الا أعطى الا زانية بفرجها أو مشرك.

(رواه البيهقي في شعب الايمان برقم، ۳۶۷۶)

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندرہویں رات ہوتی ہے، تو ایک منادی آواز دیتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی سوالی کے اس کو عطا کر دوں؟ نہیں مانگتا ہے کوئی انسان مگر یہ کے اس کے سوال کو پورا کر دیا جاتا ہے، سوائے زانیہ اور مشرک۔

(۱۲) عن عوف رضی اللہ عنہ قال، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يطلع الله تبارك و تعالیٰ على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلهم الا لمشرك أو

مشاحن. (رواه البيهقي في شعب الايمان برقم، ۳۶۷۲، للبزار ۲۷۵۳)

حضرت عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں، سوائے مشرک اور مشاحن (آپس میں تفرقہ ڈالنے والے) کے۔

(۱۰) عن ابی بکر الصديق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ينزل الله الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شئ الا رجل مشرك أو

فی قلبه شحناء. (رواه البيهقي في شعب الايمان، ۳۶۶۸)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ پندرہویں شعبان کو آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے یا جس کے قلب میں کینہ ہو۔

رزق و عافیت کا اعلان

اس مبارک شب میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟

دوسری احادیث اس سلسلہ میں واضح آئی ہیں کہ پندرہ شعبان میں تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر اس مبارک رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی وہ یہ ہیں:

(۱) مشرک (۲) کینہ رکھنے والے (۳) قطع رحمی کرنے والے (۴) تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے (۵) والدین کی نافرمانی کرنے والے (۶) شراب پینے کی عادت رکھنے والے (۷) کسی کی جان کو ناحق قتل کرنے والے (۸) ظلماً ٹیکس یا رشوت لینے والے (۹) غیب کی خبر بتانے والے یا فال نکالنے والے (۱۰) ہاتھ کے خطوط دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والے (۱۱) گانے اور طبلہ سارنگی بجانے والے (۱۲) جادو کرنے والے۔ آخری نمبرات میں سے پانچ کو شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے 'ما ثبت بالسنة' میں ذکر کیا ہے۔ الغرض ان تمام لوگوں کو اس عمومی رحمت و مغفرت سے الگ رکھا جاتا ہے کہ توبہ کر لیں۔ توبہ کر لینے کے بعد ان کی بھی تمام خطائیں عام معافی کے تحت معاف ہو جاتی ہیں۔

اس رات کا دستور العمل

(۱) اس رات میں عبادت کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے (۲) عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں (۳) جتنا بہ سہولت و آسانی ممکن ہو اس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھیں اور رہیں (۴) صحت و عافیت دارین اور رحمت و بخشش اور جملہ مقاصدِ حسنہ کے لیے خوب دعائیں کریں (۵) شعبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھیں (۶) جن گناہوں کی نحوست اس مبارک رات کی برکات سے محروم کر دیتی ہے ان سے مکمل پرہیز کریں اور صدق دل سے سچی توبہ کریں (۷) ایک حصہ رات گزر جانے کے بعد قبرستان جائیں مُردوں کے لیے مغفرت کی دعا اور ایصالِ ثواب کریں، منکرات سے بچیں۔

مثلاً قبروں کو سجدہ نہ کریں کہ سجدہ خاص ہے رب العالمین کے لیے، قبر کا بوسہ نہ لیں کہ یہ خاص ہے حجر اسود کے لیے، قبر کا طواف نہ کریں کہ یہ خاص ہے کعبۃ اللہ کے لیے، قبر پر چراغ نہ جلائیں کہ حضور پر نور ﷺ نے چراغ جلانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا السَّرَاجَ (۸) تمام رات عبادت و ذکر اور تلاوت و مراقبہ میں گزاریں ورنہ با وضو سنت کی رعایت کے ساتھ سو جائیں۔ یہ افضل ہے اس سے کہ ساری رات غیبت و چغل خوری، تاش اور خرافات میں گزارے۔ پندرہ شعبان کے سلسلہ میں آج کل بہت باتیں کی جاتی ہیں۔

میں امام ابن تیمیہ کا فتویٰ نقل کرنا مناسب جانتا ہوں:

(۱) وَ أَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ رَوَى فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثٌ وَ آثَارٌ وَ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَةً قَدْ تَقَدَّمَ فِيهَا سَلَفٌ وَ لَهُ فِيهَا حُجَّةٌ فَلَا يُنْكَرُ مِثْلُ هَذَا. (ج ۲۳، ص ۱۳۱)

پندرہ شعبان کی فضیلت میں احادیث و آثار موجود ہیں اور سلف و صالحین اس رات میں نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا پندرہ شعبان کی شب میں سلف سے نماز کا اہتمام ثبوت و حجت کے لیے کافی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۳۱/۲۳)

(۲) وَ أَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ، وَ كَانَ فِي السَّلَفِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا. (الفتاویٰ الکبریٰ، ج ۵، ص ۳۴۴)

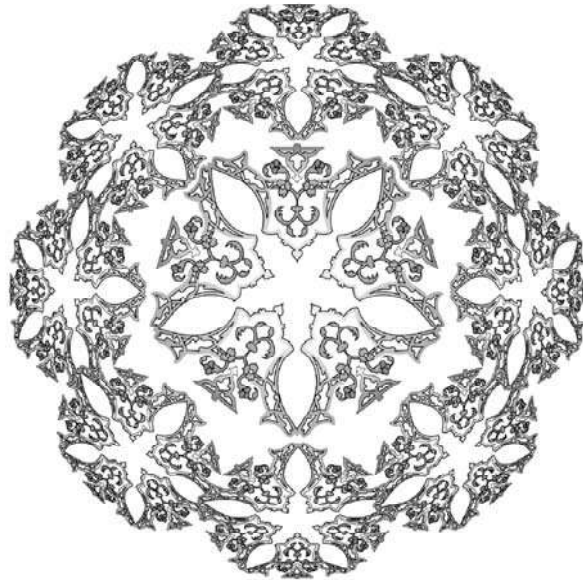
(۳) وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: وَ بَلَعْنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الدُّعَاءَ يَسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةِ الْاَضْحَى وَ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. (الأم، ج ۱، ص ۲۶۴)

(۴) قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِثِمِيُّ: وَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ رَوَى فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثٌ وَ مِنْ

السلف من يخصصها بالقيام ومن العلماء من السلف وغيرهم من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها لكن الذي عليه كثير من اهل العلم أو أكثرهم على تفضيلها. (مجموعه فتاوى و رسائل اب عثيمين، ج٧، ص١٥٦)

(٥) قال البانى رحمه الله في سلسلة الصحيحة، ج٣، ص ١٣٥ : في تخريج الحديث: يطلع الله تبارك وتعالى الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن. حديث الصحيح.

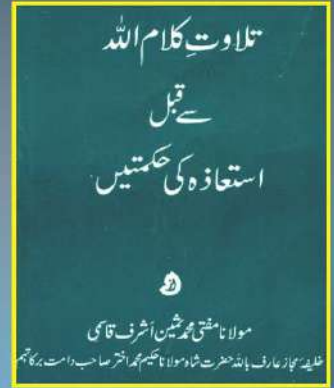
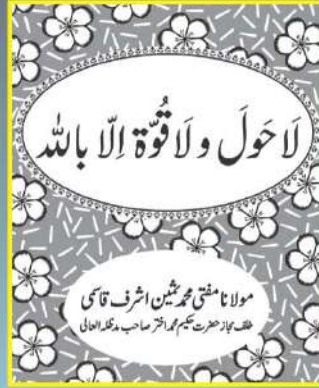
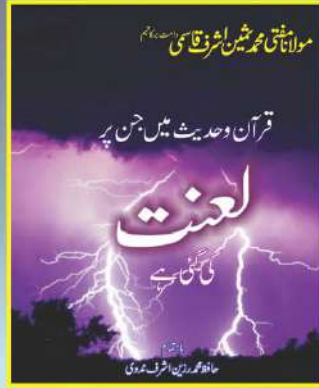
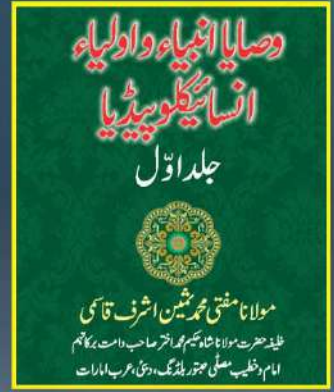
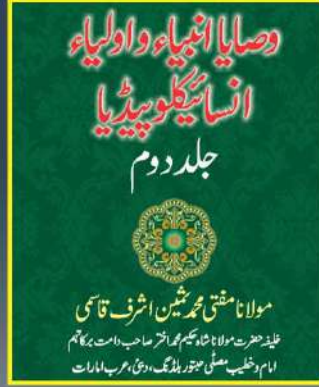
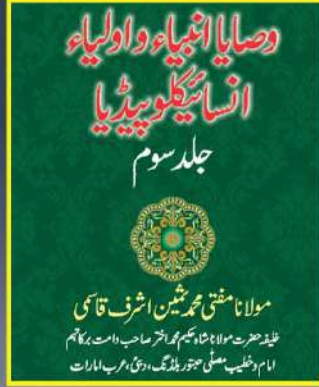
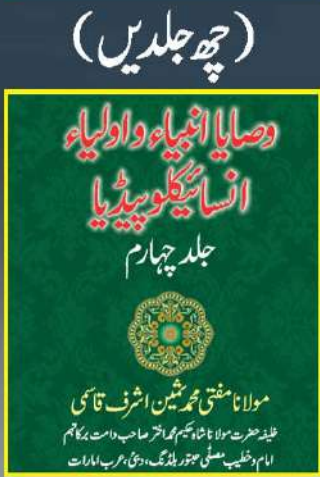
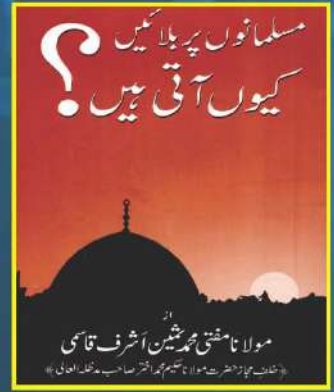
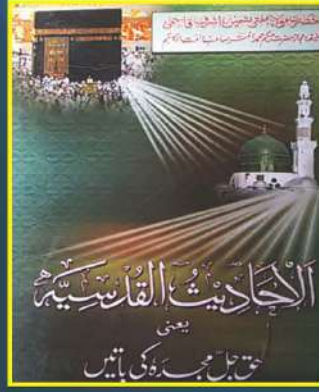
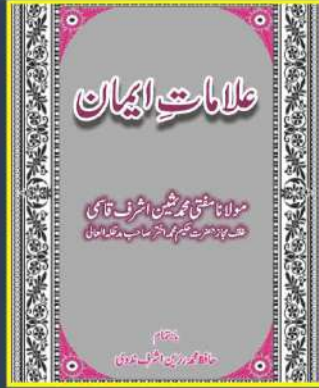
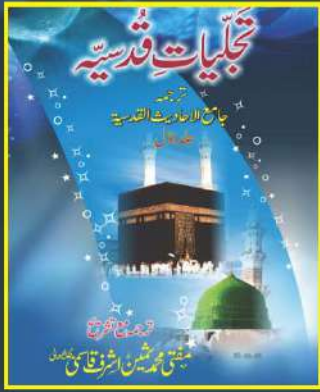
(٦) وقال العلامة محمد انور شاه بن معظم شاه الكشميرى الهندى رحمه الله: (المتوفى ١٣٥٣ هجرى). هذه الليلة ليلة البراءة وصح الروايات في فضل ليلة البراءة، واما ما ذكر ارباب الكتب من الضعاف والمنكرات فلا أصل لها. (العرف الشدى شرح سنن الترمذى، ج٢، ص١٧٢).

نوٹ

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

حضرت مولانا مفتی محمد ثمین اشرف قاسمی کی مطبوعات

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume One

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569

تجلیاتِ قدسیہ

ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد دوم

www.besturdubooks.net

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

تَحْلِیَّاتِ قُدْسِیَّہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد دوم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خلیفہ مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خلیفہ مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد دوم	:	حدیث نمبر ۲۰۴ تا ۳۴۷
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لائبریری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۲۸۸ (جلد دوم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونے۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لائبریری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزد ڈی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیثِ قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ دوسری جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد دوم میں حدیث ۲۰۴ تا ۳۴۷ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیثِ قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیثِ قدسیہ پر وقتِ نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صباطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیثِ قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں تھیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیٹامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسائیکلو پیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف نثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

- الف۔ عرضِ ناشر ۳ حافظ محمد رزین اشرف ندوی
- ب۔ عرض مترجم ۲۱ مفتی محمد نمین اشرف قاسمی
- ۱۔ حج کا بیان ۳۵
- ۲۔ اہل عرفات اور آزادیِ جہنم ۳۵
- ۳۔ اہل عرفات کا پراگندہ حالت میں حاضری پر فخر ۳۵
- ۴۔ سب سے اچھا دن عرفہ کا دن ۳۶
- ۵۔ انسانوں کا ذکرِ خیر فرشتوں کے سامنے ۳۷
- ۶۔ عرفات کی شام ۳۸
- ۷۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے برابر اور رات کی عبادت شبِ قدر کے برابر ۳۸
- ۸۔ عشرہ ذی الحجہ کا عمل صالح جہاد سے افضل ۳۸
- ۹۔ عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت ۳۹
- ۱۰۔ عشرہ ذی الحجہ کا ذکر اور اس کا ثواب ۴۰
- ۱۱۔ پانچ مبارک راتیں ۴۰
- ۱۳۔ یومِ عرفہ کے روزہ سے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں ۴۱
- ۱۵۔ یومِ عرفہ کو حق جل مجدہ کا قرب خاص ۴۱
- ۱۶۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم کا حق ظالم کی جانب سے ادا کر کے دونوں کو معاف کر دیں گے ۴۲
- ۱۷۔ اُمتِ مرحومہ کا خصوصی اکرام ۴۳
- ۱۸۔ عرفات میں بھی متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی ۴۴
- ۱۹۔ اعمال و افعال حج پر ثواب ہی ثواب ہوگا ۴۴
- ۲۰۔ باب: وسعت و خوشحالی کے باوجود پانچ سال تک بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہ جانا بڑی محرومی ہے ۴۷
- ۲۱۔ بیت اللہ، مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کا حق کیا ہے؟ ۴۷
- ۲۲۔ اہل ثروت کو ہر پانچ سال کے اندر ایک بار عمرہ یا نفل حج کرنا چاہیے ۴۸
- ۲۳۔ باب: عرفہ کی دعاء مزدلفہ میں قبول ہوئی ۴۸

۲۴	ابلیس لعین کا سر پر خاک ڈالنا
۵۰	عرفات میں آقا ﷺ کا تبسم اور مردود کا ماتم
۵۱	باب: ابراہیمؑ کا بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت پر لوگوں میں حج کا اعلان
۵۲	بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حج بیت اللہ کی دعوت
۵۲	حضرت ابراہیمؑ کی آواز ہر جگہ پہنچ گئی
۵۳	باب: تہلیل لا الہ الا اللہ پر جواب
۵۳	جب بھی کوئی تہلیل پڑھتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے
۵۴	باب: جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی جزاء کیا ہے
۵۴	جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا
۵۴	باب: حضرت داؤدؑ نے فرمایا: رب العزت جو آپ کی زیارت کو جائے، تو اس کی جزاء کیا ہے؟
۵۵	زائرین بیت اللہ کو دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت
۵۵	بیت اللہ کی زیارت
۵۵	باب: ناجائز مال سے حج کرنا
۵۶	اللہ پاک ہے پاک کو قبول کرتا ہے
۵۶	کس کا حج منہ پر مار دیا جاتا ہے؟
۵۷	باب: منیٰ سے کوچ کرنے میں پہلی جماعت کے ہمراہ نہ جائے
۵۷	منیٰ سے کوچ کرنے میں جلدی نہ کرے، تاخیر مستحب ہے
۵۸	مرحبا میرے زائرین ووافدین، میں آج تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا
۵۹	مزدلفہ کی مسجد، مشعر الحرام
۵۹	عرفات کے دن کا خاص وظیفہ
۶۰	باب: بیت اللہ کی فضیلت
۶۱	بیت اللہ اور آدمؑ دونوں زمین پر ایک ساتھ اُتارے گئے
۶۲	تعمیر بیت اللہ کا حکم
۶۳	کعبہ اللہ پہلے سے تھا
۶۳	کعبہ کی بنیاد کا نشان
۶۳	آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پانچ پہاڑوں سے بنایا تھا

- ۵۰۔ بیت اللہ ہر عہد میں آباد رہا اور قیامت تک رہے گا ۶۴
- ۵۱۔ آدم علیہ السلام نے حج بیت اللہ جاتے ہوئے جہاں جہاں قیام کیا آبادی و شہر وہاں آباد ہو گئے ۶۶
- ۵۲۔ کعبۃ اللہ کی شکایت، بارگاہ رب العزت اور نور قیامت ۶۸
- ۵۳۔ حضرت آدمؑ اور ابلیس کا حق جل مجدہ سے سوال ۶۹
- ۵۴۔ ہم و غم کو دور کرنے والا نسخہ کیمیا ۷۲
- ۵۵۔ مقام ابراہیم کے ایک پتھر پر لکھی ہوئی غیبی تحریر ۷۳
- ۵۶۔ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ۷۵
- ۵۷۔ حق جل مجدہ کو تمام بندوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ ۷۵
- ۵۸۔ باب: اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا ۷۶
- ۵۹۔ منکر و برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا ۷۶
- ۶۰۔ باب: میں چہرہ انور ﷺ کو دیکھ کر میں پہچان گئی کہ ضرور کچھ بات پیش آگئی ہے ۷۷
- ۶۱۔ دعا کب قبول نہ ہوگی؟ ۷۷
- ۶۲۔ انبیاء کی زبانی سرکشوں پر لعنت ۷۷
- ۶۳۔ روک ٹوک نہ کرنے کا نتیجہ ۷۹
- ۶۴۔ بھلائی کا ترک کرنا بڑا برا گناہ ہے ۷۹
- ۶۵۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں ضروری ہے؟ ۸۰
- ۶۶۔ اسلام - کائنات عالم کا الہی قانون ہے ۸۱
- ۶۷۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب ۸۱
- ۶۸۔ نہی عن المنکر کے درجات ۸۲
- ۶۹۔ نہی عن المنکر نہ کرنے کا عذاب ۸۲
- ۷۰۔ امر بالمعروف نہ کرنے کا عذاب ۸۲
- ۷۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے کا نقصان دینداروں کو بھی ہوگا ۸۲
- ۷۲۔ دعوت خیر سب کی ذمہ داری ہے ۸۳
- ۷۳۔ باب: منکر و برائی کو دیکھنے بعد خاموش نہ رہنا چاہیے ۸۴
- ۷۴۔ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے ۸۴
- ۷۵۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ۸۴
- ۷۶۔ انسان پر بڑی سعادت ۸۵

- ۸۷۔ باب: قیامت کے دن اللہ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس کے ذمہ گناہ نہ ہوگا ۸۵
- ۸۸۔ حق جل مجدہ کی رحمت کا تقاضا ۸۶
- ۸۹۔ دارین کی نعمتیں کرم باری پر منحصر ہیں ۸۷
- ۹۰۔ دشمن حق سے دشمنی اور اللہ والوں سے دوستی ۸۸
- ۹۱۔ باب: اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو وحی نازل کی کہ فلاں بستی کو پلٹ دو ۸۹
- ۹۲۔ گناہ و معاصی ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا باعثِ عذاب ہے ۹۰
- ۹۳۔ خیر کی دعوت خیر پر جمادیتی ہے ۹۰
- ۹۴۔ باب: اللہ نے ایک نبی پر وحی کی کہ فلاں عابد کو کہہ دو کہ تیرا زہد تیرے لیے نفع بخش ہے ۹۰
- ۹۵۔ دیندار سے محبت اور بد دین سے عداوت اللہ کا حق ہے ۹۱
- ۹۶۔ اللہ عز وجل اور اہل اللہ کا حق ۹۲
- ۹۷۔ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی ۹۳
- ۹۸۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلت ۹۳
- ۹۹۔ حق تعالیٰ ضامن و کفیل ہے ۹۳
- ۱۰۰۔ جہاد کا مفہوم ۹۵
- ۱۰۱۔ اسلام کو جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ۹۵
- ۱۰۲۔ حکم جہاد کی ضرورت ۹۵
- ۱۰۳۔ اجازت جہاد کا پہلا حکم اور مشروعیت جہاد کی علت ۹۶
- ۱۰۴۔ مسلمان مہاجرین بے قصور تھے ۹۷
- ۱۰۵۔ اللہ کو رب کہنا کیا جرم ہے؟ اور جہاد کی مشروعیت و حکمت ۹۸
- ۱۰۶۔ شہداء کے خون سے قیامت کے دن مشک کی خوشبو آئے گی ۹۸
- ۱۰۷۔ رسول اللہ ﷺ نے شہادت کی تمنا کیوں کی؟ ۱۰۰
- ۱۰۸۔ شہادت و جنت یا غنیمت و ثواب ۱۰۱
- ۱۰۹۔ حق جل مجدہ کی پکار و آواز سن لیا ۱۰۱
- ۱۱۰۔ جنت کے وارث ۱۰۲
- ۱۱۱۔ شہداء کی فضیلت ۱۰۲
- ۱۱۲۔ اشاعت اسلام کی راہ سے رکاوٹوں کو ہٹانا ۱۰۳
- ۱۱۳۔ حق تعالیٰ کی رضا و جستجو ۱۰۳

۱۰۴	اللہ پاک کے راستے میں نکلنے والے کا حق تعالیٰ ضامن و کفیل ہے جب تک کہ گھر نہ لوٹ آئے
۱۰۵	مجاہد ہر حال میں کامیاب ہے؛ شہادت یا اجر و ثواب
۱۰۵	باب: قتال کے وقت ذکر اللہ پر مداومت
۱۰۶	ذکر اللہ عند القتال
۱۰۶	لڑائی و قتال کے وقت ذکر اللہ کی کثرت
۱۰۶	وہ چیخیں چلائیں لیکن تم خاموش رہو
۱۰۷	میدانِ جہاد میں ذکر اللہ کا اثر
۱۰۸	باب: عبد اللہ ابن عمر ابن حرام <small>رضی اللہ عنہ</small> کی شہادت
۱۰۸	حضرت جابر کے والد سے حق جل مجدہ کا بلا حجاب گفتگو کرنا
۱۰۹	شہادت کی موت اور جنت کی سیر
۱۱۰	شہداء کی عجیب تمنا اور آیت کا نزول
۱۱۱	شہداء کا مقام قرب الہی
۱۱۱	شہادت میں تکلیف کی مثال
۱۱۲	شہداء کی شفاعت
۱۱۲	حیاتِ شہداء
۱۱۲	شہید کی آرزو و تمنا
۱۱۳	باب: شہداء کی تمنا
۱۱۴	ہماری روحیں ہمارے اجسام میں واپس کر دی جائیں
۱۱۴	حق تعالیٰ کی جانب سے رزق ملتا ہے
۱۱۶	کیا تم لوگوں کو اور بھی کچھ چاہیے
۱۱۷	شہداء کی ارواح اور ان کا پیغام
۱۱۸	سبز پرندوں کو جنت میں آزادی، اور ان کی تمنا آیاتِ ربانی
۱۱۹	شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں کیوں؟
۱۱۹	شہداء کی ارواح عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں
۱۲۰	عرش کے سایہ میں بیٹھنا
۱۲۰	باب: رب العزت ایک شخص کے جہاد فی سبیل اللہ پر تعجب کرتا ہے؟
۱۲۱	دشمنِ حق سے قتال کا انعام

۱۲۱	۱۳۱۔ رب العالمین کا دو شخصوں کے عمل پر تعجب
۱۲۲	۱۳۲۔ قابل رشک عمل، باعثِ نظرِ رحمت
۱۲۴	۱۳۳۔ دو شخصوں کے عمل پر حق جل مجدہ کا ہنسنا
۱۲۴	۱۳۴۔ شب میں بیدار ہو کر حضورِ حق میں حاضری کا انعام
۱۲۵	۱۳۵۔ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں
۱۲۶	۱۳۶۔ حق جل مجدہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں
۱۲۷	۱۳۷۔ وہ تین شخص جن سے حق تعالیٰ محبت کرتے ہیں
۱۲۸	۱۳۸۔ راتوں کی عبادت کا انعام اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا پیغام
۱۲۹	۱۳۹۔ باب: ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
۱۳۰	۱۴۰۔ اہل جنت اور اہل جہنم کی دنیا میں آنے کی خواہش، مگر کیوں؟
۱۳۰	۱۴۱۔ باب: طاعون میں وفات پانے والے کی فضیلت
۱۳۱	۱۴۲۔ طاعون میں وفات پانے والا شہید اٹھایا جائے گا
۱۳۱	۱۴۳۔ زخم سے مشک کی خوشبو پر فیصلہ ہو جائے گا
۱۳۲	۱۴۴۔ باب: مجاہدین کی دعاء اور اذیت سے احتراز
۱۳۲	۱۴۵۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی دعاء انبیاء و رسل کی طرح قبول ہوتی ہے
۱۳۳	۱۴۶۔ مجاہد کی اذیت و تکلیف سے حق تعالیٰ ایسا ہی غضبناک ہوتا ہے جیسے رسولوں کے
	اذیت دینے سے
۱۳۴	۱۴۷۔ باب: ایک شخص قیامت کے دن دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا
۱۳۴	۱۴۸۔ عزت اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے مخلوق کو نہیں
۱۳۵	۱۴۹۔ حق تعالیٰ کی عدالت میں مقتول بہتے ہوئے خون کے ساتھ آئے گا
۱۳۵	۱۵۰۔ غیر اللہ کی سربراہی کو قائم رکھنے والا قاتل جہنمی ہے
۱۳۷	۱۵۱۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے
۱۳۷	۱۵۲۔ مصوروں کو حق جل مجدہ کا چیلنج
۱۳۷	۱۵۳۔ بڑا ظالم ہے جو میری جیسی تخلیق کی نقل کرتا ہے
۱۳۸	۱۵۴۔ مصور کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا
۱۳۸	۱۵۵۔ مروان کے مکان میں تصویر دیکھی
۱۳۹	۱۵۶۔ وضو میں جہاں تک زیور پہننا چاہو دھوؤ
۱۴۰	۱۵۷۔ حق تعالیٰ کی طرح پیدا کرنے والا کون ہے؟

۱۴۰	۱۵۸	مصور اور تصویر
۱۴۱	۱۵۹	باب: قیامت کے دن مقتول قاتل کو پکڑ کے لائے گا
۱۴۱	۱۶۰	حق تعالیٰ کی عدالت میں مقتول بہتے ہوئے خون کے ساتھ آئے گا
۱۴۱	۱۶۱	قاتل کے ہاتھ میں مقتول کی گردن
۱۴۲	۱۶۲	ناحق کسی کو قتل کرنا
۱۴۳	۱۶۳	باب: ایک شخص نے کہا! اللہ کی قسم فلاں کی مغفرت نہیں ہوگی
۱۴۳	۱۶۴	اللہ پاک کی قدرت میں دست درازی باعثِ خسران ہے
۱۴۳	۱۶۵	پوری زندگی کا عمل برباد ہو گیا
۱۴۴	۱۶۶	عابد و گنہگار کا عبرت ناک واقعہ، زبان کی بداحتیاطی
۱۴۵	۱۶۷	نگاہِ رحمتِ حق پر رکھو، انجام کی خبر کس کو ہے
۱۴۶	۱۶۸	رحمت سے مایوس کرنا درست نہیں
۱۴۷	۱۶۹	رحمتِ واسعہ سے محروم کرنے والا خود محروم ہو گیا
۱۴۷	۱۷۰	حق تعالیٰ کی قدرت میں دخل نہ دو، بنی اسرائیل کے دو شخص کا واقعہ
۱۴۸	۱۷۱	جنت و مغفرت مشیتِ باری پر موقوف ہے
۱۵۰	۱۷۲	شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ
۱۵۱	۱۷۳	زبان کا وبال - ایک عابد کا قصہ
۱۵۲	۱۷۴	باب: بنی اسرائیل کے ایک شخص کو زخم تھا
۱۵۲	۱۷۵	میرے بندے نے جان نکالنے میں سبقت کی
۱۵۲	۱۷۶	خودکشی سے جنت حرام ہو جاتی ہے
۱۵۳	۱۷۷	زندگی و حیاتِ نعمت و امانت ہے
۱۵۴	۱۷۸	شکر و صبر دونوں ہی عبادت و اطاعت ہیں
۱۵۵	۱۷۹	باب: ناک کان کاٹ کر بد صورت بنانے کی مانت
۱۵۵	۱۸۰	میرے بندوں کو مثلہ کر کے بد صورت نہ بناؤ
۱۵۵	۱۸۱	حق تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر اعلان کیا کہ انسان سب سے خوب صورت و حسین ہے
۱۵۶	۱۸۲	سینہ میں کینہ رکھنا اور آپس کدورت و خصومت سے بچنا
۱۵۷	۱۸۳	ہر پیر و جمعرات کو مغفرت عام مگر مشرک و مشاحن اور کینہ پرور محروم
۱۵۷	۱۸۴	مغفرت عام سے محروم کون ہے؟ سینہ کو کینہ سے صاف رکھو، تاکہ مغفرت ہو جائے
۱۵۸	۱۸۵	وہ بدنصیب ہے جو مشرک کا شریک ہے

۱۵۸	۱۸۶۔ پیر اور جمعرات کا روزہ
۱۵۹	۱۸۷۔ بدنگاہی کی ممانعت و مذمت
۱۵۹	۱۸۸۔ بدنظری زہر آلود تیر سے زیادہ خطرناک ہے
۱۵۹	۱۸۹۔ بدنظری حرام ہے
۱۶۰	۱۹۰۔ پہلی و اچانک نظر
۱۶۰	۱۹۱۔ باب: مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرنے کی ممانعت
۱۶۱	۱۹۲۔ حق تعالیٰ کی جانب سے پردہ پوشی کی چادر کب اور کیوں ہٹائی جاتی ہے؟
۱۶۲	۱۹۳۔ ایمان کی جگہ محل قلوب ہیں
۱۶۳	۱۹۴۔ مومن کی عزت
۱۶۳	۱۹۵۔ انسان کی خوش نصیبی اور معیار شرافت و کرامت
۱۶۴	۱۹۶۔ کمزور ایمان کی علامت
۱۶۵	۱۹۷۔ مہوہو شرف پر شکر کرنا چاہیے نہ کہ فخر و ناز
۱۶۵	۱۹۸۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پردہ پوشی کرے
۱۶۶	۱۹۹۔ اپنی رسوائی کے اسباب پیدا نہ کرو
۱۶۶	۲۰۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول
۱۶۷	۲۰۱۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بے شمار گناہوں سے درگزر کرتی ہے
۱۶۸	۲۰۲۔ بندہ کے گناہ کو فرشتے اپنے بازو سے چھپا لیتے ہیں
۱۶۸	۲۰۳۔ بندہ جب بار بار استغاثہ کی چادر کو چاک کرتا ہے تو پھر حق تعالیٰ گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے
۱۶۹	۲۰۴۔ باب: شراب پینے سے اور منشیات سے بچنا
۱۶۹	۲۰۵۔ حظیرۃ القدس سے کون سیراب کیا جائے گا؟
۱۷۰	۲۰۶۔ بعثت رسول ﷺ کا مقصد جاہلیت کا بطلان
۱۷۱	۲۰۷۔ شرابی جہنم رسید ہوگا
۱۷۲	۲۰۸۔ حظیرۃ القدس کے مکین کون لوگ ہوں گے
۱۷۴	۲۰۹۔ شراب کے حرام ہونے کی تاکید
۱۷۵	۲۱۰۔ حضرت عمرؓ کی دعا
۱۷۵	۲۱۱۔ شراب برائیوں کی جڑ ہے
۱۷۶	۲۱۲۔ شرابیوں کو سزا

۱۷۶	۲۱۳۔ شراب پینے کی آخرت میں سزا
۱۷۷	۲۱۴۔ شراب کی وجہ سے لعنت
۱۷۷	۲۱۵۔ توبہ توڑ کر بار بار شراب پینا
۱۷۷	۲۱۶۔ ایک گھونٹ شراب پینا
۱۷۸	۲۱۷۔ جو لوگ شراب کے حرام ہونے سے پہلے فوت ہوئے
۱۷۸	۲۱۸۔ شراب کے جسمانی نقصانات
۱۷۹	۲۱۹۔ باب: گانا گانے بجانے اور باجے تاشے سے اجتناب
۱۷۹	۲۲۰۔ جنت میں تسبیح و تہجد کے نغمے سنائے جائیں گے
۱۸۰	۲۲۱۔ جنتی نغمے
۱۸۱	۲۲۲۔ باب: لعنت کی ممانعت
۱۸۱	۲۲۳۔ لعنت بھیجنا اچھا عمل نہیں
۱۸۲	۲۲۴۔ لعنت بھیجنا کبھی خود کو ملعون بنا دیتا ہے
۱۸۳	۲۲۵۔ لعنت کرنے میں احتیاط رکھو
۱۸۴	۲۲۶۔ جو اللہ و رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہو اس پر لعنت نہ بھیجو
۱۸۴	۲۲۷۔ لعنت کس صورت میں جائز ہے؟
۱۸۴	۲۲۸۔ مومن کے لیے لعن و طعن مناسب نہیں
۱۸۴	۲۲۹۔ صدیق کے شایان شان نہیں کہ لعنت کرے
۱۸۵	۲۳۰۔ لعنت کا کفارہ ادا کر دیا
۱۸۵	۲۳۱۔ لعنت کرنے والوں کو نہ شہادت کا حق دیا جائے گا نہ شفاعت کا
۱۸۵	۲۳۲۔ شہادت و شفاعت کا حق کن لوگوں کو ملے گا؟
۱۸۶	۲۳۳۔ جو مسلمان بھائی پر بے باک فسق و کفر کی تہمت لگاتا ہے وہ لوٹ کر اسی پر آ پڑتی ہے
۱۸۷	۲۳۴۔ آدمی کو اپنے تمام اقوال و افعال اور ایک ایک حرف کا حساب دینا ہے
۱۸۸	۲۳۵۔ باب: غیبت سے اجتناب و احتراز
۱۸۸	۲۳۶۔ غیبت سے خود کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں
۱۸۸	۲۳۷۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلا ہوا ملے گا
۱۸۹	۲۳۸۔ لوگوں کی غیبت سے عند اللہ مقام بلند ہوتا ہے
۱۸۹	۲۳۹۔ میزان میں ایک پرزہ نجات کا باعث ہوگا

۱۹۰	غیبت کیا ہے؟ اور غیبت کی تعریف
۱۹۱	غیبت کی گندگی و شناعیت
۱۹۱	غیبت کی سزا عالم آخرت میں
۱۹۱	غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے
۱۹۱	غیبت کا کفارہ
۱۹۲	قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو دے دی جائیں گی
۱۹۳	ظلم کی ممانعت
۱۹۴	ظلم حرام کیوں؟
۱۹۵	اسلام کا اللہ کتنا باشوکت و عظمت ہے
۱۹۶	حق جل مجدہ باب رحمت پر بندوں کو بلارہے ہیں
۱۹۷	بندوں کی عبادت سے قدرت و سلطنت میں اضافہ نہیں ہوتا
۱۹۸	بندوں کی معصیت سے قدرت و سلطنت میں کمی نہیں ہوتی
۲۰۰	تمام نعمتیں اللہ کے پاس ہیں اور وہ بڑے سخی ہیں
۲۰۰	وہی شخص ہدایت پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں
۲۰۱	ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرنی چاہیے
۲۰۳	بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پُر امید رہنا چاہیے
۲۰۳	رات و دن کی خطا معاف ہوتی ہے
۲۰۴	بندہ کے گناہ خواہ کتنے ہی ہوں رحمت الہی کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں
۲۰۵	باب: ظلم سے ممانعت کی شدت کا بیان
۲۰۵	ظالم پر اللہ پاک کی لعنت
۲۰۶	عاصی غیر غافل پر لعنت ہے تو پھر عاصی جو غافل ہو اس کا کیا بنے گا؟
۲۰۷	مسجد میں قلب سلیم کے ساتھ داخل ہونا چاہیے
۲۰۸	باب: مظلوم کی بدعاء سے بچو
۲۰۸	مظلوم کی دعا بادل کے اوپر چلی جاتی ہے
۲۰۸	باب: ابلیس اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی پرستش عرب کی سرزمین پر ہوگی
۲۰۹	مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا

- ۲۰۹ - اب اہل توحید جزیرۃ العرب میں بت پرستی نہیں کریں گے
- ۲۱۰ - مشاہدہ و تجربہ
- ۲۱۱ - نمازی آدمی کبھی بھی صنم و بت کی بندگی نہیں کریں گے
- ۲۱۱ - شیطان بت پرستی کی جگہ عرب اہل توحید میں بغض و عداوت پر راضی ہو گیا
- ۲۱۲ - نمازیوں کے درمیان تحریش، شرانگیزی و فتنہ پروری کی پیش گوئی
- ۲۱۲ - عیسیٰ ابن مریم کے سامنے شیطان کا انکار
- ۲۱۳ - باب: میرا غضب تیز ہو جاتا ہے
- ۲۱۳ - ظالم پر اللہ کا غضب ہوتا ہے
- ۲۱۳ - قدرت کے باوجود مظلوم کی مدد نہ کرنا خود کو عذاب الہی کے لیے پیش کرنا ہے
- ۲۱۵ - باب: میں ضرور بالضرور ظالم سے انتقام لوں گا
- ۲۱۵ - ظالم سے حق جل مجدہ کا انتقام لینا
- ۲۱۵ - مظلوم کی فریاد عرش تک جاتی ہے
- ۲۱۶ - باب: حاکم کو ظلم سے ممانعت کی حدیث
- ۲۱۶ - قیامت کے دن حکام کی گردنیں فرشتوں کے ہاتھوں میں
- ۲۱۶ - قیامت کے دن حکام کی ذلت و بے بسی اور جہنم کے ستون سے بندش
- ۲۱۷ - حکمران اور والیوں کے ساتھ غیظ و غضب کا معاملہ
- ۲۱۸ - حاکم و قاضی کو پل صراط پر روک لیا جائے گا
- ۲۱۹ - حاکم و قاضی کے حکم پر احکم الحاکمین کا آخری فیصلہ
- ۲۲۰ - خلیفۃ اللہ اور بادشاہ میں فرق
- ۲۲۱ - دو طرح کے قاضی جہنم میں اور ایک جنت میں
- ۲۲۱ - عادل حکمران
- ۲۲۱ - عہدہ و منصب کے لیے کن لوگوں کا انتخاب ہو
- ۲۲۲ - صد افسوس کا مقام
- ۲۲۳ - سب سے صحیح فیصلہ کون کر سکتا ہے؟
- ۲۲۳ - دنیا کی مذمت
- ۲۲۳ - میرے بندوں کو مایوس نہ کریں
- ۲۲۴ - باقی رہنے والی کوفنا ہونے والی پر ترجیح دو

- ۲۹۳۔ میں کہاں؟ دنیا کہاں؟
- ۲۹۴۔ مغفرت و رحمت کی امید پر استقامت کے ساتھ اعمالِ صالحہ کرتے رہو
- ۲۹۵۔ دنیا عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
- ۲۹۶۔ مومن کے لیے مایوسی نہیں
- ۲۹۷۔ مومن پر تنگی و تنگدستی کی حکمت
- ۲۹۸۔ مومن پر بلائیں اور کافر پر کشادگی کیوں؟
- ۲۹۹۔ حق تعالیٰ ہی خوب بہتر جانتا ہے
- ۳۰۰۔ دل پسند چیز ملنا سعادت کی دلیل نہیں
- ۳۰۱۔ مومن کو معاصی کی سزا، اور کافر کو بھلائی کی جزا دنیا میں ہی دیدی جاتی ہے
- ۳۰۲۔ دنیا نہایت ہی بدبودار ہے
- ۳۰۳۔ تو اور تیرے اہل جہنم ہی کے مستحق ہیں
- ۳۰۴۔ دنیا بدترین لوگوں کے پاس ٹھہرائی گئی
- ۳۰۵۔ بری چیز بدترین لوگوں کو دی گئی
- ۳۰۶۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا خواب
- ۳۰۷۔ نہریں اور قطرہ، بھڑکتے ہوئے شعلے اور چنگاری کا خواب
- ۳۰۸۔ نہریں اور اس کے اندر کی موجیں
- ۳۰۹۔ موجودہ پر قناعت کرو! زیادہ طلب کر کے بربادی کو دعوت نہ دو
- ۳۱۰۔ قناعت میں راحت اور ذوقِ عبادت ہے
- ۳۱۱۔ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا
- ۳۱۲۔ تین جنتی صفات پیدا کریں
- ۳۱۳۔ دنیا کی مثالی شکل کیا ہوگی؟
- ۳۱۴۔ جس کی خاطر جدال و قتال اور شر و فساد ہوا وہی جہنم رسید کر دی گئی
- ۳۱۵۔ تین نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا
- ۳۱۶۔ شعار و علاماتِ صالحین
- ۳۱۷۔ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا
- ۳۱۸۔ سب سے پہلا سوال
- ۳۱۹۔ پانچ سوال کا جواب دیے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے

۲۴۵	۳۲۰۔ شکر کی باز پرس
۲۴۵	۳۲۱۔ امن و صحت کا سوال
۲۴۶	۳۲۲۔ ہر نعمت کا سوال
۲۴۶	۳۲۳۔ کھانا کھانے کی دعائیں
۲۴۷	۳۲۴۔ علمی خیانت کا سوال
۲۴۷	۳۲۵۔ عہدہ کے متعلق سوال
۲۴۷	۳۲۶۔ ہر کوشش کا سوال ہوگا
۲۴۸	۳۲۷۔ سوالات پل صراط پر ہوں گے
۲۴۸	۳۲۸۔ باز پرس سے مستثنیٰ لوگ
۲۴۸	۳۲۹۔ نعمتوں کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟
۲۴۹	۳۳۰۔ شکر کی ادائیگی کا طریقہ و دعا
۲۴۹	۳۳۱۔ ستر ہزار فرشتے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے
۲۵۰	۳۳۲۔ شعار الصالحین
۲۵۰	۳۳۳۔ طالب دنیا ہمیشہ بے چین رہے گا
۲۵۱	۳۳۴۔ مردانِ حق کی خدمت سعادت ہے
۲۵۱	۳۳۵۔ اولیاء اللہ کے لیے دنیا قید خانہ ہے
۲۵۲	۳۳۶۔ فکر و نظر کو شریعت و سنت کے تابع کر دینا
۲۵۳	۳۳۷۔ جب مساجد ویران ہوں گی، تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی
۲۵۳	۳۳۸۔ دنیا اور اہل دنیا کی تباہی علی الترتیب ہوگی
۲۵۴	۳۳۹۔ مساجد کی حقیقی آبادی کیا ہے؟
۲۵۴	۳۴۰۔ ایمان کی شہادت اور عذابِ الہی سے حفاظت
۲۵۵	۳۴۱۔ جماعت اور مسجدوں کو لازم پکڑے رہو
۲۵۵	۳۴۲۔ گھروں میں مسجد
۲۵۵	۳۴۳۔ خرید و فروخت وغیرہ
۲۵۵	۳۴۴۔ جنتی اور اللہ کا مہمان
۲۵۶	۳۴۵۔ حق جل مجدہ کے پڑوسی
۲۵۶	۳۴۶۔ نذر و نیاز کا بیان

- ۳۴۷۔ نذر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی بلکہ یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا کہ مَنّت مانے گا ۲۵۷
- ۳۴۸۔ نذر تقدیر کے تابع ہے ۲۵۷
- ۳۴۹۔ مَنّت و نیاز کے ذریعہ بنخیل کا علاج ۲۵۷
- ۳۵۰۔ نذر و نیاز سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا تھا ۲۵۸
- ۳۵۱۔ قضاء و قدر کے سامنے مشروط نذر و نیاز بے کار و لا حاصل ہے ۲۵۹
- ۳۵۲۔ لالچ و بے جا حرص اور مال کی محبت کی مذمت ۲۶۰
- ۳۵۳۔ انسان کی خواہش و حرص کا خاتمہ بس قبر میں ہوگا ۲۶۰
- ۳۵۴۔ رسول اللہ ﷺ کا سورۃ بَیِّنَۃ سنانا ۲۶۱
- ۳۵۵۔ عظیم الشان پیغمبر کی ضرورت ۲۶۱
- ۳۵۶۔ اہل کتاب کا عناد ضد کی وجہ سے ہے، شبہ کی بناء پر نہیں ۲۶۱
- ۳۵۷۔ حکم تو حید خالص ۲۶۲^۴
- ۳۵۸۔ حق کا انکار کرنے والے بدترین گروہ و جماعت ۲۶۲
- ۳۵۹۔ حق پرست بہترین مخلوق و جماعت ۲۶۲
- ۳۶۰۔ ابن آدم کی حرص اور قبر کی مٹی ۲۶۳
- ۳۶۱۔ شر و فساد کی مذمت ۲۶۴
- ۳۶۲۔ طمع و لالچ بُری بلا ہے جس سے کبھی سیرابی نہیں ۲۶۴
- ۳۶۳۔ فقر حاضر کا عذاب ۲۶۵
- ۳۶۴۔ حقوق کو پامال کرنے کی مذمت ۲۶۵
- ۳۶۵۔ نافرمان اولاد کا عمل ضائع ہوتا ہے اور فرماں بردار کی مغفرت ۲۶۶
- ۳۶۶۔ سعادت و مغفرت والدین کی خدمت و اطاعت میں ہے ۲۶۶
- ۳۶۷۔ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے ۲۶۶
- ۳۶۸۔ والدین کو نظرِ رحمت و شفقت سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ۲۶۷
- ۳۶۹۔ والدین کو اذیت دینا اور ان کی نافرمانی کا حکم ۲۶۷
- ۳۷۰۔ شراکت کے کاروبار میں خیانت کی مذمت ۲۶۸
- ۳۷۱۔ کاروبار میں ساجھی جب تک خیانت نہ کرے برکت رہتی ہے ۲۶۸
- ۳۷۲۔ امانت و دیانت سے برکت ہوتی ہے ۲۶۹
- ۳۷۳۔ جھوٹی قسم کے کھانی مذمت اور ایک دیک نامی فرشتہ کا قصہ ۲۷۰

- ۳۷۴۔ حق جل مجدہ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ تم کو ایک مرغ سے باخبر کروں ۲۷۰
- ۳۷۵۔ اللہ، سُبح و قدّوس، ہمارا رب ہے ۲۷۰
- ۳۷۶۔ جھوٹی قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو پامال کرتا ہے ۲۷۱
- ۳۷۷۔ ایک بازو مشرق میں ایک مغرب میں اور ٹانگ ساتویں زمین میں ۲۷۲
- ۳۷۸۔ احمق و بے وقوفوں کی شرفاء و نجباء پر زیادتی ۲۷۳
- ۳۷۹۔ سفہاء و اشرار کا اتقواء و اختیار پر ظلم و ستم کی مثال ۲۷۴
- ۳۸۰۔ بنی اسرائیل کے مہمان پر حاملہ کتیا کے بچوں کا بھونکنا ۲۷۴
- ۳۸۱۔ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کی مذمت ۲۷۵
- ۳۸۲۔ رزقِ شیطان ۲۷۶
- ۳۸۳۔ ابلیس لعین کے سوالات اور باری تعالیٰ کی عطا ۲۷۶
- ۳۸۴۔ شیطان لعین کی کتاب اور قرأت و فرستادہ ۲۷۷
- ۳۸۵۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت ۲۷۸
- ۳۸۶۔ میاں بیوی کے داخلی امور میں شیطانی مداخلت و مجامعت ۲۷۹
- ۳۸۷۔ شیطانی ٹھکانا واڈھ ۲۸۰
- ۳۸۸۔ بچا ہوا پانی نہ دینے کی مذمت ۲۸۱
- ۳۸۹۔ تین شخص اللہ پاک کی نظرِ رحمت سے دور ہوں گے ۲۸۱
- ۳۹۰۔ فضل ربانی کے لیے آپس میں فضل نہ بھولو ۲۸۲
- ۳۹۱۔ قصاص میں حدود شریعت سے تجاوز کرنے کی ممانعت و مذمت ۲۸۳
- ۳۹۲۔ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جانے کی ممانعت ۲۸۳
- ۳۹۳۔ ایک کی وجہ سے عذاب سب کو ہوا ۲۸۳
- ۳۹۴۔ نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ۲۸۵
- ۳۹۵۔ پھر ایک ہی کو سزا کیوں نہ دی ۲۸۶
- ۳۹۶۔ باب: وہ تین شخص جن کے حقوق اللہ تعالیٰ وصولیں گے ۲۸۶
- ۳۹۷۔ قیامت کے دن تین شخصوں کا حق حضرت حق جل مجدہ خود وصول کریں گے ۲۸۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَادِرِ مطلق على الاطلاق جو چاہتا ہے
بلاریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر
میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰى وَالْاٰخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا

عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَ مَا تَشَاءُ وُنْ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب
 کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و
 بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی
 طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو
 اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِزَّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔
 رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے
 جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ
 بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن
 صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدایت کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب
 تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ
 و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ
 ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسیہ (جس کو محدثین
 کی اصطلاح میں حدیثِ قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی
 کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل و الفضل العظیم سے چھپی اور پھر
 ایک ہزار کتاب بلامعاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔
 بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ
 خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت
 سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام

اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاق کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرنی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی وسوسہ ہے۔ اول نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا مصمم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریرِ نظر سے گزری ریا

کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گناہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خباثت سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرْعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹنا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء و راہنہ شیخ طریقت مرشدی حضرت

مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سمیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں'، کتاب الاتحادات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضلِ الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔

اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔ اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارانِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائّر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و قبیح نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماءِ راہنہ نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعقیدگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف ایمان و اعمال بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع الصحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام

فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی

حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص و للہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلائق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراثم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کار و خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَا عِبْدِي اُدْخُلْ عَلٰى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح 'نہجۃ قدسیہ' کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ اب اس وقت 'تجلیاتِ قدسیہ' ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الامتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلامِ قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

المرقوم: یوم الاحد،

العبد محمد شین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

قبل صلاة الظهر

كان الله لهما و غفر و اٰلديه

فی مصلی الحبثور، دبی

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ضلع سیتا مڑھی، بہار

۲۰۱۱/۸/۸ء

حال مقیم دہلی

کِتَابُ الْحَجِّ

حج کا بیان

بَاب : (فِي مُبَاهَاةِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةِ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ ...)

(۲۰۴) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۲، ص ۹۸۲)

اہل عرفات اور آزادیِ جہنم

(۲۰۴) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

عرفہ کے دن سے زیادہ حق جل مجدہ اپنے بندوں کو کبھی بھی جہنم سے آزادی نہیں دیتا۔ (سب سے زیادہ دوزخ سے آزادی عرفہ کے دن اللہ کی جانب سے بندوں کو ملتی ہے) اور حق جل مجدہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: یہ اہل عرفات مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟

(صحیح مسلم ۹۸۲/۱، ابن ماجہ ۳۰۱۴۲)

اہل عرفات کا پراگندہ حالت میں حاضری پر فخر

(۲۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ (عَرَافَاتٍ) يَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَيَّ

عِبَادِي شُعْنًا غُبْرًا.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۵/۸۰۳۳)

(۲۰۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ آسمان کے

فرشتوں کے سامنے عرفات والوں پر فخر بیان کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں: میرے ان تمام بندوں کو دیکھو جو مختلف جگہوں سے پراگندہ حال غبار آلود بالوں کے ساتھ میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ (مسند احمد ۱۵/۸۰۳۳)

سب سے اچھا دن عرفہ کا دن

(۲۰۶) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”مَا مِنْ أَيَّامٍ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.“ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاؤُوا شُعْثًا غُبْرًا حَاجِّينَ جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.“ [ضعيف] (أخرجه ابن حبان في صحيحه/ ۱۰۰۶ موارد)

(۲۰۶) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ کے نزدیک ذی الحجہ کے دس دنوں سے افضل کوئی اور دن نہیں۔

ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! دس دن یہ افضل ہیں یا آپ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر شمار کرتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذی الحجہ کے دس دن ہیں ہی افضل، اس بات سے کہ ان کو جہاد فی سبیل اللہ شمار کیا جائے اور سنو عرفہ کے دن سے زیادہ افضل اور کوئی دن نہیں۔ حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور زمین والوں کی تعریف آسمان والوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے (زمین والوں کا مقام آسمان والوں کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے)

حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے ان بندوں کو دیکھو جو بکھرے بالوں اور غبار آلود جسم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں (مغفرت اور رحمت کے طلب گار بن کر) حج بیت اللہ کے

لیے، ہر گلی کوچے سے آئے ہوئے ہیں۔

میری رحمت کی امید لے کر حالانکہ میرے عذاب کو دیکھا نہیں۔ سنو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزادی کبھی نہیں دیکھی گئی (عرفہ کے دن جو جہنم سے آزادی بندوں کو ملتی ہے اس سے زیادہ نار جہنم سے آزادی کا اور کوئی دن نہیں ہے)۔ (صحیح ابن حبان ۱۰۰۶ موارد)

انسانوں کا ذکرِ فرشتوں کے سامنے

(۲۰۷) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَيَّ عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: أَيُّ رَبِّ! فِيهِمْ فَلَانٌ يَزْهُو وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.“

[ضعیف] (أخرجہ ابن خزيمة فی صحیحہ ج ۴ / ۲۸۴۰)

(۲۰۷) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے فخر سے کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پر اگندہ حال غبار آلود دھوپ کی گرمی میں دو دراز سے آئے ہیں۔ فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت ان حجاج میں فلاں شخص بھی ہے جو محض فخر و بڑا بننے کی نیت سے آیا ہے اور فلاں فلاں بھی۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں نے سب کی مغفرت کر دی۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں: عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزادی کبھی بھی نہیں ملتی (یعنی عرفہ کے دن سب سے زیادہ جہنم سے آزادی بندوں کو حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں)۔ (صحیح ابن خزيمة ۲۸۴۰/۲)

عرفات کی شام

(۲۰۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ:

اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۲۲۲)

(۲۰۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم

ﷺ کہا کرتے تھے:

عرفات کی شام کو حق تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حجاج پر فخر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندوں کو دیکھو! جو پراگندہ حال غبار آلود آئے ہوئے ہیں۔

(مسند احمد ۲/۲۲۲)

عشرۃ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے برابر

اور رات کی عبادت شب قدر کے برابر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ذی الحجہ کے دس دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کو اور کسی دن کی عبادت محبوب

نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب

قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

عشرۃ ذی الحجہ کا عمل صالح جہاد سے افضل

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

:

کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان (ذی الحجہ کے)

دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یا رسول

اللہ ﷺ! کیا جہاد بھی ان (ایام کے عمل) کے برابر نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (ہاں)

جہاد بھی ان (دنوں میں کیے ہوئے عمل) کے برابر نہیں۔ مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے (یعنی شہید ہو جائے اور جان و مال دونوں قربان کر دے)۔ (بخاری)

حدیث سے معلوم ہوا کہ ان ایام میں نیک اعمال کی قیمت حق جل مجدہ کے نزدیک جہاد جو اسلام میں تمام اعمال صالحہ میں سر اور چوٹی کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں۔ الا یہ کہ مجاہد راہ حق میں جان و مال سے قربان ہو جائے۔ اس لیے ابتدائی دس دنوں میں خوب ہی اہتمام کے ساتھ عبادت و اطاعت میں گزارنا چاہئے۔ عام معمولات یومیہ میں اضافہ کر دینا چاہئے مثلاً ذکر، تلاوت، نوافل کی کثرت، دعا و استغفار وغیرہ۔

عشرۃ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرۃ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے لہذا تم ان دنوں میں تسبیح (سُبْحَانَ اللّٰهِ) تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور تکبیر (اللَّهُ أَكْبَرُ) و تحمید (الْحَمْدُ لِلَّهِ) کثرت سے کہا کرو۔ (طبرانی)

رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ سے فرمایا: کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟

صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس کی کون طاقت رکھتا ہے (کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کر لے) آپ ﷺ نے فرمایا: ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: اس کی کیا صورت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

سبحان اللہ کا ثواب اُحد سے زیادہ ہے۔ الحمد للہ کا ثواب اُحد سے زیادہ

ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ثواب اُحد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب اُحد سے زیادہ ہے۔
(یہ حدیث مجمع الزوائد میں ہے)

عشرۃ ذی الحجہ کا ذکر اور اس کا ثواب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہو گیا کہ عشرۃ ذی الحجہ میں۔
تیسرا کلمہ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ کا ورد کثرت سے
رکھنا چاہئے اور ان کلمات کا ثواب بھی اُحد پہاڑ سے زائد ہے جیسا کہ مجمع الزوائد کی روایت
سے معلوم ہوا۔ ایک دوسری حدیث جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ حضرت
محمد ﷺ نے فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ سو مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو عربی غلام آزاد
کیے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو گھوڑے مع سامان و
لگام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیئے ہیں۔ اَللَّهُ أَكْبَرُ سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا
ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور قبول ہو گئے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سو
مرتبہ پڑھ لیا کرو اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی کا
کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ (مسند احمد)

پانچ مبارک راتیں

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس شخص نے (ذکر و عبادت کے ذریعہ) پانچ راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب
ہو گئی۔ وہ پانچ راتیں یہ ہیں: آٹھ ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر
کی رات اور پندرہویں شعبان کی رات۔ (الاصحابی، احکام و مسائل ۱۴۶)

یوم عرفہ کے روزہ سے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ پاک سے بقرعید کی نویں تاریخ کے روزے کے بارے میں پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرمادیں گے (مسلم)

نویں تاریخ ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا اس ایک دن کا روزہ رکھ کر اس کی فضیلت ضرور ہی حاصل کرنی چاہیے۔

یوم عرفہ کو حق جل مجدہ کا قرب خاص

جیسا کہ حدیث نمبر ۲۰۴۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ نویں ذی الحجہ کو حق جل مجدہ کا عرفات میں موجود حجاج کرام کے ساتھ خاص قرب، خاص نظر عنایت، خاص نزول رحمت، خاص کر عام مغفرت کا پروانہ، اور افاضہ تجلیات ربانی ہوتا ہے اور ان تھکے ہارے حالت احرام میں حجاج کو اللہ پاک کی نظر رحمت آغوش رحمت میں لیے ہوئے ہوتی ہے اور ان پر رب ذوالجلال فخر کرتا ہے، کہ ان کو دیکھو کہ پراگندہ حال غبار آلود بالوں کے ساتھ اپنے معبود و مسجود کی بارگاہ میں حاضری دیئے ہوئے ہیں ان کی حاضری مقبول اور یہ سب کے سب مغفور و مرحوم ہیں۔ جس رحمت کے وہ طالب ہیں میں نے ان کو اسی رحمت کے سایہ میں جگہ دیدی، عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ گویا کہ سال بھر میں ایک عرفہ کا دن سب دنوں سے زیادہ مغفرت کا دن ہے۔ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ رحمت کو حاصل کرنے کا دن ہے، میدان عرفات تجلیات و رحمت اور برکات و خیرات کا مرکز ہے۔ اللہ ہمیں اس سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور بار بار موقع نصیب فرمائے۔

آمین یا أرحم الراحمین!

حق تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم کا حق ظالم کی جانب سے ادا کر کے دونوں کو معاف کر دیں گے

(۲۰۹) لَا بِيَّ يَعْلىٰ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

”إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُ : يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا أَقْبِلُوا يَضْرِبُونَ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ وَ شَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَ وَهَبْتُ مُسِيئَتَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَ أَعْطَيْتُ لِمُحْسِنِهِمْ جَمِيعَ مَا سَأَلُونِي غَيْرَ التَّبَعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ فَإِذَا أَفَاضَ الْقَوْمُ إِلَى جَمْعٍ وَ وَقَفُوا وَ عَادُوا فِي الرِّغْبَةِ وَ الطَّلَبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ : يَا مَلَائِكَتِي! عِبَادِي وَقَفُوا فَعَادُوا فِي الرِّغْبَةِ وَ الطَّلَبِ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ وَ شَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَ وَهَبْتُ مُسِيئَتَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَ أَعْطَيْتُ مُحْسِنِهِمْ جَمِيعَ مَا سَأَلُونِي وَ كَفَلْتُ عَنْهُمْ التَّبَعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ“ [ضعيف] (كما في الترغيب ج ۲ ص ۳۲۸)

(۲۰۹) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

کہتے ہوئے سنا:

حق جل مجدہ نے اہل عرفات پر عیمق نگاہ ڈالی اور فرشتوں پر اپنے بندوں کا فخر ظاہر فرمایا، اور ارشاد فرمایا: اے فرشتو! میرے ان پراگندہ حال، اور غبار آلود بال والے، بندوں کو دیکھو جو دنیا کے مختلف گلی کوچوں سے میری طرف آئے ہیں، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی خواہش و تمنا پوری کر دی اور گنہگاروں کو نیک و صالحین کے ذمہ لگا دیا ہے۔ (یعنی گنہگاروں و بدکار لوگوں کو نیک و صالحین، اللہ والوں کے طفیل میں بخش دیا ہے) اور عرفات کے مجمع میں جتنے صالحین ہیں، میں نے ان میں سے ہر ایک کی تمام دعائیں قبول کر لی ہیں اور ان کی ہر ایک مراد کو پوری کروں گا۔ مگر وہ

حقوقِ جوان کے آپس میں ایک دوسرے پر ہیں وہ معاف نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب تمام لوگ عرفات سے چل پڑے اور مزدلفہ میں جمع ہو گئے، ارشاد ہوتا ہے: اے فرشتو! میرے بندوں کو دیکھو! پھر دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گئے اور پھر آہ و بکا گریہ وزاری کرتے ہوئے دستِ سوال پھیلانے ہوئے ہیں۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی تمام دعائیں قبول کر لیں اور ہر خواہش و تمنا پوری کر دی اور گنہگاروں کو نیک لوگوں کے صدقہ میں بخش دیا اور نیک لوگوں کی تمام دعائیں قبول کر لیں اور ان کے ہر سوال کو پورا کروں گا، اور آپس کے جو حقوق ہیں صاحبِ حق کو میں خزانہ غیب سے دیدوں گا اور فریقِ ثانی کو اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کروں گا۔

(یعنی ہر ظالم کو معاف کر دوں گا اور مظلوم کا حق ظالم کی طرف سے خزانہ غیب سے ادا کروں گا)۔ (الترغیب والترہیب ۲/۳۲۸)

اُمّتِ مرحومہ کا خصوصی اکرام

امتِ محمدیہ ﷺ کے ساتھ یہ خصوصی اکرام و اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک امتِ مرحومہ کو رسوائی سے بچالیں گے۔ دوسری حدیث میں واقعہ کی تفصیل یوں آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرفات میں شام تک دعائیں مانگیں، اللہ پاک نے تمام امت کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا، مگر ظالم کی مغفرت کا سوال رد کر دیا، اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین مزدلفہ میں تشریف لائے اور سوال کا ہاتھ پھر پھیلایا کہ یا اللہ! آپ مظلوم کو اپنے خزانہ غیب سے حق دے دیجیے اور امت کے ظالم کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے۔ بالآخر اللہ پاک نے حضور ﷺ کے دستِ سوال کی لاج رکھی اور ظالم کو رحمت سے معافی اور مظلوم کے حق کی خزانہ غیب سے ادائیگی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بات شیطان ملعون کو معلوم ہوئی تو لعین سر پر خاک ڈالتے ہوئے ویل و شبور کرنے لگا اور بال نوچنے لگا۔ حضور ﷺ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو مسکرا نے لگے۔ شیخین رضی اللہ عنہما کے معلوم کرنے پر آپ نے پھر تفصیل بتلائی۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُحْسِنِينَ، آمين!

عرفات میں بھی متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی

(۲۱۰) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ ذَكَرَهُ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرْفَعُهُ أَمْ لَا. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِأَهْلِ عَرَفَةَ يَقُولُ:

”انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ فَلَا يُرَى أَكْثَرُ عَتِيقًا مِنْ يَوْمٍ مَيِّدٍ وَلَا يُغْفَرُ فِيهِ لِمُخْتَالٍ.“ [ضعيف] (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ۵/۸۸۱۳)

(۲۱۰) ترجمہ: قاسم بن ابوبزہ سے روایت ہے (اور وہ صحابی نہیں ہیں) میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اسے مرفوعاً روایت کروں یا غیر مرفوع۔

حق جل مجدہ ملائکہ کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: دیکھو میرے بندوں کو، جو میرے پاس پراگندہ حال میں آئے ہیں، غبار آلود سورج کی گرمی میں۔ آج سے زیادہ کبھی جہنم سے آزادی دیکھنے میں نہیں آئی اور متکبر کی آج مغفرت نہیں ہوتی۔ (مصنف عبد الرزاق ۵/۸۸۱۳)

اعمال و افعال حج پر ثواب ہی ثواب ہوگا

(۲۱۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدٍ مِنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَسَلَّمَا ثُمَّ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْنَا نَسْأَلُكَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا جِئْتُمَانِي تَسْأَلَانِي عَنْهُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَ تَسْأَلَانِي فَعَلْتُ فَقَالَا: أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ الثَّقَفِيُّ لِلْأَنْصَارِيِّ: سَلْ. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَوُمُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رُكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَا لَكَ فِيهِمَا، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ وَقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَمِيكَ الْجِمَارِ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ حَلْقِكَ رَأْسِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ مَعَ الْإِفَاضَةِ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَعَنَ هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ:

”فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوُمُّ الْبَيْتِ الْحَرَامَ لَا تَضَعُ نَاقَتَكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ

اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةٌ وَمَا عُنِكَ خَطِيئَةٌ، وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ،
وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كَعَتَقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً، وَأَمَّا وَقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَبْهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُ:

”عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ جَنَّتِي، فَلَوْ كَانَتْ
ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ أَوْ كَقَطْرِ الْمَطَرِ، أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرَهَا - أَوْ لَغَفَرْتُهَا -
أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، وَأَمَّا رَمِيكَ الْجِمَارَ فَلَكَ
بِكُلِّ حُصَاةٍ رَمَيْتَهَا كَبِيرَةٌ مِنَ الْمُؤَبَّقَاتِ، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ
رَبِّكَ، وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمَحَى
عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا
ذَنْبَ لَكَ يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ فَيَقُولُ: اْعْمَلْ فِيمَا
يُسْتَقْبَلُ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى.“

[حسن] (أخرجه البزار ج ٢ / ١٠٨٢ كشف الأستار)

(۲۱۱) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے
ساتھ منیٰ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک انصاری اور قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی حضور
ﷺ کے پاس آئے۔ دونوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا: یا رسول
اللہ ﷺ! ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے کچھ معلوم کریں۔ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: کہو تو میں تم کو بتلا دوں تم دونوں کیوں آئے ہو؟ کیا بات معلوم کرنی
ہے؟ جس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، میں بتلا سکتا ہوں اور اگر چاہو تو میں کچھ نہیں
بتلاؤں، تم ہی پوچھ لو جو چاہو۔ دونوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! بتلا دیجیے۔ اتنے میں
ثقیفی نے انصاری ساتھی سے کہا پوچھ ہی لو۔ اس نے کہا: آپ ﷺ ہی بتلا دیجیے یا رسول
اللہ ﷺ! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ

بیت اللہ کا طواف کرنے گھر سے آئے ہو، اس پر تم کو کیا ثواب ملے گا؟

اور دو رکعت طواف کے بعد جو تم ادا کرتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟

اور صفا و مروہ کا جو سعی کرتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟
 اور عرفہ کے دن شام تک جو قیام و قوف عرفہ کرتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟
 اور رمی جمار شیطان کو جو کنکری مارتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟
 اور قربانی و نحر دسویں کو کرتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟
 اور سر کا جو حلق اور بال منڈواتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟
 اور پھر طواف افاضہ جو بعد میں کرتے ہو اس پر کیا ثواب ملے گا؟
 سائل جو آیا تھا اس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا: ہاں! انھیں سب باتوں کو معلوم کرنے آیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم گھر سے بیت اللہ کی نیت کر کے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک بدی مٹائی جاتی ہے۔ اور طواف کے بعد دو رکعت جو پڑھتے ہو اس پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا و مروہ کی سعی جو طواف کے بعد ہوتی ہے گویا کہ ستر گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور عرفات میں شام تک کا قوف، تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر و فخر بیان ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے بندے دو دراز سیٹھکے ہارے پر اگندہ حال آئے ہیں۔ میری جنت کی امید میں، اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور بارش کے قطرات و بوند کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سب معاف ہو گئے یا میں سب معاف کر دوں گا، میرے بندو جاؤ تمہاری مغفرت ہوگئی اور اس کی بھی مغفرت ہوگئی جس کی تم مغفرت کی دعا کرتے ہو اور رمی جمار شیطان کو کنکری مارنا، تو ہر کنکری پر جو تم نے رمی کی ہے کبیرہ گناہ معاف، اور قربانی و نحر کا ثواب محفوظ ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اور حلق و بال منڈوانا، تو ہر بال پر ایک نیکی کا ملنا اور ایک گناہ کا مٹنا اور طواف افاضہ تو سن لو: تو اس حال میں طواف کرتا ہے کہ تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور تیرے دونوں

مونڈھے کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے: دیکھ آئندہ کے لیے عمل کر ماضی کا سب گناہ تیرا معاف ہو گیا۔ (مسند البر ۱۰۸۲/۲، کشف الأستار)

بَابُ : (إِنَّ عَبْدًا وَسَعَتْ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى)

باب: وسعت و خوشحالی کے باوجود پانچ سال تک

بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہ جانا بڑی محرومی ہے

(۲۱۲) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ قَالَ:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ”إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، فَاتَى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَغْوَامٍ لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ لِمَحْرُومٍ.“

وَأَنَّ ابْنَ هَرِيرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم:

” قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ”إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ، وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ لَا يَفِدُ إِلَيَّ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَغْوَامٍ مَرَّةً لِمَحْرُومٍ.“

[صحيح] (أخرجه البيهقي في سننه ج ۵ ص ۲۶۲)

بیت اللہ، مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کا حق کیا ہے؟

(۲۱۲) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حق جل مجدہ

فرماتے ہیں:

میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو جسم کے اعتبار سے میں نے تندرست و صحت مند بنایا اور کھانے پینے میں خوب ہی وسعت عطا کی اور اس پر پانچ سال ایسے گزر گئے کہ وہ میرے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہیں آیا، یقیناً وہ بہت بڑا محروم اور کم نصیب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے دوسری روایت اسی طرح ہے۔

(سنن بیہقی ۲۶۲/۵)

اہل ثروت کو ہر پانچ سال کے اندر ایک بار عمرہ یا نفل حج کرنا چاہیے
 اس حدیث میں ان لوگوں کو غیرت ایمانی اور جوش دلایا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے
 وسعت رزق اور صحت جسم عطا فرمایا کہ نہ تو جسمانی عارضہ ہے نہ ہی مالی و مادی رکاوٹ
 ہے، پھر بھی اللہ کے گھر کعبہ اللہ کی زیارت کو نہیں جاتے۔ مراد نفلی حج ہے یا عمرہ ہے کیونکہ
 فرض تو پوری زندگی میں ایک بار ہے۔ کعبہ اللہ مرکز ہے نور ایمان کا، ہر صاحب ایمان کو
 رات و دن میں پانچ وقت اسی کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ حضور حق کی حاضری کا قبلہ تو
 کعبہ ہے تم اس کی حاضری کو فراموش نہ کرو، بے شک دن میں تم پانچ نمازوں میں کعبہ کا
 رخ اختیار کرتے ہو تو پانچ سال میں ایک بار حاضری بھی دے لو اور سنو! رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا ہے کہ حج و عمرہ سے تنگی و تنگدستی مٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید وسعت دے
 گا، اور جس ذات کے وسعت دینے سے تم اس قابل بنے ہو اسی کے گھر کی زیارت میں تم
 کنجوس بنے ہوئے ہو۔ یہ سچ میں بڑی محرومی و بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر
 بیت اللہ سے وسعت کے باوجود بے تعلق رہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وسعت ہو تو
 مرکز ایمان سے جڑا رہے۔ نماز میں اسی طرف رخ ہے۔ مرکز قبر میں بھی اسی طرف رخ
 رہے گا، اسی رخ کو بحال و برقرار رکھنے کو پانچ سال میں ایک بار سفر کر لیا کرو اور حق جل
 مجدہ کے فضل کو نوافل، و تطوع کے راستہ حاصل کر لو۔

اللهم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ آمین!
بَابُ : (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ)
باب: عرفہ کی دعاء مزدلفہ میں قبول ہوئی

(۲۱۳) عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ

عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ:

”إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمَ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ. قَالَ: أَيُّ

رَبِّ! إِنْ شِئْتَ أُعْطِيَ الْمَظْلُومُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ غَفَرْتَ لِلظَّالِمِ.“

فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَاجَبَّ إِلَى مَا سَأَلَ . قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ : تَبَسَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتُ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكُكَ ؟ أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِنَّكَ . قَالَ :

”إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَ غَفَرَ لَأُفْتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ الشُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ .“ [ضعيف] (أخرجه ابن ماجه ج ٢ / ٣٠١٣)

ابلیس لعین کا سر پر خاک ڈالنا

(۲۱۳) ترجمہ: عباس بن مرداس سلمیٰؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اللہ ﷺ نے عرفہ کے دن شام تک اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، حق جل مجدہ نے قبول فرمالیا کہ میں نے آپ کی امت کی مغفرت کر دی ظالم کے علاوہ کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق وصول کروں گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رب العالمین تو قادر ہے کہ مظلوم کو اپنے خزانہ وسعت رحمت سے ظالم کی جانب سے مظلوم کا حق دے کر جنت میں داخل کر دے اور ظالم کو اپنے خزانہ عفو و رحمت واسعہ سے معاف کر کے مغفرت کر دے۔ (رب العالمین اس طرح تیرا میزان عدل بھی قائم رہا کہ مظلوم کا حق مل گیا اور میری امت کے ظالم کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور تیرے خزانہ میں کیا کمی ہے) یہ دعا رسول اللہ ﷺ عرفہ کی شام تک کرتے رہے؛ مگر قبول من جانب اللہ نہیں ہوئی۔ جب آپ ﷺ عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے پھر انہی الفاظ سے دعا میں مشغول ہو گئے، رب العالمین ارحم الراحمین نے رحمتہ للعالمین کی دعا قبول کر لی۔ قبولیت دعا پر رسول اللہ ﷺ کو ہنسی آ گئی یا مسکرائے تبسم فرمایا۔ شیخین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یہ تو کوئی ہنسنے کا وقت نہیں ہے، پہلے آپ کبھی نہیں ہنسے، آخر کیا بات پیش آ گئی کہ آپ کو ہنسی آ گئی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھے۔ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک کا دشمن ابلیس جب یہ بات جان گیا کہ حق جل مجدہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری مکمل امت کی مغفرت ہو گئی ہے تو مٹی لے کر سر پر ڈال رہا ہے (افسوس و حسرت میں) اور ویل و ثبور (یعنی اپنے اوپر موت و بدبختی کا ماتم کر رہا ہے) میں نے جو ابلیس لعین کی اس حسرت و ندامت کی حرکت دیکھی تو ہنسی آ گئی۔
(سنن ابن ماجہ، ۲/۳۰۱۳)

عرفات میں آقا ﷺ کا تبسم اور مردود کا ماتم

عرفہ کا دن امت رحمت ﷺ کے لیے تصور و خیال سے بالاتر رحمت الہی سے مغفرت و بخشش کا دن ہے۔ میدان عرفات والے کی تو مغفرت عام و تام ہوتی ہی ہے۔ رحمت عالم ﷺ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی مغفرت و رحمت کا بارگاہ رب العزت میں دامن پھیلا دیا۔ آپ ﷺ کو جواب ملا کہ ظالم کے سواء تمامی امت کی مغفرت کا تحفہ قبول کر لیں، کیونکہ حق جل مجدہ کا نام الحکم، العدل بھی ہے۔ اس لیے بروز قیامت ظالم سے مظلوم کا حق وصول ضروری ہے، تاکہ میزان عدل قائم ہو سکے، اور مظلوم کا حق ظالم سے لیا جاسکے۔ یہ بات اپنی جگہ بجاء و برحق ہے مگر رحمت عالم ﷺ نے اپنی مناجات کا رخ بدل دیا اور بارگاہ عالیہ میں عرض کیا: رب العزت آپ اپنے خزانہ فضل و رحمت واسعہ سے مظلوم کا حق ظالم کی جانب سے ادا فرمادیں، اور میری امت کے ظالم کو اپنے خزانہ عفو و کرم سے احسان کر کے معاف کر دیں، تاکہ میزان عدل بھی قائم رہ جائے اور مظلوم کا حق تیرے خزانہ فضل و رحمت سے مل جائے، اور ظالم کی بھی تیرے فضل و عفو سے معافی و مغفرت ہو جائے کہ تو غفور و رحیم ہے، اور میری امت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ رحمت عالم ﷺ کی یہ دعاء عرفات کی شام تک قبول نہ ہوئی اور آپ ﷺ عرفات سے مزدلفہ تشریف لے آئے۔ جب مزدلفہ کی صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے اسی دعاء کو دہرایا اور پرامید ہو کر مجیب و سمیع الدعاء کی بارگاہ احدیت و صمدیت میں گر گڑا نے لگے۔ رسول اللہ ﷺ کی آہ و زاری بارگاہ باری میں رنگ لائی اور سمیع الدعاء نے اجابت دعاء

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد
ما في جميع القرآن والحديث حرفا حرفا وبكل حرف الفاء الفاء اللهم
آمين.

باب: ابراہیمؑ کا بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت پر لوگوں میں حج کا اعلان

”لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَنَاءِ الْبَيْتِ قَالَ: رَبِّ قَدْ فَرَعْتُ . فَقَالَ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ . قَالَ: رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي؟ قَالَ: أَذِنَ وَ عَلَيَّ الْبَلَاغُ . قَالَ: رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ الْحُجَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَجِئُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يَلْبُونَ؟“

(أخرجه الحاكم في المستدرک ، ج ۲ / ۳۸۸)

بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حج بیت اللہ کی دعوت

(۲۱۴) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، حضورِ حق میں عرض کیا: رب العالمین! تعمیر سے فارغ ہو گیا۔ ارشادِ حق ہوا: لوگوں میں حج بیت اللہ کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: یا رب! میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ (یعنی میری آواز تمام انسانوں تک نہیں پہنچے گی) اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: آپ اعلان کیجئے آواز میں پہنچاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: اعلان میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ: کہو! اے لوگو! تم پر حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے، بیت عتیق کا حج۔ اس آواز کو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے سب نے سنا۔ اسی کا اثر ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا کے کناروں سے لوگ محبت کے ساتھ تبلیہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔

امام حاکم نے کہا: یہ صحیح سند کی حدیث ہے، شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔
(مستدرک حاکم، ۲/۳۸۸)

حضرت ابراہیمؑ کی آواز ہر جگہ پہنچ گئی

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو جب اعلان حج کا حکم دیا گیا تو آپ نے عرض کیا: میری آواز کیسے پہنچے گی، حق جل مجدہ نے فرمایا: تمہارا کام اعلان کرنا اور پکارنا ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ میرے ذمہ ہے، حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھ کر چہرے کو دائیں بائیں اور مشرق کی طرف گھماتے ہوئے کہا: لوگو! تمہارے رب نے ایک مکان بنایا ہے اور تم پر اس کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو (قیامت تک جو حج کرنے والے ہیں) سب نے باپوں کی پشت اور ماؤں کے پیٹوں کے اندر سے لبیک اللہم لبیک کہا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: سب سے پہلے لبیک کہنے والے اہل یمن تھے اس

لیے یعنی لوگ سب سے زیادہ جج کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے کوہِ ابوقبیس پر چڑھ کر ندا دی تھی۔ (گلدستہ تفاسیر، ج ۴/۵۳۵)

الغرض جن کے لیے جج مقدر تھا اس کی روح نے لبیک کہا، وہ ہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آدمی پایادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی ہیں اور دہلی ہو جاتی ہیں۔ یہ گویا اس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی فاجعل افئدة الناس تهوى اليهم (نوائد عثمانی)

بَابُ : (مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْ رَجُلٍ يُهْلُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ ...)

باب: تہلیل لا الہ الا اللہ پر جواب

(۲۱۵) عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہ فَحَدَّثَنَا

قَالَ:

”مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْ رَجُلٍ يُهْلُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ: أَبَشِّرْ. فَقَالَ عَمُّ مِرْدَاسٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَا يُبَشِّرُ اللَّهُ إِلَّا بِالْجَنَّةِ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أَنَا مِرْدَاسُ بْنُ شَدَّادِ الْجَنْدِيِّ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَانَ خِيَارُنَا يَتَتَابَعُونَ عَلَى ذَلِكَ.“ [حسن] (كما في المطالب العالیہ، ج ۱/۱۰۸۹)

جب بھی کوئی تہلیل پڑھتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے

(۲۱۵) ترجمہ: مرداس بن عبد الرحمنؒ سے مروی ہے کہ میں عبد اللہ بن عمروؓ کے

پاس داخل ہوا تو انھوں نے ہم سے بیان کیا تو کہا: جب بھی کوئی آدمی تہلیل (یعنی لا الہ الا اللہ) کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اس کو بشارت دیدو۔ (یعنی جنت کی) یہ سن کر مرداس کے چچا نے کہا: اے ابو محمد! اللہ کی قسم تہلیل کے جواب میں جنت کی بشارت ہی دی جاتی ہے۔ ان سے کہا: آپ کون ہیں اے چچا کے بیٹے؟ انھوں نے کہا: میں مرداس بن شداد

جندی ہوں، انھوں نے کہا: اے بھتیجے ہمارے اختیار یعنی اچھے لوگ بار بار لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے تھے۔ (المطالب العالیہ ۱/۱۰۸۹)

بَابُ : (يَا رَبِّ مَا جَزَاءُ مَنْ هَلَّلَ مُخْلِصًا؟ ...)

باب: جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی جزاء کیا ہے

(۲۱۶) لِأَبِي الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

”يَا رَبِّ! مَا جَزَاءُ مَنْ هَلَّلَ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ؟ قَالَ: جَزَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الذُّنُوبِ.“ [ضعيف] (كما في الإحياء للغزالي ج ۱ ص ۲۹۹)

جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا

ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا

(۲۱۶) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

یارب جو شخص اخلاص کے ساتھ دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کا بدلہ و جزا کیا ہے؟ ارشاد باری ہوا: اس کی جزا یہ ہے کہ وہ گناہ سے اس طرح دھل جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ (احیاء العلوم غزالی ۱/۲۹۹)

بَابُ : (قَالَ دَاوُدُ: مَا حَقُّ عِبَادِكَ عَلَيْكَ إِذَا هُمْ زَارُوكَ)

باب: حضرت داؤدؑ نے فرمایا: رب العزت جو آپ کی زیارت کو جائے،

تو اس کی جزاء کیا ہے؟

(۲۱۷) لِلطَّبْرَانِيِّ وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

”إِلَهِي! مَا حَقُّ عِبَادِكَ عَلَيْكَ إِذَا هُمْ زَارُوكَ، فَإِنَّ لِكُلِّ زَائِرٍ عَلَى الْمَزُورِ حَقًّا؟ قَالَ: يَا دَاوُدُ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَيَّ أَنْ أَعَافِيَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأَغْفِرَ لَهُمْ إِذَا لَقِيتُهُمْ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۵/۱۱۸۶۲، والإتحافات ۲۳۹)

زائرین بیت اللہ کو دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت

(۲۱۷) ترجمہ: حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا:

الہی! جب آپ کے بندے آپ کی زیارت کو جائیں تو اس کا بدلہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ (یعنی آپ اس کو کیا انعام دیں گے؟) اس لیے کہ ہر زائر (زیارت کرنے والے) کا جس کی زیارت کو جائے اس پر حق ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! ان کا مجھ پر حق ہے کہ دنیا میں زائرین کو عافیت دوں اور جب مجھ سے ملیں تو ان کی مغفرت کروں۔
(کنز العمال ۵/۱۱۸۶۲)

بیت اللہ کی زیارت

حق جل مجدہ کی زیارت کی جگہ مساجد ہیں، جن میں بندہ اپنے رب سے بلا کسی واسطہ و حجاب کے ملتا ہے اور اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف بھی اس کی کتاب قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کر کے حاصل کرتا ہے، یا پھر حدیث پاک میں بیت اللہ کی زیارت مراد ہے جیسا کہ محدثین نے واضح کیا ہے، بہر دو صورت حق تعالیٰ اپنے زائرین کو دنیا میں عافیت کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں اور آخرت میں مغفرت جیسی عظیم نعمت سے نوازیں گے اس لیے زائر کو بھی احترام میزبان کی پوری پاس داری کرنی چاہئے، کہ کس عظیم الشان شہنشاہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، جو مالک الملک ہیں۔ لہذا وہ تمام آداب شاہی کی پاسداری کرے، جو حضرت حق جل مجدہ کے شایان شان ہو اور ان تمام حرکات و سکنات سے بچے جو نامناسب ہوں۔

بَابُ : (إِذَا حَجَّ رَجُلٌ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ...)

باب: ناجائز مال سے حج کرنا

(۲۱۸) لَا بِنِ عَدِيٍّ وَ الدِّيْلَمِيِّ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”إِذَا حَجَّ رَجُلٌ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، قَالَ

اللَّهُ: لَا لَبِيْكَ وَلَا سَعْدِيْكَ هَذَا مَرْدُوْدٌ عَلَيْكَ.

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۵/۱۱۸۹۱، والإتحافات ۲۸۷)

اللہ پاک ہے پاک کو قبول کرتا ہے

(۲۱۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے: جب کوئی شخص حج بیت

اللہ حرام مال سے کرتا ہے، اور جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: لا لبیک و لا سعدیک، یعنی تیری حاضری ہمیں قبول نہیں اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ سب کا سب مردود ہے۔ (کنز العمال ۵/۱۱۸۹۱)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بے عیب ہے اور قبول بھی اسی عبادت جانی و مالی کو کرتے ہیں، جو میزان الہی میں حرام سے، ریا سے اور ہر قسم کے جذبہ غلط سے پاک ہو۔

کس کا حج منہ پر مار دیا جاتا ہے؟

(۲۱۹) لِلَّذِي يَلْمِي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”مَنْ حَجَّ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ أَوْ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُ، وَإِذَا حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَلَبَّى. قَالَ الرَّبُّ: لَا لَبِيْكَ وَلَا سَعْدِيْكَ، ثُمَّ يُلْفُ وَيُضْرَبُ بِهِ وَجْهَهُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۵/۱۱۹۰۱، والإتحافات ۷۴۵)

(۲۱۹) ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے: جو مال حلال سے حج کرنے جاتا

ہے، حلال تجارت سے یا حلال میراث سے تو عرفات سے نکلنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جب حرام مال سے حج کرتا ہے تو تلبیہ کہتے وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں: لا لبیک و لا سعدیک پھر اس کی حج کی کوششیں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ (کنز العمال ۵/۱۱۹۰۱)

بَابُ : (قُلْ لِرَبِيعَةٍ لَا يَنْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ...)

باب: منی سے کوچ کرنے میں پہلی جماعت کے ہمراہ نہ جائے

(۲۲۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ رَبِيعَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُونَهُ أَنْ يَنْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقَرِّكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ:

”قُلْ لِرَبِيعَةٍ لَا تَنْفِرْ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَا فَلَئِكَ مِنْ حَبِيبٍ.“

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في المعجم الصغير ج ۱ ص ۲۲۶)

منی سے کوچ کرنے میں جلدی نہ کرے، تاخیر مستحب ہے

(۲۲۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ربیعہ (کے لوگ)

رسول اللہ ﷺ کے پاس منی سے کوچ کرنے کی اجازت لینے آئے، کہ جو لوگ پہلے یعنی سویرے جارہے ہیں انہی کے ساتھ یہ بھی چلے جائیں۔

جبریلؑ تشریف لائے اور کہا: یا محمد (ﷺ)! اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ ربیعہ سے کہہ دیں کہ

جو منیس پہلی ٹولی کوچ کر رہی ہے اس کے ساتھ کوچ نہ کریں، کہ آپس میں محبت کم ہو جائے گی۔

(یعنی اگر ان کے ساتھ کوچ کریں گے تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ آپس کی محبت کم

ہو جائے گی، لہذا ان لوگوں کے ساتھ نہ جائیں، کوچ میں تاخیر کریں)

(المعجم الصغير طبرانی ۱/۲۲۶، مجمع الزوائد ۳/۲۶۵)

(۲۲۱) لِأَبِي عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا:

”إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطَّلِعُ إِلَى أَهْلِ

الْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِزُورَارِيَّ وَالْوَافِدِينَ إِلَى بَيْتِي، وَعِزَّتِي لَا نَزَلَ إِلَيْكُمْ

وَلَا سَاوِينَ مَجْلِسَكُمْ بِنَفْسِي فَيَنْزِلُ إِلَى عَرَفَةَ فَيُعِمُّهُمْ بِمَغْفِرَتِهِ وَيُعْطِيهِمْ مَا

يَسْأَلُونَ إِلَّا الْمَظَالِمَ فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَيَكُونُ أَمَامَهُمْ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَلَا يَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَإِذَا أَسْفَرَ الصُّبْحُ وَوَقَفُوا عَنْهُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ غَفَرَ لَهُمْ حَتَّى الْمَظَالِمَ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْصَرِفُ النَّاسُ إِلَى مَنِىٍّ. (كما فى الفوائد المجموعة ص ۲۴۷، ۲۴۸، الاتحافات، ۳۱۶)

مرحبا میرے زائرین ووافدین، میں آج تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا (۲۲۱) ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں: جب عرفہ کے دن کی شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور موقف عرفات کے لوگوں کو جھانک کر دیکھتے ہیں اور حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: مرحبا، خوش آمدید میرے زائرین اور میرے گھر بیت اللہ کے وافدین۔ مجھ کو عزت کی قسم میں تم لوگوں کے ساتھ آج پڑاؤ ڈالوں گا اور میں بنفس نفیس تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو حق جل مجدہ عرفہ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور عام مغفرت سب کی کرتے ہیں اور اہل عرفات جو بھی سوال کرتے ہیں سب حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، مگر ظالم کے ظلم کی معافی و مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی، یہ صدا مسلسل لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے اور اب اگلی منزل لوگوں کی مزدلفہ ہوتی ہے اور یہ رات آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی (یعنی عرفہ کے دن کے بعد جو رات مزدلفہ میں ہوتی ہے وہ عرفہ کی ہی رات شمار ہوتی ہے، عام اصول اور نظام سے الگ ہو کر، اسی لیے اگر یہ رات بھی کوئی شخص عرفات میں گزار کر آ گیا اس کا حج ہو جائے گا۔ مزدلفہ کی رات عرفہ کی رات ہی کہلاتی ہے شریعت میں۔ واللہ اعلم)

جب صبح ہوتی ہے اور حجاج مشعر الحرام کے پاس گزارتے ہیں تو اس وقت بھی سب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے ظالم کے ظلم کے۔ پھر حق تعالیٰ آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور لوگ منیٰ واپس چلے جاتے ہیں۔ (الفوائد المجموعة ۴۷/۱۲)

مزدلفہ کی مسجد، مشعر الحرام

(۲۲۲) وَلِلَّاهُوَ اَزَىٰ اَيْضًا عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا:

”رَأَيْتُ رَبِّي يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، عَلَيْهِ إِزَارَانِ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ سَمَحْتُ قَدْ غَفَرْتُ إِلَّا الْمَظَالِمَ، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْمُزْدَلِفَةِ لَمْ يَصْعَدْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِذَا وَقَفُوا عِنْدَ الْمَشْعَرِ قَالَ: غَفَرْتُ حَتَّى الْمَظَالِمَ ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْصَرِفُ النَّاسُ إِلَى مَنْى.“

(کما فی تنزیہ الشریعة المرفوعة عن الأحادیث الموضوعة ج ۱ ص ۱۳۹/۱۷)

(۲۲۲) ترجمہ: حضرت اسماءؓ سے روایت ہے اور وہ موضوع حدیث ہے، میں نے عرفہ کے دن رب العالمین کو عرفات میں دیکھا سرخ پہاڑ پر دوازار میں اور حق جل مجدہ فرما رہا تھا: میں نے درگزر کیا، میں نے مغفرت کر دی مگر مظالم، جب مزدلفہ کی رات ہوتی ہے تو آسمان پر نہیں جاتا یہاں تک کہ لوگ مشعر الحرام کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے مغفرت کر دی مگر مظالم، پھر حق تعالیٰ آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور لوگ منیٰ کو چلے جاتے ہیں۔ (تنزیہ الشریعة ج ۱ ص ۱۳۹/۱۷)

عرفات کے دن کا خاص وظیفہ

(۲۲۳) وَلِلْبَيْهَقِي عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقِفُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الاخلاص / ۱)

وَمِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَ عَلَيْنَا مَعَهُم مِائَةَ مَرَّةٍ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يَا مَلٰئِكَتِيْ مَا جَزَاءُ عَبْدِيْ هَذَا؟ سَبَّحْنِيْ وَ هَلَّلْنِيْ

وَكَبَّرَنِي وَعَظَّمَنِي وَعَرَّفَنِي وَأَثَنَى عَلَيَّ وَصَلَّى عَلَي نَبِيِّ. إِشْهَدُوا مَلَائِكَتِي
أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَشَفَعْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا لَشَفَعْتُهُ فِي أَهْلِ
الْمَوْقِفِ. “ [ضعيف] (كما في الترغيب والترهيب ج ٢ ص ٣٣٤)

(۲۲۳) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جب بھی کوئی مسلمان عرفہ کے دن عرفات میں قیام کرتا ہے اور قبلہ رخ متوجہ ہو کر چوتھا کلمہ
لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ
يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک سو بار

پھر سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ایک سو بار پھر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ایک سو بار پڑھتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری تسبیح
کی، میری تہلیل کی، میری تکبیر کی، میری تعظیم کی، اور میری شناخت کی اور میری ثناء و تعریف
کی اور میرے نبی ﷺ پر درود پڑھا۔ میرے فرشتو! تم سب کو گواہ بنانا ہوں میں نے ان
کی مغفرت کردی اور تمہارے اپنے حق میں سفارش قبول کی اور اگر میرا بندہ تمام موقف
والے کی سفارش و شفاعت کرے میں سب کے حق میں قبول کر لوں گا۔

(الترغيب والترهيب، ۲/۳۳۷)

بَابُ : فِي الْحَجِّ وَ فَضْلِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ :

باب: بیت اللہ کی فضیلت

(۲۲۴) رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ:

”وَضَعَ اللَّهُ الْبَيْتَ مَعَ آدَمَ. أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَ كَانَ مَهْبُطُهُ
بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَ كَانَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ
تَهَابَهُ فَنَقَصَ إِلَى سِتِّينَ ذِرَاعًا فَحَزَنَ آدَمُ إِذْ فَقَدَ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ وَ

تَسْبِيحَهُمْ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ! إِنِّي قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ بَيْتًا فَطُفْ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي وَ صَلِّ عِنْدَهُ كَمَا يُصَلِّي عِنْدَ عَرْشِي فَخَرَجَ إِلَيْهِ آدَمُ فَمَدَّ لَهُ فِي خَطْوِهِ فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خُطْوَةٍ مَفَازَةٌ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ الْمَفَاوِزُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ أَتَى آدَمُ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ وَ مَنْ بَعْدَهُ الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَ أَخْبَرَنِي أَبَانٌ أَنَّ الْبَيْتَ أَهْبَطَ يَأْقُوْتُهُ وَاحِدَةً أَوْ دُرَّةً وَاحِدَةً. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا حَتَّى إِذَا أَغْرَقَ اللَّهُ قَوْمَ نُوحٍ رَفَعَهُ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ فَبَوَّأَهُ لِابْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ.

﴿وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِابْرَاهِيمَ﴾ (الحج/۲۶)“

(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، ج ۵/۹۶، ۹۰)

بیت اللہ اور آدم دونوں زمین پر ایک ساتھ اُتارے گئے

(۲۲۲) ترجمہ: حضرت قتادہؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ نے بیت اللہ کو

آدمؑ کے ساتھ زمین پر اتارا۔ آدمؑ سرزمین ہند پر اتارے گئے۔ آدمؑ کا سر آسمان پر تھا اور دونوں پاؤں زمین پر آدمؑ کو دیکھ کر فرشتے ہیبت کھا گئے، تو آدمؑ کا قد و قامت کم کر کے ساٹھ ہاتھ کر دیا گیا۔ آدمؑ جب فرشتے کی آواز تسبیح سننے سے محروم ہو گئے (کہ زمین پر آ گئے اور فرشتے کی تسبیح آسمان پر سنتے تھے) تو ان کو اس کا بہت ہی غم ہوا تو رب العزت کی بارگاہ میں اپنے غم کی بات عرض کی۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدمؑ! میں نے تمہارے لیے ایک گھر کعبۃ اللہ نازل کیا ہے تو جا اور اس کا اسی طرح طواف کر جس طرح میرے عرش کا طواف کیا کرتا تھا اور وہاں نماز بھی پڑھ اسی طرح جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھتا تھا۔ حکم الہی ملتے ہی آدمؑ چل پڑے اور لمبا قدم اٹھانا شروع کر دیا کہ دونوں قدم کے درمیان میدان و صحرا گزر جاتا جو آج بھی صحراء و بے آب و گیاہ اور چٹیل میدان ہی ہیں۔ اس طرح آدمؑ بیت اللہ تک آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کے بعد آنے والے

انبیاء نے۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ: مجھ کو ابان نے بتلایا کہ بیت اللہ ایک ہی یا قوت یا ایک ہی موتی کا بنا ہوا اتارا گیا تھا۔ معمر کہتے ہیں: مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے بھی سات پھیرے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا تو اسی وقت یہ یا قوت یا موتی کا بنا ہوا بیت اٹھایا گیا اور اس کی جگہ کے اساس و آثار باقی رہ گئے، اسی آثار و اساس پر ابراہیم نے بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ (الحج: ۲۶)

(اور جب کہ ہم نے ابراہیمؑ کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی)

(مصنف عبدالرزاق ۹۰۹۶/۵)

تعمیر بیت اللہ کا حکم

کعبہ شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی پھر مدتوں کے بعد نشان نہ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو اس معظم جگہ کا نشان دکھلایا گیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے اسمعیلؑ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ (فوائد عثمانی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے اس زمین پر آباد نہ تھے جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ ان کو ملک شام سے ہجرت کرا کر یہاں لایا گیا تھا اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا جیسا کہ معتبر روایات میں ہے کہ اس کی پہلی بنا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر لانے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اٹھالی گئی تھی۔ بنیادیں اور اس کی معین جگہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لا کر ٹھہرایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا۔ (معارف القرآن)

کعبۃ اللہ پہلے سے تھا

حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں کعبہ کو آسمان کی طرف اٹھالیا گیا تھا پھر جب اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو حضرت ابراہیمؑ حیران ہوئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کعبہ کا مقام کہاں ہے، اور کہاں بناؤں بحکم ربانی ایک تند آندھی آئی جس کی وجہ سے کعبہ کے خطوط اساسی پر پڑی ہوئی ریت اور مٹی ہٹ گئی اور آپ کو کعبہ کی بنیادیں معلوم ہو گئیں۔ (کذا قال بغوی۔ گلدستہ تفسیر ۴/۵۳۳)

کعبہ کی بنیاد کا نشان

نبیہتی نے دلائل میں اور ابن ابی حاتم نے سدی کا بیان نقل کیا ہے: اللہ نے ایک ہوا بھیجی تھی جس کو ملح خوج کہتے ہیں اور اس ریح خوج کے دوبازو (اڑنے والے) اور ایک سر تھا اور سانپ جیسی شکل تھی اس ہوا نے کعبہ کے گرد گرد زمین کو الٹ دیا اور کعبہ کی اساس اول برآمد ہو گئی۔

بغوی نے کلبی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے مسافت کعبہ کے بقدر ایک ہوا بھیجی، جو کعبہ کے مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی اس کے اندر ایک سر تھا جو کہہ رہا تھا ابراہیم میری مقدار کے برابر عمارت بناؤ۔ حضرت ابراہیم نے اسی مقدار کے بموجب تعمیر کی۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ ۴/۵۳۳)

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ (نشین)

آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پانچ پہاڑوں سے بنایا تھا

(۲۲۵) عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ :

قَالَ آدَمُ: أَيُّ رَبِّ! مَا لِي لَا أَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ؟ قَالَ: خَطِئْتُكَ
وَلَكِنْ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فَابْنِ لِي بَيْتًا ثُمَّ احْفَظْ كَمَا رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ تَحْفُظُ
بَيْتِي الَّذِي فِي السَّمَاءِ فَيَزْعُمُ أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبَلٍ (حِراء) وَمِنْ لُبْنَانَ وَ

الْجُودَىٰ وَمِنْ طُورِ زَيْتَا وَطُورِ سَيْنَاءَ وَكَانَ رَبُّهُ مِنْ حِرَاءَ فَكَانَ هَذَا بَنَاءُ
آدَمَ ثُمَّ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ ۖ

[ضعیف جداً] (أخرجه عبدالرزاق فی المصنف، ج ۵/۹۲، ۹۰)

(۲۲۵) ترجمہ: حضرت عطاءؒ سے روایت ہے: آدمؑ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: میرے رب! کیا بات ہوگئی کہ اب میں فرشتوں کی تسبیح نہیں سنتا ہوں؟ جواب آیا کہ تمہارے اپنے گناہ کے سبب، آدمؑ زمین میں جا اور میرے لیے ایک گھر تعمیر کر اور پھر اس سے چمٹ جا جس طرح تم نے دیکھا ہے کہ فرشتے میرے گھر سے چمٹے ہوئے ہیں آسمان میں، (یعنی آدمؑ ایک بیت اللہ تعمیر کر اور اس گھر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دے جس طرح فرشتے آسمان میں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمہ وقت اس کا چکر لگا رہے ہیں تو بھی ایسا کر) آدمؑ نے گمان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر پانچ پہاڑوں سے ہوئی ہے۔ جبل حراء، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل طور زیتا اور طور سینا اور کعبۃ اللہ کی بنیاد جبل حراء سے ہوئی تھی اور یہ آدمؑ کی بنائی ہوئی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔
(مصنف عبدالرزاق ج ۵/۹۲، ۹۰)

بیت اللہ ہر عہد میں آباد رہا اور قیامت تک رہے گا

(۲۲۶) وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ بَكَى عَلَى الْجَنَّةِ مَائَةَ خَرِيفٍ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى سَعَةِ الْأَرْضِ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَمَّا لِأَرْضِكَ عَامِرٌ يَسْكُنُهَا غَيْرِي؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ بَلَى، فَإِنَّهَا سَتَرْفَعُ بُيُوتٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمِي وَ سَأُبَوِّئُكَ مِنْهَا بَيْتًا أَخْتَصُّهُ بِكَرَامَتِي وَأُحِلُّهُ عَظْمَتِي وَأُسَمِّيهِ بَيْتِي وَأُنْطِقُهُ بِعَظَمَتِي وَ لَسْتُ أَسْكُنُهُ وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْكُنَ الْبُيُوتَ وَ لَا يَسْعُنِي وَ لَكِنْ عَلَى عَرْشِي وَ كُرْسِيِّ عَظَمَتِي وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لَشَيْءٍ مِّمَّا خَلَقْتُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ قَبْضَتِي وَ لَا مِنْ قُدْرَتِي وَ تَعْمُرُهُ يَا آدَمُ مَا كُنْتَ حَيًّا ثُمَّ تَعْمُرُهُ الْقُرُونُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً بَعْدَ

أُمَّةً قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ حَتَّى يَنْتَهَى إِلَى وَلَدٍ مِنْ أَوْلَادِكَ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَجْعَلْهُ
مِنْ عُمَارِهِ وَ سُكَّانِهِ. [ضعيف جداً] (کما فی مجمع الزوائد، ج ۳ ص ۲۸۷)

(۲۲۶) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو زمین پر اتارا تو ایک سو سال جنت کے چھوٹے پر روتے
رہے۔ (ادھر ادھر زمین کی آبادی کو نہ دیکھا اور جنت کے غم میں روتے رہے) پھر زمین کی
وسعت پر نگاہ ڈالی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: اس سرزمین پر کیا میرے علاوہ بھی
کوئی اس کی آبادی و آب کاری کے لیے آئے گا جو یہاں ٹھہرے گا اور آباد کرے گا (یعنی
اتنی لمبی چوڑی کائنات عالم کی سرزمین مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب اربہا ارب مربع
میل پر کیا میرے علاوہ بھی کوئی دوسرا آئے گا جو اس زمین کو آباد کرے گا اور اس میں سکونت
اختیار کرے گا؟)

حق جل مجدہ نے آدمؑ پر وحی نازل کی، کیوں نہیں؟ اس طرح کہ حق جل مجدہ کے
لیے بلند کیے جائیں گے کچھ گھر جس میں میرا نام بار بار لیا جائے گا (یعنی حق جل مجدہ اس
زمین میں مساجد و عبادت گاہ بنوائے گا، جس میں حق جل مجدہ کا نام لیا جائے گا، وہ اس
روئے زمین کو آباد کریں گے) اور میں تم کو اس کی جگہ بتا دوں گا اور ان میں سے ایک گھر کو
میں خاص کر دوں گا، اپنی کرامت سے اور اپنی عظمت سے ڈھانپ دوں گا اور اس کا نام میرا
گھر ہوگا، اور اس کا ذکر نامزد ہوگا میری عظمت سے اور میں اس گھر میں سکونت نہیں اختیار
کروں گا اور نہ میری شان کے مناسب ہے کہ میں کسی گھر میں سکونت اختیار کروں، نہ ہی
کسی گھر میں گنجائش ہے جہاں میں رہوں، ہاں! میرا عرش میری کرسی میری عظمت کا متحمل
ہے، اور میری مخلوقات میں کسی چیز کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ گرفت اور میرے قبضہ قدرت
سے خارج ہو جائے (یعنی ہر مخلوق پر میری گرفت، اور قبضہ قدرت کا حاکمانہ قبضہ ہے۔)
اور اے آدمؑ جب تک تو زندہ رہے گا، اس گھر کو آباد رکھے گا، پھر تیرے بعد عہد بہ عہد
ہر زمانہ میں وہ آباد رہے گا، ایک امت کے بعد دوسری امت۔ ایک قرن کے بعد

دوسرا قرن، یہاں تک کہ یہ سلسلہ تیری اولاد میں سے ایک لڑکا جس کا نام ابراہیم ہوگا، میں اس کو اس مسجد حرام کے آباد کرنے والے اور اس کی سکونت اختیار کرنے والے میں بنادوں گا۔ (مجمع الزوائد، ۳/۲۸۷)

آدم علیہ السلام نے حج بیت اللہ جاتے ہوئے جہاں جہاں قیام کیا آبادی و شہر وہاں آباد ہو گئے

(۲۲۷) وَلَآبِی الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِی عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ يَا آدَمَ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ بِكَ حَدَثُ الْمَوْتِ. قَالَ: وَ مَا يَحْدُثُ عَلَيَّ يَا رَبِّ؟ قَالَ: مَا لَا تَدْرِي وَ هُوَ الْمَوْتُ. قَالَ: وَ مَا الْمَوْتُ؟ قَالَ: سَوْفَ تَذُوقُ. قَالَ: وَ مَنْ أَسْتَخْلِفُ فِي أَهْلِي؟ قَالَ: عُرِضَ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاوَاتِ فَأَبَتْ، وَ عُرِضَ عَلَى الْأَرْضِ فَأَبَتْ، وَ عُرِضَ عَلَى الْجِبَالِ فَأَبَتْ. وَ قَبْلَهُ ابْنُهُ قَاتِلُ أَخِيهِ، فَخَرَجَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَرْضِ الْهِنْدِ حَاجًّا، فَمَا نَزَلَ مَنْزِلًا أَكَلَ فِيهِ وَ شَرِبَ إِلَّا صَارَ عِمْرَانًا بَعْدَ وَ قُرِئَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ بُرَّ حُجَّكَ. أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفِي عَامٍ. قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ يَأْقُوتُهُ حَمْرَاءُ جَوْفَاءُ، لَهَا بَابَانِ، مَنْ يَطُوفُ يَرَى مَنْ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ، وَ مَنْ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ يَرَى مَنْ يَطُوفُ، فَقَضَى آدَمُ نُسْكَهَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ! قَضَيْتَ نُسْكَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَبِّ! قَالَ: فَسَلْ حَاجَتَكَ تُعْطَ. قَالَ: جُلُّ حَاجَتِي أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِي وَ ذَنْبَ وَلَدِي. قَالَ: أَمَّا ذَنْبُكَ يَا آدَمُ فَقَدْ غَفَرْنَا حِينَ وَقَعْتَ بِذَنْبِكَ وَ أَمَّا ذَنْبُ وَلَدِكَ فَمَنْ عَرَفَنِي وَ آمَنَ بِي وَ صَدَّقَ رُسُلِي وَ كَتَابِي غَفَرْنَا لَهُ ذَنْبَهُ.“ [ضعيف جداً] (كما في الترغيب والترهيب للمنذرى ج ۲ ص ۲۷۱)

(۲۲۷) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی: کہ اے آدم! تم بیت اللہ کا حج موت کا حادثہ آنے سے پہلے کرلو۔ آدمؑ نے رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا: وہ حادثہ مجھ پر کیا آئے گا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: تم کو معلوم نہیں وہ حادثہ موت ہے۔ آدمؑ نے پھر سوال کیا: موت کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب تو اس کا ذائقہ چکھے گا (اور مشاہدہ کرے گا) آدمؑ نے سوال کیا: پھر میرے اہل و عیال کا نگران کون ہوگا؟ یہ ذمہ داری آسمان پر پیش کی گئی تو انکار کر دیا، زمین پر پیش کی گئی اس نے انکار کر دیا، پہاڑوں پر پیش کی گئی انکار کر دیا، اور آدمؑ کے بیٹے اپنے بھائی کے قاتل نے قبول کر لیا۔ آدم علیہ السلام سر زمین ہند سے حج کی نیت سے نکلے تو راستہ میں جہاں کہیں پڑاؤ ڈالا وہاں کھایا پیا، وہاں آبادی ہو گئی اور شہر کا شہر بس گیا۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچے تو فرشتوں نے استقبال کیا اور آدمؑ کو کہا: السلام علیک یا آدم! حج مبرور مبارک۔ ہاں ہم لوگوں نے تو تم سے دو ہزار سال پہلے ہی اس گھر کا حج کر لیا تھا۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس وقت بیت اللہ سرخ یا قوت کا مجوف تھا (یعنی یا قوت کے اندر خالی تھا یا اندر کا حصہ تراشا ہوا تھا تا کہ اندر بیت اللہ میں جایا جاسکے) اس میں دو دروازے بھی تھے، جو طواف کرتا وہ دیکھ لیتا تھا کہ بیت اللہ کے اندر کون ہے، اور جو بیت اللہ کے اندر ہوتا وہ دیکھ لیتا کہ طواف کون کر رہا ہے۔ جب آدمؑ نے حج کے ارکان پورے کر لیے تو حق جل مجدہ نے آدمؑ کو وحی کی: اے آدمؑ! آپ نے ارکان پورے کر لیے؟ آدمؑ نے جواب دیا: ہاں یا رب! حق جل مجدہ نے فرمایا: آدمؑ سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ آدمؑ نے عرض کیا: رب العزت میری سب سے بڑی اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ میری مغفرت کر دی جائے اور میری اولاد کی بھی، حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدمؑ! جہاں تک تیرے گناہ کا سوال ہے تو جس وقت تجھ سے گناہ ہوا تھا اسی لمحہ میں نے معاف کر دیا تھا اور تیرے بیٹے کا گناہ تو سن لو! جو مجھ کو پہچانے گا (کہ

میں رب ہوں) اور مجھ پر ایمان لائے گا اور میرے رسولوں کی رسالت کی تصدیق کرے گا اور میری کتابوں کو مانے گا تو ہم اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔
(الترغیب والترہیب للمذری ۲/۲۷۱)

کعبۃ اللہ کی شکایت، بارگاہ رب العزت اور نورِ قیامت

(۲۲۸) وَلِعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ خُرَّاسَانَ - يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ كَعْبٍ - يَعْنِي كَعْبَ بْنَ مَاتِعٍ الْمَعْرُوفَ بِكَعْبِ الْأَحْبَارِ رضی اللہ عنہ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَيُخْبِرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ! إِنَّكَ تُكْثِرُ ذِكْرَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَلَا تُكْثِرُ ذِكْرَ هَذَا الْبَيْتِ . فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ رضی اللہ عنہ:

”وَالَّذِي نَفْسُ كَعْبٍ بِيَدِهِ، مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ: إِنَّ لَهُ لِسَانًا وَشَفِيعِينَ، وَانَّهُمَا لَيَنْطِقَانِ، وَإِنَّ لَهُ لَقَلْبًا يَعْقِلُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَفْصٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ لَا تَزَالُ تُحَدِّثُنَا تَابِلَةً أَنَّ الْحِجَارَةَ تَتَكَلَّمُ!! فَقَالَ كَعْبٌ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْكَعْبَةَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! قَلَّ زُؤَارِي وَقَلَّ عُوَادِي. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا: إِنِّي مُنْزِلٌ عَلَيْكَ تَوْرَةً حَدِيثَةً وَعِبَادًا مُتَهَجِّدِينَ سُونَكَ حُدُودًا سُجُودًا يَحِنُّونَ إِلَيْكَ حَنِينَ الْحَمَامَةِ إِلَى بَيْضَتِهَا، وَيَدْفُقُونَ إِلَيْكَ دُفُوفَ النُّسُورِ، مِنْ طَافَ بِكَ سَبْعًا كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مُحَرَّرَةٍ، وَمَا مِنْ حَالِقٍ يَخْلُقُ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

[ضعیف جداً] (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، ج ۵/۸۸۲۸)

(۲۲۸) ترجمہ: کعب احبار نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت

میں کعب احبار کی جان ہے، حق جل مجدہ نے پوری روئے زمین پر بیت اللہ سے افضل کوئی جگہ پیدا ہی نہیں کی ہے، بیت اللہ کو بولنے کے لیے زبان اور دو ہونٹ بھی دیئے ہیں اور دونوں بولتے ہیں اور بیت اللہ کو قلب بھی عطا ہوا ہے جس سے ہوش و شعور بھی بھر پور ہے۔

ابو حفص نامی ایک شخص نے کعب احبارؓ سے کہا کہ: اے ابواسحاقؓ (ان کی کنیت ہے) تم تو ایسی دل کو خوش کرنے والی، شوق کو بڑھانے والی باتیں کر رہے ہو کہ آدمی بس سنتا ہی چلا جائے کہ کعبۃ اللہ کا پتھر بھی باتیں کرے گا۔

کعبؓ نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کعبۃ اللہ نے رب العزت سے شکایت میں کہا: یارب میری زیارت کرنے والے کم ہیں، بار بار میری طرف آنے والے کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں تیری طرف نئے نئے عاشقوں کی جماعت کو نازل کروں گا (جو عشق میں تیری زیارت کو جائیں گے، ان کا دل تیری زیارت کے لیے بے قرار ہوگا) اور پوری جدوجہد کے ساتھ عبادت گزار ہوں گے۔ تیرے حدود کو ملحوظ رکھیں گے۔ سجدہ میں بلبلائیں گے، جس طرح کبوتری انڈے پر بیٹھ کر اپنی حاجت پوری کرنے کے وقت مدد کے لیے اپنے نر کو بلاتی ہے۔ (اے کعبہ! عاشقوں کی جماعت سجدہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی حاجت و ضرورت کے لیے پکارے گی، گر گرائے گی اور رب کو بلائے گی لہذا تو شاکی نہ بن) اے کعبۃ اللہ! تیرے ارد گرد میرے بندے اس طرح دوڑیں گے جیسے کہ گدھ اڑنے سے پہلے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے پھر اڑتا ہے، میرے بندے بھی تیرے ارد گرد دوڑیں گے۔ اے کعبہ! سن لے جو تیرا سات چکر طواف کرے گا اس کو ایک گردن کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور جو کوئی سر کا حلق کرائے گا اس گھر کے قریب (یعنی طواف وسعی کے بعد) تو اس کے ہر بال کے عوض ایک نور ملے گا قیامت کے دن۔ (مصنف عبدالرزاق ۵/۸۸۲۸)

حضرت آدمؑ اور ابلیس کا حق جل مجدہ سے سوال

(۲۲۹) وَلِلَّذِي يَمِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”لَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ آدَمَ الْبَيْتَ قَالَ: إِنَّكَ أُعْطِيتَ كُلَّ عَامِلٍ أَجْرَهُ فَأَعْطِنِي أَجْرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ إِذَا طُفْتُ بِهِ. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ طَافَ بِهِ مِنْ وَلَدِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي.

قَالَ قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ اسْتَغْفَرُوا لَهُ. قَالَ : فَقَامَ إِبْلِيسُ عَلَى الْمَازِمِينَ فَقَالَ : يَا رَبِّ! جَعَلْتَنِي فِي دَارِ الْفَنَاءِ، وَ جَعَلْتَ مَصِيرِي إِلَى النَّارِ، وَ جَعَلْتَ مَعِيَ عَدُوِّي آدَمَ، وَ قَدْ أُعْطِيَتْهُ فَأُعْطِنِي كَمَا أُعْطِيَتْهُ قَالَ : قَدْ جَعَلْتُكَ تَرَاهُ وَ لَا يَرَاكَ. قَالَ : يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ : قَدْ جَعَلْتُ قَلْبَهُ مَسْكَنًا لَكَ. قَالَ : يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ : قَدْ جَعَلْتُكَ تَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِّ. قَالَ : فَقَامَ آدَمُ فَقَالَ : يَا رَبِّ قَدْ أُعْطِيَ إِبْلِيسَ فَأُعْطِنِي. قَالَ : قَدْ جَعَلْتُكَ تَهْمُ بِالسَّيِّئَةِ وَ لَا تَعْمَلُهَا فَلَا أَكْتُبُهُ عَلَيْكَ وَ أَكْتُبُ لَكَ مَكَانَهَا حَسَنَةً قَالَ : يَا رَبِّ! زِدْنِي. قَالَ : وَاحِدَةً لِي وَ وَاحِدَةً بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ أُخْرَى لَكَ فَضْلٌ مِنِّي عَلَيْكَ، فَأَمَّا الَّتِي لِي تَعْبُدْنِي وَ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، وَ أَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ مِنِّي الْإِجَابَةُ، وَ أَمَّا الَّتِي لَكَ فَإِنَّكَ تَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَأَكْتُبُهَا بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، وَ أَمَّا الَّتِي فَضْلٌ مِنِّي عَلَيْكَ فَتَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَكَ وَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. “ [ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ٥ / ١٢٠١١)

(۲۲۹) ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو بیت اللہ میں ٹھہرایا تو انھوں نے عرض کیا: اے اللہ! آپ نے ہر عامل کو اس کا اجر و ثواب عطا کیا سو مجھ کو بھی عطا کر، اللہ پاک نے وحی بھیجی، میں نے تمہاری مغفرت کر دی جبکہ تم نے طواف کیا، انھوں نے عرض کیا: اور زیادہ عطا کر! ارشاد ہوا: آپ کی اولاد و ذریت میں سے جو بھی طواف کرے گا اس کی بھی مغفرت کر دی۔ انھوں نے عرض کیا: اور بھی زیادہ عطا کر! ارشاد ہوا: اور اس کی بھی مغفرت کر دی جس کی طواف کرنے والے مغفرت مانگیں گے، پھر ابلیس لعین نے عرض کیا: اے میرے رب! آپ نے مجھ کو دار الفناء دنیا میں رکھا اور میرا ابدی ٹھکانا جہنم بنایا، اور میرے ساتھ میرے دشمن آدم کو کر دیا، رب العالمین آپ نے جس طرح ان کو عطا کیا مجھ کو بھی عطا کیجیے! حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اچھا جا تو آدم کو دیکھے گا، مگر وہ تجھ کو نہیں دیکھے گا۔ لعین نے عرض کیا: اور بھی

عطا کر؟ ارشاد ہوا: آدم اور ان کی ذریت کا دل تیرا مسکن و ٹھکانا ہوا، لعین نے عرض کیا: اور بھی عطا کر۔ ارشاد ہوا: تو آدم اور ان کی اولاد کے خون کی رگوں میں دوڑے گا (یعنی خون کی رگوں میں دوڑ کر جس طرح چاہنا گمراہ کرنا، وساوس پیدا کرنا اور خیالاتِ فاسدہ ڈالنا وغیرہ)۔

پھر آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے عرض کیا: رب العزت آپ نے ابلیس لعین کو عطا کیا تو مجھ کو بھی عطا کر؟ ارشاد ہوا: اے آدم! جب تو نیکی کا ارادہ کرے گا اور صرف سوچے گا اور کرے گا نہیں تو محض ارادہ پر میں ایک نیکی دوں گا، انھوں نے عرض کیا: اور زیادہ دیجئے! ارشاد ہوا: جب گناہ و برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک ارتکاب نہیں کرے گا میں تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں لکھوں گا، اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ایک نیکی ہی لکھ دوں گا (کہ گناہ کا ارادہ کر کے تو نے میرے خوف سے گناہ نہیں کیا اس پر ایک نیکی دوں گا)۔

انھوں نے عرض کیا: رب العالمین اور زیادہ دیجئے، ارشاد ہوا: ایک میری ذات کے لیے اور ایک میرے تیرے درمیان، اور ایک محض تیرے لیے، اور ایک بطور فضل کے اور بھی میری طرف سے تیرے لیے۔

محض میری ذات کے لیے تیرا عبادت کرنا جس میں تو کسی اور کو میرا شریک نہ کر۔ اور میرے اور تیرے درمیان وہ تیرا مجھ سے دعا کرنا اور میرا کام ہے قبول کرنا (یعنی تو مانگ اور میں دوں گا) اور جو محض تیرے لیے ہی ہے وہ تیری حسنات و نیکیاں ہیں جو تو کرتا ہے تو میں دس گنا لکھتا ہوں۔ اور ایک محض میرا فضل و انعام جو تجھ پر ہے، وہ یہ کہ تو گناہ و سیئات کے بعد مغفرت مانگتا رہ میں مغفرت کرتا رہوں گا اور کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا کہ میں غفور رحیم ہوں۔ (کنز العمال ۵/۱۲۰۱)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ آمِينَ!

ہم و غم کو دور کرنے والا نسخہ کیمیا

(۲۳۰) وَلِلَّازِرَقَى وَ الطُّبْرَانِى فِى الْاَوْسَطِ وَ الْبَيْهَقِى فِى الدَّعَوَاتِ وَ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ

بَرِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

”لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَتِي فَاَقْبَلْ مَعْدِرَتِي وَ تَعْلَمُ حَاجَتِي فَاَعْطِنِي سُؤْلِي، وَ تَعْلَمُ مَا عِنْدِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِي اِلَّا مَا كُتِبَ لِي وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ. فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يَا آدَمُ اِنَّكَ قَدْ دَعَوْتَنِي بِدُعَاءِ اسْتُجِيبَ لَكَ فِيْهِ وَ غُفِرَتْ ذُنُوبُكَ وَ فَرَجَتْ هُمُومُكَ وَ غُمُومُكَ وَ لَنْ يَدْعُوْكَ بِهِ اَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ اِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِ وَ نَزَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ وَ اتَجَرْتُ لَهُ مِنْ وَّرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ وَ اَتَتْهُ الدُّنْيَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ وَ اِنْ لَمْ يُرِدْهَا.“
(كما فى كنز العمال ج ۵/ ۱۲۰۳۴)

(۲۳۰) ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے: جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو انھوں نے ”بیت اللہ“ کا سات طواف کیا، اور ”مقام“ کے پیچھے دو رکعت نفل ادا کی، پھر دعا و مناجات کرتے ہوئے عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَتِي فَاَقْبَلْ مَعْدِرَتِي وَ تَعْلَمُ حَاجَتِي فَاَعْطِنِي سُؤْلِي، وَ تَعْلَمُ مَا عِنْدِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِي اِلَّا مَا كُتِبَ لِي وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ.

(ترجمہ) اے اللہ! آپ میرے ظاہر و باطن کی چیزوں کو جانتے ہیں، میرا عذر قبول کر لیجئے! آپ میری حاجتوں کو جانتے ہیں؛ لہذا میرے سوالوں کو پورا فرما دیجیے! آپ کو میرے سینات کا علم ہے؛ لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے! میں تجھ سے ایسے ایمان

کی درخواست کرتا ہوں، جو میرے دل سے جا لگے، اور سچے یقین کا یہاں تک کہ میرے اندر اس بات کا عقیدہ راسخ ہو جائے کہ: تیری لکھی ہوئی مصیبتیں ہی آتی ہیں، سوارحم الراحمین! مجھ کو اپنے قضا و قدر پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے! آمین!

اللہ پاک نے اس مناجات کے بعد وحی بھیجی: اے آدم! تو نے جو دعا مانگی ہے اسے میں نے قبول کر لی، تیرے گناہ معاف کر دیئے، تیرے غم اور تیری رنجیدگی کو رفع کر دیا، جب کبھی تیری اولاد میں سے کوئی ان الفاظ کے ذریعہ دعا مانگے گا، تو میں اس کی بھی ہر تکلیف و اذیت کو یقیناً دور کر دوں گا، اس کے سامنے سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو بالکل ہی ختم کر دوں گا، اور دنیا کے ہر تاجر کی تجارت کے منافع سے اس کو رزق پہنچاؤں گا اور اس کے قدموں میں دنیا کو ذلیل کر کے ڈالوں گا اور اسے دوں گا، گرچہ وہ نہ چاہے۔
(کنز العمال ۵/۱۲۰۳۳)

مقام ابراہیم کے ایک پتھر پر لکھی ہوئی غیبی تحریر

(۲۳۱) وَلَابْنِ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ بَابٍ قَالَ: رَأْتُ قُرَيْشُ حَجْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فِيهِ كِتَابٌ، فَجَعَلُوا يُخْرِجُونَهُ إِلَى مَنْ أَتَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ حَتَّى أَتَاهُمْ جَبْرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فِيهِ:

”أَنَا اللَّهُ ذُو مَكَّةَ صَنَعْتُهَا حِينَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَبَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، وَفِي الصَّفْحِ الْآخِرِ: أَنَا اللَّهُ ذُو مَكَّةَ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتُّهُ، وَفِي الصَّفْحِ الْآخِرِ: أَنَا اللَّهُ ذُو مَكَّةَ خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ الْخَيْرُ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ الشَّرُّ عَلَى يَدَيْهِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی المطالب العالیة ج ۱/۱۱۳۰)

(۲۳۱) ترجمہ: نصر بن باب نے کہا: قریش نے زمانہ جاہلیت میں مقام ابراہیم پر ایک پتھر دیکھا، جس میں کچھ لکھا تھا، تو اس پتھر کو نکال کر اہل کتاب کے پاس

لائے؛ مگر وہ نہ پڑھ سکے، پھر ایک بڑا عالم اہل کتاب کو جس کو حبر کہتے ہیں یمن سے آیا اس نے پڑھا۔ اس میں تین سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ میں اللہ صاحب مکہ ہوں۔ میں نے مکہ کو اسی دن پیدا کیا جس دن شمس و قمر کو پیدا کیا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے گوشت اور دودھ میں برکت رکھی ہے۔

دوسری سطر؛ میں اللہ صاحب مکہ ہوں۔ میں نے رحم و قرابت کو پیدا کیا اور میں نے رحم کو رحمٰن اپنے نام سے نکالا جو قرابت و رحم سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملا لوں گا اور جو رحم و قرابت کو توڑے گا یعنی بے تعلقی پیدا کرے گا اس کو رحمت سے جدا کر دوں گا۔ تیسری سطر میں لکھا تھا؛ میں اللہ صاحب مکہ ہوں۔ میں نے خیر و شر کو پیدا کیا تو کامیابی و خوش نصیبی ہے، اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر خیر و بھلائی جاری ہو، اور ویل و بدبختی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ سے شر اور برائی جاری ہوا۔

(المطالب العالیہ ۱/۱۱۳۰، الاتحاف ۶/۶۷)

کِتَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا

بَابُ : (أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي بِهِ عَبْدِي إِلَى النَّصْحِ لِي.....)

(۲۳۲) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي بِهِ عَبْدِي إِلَى النَّصْحِ لِي.“

[ضعیف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۵۴)

حق جل مجدہ کو تمام بندوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟

(۲۳۲) ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے:

سب سے زیادہ پیارا طریقہ وہ ہے جو میرا بندہ میری فرماں برداری کے لیے اختیار

کرتا ہے، میری خیر خواہی ہے۔ (مسند احمد ۵/۲۵۴)

فائدہ: نصیحت للہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے اور حق جل مجدہ کے مابین کوئی

کھوٹ کا معاملہ نہ رکھے۔ اس کا سب سے بڑا کھوٹ یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے،

اس کے صفات جلال و جمال کا پوری تزیہہ کے ساتھ اعتراف نہ کرے اور اس کے اوامرو

نواہی میں پوری مستعدی کا اظہار نہ کرے۔

علماء نے لکھا ہے کہ نصیحت للہ کا حاصل بالفاظ دیگر اپنے ہی نفس کی نصیحت اور اپنی

ہی خیر خواہی کرنی ہے۔ محمد بن نصر نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ نصیحت للہ کی دو قسمیں ہیں

(۱) فرض (۲) نفل۔

(۱) فرض یہ ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کے احکام

کی بجا آوری میں بہ دل و جان سعی کی جائے اگر کسی عذر کی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو اس کا

عزم رکھے کہ جب کبھی موقع ملے گا اس کی تلافی کر لے گا۔

(۲) نصیحت نافلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نفس کی محبت پر اس درجہ غالب کر دے کہ جب کسی چیز میں اپنے نفس اور شریعت کا مقابلہ آپڑے تو شریعت ہی کی جانب کو ترجیح دے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی تمام مرغوبات کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر ڈالے۔ (ترجمان السنہ: ۱۷۷/۲-جامع العلوم والحکم: ص ۵۶)

بَابُ : (إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...)

باب: اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا

(۲۳۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرَّقْتُ مِنَ النَّاسِ.“ [صحيح] (أخرج ابن ماجه ج ۲/۴۰۱)

منکر و برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا

(۲۳۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن بندہ سے سوال کرے گا، یہاں تک کہ کہے گا:

جب تم نے منکر و برائی ہوتے ہوئے دیکھا تو کیوں نہیں منع کیا؟ (آخر کونسا عذر مانع اور رکاوٹ کا ذریعہ بنا تھا) جب اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں خود جواب القا کریں گے تو کہے گا: رب العزت آپ کی رحمت کی امید قوی تھی کہ اس جرم کو (یعنی عدم نکیر منکر کو) بھی معاف کر دیں گے اس لیے لوگوں سے الگ تھلگ رہا۔ (سنن ابن ماجہ ۲/۴۰۱، الاتحاف ۳۷۹)

بَابُ : (دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَزَهُ شَيْءٌ)

باب: میں چہرہ انور ﷺ کو دیکھ کر میں پہچان گئی کہ ضرور کچھ بات پیش آگئی ہے

(۲۳۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَزَهُ شَيْءٌ

فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوُوا عَنِ الْمُنْكَرِ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتَسْتَصِرُّونِي فَلَا

أَنْصُرُكُمْ.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۶ ص ۱۵۹)

دعا کب قبول نہ ہوگی؟

(۲۳۴) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے

گھر تشریف لائے تو میں آپ ﷺ کے روئے انور کو دیکھ کر پہچان گئی کہ کوئی بات ضرور

پیش آئی ہے۔ تو آپ ﷺ نے وضو کیا اور گھر سے نکل گئے، کسی سے کوئی بات نہ کی،

میں دیوار کے قریب ہو گئی تو سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے: اے لوگو! حق جل مجدہ فرماتا

ہے: لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو اور

میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اور مجھ سے سوال کرو، میں تمہارا سوال پورا نہ کروں اور دشمنوں

پر مدد چاہو اور میں مدد نہ کروں۔ (سنن احمد - ۱۵۹/۶)

انبیاء کی زبانی سرکشوں پر لعنت

﴿لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ

مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (المائدہ، ۷۸)

ترجمہ: ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں کے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم

کے یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گذر گئے تھے۔ (شیخ الہند)

یوں تو تمام کتب سماویہ میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کافروں پر جب وہ عصیان و تہمت میں حد سے گزر گئے کہ نہ مجرم کسی طرح ارتکاب جرائم سے باز آتا تھا اور نہ غیر مجرم مجرم کو روکتا تھا بلکہ شیر و شکر ہو کر بے تکلف ایک دوسرے کے ہم پیالہ و ہم نوالہ بنے ہوئے تھے۔ منکرات و فواحش کا ارتکاب کرنے والوں پر کسی طرح کے انقباض، تکدر اور ترشروی کا اظہار بھی نہ ہوتا تھا۔ تب اللہ نے حضرت داؤدؑ اور حضرت مسیحؑ کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ جیسے گناہوں پر ان کی جسارت حد سے گزر چکی تھی۔ یہ لعنت جو ایسے جلیل القدر انبیاء کے توسط سے کی گئی۔ غیر معمولی طور پر تباہ کن ثابت ہوئی۔ غالباً اسی لعنت کے نتیجہ میں ان میں سے افراد ظاہراً و باطناً بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے اور باطنی مسخ کا دائرہ تو اس قدر وسیع ہوا کہ ان کے بہت سے لوگ آج بھی ان مسلمانوں کو چھوڑ کر جو اللہ کی تمام کتب سماویہ تمام انبیاء کی تصدیق و تعظیم کرتے ہیں مشرکین مکہ سے جو خالص بت پرست اور نبوات وغیرہ سے جاہل محض ہیں مسلمانوں کے خلاف دوستی گانٹھتے ہیں۔ اگر ان اہل کتاب کو اللہ پر، نبی پر اور وحی الہی پر واقعی اعتقاد ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس قوم کی ضد میں جو ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر مانتے ہیں بت پرستوں سے ساز باز کرتے۔ یہ بے حسی، بدنمائی اور حق پرستوں سے بھاگ کر بت پرستوں سے دوستی کرنا، اسی لعنت اور پھٹکار کا اثر ہے جس نے انھیں اللہ کی رحمت عظیمہ سے کوسوں دور پھینک دیا ہے۔ پچھلی آیات میں ان کی گزشتہ کفریات اور جرائم کو بیان کر کے غلوفی الدین اور گمراہوں کی کورانہ تقلید سے منع فرمایا تھا تا کہ اب بھی اپنی ملعون حرکات سے تائب ہو کر حق و صداقت کے راستہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس رکوع میں ان کی موجودہ حالت پر متنبہ کرتے ہوئے بتلایا کہ جو لعنت داؤدؑ اور مسیحؑ کی زبانی ہوئی تھی اس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ اہل اللہ اور عارفین سے نفرت و عداوت اور جاہل مشرکوں سے محبت یہ کھلی دلیل اس کی ہے کہ ان کے قلوب اللہ کی لعنت کے اثر سے بالکل مسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی انہوں نے اپنی حالت کو نہ سنبھالا اور حق کی طرف رجوع نہ کیا تو

ایسی شدید لعنت کے مورد بنیں گے جو اللہ تعالیٰ سید الانبیاء خاتم الرسل ﷺ کی زبان سے ان پر بھیجے گا۔ (تفسیر عثمانی)

روک ٹوک نہ کرنے کا نتیجہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلے بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو دوسرا شخص اس کو منع کرتا تھا۔ لیکن دوسرے روز صبح کو یہی منع کرنے والا اسی گنہگار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل گناہ میں اس کو آلودہ، اس نے دیکھا ہی نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو سب کے دل ایک جیسے کر دیئے، اور کچھ لوگوں کو ان میں بندر اور سور بنا ڈالا۔ اور داؤد اور عیسیٰؑ کی زبانی ان پر لعنت کی۔ اس کا سبب ان کی نافرمانی اور حدودِ ممانعت سے تجاوز تھا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے: تم کو ضرور نیکی کی ہدایت اور برائی سے بازداشت اور بیوقوف کے ہاتھوں پر گرفت اور حق پر اجتماعی موافقت کرنی لازم ہے، ورنہ تمہارے دلوں کو اللہ ایک جیسا کر دے گا (یعنی سب کے دلوں پر مہر لگا دیگا اور جس طرح ان پر لعنت کی اسی طرح تم پر بھی لعنت کرے گا)۔

(تفسیر مظہری، گلدستہ، ج ۲، ص ۳۱۷)

حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے خود سنا، آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو اغلب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آجائے۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ، ج ۲، ص ۳۱۷)

بھلائی کا ترک کرنا بڑا برا گناہ ہے

بیضاوی نے لکھا ہے کہ بھلائی کا ترک کرنا گناہ کرنے سے بڑا برا گناہ ہے، کیونکہ معصیت میں تو نفس کیلئے لذت ہوتی ہے، طبیعت کا جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن بھلائی ترک کرنے میں نہ لذت ہوتی ہے نہ میلان طبع۔ اس لیے بھلائی کا ترک کرنا زیادہ مذمت کے قابل ہے۔

اسلیے ضروری ہے کہ خود بھی برائی سے رکے، دوسروں کو بھی روکے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں ضروری ہے؟

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے، جس سے امن و امان، صلاح و فلاح اور شعائر اسلام کو حیات ملتی ہے۔ صالح معاشرہ کا وجود و بقاء اور شر و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، انسانیت کو چین و سکون کی زندگی ملتی ہے، سلامتی و ثرافت کا بول بالا ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انسان ہی نہیں چرند و پرند، انعام و بہائم کو بھی راحت و عافیت نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ اس بات کی تحریری شہادت فراہم کرتی ہے۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اونٹ کے مالک کو ہدایات، پرندے کے گھونسلے سے بچے کو نکالنے والے کو ارشادات اس قسم کے محاسن دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملیں گے۔ دراصل غلطی اور غلط فہمی یہ ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم یہ تصور کر لیا گیا یا کر دیا گیا کہ جنگ و جدال، مار دھاڑ ہی اس کا معنی ہے، جبکہ سیدھا سادہ معنی اس کا یہ ہے کہ خیر و خواہی اور بھلائی کو پھیلانا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خوشبو لگاؤ اور ماحول کو معطر رکھو۔ خوشبو پھیلاؤ، خود بھی خوش رہو اور سب کو خوش رکھو اور بدبو و غلاظت کو جسم سے دور رکھو اور دوسروں کی بھی طبیعت کو مکدر نہ کرو۔ تو کیا یہ معیوب ہے؟ دنیا کی تمام حکومتیں اپنے اپنے قوانین نافذ کرتی ہیں اور جو قانون شکنی کرے اس کو باغی شمار کرتی ہیں، اور جرائم سے روکتی ہیں۔ تو دوستو! رب ذوالجلال اس کائنات عالم کا خالق و مالک ہے اس کے بھی کچھ قانون ہیں، کچھ کرنے کے اور کچھ نہ کرنے کے، جو کرنے کے ہیں اس کو کرنے کے لیے لوگوں کو کہنا امر بالمعروف ہے اور جو نہ کرنے کے ہیں اس سے لوگوں کو منع کرنا نہی عن المنکر ہے اور اس کے مراتب الگ الگ ہیں، کبھی یہ فرض و واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب، اندھا کنویں میں گر پڑے گا، اگر اس کا ہاتھ نہ تھا ماگیا، تو آنکھ والے پر فرض ہے کہ اندھے کا ہاتھ قوت کے ساتھ تھام لے اور اندھے کو ہلاکت سے بچائے۔ کیا یہ جرم ہے؟ ہاں افسوس کہ آج کے دانشور اس کو جرم کہتے ہیں۔

اسلام - کائناتِ عالم کا الہی قانون ہے

اسلام تنہا اب اس کائنات کا الہی قانون ہے۔ خالق کا قانون مخلوق میں نافذ کر دیجیے، دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ مخلوق پر مخلوق کا قانون، ظلم و ستم، بے قراری و بے چینی اور تصادم پیدا کرے گا، امن و امان کا دعویٰ کرنے والے محض جھوٹے و کذاب ہیں، وہ محض اپنے تعیش و عشرت کدہ کو آباد رکھنے کی خاطر قانونِ الہی کی مخالفت کرتے ہیں، امر بالمعروف سے اخلاقیات کا نشوونما ہوگا، انسانیت کو عزت ملے گی، مفلوک و مغلوب لوگوں کو ظالم و جابر کے شکنجہ و پنچہ سے آزادی ملے گی، بے کس و بے بس ماؤں و بہنوں کی عفت و عصمت کو تحفظ ملے گی، آبروریزی سے نجات ملے گی، سرمایہ دارانہ نظام بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ افسوس صد افسوس! کہ نہی عن المنکر نہ ہونے سے آج ایک بچی کی عفت و عصمت کو تار تار کرنے والا بدکردار بھی اپنے جرم کی سزا نہ پانے کے لیے کورٹ میں وکیل کر کے کھلے مہار گھومتا ہے اور معصوم بچی کے ماں باپ عدل و انصاف کی چوکھٹ پر دستک بھی نہیں دے سکتے کہ ان کے پاس انصاف کو پانے کے لیے وکیل کی فیس نہیں ہے اور یہ شیطان کی اولاد ضمیر فروش انسانیت کوش ہوگئی کہ مجرم سے اپنی فیس لے کر فخر و مباہات سے گردن بلند کرتی ہے کہ میں نے فلاں زانی کو بچالیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج قاتل، زانی، مجرم و ظالم سبھی کو تحفظ عدالت دیتی ہے اور افسوس کہ مظلوم و مقتول کو دھری سزا مل رہی ہے کہ عدالت تک آنے کے لیے ہزاروں روپے چاہئیں۔ ظالم نے ایک ظلم کیا اور عدالت بھی ایک ظلم کر رہی ہے۔ تو دونوں ہی اس مظلوم کے حق میں ظالم ہیں ہاں ظلم کی نوعیت و حیثیت الگ الگ ہے۔ اگر اسلام کا نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو تو قاتل و ظالم و سفاک کو کوئی بھی پناہ نہ دے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب

جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قادر ہو، یعنی قرائن سے غالب گمان رکھتا

ہے کہ اگر میں امر و نہی کروں گا تو مجھ کو کوئی ضرر معتد بہ لاحق نہ ہوگا، اس کے لیے امورِ واجبہ میں امر و نہی کرنا واجب ہے، اور امورِ مستحبہ میں مستحب اور جو آدمی بالمعنی المذکور قادر نہ ہو اس پر امر و نہی کرنا امورِ واجبہ میں بھی واجب نہ ہوگا۔ البتہ اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا۔ (حضرت تھانویؒ)

نہی عن المنکر کے درجات

حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کو بری بات دکھائی دے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان ہی سے اس سے روک تھام کرے۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے ہی اس کو برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ (گلدستہ تفاسیر ۵۵۴)

نہی عن المنکر نہ کرنے کا عذاب

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ مخصوص لوگوں کے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ عام لوگ اپنے سامنے بدکاریاں دیکھ کر باوجود تردید کی قدرت کے انکار نہ کرتے ہوں، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو عام خاص سب کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ (شرح السنہ البغوی، گلدستہ ۵۵۵)

امر بالمعروف نہ کرنے کا عذاب

حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس کے دور ہونے کی دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ (ترمذی، گلدستہ ۵۵۴)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے کا نقصان دینداروں کو بھی ہوگا

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگو! تم آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
 پڑھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی برے کام کرے گا تو تم کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا
 خواہ ہم اس کی روک تھام کریں یا نہیں کریں، حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے
 فرما رہے تھے: کہ اگر لوگ بدکاریاں دیکھ کر ان کو بدلنے کی کوشش (ہاتھ یا زبان یا دل
 سے) نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عمومی عذاب بھیج دے۔
 (ابن ماجہ، ترمذی، گلدستہ ۵۵۴)

دعوتِ خیر سب کی ذمہ داری ہے

دعوتِ الی الخیر سب کی ذمہ داری ہے۔ خواہ مسلمانوں کے درمیان عمومی اعمال
 صالحہ کی دعوت خیر ہو یا خصوص مسلمانوں کے عقائد اسلامی سے واقف کرنا۔ ضروری
 احکاماتِ دین سے باخبر کرنا یا دعوتِ الی الخیر خاص ہوگی یعنی امتِ مسلمہ میں علوم قرآن و
 سنت کے ماہرین پیدا کرنا۔

امام باقرؑ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن اور میری سنت پر چلنا ہی
 خیر ہے۔ قرآن پاک نے انھیں لوگوں کو فوز و فلاح والا بتلایا ہے جن میں دونوں صفات
 بدرجہ اتم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اسی امر کو واضح کیا گیا ہے کہ جب امت
 خیر اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے، حاجت و سوال پورا
 نہیں کریں گے، دشمن پر نصرت و مدد نہیں دیں گے، یہ تین ایسی نعمتیں تھیں جن سے مسلمان
 اپنی شناخت اقامتِ دین و شعائر کو باقی رکھتا تھا کہ جب بھی کوئی بات پیش آتی اللہ تعالیٰ کو
 پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، جو چاہت و طلب تھی سوال کیا، پورا کر دیا جاتا تھا، خزانہ
 غیب ان کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اگر دشمن حق نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، مدد
 کر دی گئی، مگر جب امت خیر اپنے دعوتِ خیر کے منصب سے ہٹ گئی تو اب ان کی آواز سر
 سے اوپر نہ گئی، جو آواز سبع سموات عرش تک جاتی تھی اب فرش پر بھی ان کا ہم نوا اور سننے

والا نہ رہا، نہ کسی نے ان کی سنی اور نہ یہ کسی کو سنا سکے، بندہ جب تک امر و نہی کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد و نصرت کرتے ہیں اور جب اپنے فریضہ کو فراموش کر دیتا ہے تو فراموش کر دیا جاتا ہے اور فراموش ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی نگاہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

بَابُ : (لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ)

باب: منکر و برائی کو دیکھنے بعد خاموش نہ رہنا چاہیے

(۲۳۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ بِهِ، فَيَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ؟ فَيَقُولُ: خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ: أَنَا كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۹۱)

اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے

(۲۳۵) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل نہ کرے، اس طرح کہ جب کوئی برائی و منکر دیکھے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہو اور وہ حکم نہ سنادے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ حکم الہی کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: تو نے اس برائی و منکر کو کیوں نہیں روکا؟ وہ کہے گا: میں لوگوں کی اذیت و تکلیف جو مجھ کو دیں گے اس سے ڈر گیا۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔

(مسند احمد ۳/۹۱)

اہل ایمان کی ذمہ داری

اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے خوف یا دنیاوی طمع کی وجہ سے احکام الہی کو نہ چھپائیں، بلکہ واضح کر دیں۔ نیز کسی سے ڈر کر یا حب مال، یا جاہ میں پھنس کر اپنی ذمہ

داری کو فراموش نہ کریں۔ اور اللہ کا پیغام سنا دیں، اور خشیتِ الہی اور تقویٰ کی شان یہی ہے کہ بلا کسی خوف و تردد کے دینِ قیم اور مذہبِ اسلام کے نورانی فوز و فلاح کے احکام سے باخبر کر دیا جائے۔ اور اس محسنِ جلیل اور منعمِ حقیقی کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، جسکے ہاتھ میں ہماری ساری نجاہ و فلاح اور کل سود و زیاں ہے۔ فلا تخشوہم و اخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ واللہ اعلم

انسان پر بڑی سعادت

انسان پر بڑی سعادت اور اس پر اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ وہ فتنہ کے وقت خود جادہ حق پر ثابت قدم رہ کر دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ جن بندوں کو چاہے اس سعادت کبریٰ اور فضلِ عظیم سے حصہ وافر عطا فرماتا ہے۔ اس کا فضل غیر محدود ہے اور وہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس کا اہل اور مستحق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حکیم ترمذیؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر آدمی، آدمی سے ڈرے تو اس شخص پر اسی آدمی کو مسلط کیا جاتا ہے، جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اور اگر آدمی اللہ کے سواء کسی سے نہ ڈرتا ہو تو، اللہ اپنے سواء کسی کو اس پر قابو نہیں دیتا۔ اور جو آدمی، آدمی سے امید رکھتا ہے، اس کو اسی سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے سواء کسی سے امید نہ کرے، تو اللہ اپنے سواء کسی اور کے سپرد اس کو نہیں کرتا۔ (مظہری، گلدستہ، ج ۲، ص ۲۸۳)

بَابُ : (يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ.....)

باب: قیامت کے دن اللہ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس کے ذمہ گناہ نہ ہوگا

(۲۳۶) عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ: بَايَ الْأَمْرَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْزِيكَ بِعَمَلِكَ أَوْ بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ؟ قَالَ: رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَغْصِكَ قَالَ: خُذُوا عَبْدِي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِي فَمَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُهَا

تِلْكَ النُّعْمَةُ. فَيَقُولُ: رَبِّ بِنِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: بِنِعْمَتِي وَرَحْمَتِي، وَ
يُؤْتِي بِعَبْدٍ مُّحْسِنٍ فِي نَفْسِهِ لَا يَرَى أَنَّ لَهُ ذَنْبًا فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ كُنْتَ تُؤَالِي
أَوْلِيَاءِي؟ قَالَ: كُنْتُ مِّنْ لِلنَّاسِ سَلَمًا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتَ تُعَادِي أَعْدَائِي؟ قَالَ: يَا
رَبِّ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ شَيْئًا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا يَنَالُ رَحْمَتِي مَن لَّا
يُؤَالِي أَوْلِيَاءِي وَيُعَادِي أَعْدَائِي.

[ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی فی المعجم الكبير ج ۲۲/۱۴۰ عن واثلة)

حق جل مجدہ کی رحمت کا تقاضا

(۲۳۶) ترجمہ: واثلہ بن اسقعؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قیامت کے دن حق تعالیٰ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس کے ذمہ ایک بھی گناہ
نہ ہوگا، ارشاد ہوگا: دو باتوں میں سے تم کو کون سی بات زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تجھے
تیرے عمل کا بدلہ دوں یا جو میری نعمتیں تیرے ذمہ ہیں (اس کا حساب لوں) وہ عرض کرے
گا: یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوگا: میرے بندہ سے صرف
ایک نعمت کا حساب لے لو، پس اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی الا یہ کہ وہ ایک ہی
نعمت کے عوض ختم ہو جائیں گی، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب تیری نعمت و رحمت
دونوں ہی چاہیے، ارشاد ہوگا: ہاں میری نعمت و رحمت (دونوں ہی مغفرت کا سہارا ہو سکتی
ہیں)۔

اور ایک بے حد نیک و صالح لایا جائے گا جس کے ذمہ کوئی بھی بدی و سیئہ نہیں
ہوگی، اس سے کہا جائے گا: کیا تو میرے اولیاء سے مودت و محبت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا:
اے رب میں لوگوں میں معتدل اور درمیانی راہ کا آدمی تھا، ارشاد ہوگا: کیا تو میرے دشمنوں
سے دشمنی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے درمیان اور

کسی بھی انسان کے درمیان کوئی عداوت ہو، حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: مجھ کو میری عزّت و جلال کی قسم میری رحمت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی نہ کی جائے۔ (طبرانی کبیر ۱۲/۱۲۰)

دارین کی نعمتیں کرم باری پر منحصر ہیں

بندہ خواہ جتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے آخرت میں اس کو فضل رب سے ہی نجات مل سکتی ہے، وہاں انسان کو احسان و فضل الہی کا سایہ ہی مغفرت و بخشش کے کسی مقام پر پہنچا سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں کئی چیزیں ہیں، بنیادی طور پر جن کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ رحمتِ واسعہ اور مغفرت کی قدر سامنے کھل کر آ سکے۔ ایک ہے بندہ کی معصیت اور گناہ اور پھر اس کا احساس۔ ایسا شخص سراپا محتاجِ رحمتِ واسعہ ہوگا اور رحمتِ حق بھی اپنے آغوشِ رحمت میں لے کر مغفرتِ تام کا پروانہ عطا کرے گی۔ اس حدیث میں گفتگو ایسے شخص کی نہیں، یہاں تو بات اس بندہ حق کی ہو رہی ہے جس پر لفظِ ذنب و گناہ کا دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ گناہ سے پاک ہونا نجات کے لیے کافی نہیں نجات کے لیے فضلِ رب کا ہونا ضروری ہے۔

حق جل مجدہ ایسے شخص سے معلوم کریں گے کہ میں تم کو تمہارے اعمال کی جزاء و بدلہ دوں یا میری وہ نعمتیں جو تم پر ہیں اس کا بدلہ دوں، وہ بندہ حق بارہا حق میں بول اٹھے گا، میرے مولیٰ آپ کو معلوم ہے، کبھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کو ناراض نہیں کیا (اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ معلوم کریں گے کہ تم میرے فضل سے جنت میں جانا چاہتے ہو یا اپنے عمل سے جس کا جواب وہ بندہ دے گا کہ میں نے کبھی گناہ و نافرمانی نہیں کی۔ ظاہر ہے میرا عمل نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ گناہ سے محفوظ ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے، حالانکہ گناہ سے پاک ہونا بیشک عذاب و عقاب سے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر دخولِ جنت کے لیے تو فضل ہی چاہیے) اب بارگاہِ رب

العزّت سے حکم ہوگا اس بندہ نے جو میری نعمتیں استعمال کی ہیں ذرا اس کا حساب و کتاب بھی لے لو، یہ محض اس لیے ہوگا کہ بندہ کی نگاہ فضل و کرم کے بجائے اعمال پر ہوگی اور حق جل مجدہ اس پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ گناہ سے بچ جانا بھی فضل و کرم ہی تھا۔ نیک اعمال کی توفیق ہونا بھی فضل و کرم تھا اور مغفرت و رحمت کا پروانہ ملنا بھی فضل و کرم پر ہی موقوف ہے۔ چنانچہ حق جل مجدہ کے حکم سے اس سے کسی ایک نعمت کا معاوضہ لیا جائے گا تو سب کی سب نیکیاں اس ایک نعمت کے بدلہ میں لے لی جائیں گی اور اس بندہ کے پاس کچھ بھی نہ بچے گا۔ جب اس پر عدم معصیت کا باعث نجات نہ ہوگا اور حسنات کا ایک ہی نعمت کے عوض وضع ہو جانا کھل جائے گا تو اب بول اٹھے گا: رب العزّت تیری نعمت و رحمت ہی باعث نجات بن سکتی ہے اور بس۔ حق جل مجدہ بھی اس کو فرمائیں گے: ہاں! میری نعمتیں اور رحمتیں ہی تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے پاک ہونا اور نیکیوں کا انبار ہونا دونوں ہی باعث نجات نہیں، محض فضل و کرم ہی باعث نجات ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعا میں فرمایا: اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَ رَحْمَتِكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ۔ ہماری بھی یہی دعا ہونی چاہئے۔

دشمنِ حق سے دشمنی اور اللہ والوں سے دوستی

اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو بلایا جائے گا جو خوب ہی اعمالِ صالحہ کو دامن میں سمیٹ کر لایا تھا اور اس کا گمان اپنے لیے یہ ہوگا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ حق جل مجدہ اس سے معلوم کریں گے: کیا تو نے میرے اولیاء و اتقیاء سے محبت و مودت کا اظہار کیا تھا؟ جس کے جواب میں وہ عرض کرے گا: میں تو لوگوں کے درمیان امن و سلامتی کا پیکر تھا میرا کسی سے نہ کچھ لینا نہ دینا، معتدل راہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ حق جل مجدہ اس سے پوچھیں گے: کیا تو نے میرے دشمنوں سے دشمنی کی تھی؟ وہ جواب دے گا کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہ تھا کہ میں کسی سے نفرت و عداوت رکھوں۔ حق جل مجدہ اس سے فرمائے گا: میری رحمت اس شخص کو نہیں پہنچ سکتی جو میرے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں

سے دشمنی نہ کرے۔

بہت ہی مشہور حدیث ہے الحب لله والبغض لله۔ دوستی و دشمنی کا معیار رضاء الہی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے یا نفرت۔ یہ عام اصول ہے اور اللہ والے تو مقربین بارگاہ ہیں ان سے محبت و مودت انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کی محبت اعمال صالحہ کی دعوت دیتی ہے، ان سے میل جول اور تعلق اطاعت ربانی کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ و رسول کی مخالفت کر کے دشمن حق بن جاتے ہیں ان سے محبت خود اس بات کی دلیل ہے کہ ضمیر صاف شفاف نہیں۔ جس طرح دشمن حق سے محبت نہ ہو اسی طرح یہ ضروری ہے کہ ان سے عداوت و نفرت بھی ہوتا کہ ان اعمال سیئہ سے بچے اور ان اخلاق خبیثہ سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی دعوت دیتے ہیں۔ ممکن ہے حدیث میں محبت سے مراد اعمال صالحہ سے محبت و اطاعت مراد ہو۔ اور عداوت و نفرت سے معصیت و گناہ سے دوری مراد ہو۔ کیونکہ اعمال ہی کے ذریعہ بندہ مقام قرب و رضا تک فضل الہی سے پہنچ پاتا ہے اور اعمال ہی کے ذریعہ بندہ غضب و عقاب الہی کو دعوت دیتا ہے اور ابرار بن جاتا ہے یا فجار کی فہرست میں اپنا نام شمار کرا لیتا ہے۔ واللہ اعلم!

بَابُ : (أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مَلِكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ أَقْلَبُ مَدِينَةَ كَذَا.....)

باب: اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو وحی نازل کی کہ فلاں بستی کو پلٹ دو

(۲۳۷) ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْأَحْيَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مَلِكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ أَقْلَبُ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا. فَقَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعِصْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. قَالَ أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ.“

[ضعیف] (كما في الاحياء ج ۲ ص ۳۰۶)

گناہ و معاصی ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا باعثِ عذاب ہے

(۲۳۷) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ پر وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں پر پلٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا: رب العزت اس شہر میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک مارنے کے بقدر بھی معصیت و گناہ نہیں کیا۔ حق جل مجدہ نے حکم دیا کہ پہلے اس (شہر) کو اسی پر پلٹ دو، پھر وہاں کے باشندوں پر پلٹ دو اس لیے کہ (معصیت و گناہ ہوتا ہوا دیکھا، مگر) میری رضا کے لیے اس شخص کے چہرہ کا رنگ بھی کبھی (غیظ و غضب میں) نہیں بدلا۔ (احیاء العلوم ۲/۳۰۶)

خیر کی دعوت خیر پر جمادیتی ہے

یعنی گناہ و معصیت کو دیکھ کر کبھی بھی غصہ میں چہرہ کا رنگ و روپ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بدلا، لہذا پہلے اس کو پلٹو اور پھر پوری بستی کو بعد میں اس کے اوپر پلٹ دو تا کہ دنیا کو عبرت ہو کہ منکرات کو روکنا کتنا اہم اور ضروری ہے، نہ روک سکے تو دل میں نفرت اور چہرہ مہرہ پر معصیت کو ہوتا ہوا دیکھ کر ایمانی غیظ و غضب تو نمایاں ہو، افسوس و حسرت تو ہو، اظہارِ نفرت کا جذبہ تو ہو۔ خاموش رہنا، نکیر نہ کرنا باعثِ نقصان ہے۔ قرآن مجید میں بہت واضح اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ، خیر و بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ خیر کی دعوت خیر پر جمادیتی ہے خیر کے مرکز سے ملا دیتی ہے۔ اللہم اجعلنا منهم آمین!

بَابُ : (أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّ أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ الْعَابِدِ أَمَّا زُهْدُكَ.....)

باب: اللہ نے ایک نبی پر وحی کی کہ فلاں عابد کو کہہ دو کہ تیرا زہد تیرے لیے نفع بخش ہے

(۲۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ الْعَابِدِ : أَمَّا زُهْدُكَ

فِي الدُّنْيَا فَتَعَجَّلَتْ رَاحَةَ نَفْسِكَ، وَ أَمَّا انْقِطَاعُكَ إِلَيَّ فَتَعَزَّزْتُ بِي، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا لِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا لَكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: هَلْ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا أَوْ عَادَيْتَ لِي عَدُوًّا. [ضعيف] (أخرجہ أبو نعیم فی الحلیۃ ج ۱۰ ص ۳۱۶)

دیندار سے محبت اور بد دین سے عداوت اللہ کا حق ہے

(۲۳۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

اللہ پاک نے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی، کہ فلاں عابد کو کہہ دو کہ جس نے زہد فی الدنیا کی (یعنی دنیاوی جھمیلوں سے کنارہ کش ہو کر) زندگی گزار دی تو اس نے اپنی جان و جسم کو راحت پہنچانے میں جلدی کی، اور لوگوں سے تعلق توڑ کر میری ذات سے تعلق جوڑنے میں تو نے عزت و شرافت میری ذات کے ذریعہ لوگوں میں پائی، پھر تو نے میری ذات کے لیے کیا عمل کیا؟ جو میرا تم پر حق تھا (زہد کے ذریعہ تجھ کو دنیا سے راحت ملی اور بے تعلقی سے تجھ کو عزت ملی فائدہ تیرا ہوا میرا حق تو ادا نہیں ہوا) اس بندہ نے عرض کیا: پھر میں آپ کا حق کس طرح ادا کروں؟ ارشاد ہوگا: کیا تو نے میرے دشمنوں سے عداوت کی؟ کیا تو نے میرے دوستوں سے دوستی کی؟ (یہ میرا حق ہے)۔

(حلیۃ الاولیاء، ۱۰/۳۱۶)

شرح: انسان جب زہد یعنی دنیا سے دل اٹھا لیتا ہے اور بقدر کفاف پر قناعت کر لیتا ہے تو دنیاوی تعب و تھکن سے آرام پا جاتا ہے اور عام طور پر عبادت گزار لوگوں کا دنیا احترام کرتی ہے، عزت کا مقام دیتی ہے۔ اسی کو اس حدیث میں کہا گیا ہے، زہد کے ذریعہ یا عبادت الہی کے ذریعہ بندہ ہی کا فائدہ ہوا، اللہ پاک کا حق تو ادا نہیں ہوا، اور وہ حق یہ ہے کہ انسان حق کے باغیوں سے عداوت اور اطاعت گزار سے محبت رکھے۔ واللہ اعلم۔

اللہ عزوجل اور اہل اللہ کا حق

اہل اللہ اور دینداروں کا یہ بھی منجانب اللہ حق ہے کہ ان کی معیت اختیار کی جائے، ان کے طریق و منہج کی تائید و نصرت کی جائے، ان کے کاموں میں معین و مدد ہو، ان پر جو معترض ہو اس کا دفاع کیا جائے۔ اس طرح حق اور اہل حق کا ہر طرح ساتھ دیا جائے، اور اہل باطل و مفسد اور مجرمین کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ باطل اور اہل باطل کا رد اور ان پر نکیر شدید کیا جائے۔ ان کے غلط کاموں کی بھرپور تردید کی جائے، اور کسی بھی طرح معاشرہ میں بد عملی کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، تاکہ ناحق، حق کے مقابلہ میں جم نہ سکے۔ اور بد عملی کا قدم اکھڑ جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اور ایسے نازک موڑ پر ذرہ برابر بھی مصلحت کے نام پر خاموشی اور پہلو تہی نہ کی جائے، جس سے غلط بد عنوانیوں کو فروغ ہو، اور بدی و برائی، شریر و برے لوگوں کے ساتھ ملک و معاشرہ میں چل پڑے۔ حاصل یہ کہ حق پر جمیئے اور حق کی نصرت کر کے اہل حق کی محبت کے ساتھ حق میں مدد کیجیے، پھر آپ سے حق تعالیٰ کا حق ادا ہوگا۔ نہ بری و بدی کی راہ پر چلیے نہ بدی و برائی کو چلنے دیجیے۔ نہ بدو برے لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ بدی و برائی سے نفرت و عداوت کیجیے، اور لوگوں کی بدی و برائی سے نفرت کیجیے، اس طرح اللہ کا حق ادا کیجیے۔

کِتَابُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی

بَابُ : (إِنْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

(۲۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

”إِنْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَ لَوِ دِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۱ ص ۱۵)

مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلت

(۲۳۹) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ اس شخص کا کفیل و ذمہ دار ہے جو محض اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی رسالت کی تصدیق کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے، اب یا تو یہ اجر و ثواب یا مالِ غنیمت کے ساتھ لوٹے گا یا پھر شہید ہوگا۔ اگر شہید ہوا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: اگر میری امت پر مشکل و گراں نہ ہوتا تو میں کبھی کسی چھوٹی جماعت کو بھی چھوڑ کر نہ بیٹھتا اور میری خواہش و تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔

(صحیح البخاری ۱/۱۵)

حق تعالیٰ ضامن و کفیل ہے

(۲۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَ

إِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ. “
[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٤٩٥)

(۲۴۰) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ ضامن وکفیل ہے اس شخص کا جو محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے اور حق تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے رسول کے دین کی صداقت کے اعتراف کی وجہ سے۔ ایسے مجاہد فی سبیل اللہ کا حق تعالیٰ ضامن و کفیل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: میں اس کو جنت میں داخل کروں یا اس کے گھر واپس کروں جہاں سے وہ جہاد کے لیے آیا تھا۔ ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، کوئی بھی زخم جو اللہ کے راستے میں لگا ہو وہ قیامت کے دن اپنے اسی اصلی زخم کے ساتھ آئے گا کہ رنگ تو اس کا خون کا ہوگا اور خوشبو اس میں مشک کی ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، اگر مسلسل جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ نہ چھوڑتا؛ لیکن میرے پاس اس کی عدم سواری وغیرہ کی وجہ سے گنجائش نہیں اور میری امت بھی اس کی گنجائش نہیں رکھتی کہ ان پر مشقت ہوگی اور میرے ساتھ میری امت کا چلنا دشوار ہو جائے گا۔

اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، میرے دل کی آرزو و تمنا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیش اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر لڑوں پھر شہید کیا جاؤں، پھر لڑوں پھر شہید کیا جاؤں۔ (صحیح مسلم ۱۴۹۵/۳)

جہاد کا مفہوم

جہاد؛ کے معنی ہیں کسی ناپسندیدہ چیز کے دفع کرنے میں انتہائی کوشش کرنا۔ یہ کوشش کبھی ہتھیار سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی قلم سے، کبھی کسی اور طریق سے، منافقین جو زبان سے اسلام کا اظہار کریں اور دل سے مسلمان نہ ہوں ان کے مقابلہ میں جہاد بالسیف جمہور امت کے نزدیک مشروع نہیں، نہ عہد نبوت میں ایسا واقع ہوا۔

قرآن پاک کی آیت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ میں اسی لیے جہاد کا لفظ عام رکھا گیا۔ یعنی تلوار سے، زبان سے، قلم سے، جس وقت جس کے مقابلہ میں جس طرح مصلحت ہو جہاد کیا جائے۔ (فوائد عثمانی)

اسلام کو جنگ سے کوئی واسطہ نہیں

اسلام کو جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، لفظ اسلام کا مادہ سلم ہے جس کے معنی صلح اور فروتنی کے ہیں۔ جو مذہب دنیا کے لیے صلح کا پیغام لے کر آیا ہو، جس مذہب کے پیرو ایمانداروں کو منکسر اور متواضع رہنے کا حکم ہو۔ وہ کیوں کر جنگ کریں گے۔

حکم جہاد کی ضرورت

یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے چپ چاپ، گھروں، املاک کو محبوب شہر مکہ میں چھوڑ دیا اور حبشہ یا مدینہ چلے گئے، لیکن اب ایسی صورت آ پڑی کہ جنگ کے سوا چارہ ہی نہ رہ گیا، اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے، جس سے سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ توحید کی منادی کرنے والا دنیا میں کوئی نہ رہ جاتا۔

اسی ضرورت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما کر ان کو بھی

چودہ سال تک صبر کرنے اور ظلم و ستم برداشت کرتے رہنے کے بعد ان حملہ آور دشمنوں کی مدافعت کا حکم دے دیا۔

اجازت جہاد کا پہلا حکم اور مشروعیت جہاد کی علت

﴿اِذْنٌ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانْتِهَامٍ ظَلَمُوا﴾ (الحج ۳۹، ۴۰)

اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ (آگے ان کی مظلومیت کا بیان ہے) جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک کا دوسرے کے ساتھ سے زور نہ گھٹواتا رہتا تو اپنے اپنے زمانہ میں نصاریٰ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبہ والا ہے، وہ جس کو چاہے غلبہ اور قوت دے سکتا ہے۔

(سورۃ الحج: ۳۹-۴۰)

جب تک آنحضرت ﷺ مکہ میں تھے حکم تھا کہ کفار کی سختیوں پر مسلمان صبر کریں اور ہاتھ روکے رکھیں۔ چنانچہ انھوں نے کامل تیرہ سال تک سخت زہرہ گداز مظالم کے مقابلہ میں بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جب مدینہ دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل سی جمعیت ایک مستقل مرکز پر جمع ہو گئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لڑتے رہتے تھے، اجازت ہو گئی؛ بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھائیں، اور اپنی جماعت اور مذہب کی حفاظت کریں۔ اس قسم کی کئی آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔ (فوائد عثمانی)

امام بغویؒ نے لکھا ہے کہ مکہ کے مشرک، صحابہؓ کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے تھے

صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کسی کا سر پھٹا ہوتا، کوئی زخمی ہوتا کوئی پٹ کر آتا، سب لوگ حضور ﷺ سے شکایت کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، حضور ﷺ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے: صبر رکھو، ابھی مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کے بعد مذکورہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ (گلدستہ ۵۵۳/۴)

اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے دفاع کی اجازت دیدی ہے۔ اسلام مسلمانوں کو دفاعی اجازت دیتا ہے تاکہ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ دشمنان اسلام نے جو مختلف اقسام کے اعتراضات مسلط کیے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت ہمارے عہد میں جس تیزی کے ساتھ یورپ امریکہ فرانس میں اسلام پھیل رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی تلوار ہے؟ مکہ مکرمہ میں مفلس و تنگدست مسلمان تھے، ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے، مگر وہ صبر کرتے کہ حکم الہی یہی تھا، ہجرت کے بعد اب دفاع کی اجازت مل گئی، تو ظالموں نے شور مچایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا جرم کیا تھا، بس یہ کہ ظلم سہہ رہے تھے؟ اور جب منجانب اللہ ظلم کے دفاع کی اجازت مل گئی تو پوری دنیا کے بد بختوں کی جماعت نے شور و غوغا شروع کر دیا کہ اہل اسلام ارہابی اور مفسدین و تخریب کار ہیں، اور افسوس کہ آج تک ہم دفاعی جواب میں مشغول ہیں۔

مسلمان مہاجرین بے قصور تھے

مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا، نہ ان پر کسی کا دعویٰ تھا، بجز اس کے کہ وہ اکیلے ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں۔ اینٹ پتھروں کو کیوں نہیں پوجتے، گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام اگر لگایا جاسکتا ہے تو یہی کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ (نوائے عثمانی)

اللہ کو رب کہنا کیا جرم ہے؟ اور جہاد کی مشروعیت و حکمت

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب کہنا کوئی جرم نہیں کہ جس کی پاداش میں ان کو جلاوطن کیا جاتا مگر کافروں کے خیال میں یہ بہت بڑا جرم تھا، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ البروج۔ آج بھی مسلمانوں کا جرم یہی ہے کہ وہ ربُّنا اللہ کہتے ہیں۔

بہر حال اسلام کی جنگ جارحانہ نہیں مدافعانہ ہے کیونکہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، املاک سے بے دخل کیا گیا۔ اور وہ بھی صرف اختلاف عقیدہ کی بنیاد پر۔ مولانا ابوالحسن سجاد رحمہ اللہ جہاد کی مشروعیت و حکمت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں: اس کی مثال ایسی ہے کہ تمام انسانی ہستی کو بمنزلہ ایک انسان واحد کے خیال کیا جائے اور مختلف ٹولیاں اور ادیان اس کے مختلف اعضاء قرار دیے جائیں اور یہ صورت بھی پیش نظر رکھی جائے کہ جب کسی عضو میں ایسی سمیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو کاٹ نہ دیا جائے تو بقیہ اعضاء بھی اس کی مضرت سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی انسانی گروہ انسانی ہستی کے لیے زہر خوردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے قتال کا حکم اسلام دیتا ہے۔ (حیات سجاد/۳۲۴)

معلوم ہوا فاسد مادہ، مسموم عناصر، متعدی امراض اعضاء کو کاٹ دینا عین عقلمندی اور دانشمندی ہے۔ اسلام میں جس کو جہاد کہا گیا اس کا کام بھی مہلک و مفسد عناصر سے معاشرہ کو پاک کرنا ہے، یہ کبھی قلم سے، کبھی زبان سے، کبھی قوت و طاقت سے اور کبھی تلوار سے ہوتا ہے۔

شہداء کے خون سے قیامت کے دن مشک کی خوشبو آئے گی

حق کے بول بالا کے لیے جو شخص اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو حیاتِ ابدی ملتی ہے۔ اس کو مردہ، مرا ہوا کہنے کی قرآن مجید میں ممانعت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور ہم مرنے والوں کو

کیا ہوگا، ان کو دوسرا اعزاز و اکرام یہ حاصل ہے کہ قیامت کے دن ان کا خون رنگ و روپ میں خون ہی ہوگا، مگر بدبو کی جگہ اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ خون کا خوشبو میں بدل جانا ایسا ہی ہے جیسے ان کی موت حیات میں بدل دی گئی۔ اس حدیث میں قیامت کے دن کی اطلاع دی گئی ہے۔ بعض اخبار و جریدہ والے نے لکھا، جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ افغانستان میں جبکہ روسی ذلیل خوار ہو کر مٹ رہے تھے، اور اب ان کی جگہ ایک اور ظالم مسلط ہونا چاہتا ہے۔ وہاں کے اہل ایمان اس ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ظالموں نے وہاں مجاہدین کے شہداء کے ساتھ اب یہ کیا کہ ایک خاص قسم کی دوا کیمیکل ڈالنا کہ شہداء کی ہیئت بدل جائے اور بدبو پیدا ہو جائے اور جسم بگڑ جائے تاکہ منافقین اور تذبذب میں غرق مشکوک مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ اب جہاد نہیں، دیکھو میٹ بگڑ گئی۔ تم جس کو شہید کہتے ہو اب شہادت نہیں رہی نہ ہی اب جہاد رہا۔ اللہ کی قدرت کہ بیس بیس روز بعد مجاہدین شہید کے جسم پر ایک ذرہ بھی تغیر نہیں آتا، اور بالآخر شہید حیاتِ ابدی پانے والا مسکراتا ہوا شہید مجاہدین کے ہاتھوں سپرد خاک ہوتا ہے۔ جبکہ پورے جسم پر کیمیکل دوا لگی ہوتی ہے اور جسم صحیح سلامت ہوتا ہے۔ پھر بھی کفار و ملحدین، منافقین و مفسدین توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ،
وَ اَهْلِكَ الْكُفْرَةَ وَ الْمُلْحِدِيْنَ وَ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى وَ الْمُنَافِقِيْنَ، وَ اخْذُلْ مَنْ
خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. آمین۔

حق جل مجدہ دنیا میں ہی مجاہدین کے جسم سے خوشبو ظاہر کر رہا ہے، بعض اخبار و جریدہ نے لکھا کہ جب ہم اپنے شہداء کو دروں میں تلاشتے ہیں تو صرف جسم سے پھوٹنے والی خوشبو سے ان شہداء کے جسم تک پہنچتے ہیں۔ جو کئی کئی میٹر دور سے ہم کو لگ جاتی ہے اور ہم خوشبو سے سمت کا رخ کر لیتے ہیں، گرمی کے دنوں میں بعض شہید کے جسم پر کمبل ڈال دیا تاکہ مکھی نہ لگے تو جب واپس آئے کئی دن بعد تو پورا جسم گرمی سے پسینہ میں شرابور پایا، پھر

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود اور اس کے راستہ کی شہادت اور دین اسلام و محمد ﷺ کی رسالت کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجالائے۔ پھر ایمان کیوں نہ مضبوط ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے شہادت کی تمنا کیوں کی؟

آخر وہ کون سی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمنا ظاہر کیا کہ میں کسی بھی چھوٹی جماعت سے جدا نیگی نہ رکھوں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں لڑوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر لڑوں اور قتل کر دیا جاؤں اور لڑوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، تین تین بار، راہ حق میں جان کو قربان کروں۔ امت کو ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے، بزدلی اور جینے کی ہوس سے روکا گیا ہے، جی کر کیا کرو گے؟ جب دین ہی نہ رہے وہ زندگی کس کام کی کہ اللہ و رسول ﷺ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہو، قرآن و حدیث کے تقدس کو مٹایا جا رہا ہو، آیات بینات کی توہین و تضحیک کی جا رہی ہو۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے اسی کے نام پر جان دیدو۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان کو قربان کر دو۔ اس سے قیمتی کون سی جان ہوگی جو راہ حق میں کام آجائے۔ شہداء اُحد و بدر کی قربانیوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، اور ہم اب اس کی حفاظت بھی نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جہاد اسلام کے ان شعائر میں سے ہے جس سے تمام شعائر زندہ ہوں گے، اسلام کی سر بلندی ہوگی، اسلامی حدود و قانون کا نفاذ ہوگا، عفت و عصمت کی حفاظت ہوگی، ناپاک عزائم خاک میں ملیں گے، مذہبی تقدس کو چار چاند لگیں گے، مخلوق، مخلوق کی عبادت اور نجاست و توہم پرستی سے نجات پائے گی۔ ایک خالق سے مخلوق کا رشتہ استوار ہوگا، شعور و وجدان کو تزکیہ و طہارت میسر ہوگی، انسان، انسان کہلانے کا مستحق بن جائے گا ورنہ اولئک کالانعام بل هم اضل اور اسفل وارذل رہے گا۔ تمام مذاہب و ادیان کی عبادت گاہیں محفوظ و مامون رہیں گی، فحاشی و عیاشی کے مراکز بند ہو جائیں گے۔ الغرض معاشرہ کی نجاست و غلاظت کی جگہ طہارت و نفاست آجائے گی۔ اسلام میں انہی مقاصد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے نہ کہ کسی اور مقصد

کے لیے، فساد کو مٹانا ہوگا، معاشرے کے بدبودار ناسور کا خاتمہ کرنا ہوگا، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، جو تمام ظالم و جابر کا غیبی طاقت و قوت کی مدد سے خاتمہ کریں گے۔ طاغوتی تمام تانے بانے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک بار امن و امان کا دنیا سانس لے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل ایمان کو صالح معاشرہ کے قیام کی دعوت دی، جس کے لیے جہاد کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں قیام امن عامہ کی توفیق بخشے آمین۔

شہادت و جنت یا غنیمت و ثواب

(۲۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”تَضَمَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، وَ إِيْمَانُ بِي، وَ تَصَدِيقُ بَرُّسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.“

[صحيح] (أخرجه النسائي ج ۸ ص ۱۱۹)

(۲۴۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ضامن و کفیل ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر کوئی دنیاوی غرض نہیں؛ بلکہ صرف (حق تعالیٰ فرماتے ہیں) میرے راستے میں اس کا نکلنا میری رضا و خوشنودی اور حق جل مجدہ کی ذات پر ایمان اور میرے رسول ﷺ کی تصدیق ابھارتی ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں یا اس کے گھر واپس کروں جہاں سے آیا ہے اجر و ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ۔ (سنن النسائي ۱۱۹/۸)

حق جل مجدہ کی پکار و آواز سن لیا

(۲۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ بِي وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بَأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلِ وَإِمَّا وَفَاةٍ أَوْ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.“

(۲۴۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ کی پکار سن لی اس شخص نے جو اللہ کے راستہ میں نکل گیا اور وہ نہیں نکلتا ہے مگر مجھ پر ایمان و یقین کی وجہ سے اور میرے راستہ میں جہاد کی نیت سے۔ میں اس کا ضامن و کفیل ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، دو میں سے ایک، یا شہید بنا کر یا وفات دے کر، یا واپس کروں گا اس کے گھر کی طرف جہاں سے آیا تھا، اجر و ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ۔ (سنن النسائی ۱۱۹/۸)

جنت کے وارث

(۲۴۳) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْنَى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :
”الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْ رَثْتُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.“ [صحیح] (أخرجه الترمذی ج ۴ / ۱۶۲۰)
(۲۴۳) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے: مجاہد فی سبیل اللہ کی حفاظت میری ضمانت ہے، اگر میں نے اس کو اٹھالیا یعنی شہادت دیدی تو اس کو جنت کا وارث بناؤں گا اور اگر اس کو گھر واپس کروں گا تو اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ۔ (سنن الترمذی ۱۶۲۰/۴ الاتحاف/۱۹۴)

شہداء کی فضیلت

(۲۴۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ:
”إِنَّمَا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَ أَرْحَمَهُ وَ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۸ / ۵۹۷۷)

(۲۴۴) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں، حق جل مجدہ نے فرمایا: کوئی بھی ایسا بندہ، جو میری

رضا کی تلاش میں میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا، میں اس کے لیے ضامن ہوں، اگر وہ واپس لوٹا تو ثواب و غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا اور اگر وہ شہید ہوا تو میں اس کی مغفرت کروں گا اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ (مسند احمد ۸/۵۹۷)

اشاعتِ اسلام کی راہ سے رکاوٹوں کو ہٹانا

جہاد فی سبیل اللہ اور اشاعتِ اسلام کی راہ سے رکاوٹوں کو ہٹانا، شعائرِ ایمان کو اللہ کی زمین میں بلند کرنا ہے، حق جل مجدہ کی عظمت و کبریائی کا عالم میں زمزمہ بلند کرنا، حاکم اعلیٰ اور مالک الملک کی وفاداری کا عملی ثبوت دیتا ہے اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سبب ہو تو پھر کیا کہنا! قرآن و حدیث میں ایسے خوش نصیبوں کو ”بل احياء“ زندہ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے اور مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، شہداء کے مناقب قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی توصیف و تعریف میں آیت ربانی قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔

حق تعالیٰ کی رضا و جستجو

(۲۴۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ:

”أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ إِنْ أَرَجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَ رَحِمْتُهُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه النسائي ج ۶ ص ۱۸)

(۲۲۵) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حق

جل مجدہ نے فرمایا:

کوئی بھی ایسا بندہ، جو میری رضا کی تلاش میں میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا، میں اس کے لیے ضامن ہوں، اگر وہ واپس لوٹا تو ثواب و غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا اور اگر وہ شہید ہوا تو میں اس کی مغفرت کروں گا، اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ (سنن نسائی ۶/۱۸)

اللہ پاک کے راستے میں نکلنے والے کا حق تعالیٰ ضامن و کفیل ہے جب تک کہ گھر نہ لوٹ آئے

(۲۴۶) لِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ انْتَدَبَ خَارِجًا فِي سَبِيلِي، غَازِيًا ابْتِغَاءَ
وَجْهِي، وَتَصَدِّيقَ وَعْدِي، وَإِيمَانًا بِرُسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِمَّا يَتَوَقَّاهُ فِي الْجَيْشِ بَأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَإِمَّا يُصْبِحُ مِنْ ضَمَانِ
اللَّهِ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ.“

[صحیح لغیرہ] [کما فی کنز العمال ج ۴/۱۰۶۴۳]

(۲۴۶) ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ نے
ارشاد فرمایا: جو شخص میرے راستے میں میری رضا کی خاطر اور میرے وعدہ کی تصدیق کرتے
ہوئے اور میرے رسول (ﷺ) پر ایمان لاتے ہوئے نکلتا ہے، پس اس شخص کا اللہ جل
شانہ ضامن و ذمہ دار ہے، اگر مجاہدین کے ساتھ وفات پا گیا تو خواہ کیسے اور کچھ بھی گناہ
ہوں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا صحت یا تندرستی کے ساتھ زمین پر اللہ پاک کی
امان و ضمان میں چلتا پھرتا رہے گا اور اگر لمبی مدت کے بعد گھر لوٹتا ہے تو پھر بے شمار
اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ (کنز العمال ۴/۱۰۶۴۳)

مجاہد ہر حال میں کامیاب ہے؛ شہادت یا اجر و ثواب

زندگی و حیات، صحت و قوت، ایمان و یقین، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ
نعمتِ عظمیٰ ہیں۔ بندہ جب اس کو ذوقی و وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے اور پھر اس نعمت کا شکر
ایمان و ایقان کے ساتھ۔ حق تعالیٰ کے وعدہ کی صداقت اور ایمان رسالت کی شہادت کے
ساتھ۔ رب ذوالجلال کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنی قیمتی حیات کو حق کی بلندی کے لیے
پیش کرتا ہے، عام زندگی کو چھوڑ کر مجاہد و غازی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو حق جل مجدہ بھی

اس کی قدر فرماتے ہیں، اگر وہ راہِ حق میں شہادت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو جنت کنفرم ہے۔ مغفرت حتمی و یقینی ہے۔ جس جنت کے حصول کے لیے سالہا سال، عباد و زہاد آرزوئیں، دعائیں، مناجات کرتے ہیں وہ اس کو بیک لمحہ مل گئی، بس جان نکلی اور جنت، روح پرواز کی اور خلد بریں کی سکونت۔

اگر فاتح اسلام بن کر واپس آیا تو اجر و ثواب کے ساتھ مال غنیمت اور اللہ تعالیٰ کی ضمان و امان۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی شہادت نصیب والوں کا ہی مقدر بنتی ہے۔ مسلمانوں نے جب سے اس شعائر کو پامال کیا، خود پامال ہو رہے ہیں، عزت کی جگہ ذلت ان کا مقدر و نصیب بن گیا۔ استغفر اللہ العظیم، مفاسد کے خاتمہ اور محاسن و مقاصد حسنہ کے حصول کے لیے جہاد کی مشروعیت ہوئی تھی جس کے بغیر نہ محاسن اسلام نہ مقاصد حسنہ حاصل ممکن ہے۔ موت تو یقینی ہے خواہ میدان میں آئے یا بستر یا اسپتال کے اندر۔ شہادت ضروری نہیں کہ ہر مجاہد کو مل جائے، مگر ملے گی اسی کو جو مجاہد ہوگا، جہاد کے میدان میں سر، تن کی بازی، رضاء الہی کے لیے دیگا۔ فانی لذتوں کو قربان کر کے ابدی حیات و لذتوں کو حاصل کرنا عقلاء کا ہی شیوہ ہے۔ عہدِ رسول ﷺ میں اصحابِ رسول ﷺ کو اس بات کا یقین آ گیا تھا لہذا آسان ہو گیا، جان دے دینا، آج ہمیں دنیاوی لذتوں نے آدبایا ہے، مختلف قسم کے بودے اعذار نے دامن کو تھام رکھا ہے، اس لیے صورت حال بدلی ہوئی ہے۔ اور ہم ہر ذلت کو گوارہ کر رہے ہیں، نام اس کا مصلحت رکھا ہوا ہے۔

بَابُ : (إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُرْنِي وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ.....)

باب: قتال کے وقت ذکر اللہ پر مداومت

(۲۴۷) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْفَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي يَذْكُرْنِي وَهُوَ مُلَاقٍ

قِرْنَهُ“. يَعْنِي عِنْدَ الْقِتَالِ. [ضعيف] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۵۸۰)

ذکر اللہ عند القتال

(۲۴۷) ترجمہ : حضرت عمارہ بن زعکرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

میرے بندوں میں سب سے مقرب بندہ وہ ہے جو عین حالت قتال میں بھی میرا ذکر کرتا رہتا ہے (یعنی ہاتھ سے قتال اور دل و زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے)۔

(سنن ترمذی ۵/۳۵۸۰)

لڑائی و قتال کے وقت ذکر اللہ کی کثرت

لڑائی و قتال کے وقت ذکر اللہ کی کثرت سے حق جل مجدہ کی طرف مکمل انابت و توجہ تام رکھے۔ خلوص دل سے حق تعالیٰ کی نصرت و مدد پر نگاہ رکھے اور دل مشغول بحق رہے۔ اللہ تعالیٰ سے فتح و کامرانی اور قوت و ثبات قدمی کی دعا کرتا رہے۔ حق جل مجدہ نے اس حدیث قدسی میں جو فرمایا کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت بھی میرا ذکر کرتا رہے۔ اس میں نماز، دعا، تکبیر (یعنی نعرۂ تکبیر) اور ہر قسم کا ذکر اللہ شامل ہے۔ ذکر اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ ذا کر کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (فوائد عثمانی)

وہ چیخیں چلائیں لیکن تم خاموش رہو

عبدالرزاق کی روایت ہے کہ: دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور اولوالعزمی دکھاؤ، گو وہ چیخیں چلائیں، لیکن تم خاموش رہو۔ یعنی جزع فزع، شکوہ شکایت سے بچو۔

طبرانی میں ہے: تین وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے، تلاوت قرآن کے

وقت، جہاد کے وقت اور جنازے کے وقت اور جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت بھی میرا ذکر کرتا ہے۔ یعنی دعا فریاد میں مشغول ہے۔ نگاہ نصرت حق پر جمی ہوئی ہے۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں: پوری مشغولی کے وقت یعنی جب تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض رکھا ہے۔

حضرت عطارؒ کا قول ہے کہ: چپ رہنا اور ذکر اللہ کرنا لڑائی کے وقت بھی واجب ہے، پھر آپ نے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (انفال: ۴۵) تلاوت فرمائی۔ تو جرتج نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بلند آواز سے کریں، آپ نے فرمایا: ہاں۔

میدان جہاد میں ذکر اللہ کا اثر

میدان جنگ و جہاد میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اگرچہ بظاہر مجاہدین کے لیے ایک کام کا اضافہ نظر آتا ہے، جو عادت مشقت و محنت کو چاہتا ہے لیکن ذکر اللہ کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ وہ محنت نہیں لیتا؛ بلکہ ایک فرحت و قوت اور نصرت بخشتا ہے اور انسان کے کام میں مزید معین و مددگار بنتا ہے۔ یوں بھی محنت و مشقت کا کام کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ یا گیت گنگنایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس کا نعم البدل دے دیا، جو ہزاروں فوائد اور حکمتوں پر مبنی ہے، اسی لیے آخر آیت میں فرمایا: لعلکم تفلحون۔

یعنی اگر تم نے ثبات اور ذکر اللہ کے دو گریاد کر لیے اور ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو فلاح و کامیابی تمہاری ہے، میدان جنگ کا ذکر ایک تو وہ ہے جو عام طور پر نعرہ تکبیر کے انداز میں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر نظر اور اعتماد تو کل اور دل سے اس کی یاد لفظ ذکر اللہ ان سب کو شامل ہے۔ (گلدستہ تفاسیر ۷۱/۳۷۰)

عین میدان جنگ میں ذکر اللہ کی برکت سے رحمت و نصرت اترتی ہے، دشمنوں پر

رعب اور اپنوں پر سکینیت کا نزول ہوتا ہے۔ اپنوں کو ثبات و قرار اور دشمنوں پر تفرقہ و فرار دامن گیر ہوتا ہے۔ غیبی قوت و طاقت مدد و معاون بنتی ہے۔ کائنات عالم کا ہر نظام مجاہدین ذاکرین کے لیے فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی کے لیے مسخر ہونے کو حکم ربانی کا منتظر رہتا ہے۔ اور مجاہد شہادت کی سعادت کے حصول کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ذکر اللہ سے راستہ طے کرتا ہے۔

بَابُ : (اِسْتِشْهَادُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ أَبِي جَابِرٍ)

باب: عبد اللہ ابن عمر ابن حرام ؓ کی شہادت

(۲۴۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَقِيتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي:

”يَا جَابِرُ؛ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟“

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي؛ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدِينًا قَالَ:

أَفَلَا أَبْشُرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟

قَالَ: قُلْتُ بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:

مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَ أَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا

فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ . قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً .

قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي

﴿ اَنْهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (يس: ۲۱)

قَالَ : وَ اَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا﴾ (آل عمران: ۱۶۹)

[حسن] (أخرجه الترمذی ج ۵/۳۰۱)

حضرت جابر کے والد سے حق جل مجدہ کا بلا حجاب گفتگو کرنا

(۲۴۸) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

سے میری ملاقات ہوئی، تو آپ ﷺ نے پوچھا:

اے جابر! کیا بات ہے کہ میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں؟ یعنی تم غمگین کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میرے والد جنگ اُحد میں شہید ہو گئے اور پیچھے اپنے عیال بھی چھوڑ گئے اور لوگوں کا دین و قرض بھی۔ (جس کی فکر دامن گیر ہے اور میں اسی وجہ سے اداس حال ہوں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم کو وہ خوشخبری نہ بتلا دوں جو تیرے والد کے ساتھ حق جل مجدہ نے اکرام و انعام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ضرور یا رسول اللہ ﷺ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج تک حق جل مجدہ نے بغیر حجاب کے کسی سے گفتگو نہیں کی اور تیرے والد کو زندہ کیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے آمنے سامنے بغیر کسی حجاب کے تیرے والد سے گفتگو کی۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: اے میرا بندہ تمنا ظاہر کر، مجھ کو اپنی خواہش سے باخبر کر! میں تیری خواہش و تمنا اور آرزو پوری کروں گا، تیرے والد نے کہا: یا رب آپ مجھ کو زندہ کر دیجیے تاکہ دوبارہ قتل کیا جاؤں (اور قتل ہو کر تیرے پاس حاضری دوں) حق جل مجدہ نے فرمایا: میری طرف سے یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے:

﴿إِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (یس: ۳۱)

اور یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ (آل عمران: ۱۶۹)

(سنن الترمذی ۵/۳۰۱۰)

شہادت کی موت اور جنت کی سیر

گھر میں بیٹھ رہنے سے موت تو رک نہیں سکتی، ہاں! آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کو موت کے بجائے حیات جاودانی کہنا چاہیے، شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جو مردوں کو نہیں ملتی، ان کو حق تعالیٰ کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے عالی درجات و مقامات پر فائز ہوتے ہیں۔ جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے، جس طرح ہم اعلیٰ درجہ کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہیں اُڑے

چلے جاتے ہیں، شہداء کی ارواح، جو اصل طورِ خضر (سبز پرندوں) کی شکل میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، ان طيور خضر کی کیفیت کو اللہ ہی جانے، وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ خیال میں کہاں آسکتی ہیں، اس وقت شہداء بے حد مسرور و مسرت ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا اور اپنے فضل سے ہر آن مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا، جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر کی زبانی کیے گئے تھے، انھیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا؛ بلکہ خیال و گمان سے بڑھ کر بدلہ دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی حالت پر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں؛ بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے بھی انھیں ایک خاص خوشی حاصل ہوتی ہے، جن کو اپنے پیچھے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے امور خیر میں مشغول چھوڑ آتے ہیں کہ وہ بھی اگر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے گئے یا کم از کم ایمان پر مرے تو اپنی اپنی حیثیت کے موافق ایسی ہی پُر لطف اور بے خوف زندگی کے مزے لوٹیں گے، نہ ان کو اپنے آگے کا ڈر ہوگا نہ پیچھے کا غم، مامون و مطمئن سیدھے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

شہداء کی عجیب تمنا اور آیت کا نزول

رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر بن حرامؓ کے فرزند جابرؓ کو غمگین دیکھا، پریشان حال پایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کیوں متفکر اداس حال ہو، آخر بات کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ابو اُحد میں جام شہادت پاچکے، خلد بریں کی تمکین حاصل کر لی، نعیم و مقیم کے رتبہ بلند پر فائز ہو گئے اور پیچھے عیال و دین چھوڑ گئے، بھائی بہن کی ذمہ داری اور قرض و دین کی ادائیگی کا غم اور ابو کی جدائی کی غم نے یہ حال کر دیا ہے۔

آقا ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک کا خاص معاملہ جو تیرے ابو کے ساتھ ہوا نہ بتلا دوں۔ حق جل مجدہ نے جس کسی سے گفتگو کی یا ہم کلام ہوا تو وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کیا لیکن تیرے ابا سے ربّا نے آمنے سامنے بات چیت کی، وہ یہ کہ مانگ کیا چاہتا ہے؟

جو مانگے گا دوں گا، تیرے ابا نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں کہ میں پھر دوسری بار لذت شہادت کو حاصل کروں، اور جان کو قربان کرنے کا لطف و مزہ پاؤں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: یہ بات تو پہلے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے جو اٹل ہے۔ کہ کوئی لوٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ تو انھوں نے تمنا ظاہر کی کہ ہمارے اس عیش و تنعم کی خبر ہمارے بعد آنے والے بھائیوں کو پہنچادی جائے تاکہ وہ بھی اس زندگی کی طرف جھپٹیں اور جہاد سے جان نہ چرائیں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا..... الخ۔

حاکم کی روایت جو ابھی آرہی ہے اس میں ہے کہ انھوں نے عرض کیا: مولیٰ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، لہذا مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیجے تاکہ میں رسول اللہ ﷺ کی معیت میں دشمنان دین و ایمان سے لڑوں اور حق عبادت بشکل شہادت پیش کروں، حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ بات پہلے ہی اٹل لکھی جا چکی ہے کہ دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔

شہداء کا مقام قرب الہی

حق جل مجدہ نے شہداء کو قرب خاص عطا فرمایا، جس کو عِنْدَ رَبِّہُمْ سے تعبیر فرمایا: یہ قرب بلا کیف قرب اعزازی ہے۔ شہداء پر تجلیات ذاتیہ کی بارش کو کشف کی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، کیونکہ شہداء نے اپنی اپنی ذات کو راہِ حق میں قربان کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے حیات جاودانی عطا فرمائی، اور تجلیات ذاتیہ سے نوازا جو حیات ابدیہ کی شکل میں عطا ہوئی۔

شہادت میں تکلیف کی مثال

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہید، قتل کا دکھ بس اتنا (اتنی دیر) پاتا ہے جتنا (یعنی جتنی دیر) تم چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف پاتے ہو۔

(رواہ الدارمی الترمذی، گلدستہ ۱/۶۱۴)

شہداء کی شفاعت

ابوداؤد اور ابن حبان نے حضرت ابودرداءؓ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ سے فرما رہے تھے: شہداء اپنے ستر گھر والوں کی شفاعت کریں گے۔

حیاتِ شہداء

بغوی نے حضرت عبید بن عمیرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ اُحد سے واپسی کے وقت رسول اللہ ﷺ کا گزر حضرت مصعب بن عمیرؓ (شہید اُحد) کی طرف سے ہوا۔ مصعب بن عمیرؓ شہید ہو چکے تھے، آپ ﷺ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے دعاء کی پھر آیت تلاوت فرمائی، ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ...﴾ پھر فرمایا: میں شہادت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ سب اللہ کے نزدیک شہید ہوں گے۔ متنبہ ہو جاؤ، تم ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت تک جو کوئی ان کو سلام کرے گا، وہ ضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حاکم اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا: میں نے تجھے مکہ میں دیکھا تھا کہ تجھ سے زیادہ مکہ میں نہ کوئی خوش لباس تھا، نہ حسین بالوں والا (یعنی نہ تجھ سے زیادہ خوش جمال اور آج اللہ کی راہ میں تیری یہ حالت ہوگئی کہ تجھے مثلہ کیا گیا۔) (گلدستہ ۱/۶۱۲)

شہید کی آرزو و تمنا

(۲۴۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”يَا جَابِرُ! أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ قَالَ: بَلَى، بِشَرِّنِي بِشَرِّكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ. قَالَ: أَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحْيَا أَبَاكَ فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: تَمَنَّ عَلَيَّ عَبْدِي مَا شِئْتَ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَا عَبْدُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. أَتَمَنَّى أَنْ تُرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً أُخْرَى. فَقَالَ: سَبَقَ مِنِّي أَنْكَ إِلَيْهَا لَا تَرْجِعْ.“

[ضعیف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ۳/۲۰۳)

(۲۴۹) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جابرؓ سے فرمایا: اے جابرؓ! میں تم کو خوش خبری نہ سنا دوں؟ جابرؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں! ضرور ہم کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ آپ کو بھی خیر کی خوشخبری سنائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تجھے پتہ بھی ہے حق جل مجدہ نے تیرے والد عبد اللہ کو زندہ کیا اور حق تعالیٰ نے آمنے سامنے بٹھایا اور حق تعالیٰ نے فرمایا: اپنی تمنا و خواہش سے مجھ کو آگاہ کر جو بھی تیری آرزو ہو، میں وہ تیری خواہش پوری کروں گا۔ انھوں نے عرض کیا: یارب! ما عبادتک حق عبادتک میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھ کو آپ دنیا میں واپس لوٹا دیں اور ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں دشمنوں سے قتال کریں دوبارہ۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی ہے کہ تو دوبارہ دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا۔ (مستدرک حاکم ۳/۲۰۳)

بَابُ : (تَمَنَّى الشُّهَدَاءُ أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُهُمْ.....)

باب: شہداء کی تمنا

(۲۵۰) عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ (هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹)

قَالَ: أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

”أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيُّ شَيْءٍ نَشْتَهُى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبُّ! نُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي

سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرْكُوا۔“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۵۰۲)

ہماری روہیں ہمارے اجسام میں واپس کر دی جائیں

(۲۵۰) ترجمہ: حضرت مسروقؒ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

سے آیت ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹) کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ: ہاں میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اس کا سوال کیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: شہداء کی ارواح سبز پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہیں اور ان کی رہائش گاہ عرش سے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں ہوتی ہیں۔ وہ جنت میں جہاں چاہیں گھومتی پھرتی ہیں، پھر گھوم پھر کر اپنے مستقر قندیلوں میں آ جاتی ہیں، تو حق جل مجدہ ان کو جھانک کر خبر گیری کے لیے دیکھتا ہے،۔ تو ارشاد ہوتا ہے: تم لوگوں کو کچھ چاہئے؟ وہ جنتی شہداء کی ارواح عرض کرتی ہیں: ہم کو کیا چاہئے جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہیں گھومتے ہیں۔ حق جل مجدہ تین بار ان لوگوں سے سوال کرتا ہے جب ارواح نے محسوس کر لیا کہ جب تک سوال نہ کریں ان کو مفر نہیں۔ تو سوال کیا: یا رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح ہمارے اجسام میں واپس کر دی جائیں، یہاں تک کہ ہم دوبارہ آپ کے راستہ میں قتل ہوں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو کچھ حاجت نہیں، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ (صحیح مسلم ۱۵۰۲/۳)

حق تعالیٰ کی جانب سے رزق ملتا ہے

(۲۵۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹)

قَالَ: أَمَّا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

”أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضِرَ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيَّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ إِطْلَاعَةً فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ. قَالُوا: رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيَّهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يُسْأَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ تَرَكُوا.“ [حسن] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/ ۲۸۰۱)

(۲۵۱) ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ سے آیت: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹) کے بارے میں روایت ہے:

عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ہاں! میں نے بھی سوال کیا تھا اسی آیت کے سلسلہ میں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

شہداء کی ارواح گویا کہ جنت میں جہاں چاہیں سبز پرندہ میں گھومتی پھرتی ہیں، پھر وہ آرام و قرار کے لیے عرش سے لٹکے ہوئے اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں۔ وہ اسی حال میں تھیں کہ حق جل مجدہ نے خیریت معلوم کرنے کیلئے ان کو جھانک کر دیکھا، حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھ سے مانگو جو جی چاہے۔ انھوں نے عرض کیا: رب العزت ہم آپ سے کیا مانگیں؟ جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب ان ارواح نے دیکھا کہ جب تک مانگیں گے نہیں ہمیں نجات نہیں، تو سوال کیا: رب العزت ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری ارواح دنیا میں ہمارے اجسام میں واپس کر دی جائیں، یہاں تک کہ ہم آپ کے راستہ میں قتل و شہید ہو جائیں۔ جب حق جل مجدہ نے دیکھا کہ: ان کا اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ (سنن ابن ماجہ ج ۲/ ۲۸۰۱)

کیا تم لوگوں کو اور بھی کچھ چاہیے

(۲۵۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹)

فَقَالَ: أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنَا:

”أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي طَيْرٍ خَضِرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ إِطْلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئًا فَازِيدُكُمْ؟ قَالُوا: رَبَّنَا وَمَا نَسْتَزِيدُ، وَنَحْنُ فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا؟ ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ. فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئًا فَازِيدُكُمْ؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوا: قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَتُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۰۱۱)

(۲۵۲) ترجمہ: عبداللہ بن مسعودؓ سے آیت:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ سے متعلق پوچھا گیا، تو انھوں نے فرمایا: ہاں! ہم نے بھی معلوم کیا تھا تو بتلایا کہ: اُن شہداء کی ارواح سبز پرندے کے اندر ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں، پھر آرام کے وقت اپنے مسکن جو عرشِ رحمن سے لٹکی ہوئی قدیلیں ہیں وہاں آجاتی ہیں، ایک روز حق جل مجدہ نے خبرگیری کے لیے ان کو جھانک کر دیکھا، تو ارشاد حق ہوا: کیا تم لوگوں کو اور بھی کچھ چاہئے تو میں اضافہ کر دوں؟ انھوں نے عرض کیا: ہمیں اور کیا چاہئے جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں آزادی سے سیر کرتے ہیں، پھر حق جل مجدہ نے دوسری بار کو جھانک کر دیکھا اور ارشاد فرمایا: کیا تم لوگوں کو اور بھی کچھ چاہئے تو میں اور بھی دوں گا؟ جب انھوں نے محسوس کیا کہ حق تعالیٰ سے جب تک کچھ مانگیں گے نہیں سوال ہوتا رہے گا۔ عرض کیا: اچھا پھر ہماری ارواح دنیا میں ہمارے اجسام میں واپس کر دی جائیں

تاکہ ہم دوبارہ آپ کے راستہ میں قتل ہوں۔ (سنن الترمذی ۳۰۱۱/۵)

شہداء کی ارواح اور ان کا پیغام

(۲۵۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ، تَرُدُّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹)

[صحیح] (أخرجه أبوداود ج ۳/۲۵۲۰)

(۲۵۳) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

جب تمہارے بھائیوں کو جنگ اُحد میں شہادت ملی تو حق تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیا جو جنت کی نہروں میں اترتی ہیں اور جنت کے پھلوں کو کھاتی ہیں اور پھر سونے کی قندیلوں میں جو عرشِ اعظم سے لٹکائی گئی ہیں اس میں آرام کرتی ہیں، جب ان روحوں کو اچھے قسم کے کھانے پینے رہائش کا ذائقہ معلوم ہو گیا تو آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ ہماری ان خوشی و مسرت کا احوال ہمارے بھائیوں کو دنیا میں کون پہنچائے گا کہ ہم لوگ جنت میں ابدی زندگی کے ساتھ رزق پارہے ہیں تاکہ جہاد فی سبیل اللہ سے بے خبر نہ رہیں اور جنگ و حرب سے تھک نہ جائیں، حق جل مجدہ نے اس گفتگو کو سن کر فرمایا: اے شہداء! میں تمہاری طرف سے اس پیغام کو پہنچا دیتا ہوں، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اخیر آیت تک۔ (ابوداود ۳/۲۵۲۰)

سبز پرندوں کو جنت میں آزادی، اور ان کی تمنا آیاتِ ربانی

شہدائے اُحد نے بارگاہِ ربِّ العزت میں پہنچ کر یہ اعزاز و اکرام حاصل کیا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی گئیں اور پوری جنت میں بلا روک ٹوک سیر و سیاحت اور کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی اور ان کی آرام گاہ سونے کی قندیلیں عرشِ عظیم سے آویزاں کر دی گئیں۔ من مانی خوراک کھائیں پییں، گھومیں پھریں، اور ربِّ العزت کے عرش کے نیچے اپنی آرام گاہ قندیلوں میں سکونت اختیار کریں، عرش پر ربِّ العرش العظیم اور اس سے ملی ہوئی ربِّ العرش العظیم سے قریب بندہ شہید ہو، یہ قرب و اعزاز دیکھ کر شہید نے تمنا ظاہر کی کہ اے کاش ہمارے اس عیش و عشرت، عزت و فرحت، راحت و عافیت، تنعم و تقرب کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے، تاکہ وہ بھی اس زندگی کی طرف لپکیں، جھپٹیں اور جہاد سے جان نہ چرائیں، ان کی اس تمنا اور آرزو کو بارگاہِ ربِّ العزت سے شرف و قبولیت کا مقام ملا اور حق جل مجدہ نے خود فرمایا کہ تمہاری خواہش و تمنا کو میں ہی پہنچا دیتا ہوں اور باری عز و جل نے آیات نازل کیں۔ اور ان کو مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے تمہاری تمنا و خواہش کے موافق خبر پہنچا دی جس پر شہداء اور خوش ہوئے۔

کتنی قابلِ صدمہ مبارک باد ان شہیدوں کی روحیں ہیں جن کی تمنا آیاتِ ربانی بن کر نازل ہوئیں اور رسول اللہ ﷺ کی امت کو حیاتِ جاودانی کا پیغام ابدی ملا اور دینِ اسلام کی دفاعی قربانی پر شہادت کا تمغہ عطا ہوا۔

اے کاش کہ امت اس رازِ سنم کو جان کر شجاعت کے ساتھ شہادت کے مقام تک پہنچ جاتی پھر مسلمانوں کو عزت کے سوا کبھی ذلت کا مقابلہ نہ کرنا پڑتا۔ اسلام ربِّ عزیز کا ہمیشہ عزت والا ہے۔ خواہ مسلمان کیوں نہ ذلت میں ہوں، مسئلہ مسلمانوں کا ہے اسلام کا نہیں، ہم اپنی عزت چاہتے ہیں تو عزیز و جمید کے دین کو اپنائیں عزت و قابلِ عزت رہیں گے، ورنہ جو ہو رہا ہے حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، عرب و عجم کا مسئلہ نہیں ملت و امت کا ہے۔ ہم پر جو حالات مسلط ہیں۔ اس کا تصور کبھی شاید قاسم نانوتویؒ کو نہ ہوا ہوگا۔

شیخ الہند کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہوگا، حسین احمد مدنی نے سوچا بھی نہ ہوگا، ورنہ وہ کچھ اور ہی قدم اٹھاتے، ان حضرات نے ہماری ضمیر فروشی، دینی حمیت و غیرت کا اس قدر انحطاط، اور شرم ناک بددینی کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ جس مقام پر ہم ہیں۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ -

شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں کیوں؟

حق جل مجدہ نے شہیدوں کی ارواح کو سبز پرندوں کی شکل میں یا سبز پرندوں کے جوف میں اس لیے رکھا ہے کہ پرندوں کو گھومنے پھرنے پر پابندی نہیں ہوتی اور سبز پرندہ جیسے ہم لوگوں کے یہاں طوطا محبوب و پسندیدہ پرندہ ہے گھروں میں رکھا جاتا ہے، خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مالک کو اس سے ایک خاص انسیت و مودت ہوتی ہے، باری تعالیٰ کو بھی ان شہداء پر غایت درجہ کا لطف و کرم کا مظہر بنانا ہے اور قرب و اتصال کا جلوہ دکھلانا مقصود ہے اس لیے سبز پرندوں میں رکھتا کہ آزادی کی علامت نمایاں رہے اور حق جل مجدہ سے شہیدوں کی روحیں خاص قرب رکھتی ہیں اس لیے ان کو پرندوں کی شکل میں رکھا اور سیر و سیاحت اور پرواز بھی پرندے کو عطا ہوتی ہے؛ اس لیے شہداء جہاں چاہیں گے جائیں گے، مستقران کا عرش اعظم سے لگی ہوئی قندیلیں ہوں گی واللہ اعلم۔

شہداء کی ارواح عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں

(۲۵۴) وَلِهَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضِرَ تَرَعَى مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ثُمَّ تَكُونُ مَأْوَاهَا إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ تَعْلَمُونَ كَرَامَةَ أَكْرَمِ أَكْرَمَتِكُمْ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، إِلَّا أَنَا، وَدِدْنَا أَنَّكَ رَدَدْتَ أَرْوَاحَنَا إِلَى أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكَ.“

[صحیح لغیرہ] (کما فی کنز العمال ج ۴/ ۱۱۱۷۱)

(۲۵۴) ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے: شہداء کی ارواحیں سبز

پرنڈوں کی شکلوں میں ہیں جو ریاض الجنتہ سے کھاتی پیتی ہیں اور ان کی رہائش عرش اعظم میں لٹکی ہوئی قندیلیں اور گھونسے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: کیا تم جانتی ہو کہ یہ عزت و کرامت کا معاملہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے کس سبب اور وجہ سے ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں: نہیں معلوم، مگر یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ارواحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ آپ کے راستے میں جہاد و قتال کر کے شہید ہو جائیں۔ (کنز العمال ۴/۱۱۷۱)

عرش کے سایہ میں بیٹھنا

(۲۵۵) وَلِلْعَلِيِّ فِي الضُّعْفَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”الشَّهَدَاءُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ يَاقُوتٍ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكِ فَيَقُولُ لَهُمُ الرَّبُّ: أَلَمْ أُوفِ وَأَصْدُقْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: بَلَى وَرَبَّنَا.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۴/۱۱۱۰۰)

(۲۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: شہداء حق جل مجدہ کے پاس عرش کے سایہ میں یاقوت کے منبر اور مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے جب کہ اس وقت اور کوئی سایہ نہ ہوگا، حق جل مجدہ ان لوگوں سے فرمائیں گے: کیا میں نے تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ نہ دیا، اور تمہاری ابدی زندگی کی شہادت نہ دیدی تھی (یعنی کامل و مکمل اجر و ثواب کے ساتھ حیات ابدی کی شہادت دنیا میں نہ دیدی تھی) شہداء عرض کریں گے: بے شک آپ نے بھرپور ثواب اور زندگی کی شہادت دیدی تھی۔ (کنز العمال ۴/۱۱۱۰۰)

بَابُ : (عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....)

باب: رب العزت ایک شخص کے جہاد فی سبیل اللہ پر تعجب کرتا ہے؟

(۲۵۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ — يَعْنِي أَصْحَابُهُ — فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرَقَ دَمَهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَ لَئِكَتِهِ: اُنْظُرُوا إِلَيَّ

عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أَهْرِيقَ دَمَهُ.“
[حسن] (أخرجه أبوداود ج ٣/٢٥٣٦)

دشمن حق سے قتال کا انعام

(۲۵۶) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

رب العالمین اس شخص پر تعجب کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کو نکلا تو اس کے ساتھی شکست کھا گئے، مگر وہ اپنے ذمہ اللہ کا فرض جان کر لوٹ گیا اور دشمن حق سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے فرشتو! میرے اس بندہ کو دیکھو جو خوشی خوشی میرے یہاں شہید کا جو درجہ ہے اس کی رغبت میں اور جنت میں جو اس کا مقام بلند ہے اس کی امید میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد ۳/۲۵۳۶)

رب العالمین کا دو شخصوں کے عمل پر تعجب

(۲۵۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وَطَائِهِ وَ لِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَ حَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَ وَطَائِهِ وَ مِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَ أَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْهَزَمُوا فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ وَ مَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرِيقَ دَمَهُ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَ رَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أَهْرِيقَ دَمَهُ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ٦/٣٩٤٩)

(۲۵۷) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رب العالمین دو شخصوں پر تعجب کرتے ہیں، ایک وہ شخص جو اپنے نرم و گرم بستر اور لحاف سے اپنی حسین و جمیل اور محبوب بیوی کے پاس سے اٹھ کر رات کی تنہائی میں نماز میں مشغول ہو، حق جل مجدہ اس کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں: اے فرشتو! میرے اس بندہ کو دیکھو، جو نرم و گرم بستر سے حسین و جمیل محبوب بیوی کو چھوڑ کر نماز میں میرے پاس جو سکون و سرور ہے اس کی رغبت و امید میں اور جنت کی طلب و محبت میں کھڑا ہے، دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، مجاہدین کو شکست ہو جانے کے باوجود اپنے ذمہ اللہ پاک کے حقوق و فرائض کو حتیٰ الوسع پورا کرنے کے لیے لوٹ جائے اور لڑتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کو دیکھو جو میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی رغبت و امید میں اور میری جنت کی طلب و محبت میں لوٹ کر آیا اور لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ (مسند احمد ۶/۳۹۴۹)

قابل رشک عمل، باعثِ نظرِ رحمت

حق جل مجدہ کی ذات بے مثال و بے نظیر ہے وہ اپنی تمام تر صفات میں بے نیاز، ذوالجلال والا کرام ہے۔ بندہ جب اس کی کبریائی و بے نیازی کو تسلیم کر کے اس کی عظمت و جلال کی بلندی و برتری کی خاطر، دشمن حق سے حق کو تسلیم نہ کرنے کی بناء پر مقابلہ و مقاتلہ کرتا ہے تو اس کا نام مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، مجاہد حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، رفعت و بلندی کی بقا کے لیے فدائیت و فنائیت اختیار کرتا ہے، اس کا اپنا وجود معبود و مسجود کی مقصودیت و مطلوبیت کے پیش نظر معدوم محض ہوتا ہے۔ اب جس بندہ حق کی نگاہ مقصود حقیقی، معبود و مسجود حقیقی پر ہوگی، وہ کب یہ گوارہ کرے گا کہ حق جل مجدہ کا نام اور اس کی کبریائی کی جگہ غیر اللہ کا نام و کبریائی بلند ہو؟ وہ احباب و اخوان اور ہم مشرب و مسلک کی ہزیمت و شکست کو دیکھ کر شکستہ خاطر نہیں ہوتا، اداسی کو قریب آنے نہیں دیتا، بزدلی و کم ہمتی سے کام نہیں لیتا۔ رب ذوالجلال کا نام لے کر میدان میں سناں و تلوار لے کر ہمت سے اتر جاتا ہے، حق کے غلبہ کا جوش تھمتا نہیں، یہ وہ جذبہ صادق و صالح ہے جس کا نشہ و خمار اترتا نہیں ہے، نگاہ حق و

قیوم کی احدیت و قیومیت پر جمی ہوتی ہے، اب دو ہی صورت ہے یا نام اسی کا باقی رہے گا یا پھر جام شہادت کی خاطر خون کو بہا دے گا، قربان کر دے گا۔ حق جل مجدہ ایسے مجاہد پر عالم ملکوت میں فرشتوں کے درمیان رشک کرتے ہیں، نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، جس نے جان کی قربانی باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی خاطر پیش کر دی۔ یقیناً یہ جواں مرد ہے، ورنہ میدان میں ہزیمت کے باوجود جان سے کھیلنا بزدلی کا کام نہیں، آج کے دور میں ایسے جواں کو کہا جائے گا کہ جان ضائع کر دی، حالانکہ یہ جان کو قیمتی بنانا ہے، اگر قیمتی نہ ہوتا تو رب العزت کے یہاں اس پر رشک کیوں ہوتا؟ اور حق جل مجدہ فرشتوں کے درمیان اس کی تعریف فرماتے ہیں کہ اس مرد حق کو دیکھو کہ شوقِ طلبِ جنت و شہادت اور خوفِ غضبِ باری و عقابِ نار سے بچنے کے لیے جان دے دی اور اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تھی۔ دوسرا وہ شخص بھی قابلِ رشک ہے جو رات کی تنہائی و فرصت اور خانہ خلوت میں، شریکِ حیات، غم گسارِ زندگی، باعثِ سکونِ جان، راحتِ جسم، خواہشِ نفس، حسن و جمال کی پیکر، نرم و نازک جسم، دل ربا و خاطر نگاہ کو، نرم و گرم بستر پر چھوڑ چھاڑ کر اٹھتا ہے اور اپنے معبود و مسجود کی رضا کی خاطر سر بسجود ہو کر بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ عبودیت کی جبین ٹیک دیتا ہے۔ کبھی آہ و بکاہ سے فریاد کرتا ہے تو کبھی حمد و ثناء کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تجمید کا زمزمہ گنگناتا ہے۔ کبھی اپنی بے مائیگی و درماندگی کو دیکھ کر استغفار و افتقار کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلبلا تا ہے، تو کبھی رحمت و جنت کا سوال کرتا ہے تو کبھی نارِ جہنم سے پناہ چاہتا ہے۔ الغرض کسی کروٹ چپن و قرار نہیں۔ رکوع و سجود، قیام و قعود، مناجات و قنوت میں مشغول رہتا ہے، ایسے بندہ حق پر بھی اللہ رب العزت رشک کرتے ہیں۔ ان پر رحمت اترتی ہے، سیکنہ نازل ہوتی ہے، تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ حلاوت و لذت کا جام عطا ہوتا ہے، ربودگی و فیوض کی بارش ہوتی ہے۔ قلب پر انابت و شرح صدر کا عکس وارد ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے مشاہدہ تجلیات کون و مکان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان باتوں کا تعلق ذوق و وجدان سے ہے۔ بحث و تکرار سے نہیں۔ ظرف اپنا اپنا، کیفیت اپنی اپنی، تعلق

مع اللہ کا رشتہ جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگا عنایت بھی اسی کے بقدر، مگر سب کچھ کے بعد اپنی ہستی کی نیستی ملحوظ رہے۔ فنایت کا مقام مستحضر رہے، وہ متکبر ہے دوسرے متکبر کو گوارہ نہیں کرتا۔ بابو یاد رکھو! جس قدر ذلت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاؤ گے اسی کے بقدر عزت پاؤ گے، ہست کو نیست کر دو، انا کو فنا کر دو، علم برائے معرفت الہی ہو، عمیق علم کے ساتھ عمیق معرفت بھی ہو۔ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ۔

دو شخصوں کے عمل پر حق جل مجدہ کا ہنسنا

(۲۵۸) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

”رَجُلَانِ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا: رَجُلٌ تَحْتَهُ فَرَسٌ مِنْ أَمْثَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوا وَ ثَبَتَ إِلَى أَنْ قُتِلَ شَهِيدًا، فَذَلِكَ يَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي لَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي.“

[حسن لغیرہ] (أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ۱۱/۲۸۱) (۲۰۲۸)

(۲۵۸) ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

دو شخص کو دیکھ کر حق جل مجدہ ہنس دیتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اپنے ساتھیوں کے درمیان اچھے اصلی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی مڈ بھیڑ دشمن اسلام سے ہو گئی، سب لوگ شکست کھا گئے اور یہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ جان جانِ جاناں کو دے کر شہید ہو گیا۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے اس بندے کو دیکھو، اس کی نگاہ میرے علاوہ کسی پر نہیں گئی یعنی تن تنہا دشمن سے لڑتا رہا کہ اس کا مقصود حیات تنہا میں تھا اور اس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا و دیکھتا۔ (مصنف عبد الرزاق ۱۱/۲۸۸) (۲۰۲۸)

شب میں بیدار ہو کر حضورِ حق میں حاضری کا انعام

(۲۵۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

”يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ لَقِيَ الْعَدُوَّ وَ هُوَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ أَمْثَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ فَانْهَزَمُوا وَ ثَبَتَ، فَإِنْ قُتِلَ اسْتُشْهِدَ وَ إِنْ بَقِيَ

فَذَلِكَ الَّذِي يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، وَ رَجُلٌ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لَا يُعْلَمُ بِهِ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ اسْتَفْتَحَ الْقُرْآنَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي فَإِنَّمَا لَا يَرَاهُ غَيْرِي.“

[حسن لغیره] (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ٢١٦/٧٦١)

(۲۵۹) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے۔ حق جل مجدہ دو شخص کے عمل کو دیکھ کر ہنس دیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو دشمن سے ٹکرا گیا جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان اچھے اصلی گھوڑے پر سوار تھا، ساتھی سب شکست کھا گئے اور یہ جمارہا اگر قتل کر دیا گیا تو شہید ہوا اور اگر زندہ رہا تو اللہ ایسے جواں مرد کو دیکھ کر ہنس دیتے ہیں۔ دوسرے وہ شخص جو رات کی تاریکی و تنہائی میں بستر سے اٹھتا ہے، جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و بزرگی بیان کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید کھولتا ہے یعنی تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہے۔ ایک ایسے شخص کو دیکھ کر حق جل مجدہ ہنس دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: دیکھو میرے اس بندہ کو جس کا مقصود حیات تنہا میں ہوں۔ میرے سوا اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔

(عمل اليوم والليلة لابن السني، ص ٢١٦/٧٦١)

جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں

(۲۶۰) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

”رَجُلَانِ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا: رَجُلٌ تَحْتَهُ فَرَسٌ مِنْ أَمْثَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ، فَلَقِيَهُمُ الْعَدُوُّ فَانْهَزَمُوا، وَ ثَبَتَ الْآخَرُ؛ إِنْ قُتِلَ قُتِلَ شَهِيدًا، فَذَلِكَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لَا يُعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي لَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي.“

[حسن لغیره] (أخرجه الطبرانی في المعجم الكبير ج ٩/٨٧٩٨)

(۲۶۰) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے، انھوں نے ارشاد

فرمایا:

دو آدمی کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے، ایک وہ آدمی جو اپنے ساتھیوں کے درمیان اچھے اصلی گھوڑے پر سوار تھا، دشمن سے مقابلہ ہو گیا، ساتھی شکست کھا گئے اور دوسرا آدمی ثابت قدم رہا، اگر قتل کر دیا گیا تو شہید ہو گیا۔ ایک یہ آدمی جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو رات کو بیدار ہوتا ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، ایک اس شخص کو دیکھ کر حق جل شانہ ہنستا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے اس بندہ کو دیکھو جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا و دیکھتا۔ (المعجم الكبير للطبرانی ۹/۸۷۹۸)

حق جل مجدہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں

(۲۶۱) وَلِلطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

”أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فَرَاشِهِ وَ لِحَافِهِ وَ دِثَارِهِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ فَيَقُولُ: فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَ أَمَنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ.“

[حسن] [کما فی مجمع الزوائد ج ۲/ ص ۲۵۵]

(۲۶۱) ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ نے کہا: خبردار ہو جاؤ! حق جل مجدہ دو شخصوں

کے عمل کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو ٹھنڈی و سرد رات میں اپنے بستر و لحاف سے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے (وظیفہ عبودیت کی ادائیگی کے لیے) کھڑا ہو جاتا ہے۔ حق جل مجدہ فرشتوں کو فرماتے ہیں: دیکھو! میرے اس بندہ کو اس عمل پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں: ربنا! ہمارے

رب آپ کے پاس جو (غیب میں دل کا نور، آنکھ کا سرور، ظاہر و باطن کا فوز و فلاح) ہے اس کی امید میں، اور جو سزا و عقاب ہے اس کے خوف و ڈر میں۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں نے اس کو وہ عطاء کیا جو امید رکھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اس سے امن و امان دیا۔
(مجمع الزوائد ۲/۲۵۵)

وہ تین شخص جن سے حق تعالیٰ محبت کرتے ہیں

(۲۶۲) لِلطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيُسْتَبْشِرُ بِهِمْ: الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِتْنَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَ هَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَيَّ عَبْدِي هَذَا كَيْفَ صَبَرَ لِي بِنَفْسِهِ؟ وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يَذُرُّ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ. وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكُوبٌ فَسَهَرُوا، ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَاءٍ وَسَرَاءٍ.“

[حسن] (كما في الترغيب للمنذري ج ۱ ص ۵۵۶)

(۲۶۲) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین شخص کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور ان کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جبکہ مجاہدین کی جماعت میدان میں شکست و ہزیمت سے دوچار ہو جائے اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جائے، مگر یہ مرد جو اس مردی کے ساتھ مجاہدین کے پیچھے تنہا اپنی جان سے لڑ رہا ہو محض اللہ عزوجل کی خوشنودی و رضا کے لیے یا تو شہید کر دیا جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی کفالت کریں گے (نصرت و مدد میں)۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرے اس بندہ کو دیکھو کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ میری خوشنودی کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی بیوی نہایت ہی حسین ہو، نرم و نازک اچھے خوبصورت بیڈ پر لیٹی ہو، (جہاں

تمام ہی دل ربا دل کش، دلفریب اسباب اور دل بستگی و دل و جان کی کشش مہیا ہو) پھر بھی رات میں سب کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہوت نوم، شہوت نفس، شہوت باہ سب کو دبا کر میری یاد و ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اگر چاہتا تو سو سکتا تھا، نیند پوری کر سکتا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر اللہ پسند کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو سفر میں ہو اور اس کے ساتھ کارواں قافلہ بھی ہو، سب ہی رات کو جگے ہوں، پھر پورے قافلہ و کارواں کے لوگ سو گئے اور یہ مرد صالح آخر رات کو اٹھا اور دکھ و تکلیف اور خوشی و مسرت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ (الترغیب والترہیب ۵۵۶/۱)

راتوں کی عبادت کا انعام اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا پیغام

رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپا کر بے ریا عبادت بجالانا، اور میٹھی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر حق جل مجدہ کے سامنے کھڑا رہنا، ان محبوب بندوں کا وطیرہ و شیوہ ہے، جن کو صالحین اور اولیاء اللہ کے زمرہ میں حق تعالیٰ داخل فرماتا ہے، یہ کوئی آسان عمل نہیں کہ حسین و جمیل و خوب رو، و خوب صورت بیوی نرم و گرم بسترے پر بازو میں لیٹی ہو اور یہ بالنصیب مرد حق، یا حق میں مشغول ہونے کو استراحت و عشرت کو چھوڑ چھاڑ کر اطاعت و عبادت میں منہمک ہو جائے۔ حق جل مجدہ ایسے بندہ کو دیکھ کر خوب خوش ہوتے ہیں، اور عالم ملکوت میں اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہ اس بندہ کو دیکھو جو میٹھی نیند سے بیوی کو چھوڑ کر میری جناب میں حاضر ہوا ہے، اور میری یاد میں لگن ہے۔ کہ اگر چاہتا تو سو جاتا مگر ایسا نہیں کیا، گویا کہ اس بندہ نے اپنی ضمیر اور دیدہ باطن کی تسکین و تمکین، راحت و قرار کے لیے حق تعالیٰ کی محبت کو غالب کر کے حضور حق میں حاضر ہوا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس کی اس قربانی کی قدر کر کے اس کو اپنی محبوبیت و پسندیدگی کا تمنغہ عالم ملکوت میں عطا کرتے ہیں۔

خاص کر بندہ جب اٹھ کر اہتمام کے ساتھ وضوء کرتا ہے، اور خاتم النبیین ﷺ پر درود کا تحفہ بھیجتا ہے، حق جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد، موج و مستی کے ساتھ قرآن پاک کی

آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے پھر اللہ پاک اور خوب خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندہ کو جس کو اس تاریک رات میں کوئی دیکھنے والا نہیں، محض میری خوشی کی خاطر منیب ہے اور دل کی گہرائی سے، دل و زبان کی یگانگت کے ساتھ، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اپنے رب سے لو لگائے ہوا ہے۔ لوگ خلوت کو غنیمت جان کر بیوی کے قریب ہوتے ہیں اور یہ مرد حق ہے کہ ربِّ قریب و مجیب سے اقرب ہو کر ﴿وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ﴾ کا لطف و سرور لے رہا ہے۔ حق جل مجدہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں: تم گواہ رہو، جس چیز کی یہ امید لگائے ہوا ہے عطا کر دی گئی اور جس عذاب و عقاب سے خائف ہے، اس سے امن و امان دے دیا گیا۔ اس طرح یہ مرد حق ہر شب کو پروانہ فوز و فلاح، امن و امان حاصل کرتا ہے، اور تعلق مع اللہ کو مضبوط و مستحکم کرتا رہتا ہے اور بالآخر اس کو نسبت مع اللہ کا مزہ آنے لگتا ہے، یہ نسبت ہی تو ہے جو اس کو نرم و گرم بسترے پر سونے نہیں دیتی اور بارگاہ بے نیاز میں سر بسجود کرادیتی ہے۔ جس کو ایک بار اس کا چسکا لگ جاتا ہے اس سے چھوٹا نہیں جن کو لگا نہیں اس نے چکھا نہیں۔

بَابُ : (يُوتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ.....)

باب: ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا

(۲۶۳) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يُوتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ. فَيَقُولُ: سَلْ وَ تَمَنَّ. فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُ وَ أَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، وَ يُوتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! شَرَّ مَنْزِلٍ. فَيَقُولُ لَهُ: أَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطَّلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! نَعَمْ فَيَقُولُ: كَذَبْتَ. قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَيْسَرَ فَلَمْ تَفْعَلْ فَيَرُدُّ إِلَى النَّارِ.“ [صحيح] (مسند أحمد، ج ۳ ص ۲۰۷)

اہل جنت اور اہل جہنم کی دنیا میں آنے کی خواہش، مگر کیوں؟

(۲۶۳) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک جنتی شخص کو لایا جائے گا اور حق جل مجدہ اس کو فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! بتلا تیرا ٹھکانہ جنت میں کیسا ہے؟ وہ عرض کرے گا: رب العزت بہت ہی خوب، بہتر سے بہتر۔ حق جل مجدہ اس سے فرمائے گا: تو مجھ سے کچھ مانگ اور سوال کر، وہ بندہ عرض کرے گا: میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھ کو دنیا میں واپس کر دے تاکہ تیرے راستہ میں دس مرتبہ یعنی بار بار قتل کیا جاؤں، کیوں کہ شہادت میں (جو تیرے) فضل کا مشاہدہ ہے۔ (وہ کہیں اور نہیں)

اور ایک جہنمی شخص کو لایا جائے گا (العیاذ باللہ) حق جل مجدہ اس سے فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! تیرا جہنم میں کیسا ٹھکانہ ہے؟ وہ کہے گا: رب العزت! بد سے بدتر۔ حق جل مجدہ اس سے فرمائے گا: کیا تو اس سے نجات کے لیے بطور فدیہ کے پوری زمین کے برابر سونا دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا: ہاں یا رب! ارشاد حق ہوگا: تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے تو اس سے بھی کم اور آسان چیز مانگی تھی مگر تو نے نہیں دیا۔ (یعنی کلمہ توحید کا اقرار) اس کو جہنم میں ہی داخل کر دیا جائے گا، جہنم ہی میں واپسی اس کا مقدر ہو جائے گا۔

(مسند احمد ۳/۲۰۷)

بَابُ فِي بَيَانِ فَضْلِ الَّذِينَ يَتَوَقَّفُونَ مِنَ الطَّاعُونَ كَفَضْلِ الشُّهَدَاءِ:

باب: طاعون میں وفات پانے والے کی فضیلت

(۲۶۴) عَنْ عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَ الْمُتَوَقَّفُونَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ فِي الَّذِينَ يَتَوَقَّفُونَ مِنَ الطَّاعُونَ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا. وَيَقُولُ الْمُتَوَقَّفُونَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا عَلَى فُرُشِنَا فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ

الْمُقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جَرَّاهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جَرَّاحَهُمْ.“
[حسن] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ١٢٨)

طاعون میں وفات پانے والا شہید اٹھایا جائے گا

(۲۶۴) ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

شہداء اور اپنے بستروں پر وفات پانے والے جن کا طاعون سے انتقال ہوا ہے ان کے بارے میں جھگڑیں گے، شہداء کہیں گے: یہ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ جس طرح ہم قتل ہوئے ہمارے یہ بھائی بھی قتل کیے گئے تھے، اور اپنے بستروں پر وفات پانے والے کہیں گے کہ: یہ ہمارے بھائی، جس طرح ہم اپنے بستروں پر مرے تھے، یہ بھی مرے تھے، تو حق جل مجدہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ: ان کے جسم کے زخموں کو دیکھو، اگر شہداء کے زخموں کے مشابہ ہیں تو شہداء ہیں، شہداء کے ساتھ رہیں گے تو طاعون والے کے جسم کو دیکھا جائے تو ان کا زخم شہداء کے زخم کے مشابہ ہوگا؛ لہذا ان کو شہداء کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ (مسند احمد ۴/۱۲۸)

زخم سے مشک کی خوشبو پر فیصلہ ہو جائے گا

(۲۶۵) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَ الْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُونِ، فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ:
نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُقَالُ: اُنْظُرُوا؛ فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيلُ
دَمًا رِيحَ الْمِسْكِ، فَهُمْ شُهَدَاءُ فَيَجِدُونَهُمْ كَذَلِكَ.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ١٨٥)

(۲۶۵) ترجمہ: عتبہ بن عبد السلامیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن شہداء اور طاعون میں وفات پانے والے دونوں کو لایا جائے گا۔
طاعون میں وفات پانے والے کہیں گے: ہم بھی شہداء ہیں، تو منجانب اللہ ان کو کہا جائے

گا: دیکھو اگر تمہارا زخم شہداء کے زخم کے جیسا ہو، خون بہہ رہا ہو، مشک کی خوشبو آ رہی ہو، تو تم بھی شہید ہو، جب وہ لوگ دیکھیں گے تو ایسا ہی پائیں گے جیسا شہداء کا ہوگا۔
(مسند احمد ۴/۱۸۵)

بَابُ : (فِي فَضْلِ دُعَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَ تَحْرِيمِ أَذَاهُمْ.....)

باب: مجاہدین کی دعاء اور اذیت سے احتراز

(۲۶۶) لَا بِي الْفَتْحِ الْأَزْدِي فِي الصَّحَابَةِ رضي الله عنه أَبِي مُوسَى فِي الدَّبْلِ عَنْ جَمَانَةَ الْبَاهِلِي: ”لَمَّا أَدْنَى اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى بِالْدُّعَاءِ عَلَى فِرْعَوْنَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ وَ دُعَاءُ مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.“
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”اتَّقُوا أَذَى الْمُجَاهِدِينَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ لَهُمْ كَمَا يَغْضَبُ لِلرُّسُلِ وَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ كَمَا يَسْتَجِيبُ (دُعَاءَ) الرُّسُلِ.“

(کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱۰۶۶۵)

مجاہد فی سبیل اللہ کی دعاء انبیاء و رسل کی طرح قبول ہوتی ہے

(۲۶۶) ترجمہ: جمانہ باہلی سے روایت ہے: حق جل مجدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف بددعا کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی، تو ان کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہی، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور (قیامت تک) ہر مجاہد کی دعا قبول کروں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مجاہدین کی اذیت سے ڈرو! (یعنی مجاہدین کو تکلیف و اذیت دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ!) کیونکہ حق تعالیٰ مجاہدین کو تکلیف پہنچانے پر ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں، جیسے اپنے رسولوں کو اذیت و تکلیف پہنچانے پر، اور مجاہدین کی دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے رسولوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (کنز العمال ۴/۱۰۸۸۶)

مجاہد کی اذیت و تکلیف سے حق تعالیٰ ایسا ہی غضبناک

ہوتا ہے جیسے رسولوں کے اذیت دینے سے

جب مجاہد کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے رسولوں کی، تو مجاہد کو تکلیف و اذیت دینا ایسا ہے، جیسے رسولوں کو اذیت پہنچانا اور تکلیف دینا اور حق جل مجدہ اس عمل سے اسی طرح ناراض ہوتے ہیں جیسے رسولوں کو اذیت دینے سے ناراض ہوتے ہیں۔

اس حدیث میں راہ سلامتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجاہدین کے سلسلہ میں انسان اپنی زبان کو نہ کھولے، ان کے اوپر تنقید و تبصرہ نہ کرے، نہ ان کی تحقیر و تنقیص کرے، نہ ہی ان کی تردید و تکلیف کرے، کیونکہ مجاہد عَلمِ اسلام، عَلمِ شریعت، عَلمِ قرآن کا پاسبان و محافظ ہے، ہونا تو یہ چاہئے کہ ہم سبھی اہل ایمان و ملت اسلام کے ماننے والے اعداءِ اسلام و ایمان، دشمنانِ سفید فام اور مخالفِ قرآن سے دینِ حنیف کی خاطر حفاظتی دستہ بن کر محافظ و مجاہد ہوں، اور اگر ہم جان و مال کی قربانی نہیں دے سکتے تو کم از کم زبان کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان سے ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی قربانیوں میں نقص و کمی نہ نکالیں، ان کی خدمات کو تنقیص و تحقیر کا جامہ نہ پہنائیں، عہدِ رسول ﷺ میں مسلمانوں کو تبوک کے موقع پر مالی قربانیوں کی ترغیب دی گئی، اہل ایمان میں ہر طرح کے حضرات صحابہ تھے، جب اہل ثروت نے خوب دل کھول کر مال پیش کیا تو منافقین نے ان کو طعنہ دیا کہ ریا و دکھلاوا کے لیے مال کی کثرت پیش کی ہے اور جن فقراء نے اپنی حیثیت سے صاع دو صاع دیا ان کو طعنہ دیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، کہ اتنا کم پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو سورہ توبہ میں بیان کیا ہے۔ الغرض جن لوگوں کے دلوں میں قوتِ ایمانی و ایقان کی کمی ہوتی ہے، کردار کے کھوکھلے ہوتے ہیں، لفاظ و چرب زبان ہوتے ہیں، اعمال و افعال خیر میں سست و کاہل ہوتے ہیں، ان کو ہر عہد و زمانہ میں مخلصین و مومنین کے اندر نقص ہی نظر آتا ہے۔ ان کی نگاہ خامیاں ہی تلاشتی رہ جاتی ہیں، اور یہ مقررین بارگاہ رب العزت بن جاتے

ہیں، کرگس ہمیشہ مردار و جیفہ کی تلاش میں رہتا ہے اور شاہین کی نگاہ بلندیوں پر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ تم کرگس کے پیچھے نہ چلو، مجاہدین کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر اللہ کا غضب و قہر ایسا ہی نازل ہوگا جیسا رسولوں کو اذیت دینے والے پر نازل ہوتا تھا اور اللہ کے غضب کا کون مقابلہ کر سکے گا؟ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ آمِيْنَ۔

بَاب : (يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذَا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ)

باب: ایک شخص قیامت کے دن دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا

(۲۶۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذَا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةَ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَ يَجِيءُ بِالرَّجُلِ آخِذَا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةَ لِفُلَانٍ. فَيَقُولُ: إِنَّهَا لِيَسْتُ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ.“ [صحيح] (أخرجه النسائي ج ۷ ص ۸۴)

عزت اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے مخلوق کو نہیں

(۲۶۷) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے وہ نبی ﷺ سے

روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی ایک دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا اور حضور حق میں عرض کرے گا کہ: اس نے مجھ کو قتل کیا تھا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا: تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ عزت تیری ذات کے لیے خاص رہے، ارشاد ہوگا: بے شک عزت میرے لیے خاص ہے۔ ایک دوسرا شخص ایک شخص کا ہاتھ تھامے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا: رب العالمین اس نے مجھ کو قتل کیا تھا، ارشاد ہوگا: تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ

عرض کرے گا: تاکہ عزت فلاں شخص کو مل جائے، حق تعالیٰ فرمائے گا: عزت یقیناً فلاں کو زیب نہیں دیتی، لہذا اس کو جہنم میں تمام گناہوں کے ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا۔
(سنن نسائی ۷/۸۴)

حق تعالیٰ کی عدالت میں مقتول بہتے ہوئے خون کے ساتھ آئے گا

(۲۶۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”يَجِيءُ الْمَقْتُولُ آخِذًا قَاتِلَهُ وَ أَوْ دَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا عِنْدَ ذِي الْعِزَّةِ
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: فِيمَ قَتَلْتَهُ؟ فَإِنْ قَالَ قَتَلْتَهُ لَتَكُونَ
الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ. قَالَ: هِيَ لِلَّهِ.“

[ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۰/۱۰۴۰۷)

(۲۶۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مقتول ایک شخص کو پکڑے ہوئے لائے گا اور اس کی گردن کی رگ سے رب العزت کے سامنے خون بہہ رہا ہوگا، وہ عرض کرے گا: اے رب اس سے سوال کیجیے کہ اس نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا؟ ارشاد ہوگا: اے قاتل تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ: اس کو قتل اس لیے کیا تھا تاکہ عزت فلاں شخص کو مل جائے، حق تعالیٰ فرمائیں گے: یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ (طبرانی کبیر ۱۰/۱۰۴۰۷)

غیر اللہ کی سربراہی کو قائم رکھنے والا قاتل جہنمی ہے

یہ دنیا رب العزت کی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی شریعت کو غالب رکھنا ہمارا فرض منصبی ہے، اور قانونی و عملی بالادستی قانون الہی کو حاصل ہے، جس میں ہر طبقہ کے لیے امن و امان، تحفظ جان و مال، دنیا و آخرت کی سلامتی و عافیت حاصل ہے، اور صرف قانون الہی وہ نظام ہے جس میں کوئی نقص و کمی نہیں، ہر عہد اور ہر زمانہ کے اعتبار سے نفع للناس اور اسہل للناس وایسر للناس ہے۔ اسی قانون الہی کو نافذ کرنا مسلمان عقلاء عالم کا سب سے زیادہ ضروری اور مبنی بترحم انسانیت اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ

ہے۔ اسی فریضہ کی راہ میں رکاوٹ کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے اور جو شخصی طور پر یا اجتماعی طور پر سدر راہ ہو وہ مباح الدم ہے۔

مجاہد جس کو بھی قتل کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو۔ رب العزت کی قانونی بالادستی ہو، لہذا مجاہد کے ہاتھوں جو بھی مردار ہوگا وہ مباح الدم دنیا میں بھی ہوا اور قیامت میں بھی اس کا مقدمہ بارگاہ رب العزت سے خارج ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی و بلندی کو قائم کرنے یا قائم و دائم رکھنے کے لیے اس کا خون بہایا تھا۔ برخلاف اس شخص کے جس نے کسی قومیت یا کسی شخصیت کی عزت و نام و نمود کے لیے کسی کی جان لی تھی، وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے، کسی پارٹی کے نمائندہ کو آگے لانے کے لیے، راستہ کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں، غیروں کا کیا تذکرہ مسلمان ملکوں میں، قومیت کے نام پر کلمہ گو مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں گولیاں چلنا، دھماکہ ہونا، بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانا، **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ ان تمام تنظیموں کے سربراہ اس خون کے قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گے اور ان کا انجام حدیث میں آگیا کہ جہنم، جہنم، جہنم۔ رسول اللہ ﷺ نے عرفات میدان میں جاہلیت کے تمام نعروں کو، قومیت کے مسموم دعوے کو، لسانیت کے بولوں کو، اپنے قدم مبارک سے روند دیا اور امت کی بنیاد و اساس کلمہ اور سنت پر رکھی۔

کِتَابُ مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے

بَابُ : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي)

(۲۶۹) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا

مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا

ذَرَّةً“. ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ

أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ.“

[صحيح] (أخرجه البخاری ج ۷ ص ۲۱۵)

مصوِّروں کو حق جل مجدہ کا چیلنج

(۲۶۹) ترجمہ: ابو زرعہؓ کہتے ہیں: میں ابو ہریرہؓ کے ساتھ مدینہ کے ایک مکان

میں داخل ہوا تو مکان کی چھت میں تصویر بنانے والا تصویر بنارہا تھا، تو ابو ہریرہؓ نے فرمایا:

میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے:

اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو میری تخلیق کی نقل کرے، اگر ایسا ہے تو ایک

دانہ ہی پیدا کر کے دکھلائے یا ایک ذرہ ہی پیدا کر کے بتلائے۔ پھر پانی کا ایک برتن منگوایا اور

دونوں ہاتھ (وضو میں) بغل تک دھویا۔ میں (ابو زرعہؓ) نے کہا: اے ابو ہریرہؓ! آپ نے

اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ ابو ہریرہؓ نے جواب دیا: زیور پہننے کی آخری

وانتہائی حد تک دھوئے۔ (بخاری ۲۱۵۷، الاتحاف ۲۷)

بڑا ظالم ہے جو میری جیسی تخلیق کی نقل کرتا ہے

(۲۷۰) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ شَعِيرَةً . [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۹۷)

(۲۷۰) ترجمہ: حضرت ابو زرعہؓ سے روایت ہے انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو میری جیسی تخلیق کی نقل کرنا چاہے اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو ایک دانہ (گندم) یا ذرہ (چھوٹی چیونٹی) یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھلا دے۔

مصور کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا

اس حدیث میں حضور پر نور محمد ﷺ نے حق جل مجدہ کی جانب سے تہدید و تشدید ان لوگوں کے لیے نقل فرمائی ہے، جو فن تصویر میں مہارت پیدا کرتے ہیں یا نقش و تصویر بناتے ہیں، یہاں ان تمام مصوروں کو چیلنج ہے کہ وہ بے جان چیزوں میں ایک دانہ گندم یا جو ہی پیدا کر کے دکھلا دیں یا جاندار چیزوں میں ایک چھوٹی سی چیونٹی ہی پیدا کر دیں تو فن تصویر کا کمال جانا اور مانا جائے گا۔ یہ کیا کہ تخلیق حق تعالیٰ کی اور اس کی مشابہت تصویر میں اختیار کی جائے بعض حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ“ یعنی بروز قیامت مصوروں کو شدید عذاب ہوگا۔ بعض جگہ وارد ہوا ہے کہ: مصوروں سے کہا جائے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو، اس وقت انسان بے بس، حسرت و یاس کے ساتھ ٹکٹکی لگائے ہوئے بے یار و مددگار کھڑا ہوگا۔ واللہ اعلم

مروان کے مکان میں تصویر دیکھی

(۲۷۱) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي !!؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً .“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۶۷۱)

(۲۷۱) ترجمہ: حضرت ابو زرعہؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا، تو انھوں نے وہاں تصاویر دیکھیں، تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری جیسی تخلیق کی نقل کرنا چاہے؟ اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو ایک دانہ (گندم) یا ذرہ (چھوٹی چیونٹی) یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھلا دے۔ (مسلم ۱۶۷۱/۳)

وضو میں جہاں تک زیور پہننا چاہو دھوؤ

(۲۷۲) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ وَهِيَ تُبْنَى فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً. ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ."

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۱۲/۷۱۶۶)

(۲۷۲) ترجمہ: ابو زرعہؓ سے روایت ہے کہ میں ابو ہریرہؓ کے ساتھ مروان بن الحکم کے مکان میں گیا تو دیکھا کہ تصاویر بنائی جا رہی ہیں تو ابو ہریرہؓ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میری تخلیق کی نقل کرے۔ اگر ایسا ہے تو ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھلائے۔ یا ایک جو ہی پیدا کر کے بتلائے۔ پھر ابو ہریرہؓ نے پانی طلب کیا اور وضو کیا اور جب پاؤں دھویا تو ٹخنوں سے تجاوز کر کے پنڈلی تک دھویا۔ میں نے کہا: یہ کیا؟ انھوں نے کہا: جہاں تک زیور پہننا چاہتے ہو۔ (مسند احمد ۷۱۶۶/۱۲)

حق تعالیٰ کی طرح پیدا کرنے والا کون ہے؟

(۲۷۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ خَلْقِي؟
فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً، أَوْ حَبَّةً.

وَقَالَ يَحْيَىٰ مَرَّةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَنْ؟ (أخرجه أحمد ج ۱۷/ ۹۰۶۶)

(۲۷۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا ہے:

اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو ایک ذرہ و دانہ ہی پیدا کر کے دکھلائے۔ یہی راوی کہتے ہیں: میں نے سنا ایک دفعہ فرماتے ہوئے سول اللہ ﷺ 'و من' اور کون ہے؟ (مسند احمد ۱۷/ ۹۰۶۶)

مصوّر اور تصویری

مصوّر، تصویر بنانے والا، حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو مادر رحم میں جس طرح چاہتا ہے اپنی تخلیق سے تصویر و صورت بنا دیتا ہے، خالق کا مقابلہ کرنا انسان عاجز کو کبھی بھی درست نہیں، مگر انسان ہے کہ خواہ مخواہ کی طبع آزمائی کرتا ہے اور عذاب و عقاب کو دعوت دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوّروں کو ہوگا، کسی بھی ذی روح کی تصویر بنانا حرام ہے، اگر طبع آزمائی کرنا ہی ہے تو جمادات و اشجار کی تصاویر میں فن کا مظاہرہ کریں، تاکہ فن بھی باقی رہے اور عذاب سے بھی نجات ہو۔ بندہ کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ ایک چھوٹی چوٹی ہی بنا کر دکھلائے یا ایک گندم کا دانہ یا جو کا دانہ۔ ظاہر ہے پوری دنیا مل کر بھی ایک چھوٹی سی چوٹی نہیں پیدا کر سکتی ہے نہ جو یا گندم کا دانہ پھر خواہ مخواہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنا نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو میں عام عادت کے خلاف بغل تک ہاتھ اور پنڈلی تک پاؤں دھویا، سائل نے سوال کیا: یہ کیا کیا؟ اس پر جواب دیا کہ جنت میں جہاں تک تم کو زیور پہننا ہو دھولو۔ یعنی جہاں تک وضو میں دھوؤ گے جنت میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ اس سے صحابہ کا دینی امنگ اور جذبہ خیر معلوم ہوتا ہے۔

بَابُ : (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ)

باب: قیامت کے دن مقتول قاتل کو پکڑ کے لائے گا

(۲۷۴) لِلنَّسَائِيِّ عَنْ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ . فَيَقُولُ اللَّهُ: ”فِيمَ قَتَلْتَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: فِي مُلْكٍ فَلَانٍ.“ [صحيح] (كما في صحيح الجامع الصغير ج ۶/ ۷۹۰۹)

حق تعالیٰ کی عدالت میں مقتول بہتے ہوئے خون کے ساتھ آئے گا

(۲۷۴) ترجمہ: حضرت جندبؓ سے روایت ہے:

قیامت کے دن مقتول قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور عرض کرے گا: رب العالمین اس سے سوال کیجیے کہ اس نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا؟ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: فلاں شخص کے ملک و سلطنت کی خاطر۔

قاتل کے ہاتھ میں مقتول کی گردن

(۲۷۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ! هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَأَلَمْ تَعَجَّبْ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّنِي لَهُ التَّوْبَةُ!! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ:

”يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّيًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى

تَشْخُبُ أَوْ دَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشُ فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ: رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِي. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ وَ يُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ.“

[حسن] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۰/ ۱۰۷۴۲)

(۲۷۵) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کرنے والے نے دریافت کیا: کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے تعجب سے دوبارہ سوال دریافت کیا اور دویا تین دفعہ اسے دہرایا پھر کہا: کیسے توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے: مقتول قیامت کے دن ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کی گردن میں کپڑا لپیٹ کر گھسیٹے ہوئے جبکہ اس کے گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، عرش الہی تک لائے گا۔ اب مقتول حق جل مجدہ سے کہے گا: رب العزت اس شخص نے مجھ کو قتل کیا تھا۔ حق جل مجدہ قاتل سے کہے گا: تیرا ناس ہو، تو برباد ہو جا اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ (طبرانی کبیر ۱۰۷۲۲/۱۰۷۲۲)

ناحق کسی کو قتل کرنا

ناحق اور ظلم و زیادتی کر کے کسی کو قتل کرنا حرام ہے، اللہ و رسول ﷺ کی شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں۔ یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ قیامت کے دن مقتول قاتل کا ہاتھ تھامے ہوئے حق جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور خون بہہ رہا ہوگا، مقتول قاتل کو عرش اعظم تک پکڑ کر لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے معلوم کریں گے کہ اس کا خون تو نے کیوں بہایا؟ تیرا ناس ہو۔ تو برباد و تباہ ہو اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، انسان کتنا ناعاقبت اندیش ہے جو وقتی خوشی یا کسی دنیوی نفع کی خاطر کسی کی ناحق جان کو ضائع کرتا ہے، یہ مدت طویل کے بعد بھی اس کی تباہی و بربادی کا ابدی پیغام لے کر آخرت میں ظاہر ہوگا اور بالآخر عذاب و عقاب نار کا پیش خیمہ بنے گا۔

جان کسی کی ہو اس کا احترام ملحوظ ہو، ناحق خون نہ بہایا جائے اور نہ ہی خون بہا کر فساد فی الارض برپا کیا جائے۔ حدیث میں آیا کہ قیامت کے قریب قتل ناحق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ قاتل کو بھی معلوم نہ ہوگا، میں کیوں فلاں معصوم کو قتل کر رہا ہوں نہ ہی مقتول کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں، آج اسی کا مشاہدہ ہو رہا ہے، ایک شخص نے فائرنگ شروع کی دسوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بلا سبب، بلا جرم لوگ مارے جا رہے ہیں، مسجد، عبادت گاہ،

سجدہ گاہ کوئی مقام محفوظ نہیں۔ کیا ان کا حساب آخرت میں ہونا ضروری نہیں؟ یقیناً ضروری ہے۔

بَابُ : (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ.....)
باب: ایک شخص نے کہا! اللہ کی قسم فلاں کی مغفرت نہیں ہوگی

(۲۷۶) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍاءُ الْجَوْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ:

”أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ.“
 [صحیح] (أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ ج ۴ ص ۲۳۰)

اللہ پاک کی قدرت میں دست درازی باعثِ خسران ہے

(۲۷۶) ترجمہ: حضرت جناب سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا: ایک شخص نے یوں کہا: کہ اللہ کی قسم فلاں بندہ کی مغفرت اللہ پاک نہیں کریں گے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وہ کون شخص ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے؟ میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی، اور اس جملہ کے کہنے والے کے تمام اعمال برباد کر دیئے۔ (مسلم ۴/۲۰۲۳)

پوری زندگی کا عمل برباد ہو گیا

(۲۷۷) وَلِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ جُنْدَبِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”قَالَ رَجُلٌ: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: إِنَّهَا خَطِيئَةٌ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْعَمَلَ.“ [صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۳/۹۰۰۷)

(۲۷۷) ترجمہ: حضرت جناب بجلی سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا کہ: فلاں شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت کبھی نہیں کرے گا۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس کہنے والے کے ماضی کے تمام اعمال رائیگاں و برباد ہو گئے۔ اب اس شخص کو اپنے

از سر نو عمل کرنے چاہیے۔ (یہ ایسا کلمہ تھا جو پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیا)۔

عابد و گنہگار کا عبرت ناک واقعہ، زبان کی بد احتیاطی

(۲۷۸) عَنْ ضَمُضٍ بْنِ جَوْسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ: يَا يَمَامِيُّ لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ. قَالَ: فَلَا تَقُلْهَا. فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ﷺ يَقُولُ:

”كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ، وَكَانَ الْآخَرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ، فَكَانَا مُتَاَخِيصِينَ، فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى ذَنْبٍ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا أَقْصِرْ، فَيَقُولُ: خَلْنِي وَرَبِّي أُبْعِثْ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ قَالَ لِي: أَنْ رَأَاهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ لَهُ: وَيَحَكَ أَقْصِرْ. قَالَ: خَلْنِي وَرَبِّي أُبْعِثْ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. قَالَ أَحَدُهُمَا. قَالَ: فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. وَقَالَ لِلْآخَرِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ أَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدَيَّ خَازِنًا؟ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَتَكَلِّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقْتُ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۱۶/ ۸۲۷۵)

(۲۷۸) ترجمہ: ضمضم بن جوس یمانی کہتے ہیں: مجھ کو ابو ہریرہؓ نے کہا: اے یمانی! خبردار کبھی کسی کو یہ نہ کہنا کہ: اللہ کی قسم! اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا: اے ابو ہریرہؓ یہ بات آدمی اسی وقت کہتا ہے جب وہ اپنے بھائی یا ساتھی سے ناراض ہوتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا: ہاں مگر یہ بات کبھی بھی زبان پر نہ لانا کہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ:

بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے؛ ایک نہایت ہی غیر معمولی عبادت گزار اور دوسرا

گنہگار تھا اپنی جان پر، مگر تھی دونوں میں اخوت و دوستی۔ عبادت گزار ہمیشہ اپنے ساتھی کو گناہ و معصیت میں دیکھتا تو کہتا کہ: بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ تو بہ کر گناہ چھوڑ، گناہ سے باز آ جا۔ اس کا گنہگار ساتھی کہتا: بھائی مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے، میں جانوں اور میرا رب تبارک و تعالیٰ۔ کیا تو مجھ پر رقیب و نگران بنایا گیا ہے؟ ایک روز نیک ساتھی نے اس کو کسی ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جو اس کی نگاہ میں کوئی خطرناک بڑا گناہ تھا۔ اس نے اپنے گنہگار ساتھی سے کہا: تیرا ناس ہو، گناہ سے باز آ جا۔ پھر اس نے جواب میں کہا: بھائی مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے میں جانوں اور میرا رب تبارک و تعالیٰ۔ کیا تو میرے اوپر رقیب و نگران ہو کر آیا ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بس کیا تھا جوش میں آ کر ہوش کھو کر) عابد نے کہہ دیا: واللہ تیری مغفرت اللہ نہیں کرے گا یا یوں کہا: اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ان دونوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں کی روح قبض کر کے دونوں کو اللہ عز و جل کے پاس پیش کر دیا گیا۔ حق جل مجدہ نے گنہگار سے فرمایا: تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے شخص سے حق جل مجدہ کی باز پرس ہوئی کہ کیا تم کو میرا علم تھا؟ (کہ میں مغفرت نہیں کروں گا کہ میری قدرت و علم وسیع میں دخل دیا) یا میرے دست قدرت کا تو خازن تھا؟ حکم ہوا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے۔ اس عابد نے ایسی بات کہی کہ جس کی گرفت و نحوست نے دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ (مسند احمد ۱۶/۸۲۷۵)

نگاہِ رحمتِ حق پر رکھو، انجام کی خبر کس کو ہے

دوستو! سیدھی سادی بات ہے، کون جانتا ہے انسان کا اپنا انجام کیا ہونا ہے؟ بسا اوقات عباد کو عبادت، زہاد کو زہد، اہل ورع کو ورع، اہل تقویٰ کو تقویٰ، اہل فتویٰ کو فتویٰ، اہل علم کو علم، اہل صدقہ کو صدقہ، اہل ذکر کو ذکر، اہل فکر کو فکر، اہل دعوت کو دعوت کا

عجب و حسن اور عملِ ظاہر کا بخار مسلط ہو جاتا ہے۔ جب یہ حضرات قرآن کی اصطلاح میں مسرفین و مقصرین کو دیکھتے ہیں تو ان کو شیطان، اپنے منہ میاں مٹھو اور خود پسندی و خود رائی کا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ اپنے بھائی کو کمتر، حقیر و ذلیل اور استغفر اللہ، بد بخت و شقی اور خود کو سعید و خوش بخت تصور کرتا ہے اور اسی فریب میں اپنے ساتھی کو رحمتِ واسعہ سے دور تصور کر کے حدودِ رحمت سے خارج جان کر اپنی حیثیت کو بھول کر دستِ قدرت میں دخیل بن کر باتیں کرتا ہے جس کی سزا ملنی یقینی ہے۔

اسی لیے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جنت کا مدار رحمتِ حق اور فضلِ حق ہے نہ کہ دوسری چیز۔ نبی رحمت ﷺ نے بھی اپنی ذات کے لیے مدار، رحمت باری کو ہی بتلایا۔
 اَلَا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ۔ پھر ہاشما کا کیا شمار؟ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ اَنْ تُدْخِلَنِی الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰی۔ آمین!

اس لیے دوستو! زبان پر قابو رکھو، دل کو کدورت سے پاک رکھو، سینہ کو کینہ سے صاف رکھو، نگاہ رحمتِ حق پر رکھو۔ اپنے گنہگار بھائیوں کو دیکھ کر حضورِ حق میں استغفار کا اہتمام رکھو۔ کیا پتہ وہ جنتی ہو اور ہم کہاں ہوں اور کیا ہوں، کیا پتہ ان کو ہمارا حقیر سمجھنا عزیز بنادے اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں۔ کیا معلوم وہ اپنے وقت کا توبہ کر کے فضیل و حسن بصری ہو جائے اور ہم مردود ہو جائیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

رحمت سے مایوس کرنا درست نہیں

(۲۷۹) لِمُسَدِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ تَأَلَّى عَلَى عَبْدِي أُدْخِلْتُ عَبْدِي الْجَنَّةَ، وَ

أَدْخَلْتُهُ النَّارَ. [صحيح لغيره] [كما في المطالب العالیه ج ۳/۲۹۷۹]

(۲۷۹) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے:

جو شخص جرأت کر کے میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا ہے، میں اپنے بندے کو جنت میں داخل کروں گا اور مایوس کرانے والے کو جہنم میں۔

(المطالب العالیہ ۳/۲۹۷)

رحمتِ واسعہ سے محروم کرنے والا خود محروم ہو گیا

(۲۸۰) وَ ذَكَرَ الْغَزَالِي فِي الْاِحْيَاءِ :

”أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يُقْنِطُ النَّاسَ وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أُؤَيِّسُكَ مِنْ رَحْمَتِي كَمَا كُنْتَ تَقْنِطُ عِبَادِي مِنْهَا.“ [ضعيف] (كما في احياء علوم الدين ج ۴ ص ۱۴۲)

(۲۸۰) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں امام غزالیؒ نے ذکر کیا ہے: ایک شخص بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو (حق جل مجدہ کی رحمتِ واسعہ سے) مایوس کراتا تھا اور بہت ہی شدت و سختی اس پر کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن حق جل مجدہ اس سے فرمائے گا:

آج میں تم کو اپنی رحمتِ واسعہ غیر متناہیہ سے ایسے ہی محروم و مایوس کرتا ہوں جیسا کہ تو میری رحمت سے میرے بندوں کو مایوس کراتا تھا۔ (احیاء العلوم ۴/۱۴۲)

حق تعالیٰ کی قدرت میں دخل نہ دو، بنی اسرائیل کے دو شخص کا واقعہ

(۲۸۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالْخُلُقِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَرَأَى أَنَّهُ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ فَذُكِرَ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي؟ وَ أَنِّي أُوجِبْتُ لِهَذَا الرَّحْمَةِ، وَ لِهَذَا الْعَذَابِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَا تَأَلَّوْا عَلَى اللَّهِ.“ [ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ۸ ص ۲۷۵)

(۲۸۱) ترجمہ: ابو قتادہ انصاریؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کیا میں تم لوگوں کو بنی اسرائیل کے دو شخص کی کہانی نہ سناؤں؟ ان میں سے ایک شخص کے متعلق بنی اسرائیل کا گمان و خیال تھا کہ دین، علم اور اخلاص میں بہت ہی اعلیٰ معیار پر ہے اور دوسرے شخص کے متعلق یہ گمان تھا کہ گنہگار ہے۔ اس گنہگار کا دوسرے شخص کے سامنے ذکر چھڑ گیا۔ اس شخص نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا اس شخص کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں؟ کیا اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رحمتی سبقت غضبی میری رحمت دوڑ میں غضب و غصے سے آگے نکل گئی۔ میں اس گنہگار کے لیے جنت واجب کرتا ہوں اور اس عابد کے لیے عذاب و عقاب۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل نہ دو (بڑے بول کا سر نیچا)۔ (الحلیہ لابن نعیم ۲/۵۸۸)

جنت و مغفرت مشیت باری پر موقوف ہے

حق جل مجدہ نے اپنے بندوں کی مغفرت و جنت کو اپنے دست قدرت اور مشیت کے تابع رکھا ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں اور خالق و مالک اپنے بندوں کی مغفرت و عذاب کا مختار کل ہے اس کی مشیت میں کسی کا دخل ہونا بھی اس کو گوارہ نہیں، رب العالمین اگر کسی بڑے مجرم کو بلا توبہ و استغفار کے مغفرت کا پروانہ دیدے، کسی کو لب کشائی کا حق نہیں اور تمام زندگی کے اعمال صالحہ کو اکارت کر کے جہنم رسید کر دے تو کسی کو سوال کا حق نہیں۔

ایک عابدہ کو بلی کی وجہ سے جہنم اور فاحشہ کو کتے کے بچہ کو پانی پلانے پر جنت، یہ اس کی شانِ بے نیازی ہے۔ سب معاف کر دے، اس کو حق ہے کہ وہ عفو غفور ہے، ایک عمل پر گرفت کر لے اس کو حق ہے کہ وہ منتقم و شدید العقاب ہے، بس اس کی بارگاہ میں کفر و شرک ناقابلِ معافی جرمِ عظیم ہے۔ اس کی رحمتِ واسعہ کے مقابلہ میں گناہ و ذنب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر گنہگار نہ ہوں گے تو پھر وہ عافر الذنب کس کے حق میں ہوگا؟ لا تقنطوا من رحمة اللہ کس کو فرمائے گا؟ رحمتی وسعت کل شیء کی چادر کس پر ڈالے گا؟ اس

کی بارگاہ میں گنہگار مطلق نگاہِ رحمت پر رکھتا ہے، کہ جائے پناہِ رحمتِ حق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ربّ العزت پر تکیہ کرتا ہے اور ٹکٹنگی لگا کر واحد الاحد، الفرد الصمد، غافر الذنب کی رحمتِ واسعہ کا محتاجِ کل بنا ہوا ہے۔ یہ بھی عجیب حقیقت ہے کہ گنہگار کی نظرِ رحمتِ رب پر جمی رہتی ہے، اور زاہد و عابد کبھی پندار کا شکار ہوتا ہے تو کبھی عجب و کبر کا خمار لیے ہوتا ہے۔ ربّ العزت کی بارگاہ بے نیاز میں ان چیزوں پر گرفت ہو جاتی ہے۔ وہاں کی باریابی کے لیے وظیفہٴ عجز و نیستی ہے۔ سبحانک اللہم ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اور عبودیت کے کمال جہد و سعی کے بعد وردِ زبان ہو۔ اللہم لا احصى ثناءً علیک انت کما اثنت علی نفسک اور حصولِ مغفرت و جنت کے لیے تہی دست و پا بن کر دامن پھیلا دے اور ان کی رحمت کو ہی وسیلہٴ رحمت جانے۔ ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔

الغرض عابد و زاہد کبھی موجِ عبادت و اطاعت میں راہِ عبودیت کو بھول جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو فراموش کر کے وہ بات کہہ جاتا ہے جو کہنے کا اس کو حق نہیں تھا نہ زیب دیتا تھا۔ اب گناہ و ذنب پر مواخذہ کرنا نہ کرنا یہ ربّ ذوالجلال کا اپنا فعل ہے۔ خالق نے یہ اختیار نہ کسی مخلوق کو عطا کیا نہ ہی اس میں کسی کو دخیل بنایا۔ یہ محض اس کی قدرت و قوت، مشیت و ارادہ پر موقوف ہے۔ اس عابد نے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے مقامِ عجز کو بھول کر، ایک بندے کو قسم کھا کر یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یہ ہوتا کون تھا جو اللہ کی مغفرت کو اس کے گنہگار بندے سے روک رہا تھا؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا کر دیا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا؟ یا یہ رحمت و مغفرت کا تقسیم کرنے والا تھا؟ بات آدمی وہی کرے اور کہے جو زیب دے، جس کا اس کو حق ہو، یا جس چیز کا وہ مالک ہو۔ اس کا اپنا حال جو ہوا وہ معلوم ہے کہ رحمتِ الہی سے محروم کر دیا گیا۔ جس کو اپنی خبر نہیں وہ دوسروں کو رحمت سے مایوس کر رہا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ

ارجور حمتک ، لا تقنطوا من رحمة الله خود بھی رحمت کی امید اس کی رحمت کے وسیلہ سے رکھیں اور دوسروں کو بھی ان کی رحمت سے مایوس نہ کریں؛ بلکہ رحمت سے جوڑ دیں۔ بغیر ان کی رحمت کے کس کا بنا ہے اور کس کی بنے گی۔ نہ کسی کا بنا ہے نہ کسی کی بنے گی۔

آقا مدنی مکی فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کے جواب پر: ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو آغوش رحمت میں لے لے گا،

اللَّهُمَّ ارْجُو رَحْمَتَكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

نصیحت: دوستو زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں، نہ ہی اس کی عظمت و کبریائی میں آپ کی عبادت سے اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو ناز و غرور کس چیز کا؟ وہ کچھ بھی آپ کا قبول نہ کرے، آپ کیا کر لو گے؟ اس لیے عبادت کا خمار دماغ سے نکالو۔ عبودیت کا پھر مزہ لو۔ دوستو! گناہ و ذنب کر کے لوگ اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ نہ بگاڑ سکتے، رحمت کے دونوں ہی محتاج ہیں، اس کی رحمت ہوگی تو عبادت کو قبول کرے گا اور اس کی رحمت ہوگی تو گنہگار کا گناہ معاف ہوگا۔ دونوں ہی اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔

وہ عبادت و اطاعت والا جس کی نگاہ رحمت پر نہ ہو یا وہ گنہگار جس کی نگاہ فقط رحمت حق پر ہو، بارگاہ رب العزت میں قدر و منزلت کا مستحق کون بن گیا؟ وہ بندہ قابل رحمت و مستحق مغفرت بن گیا، جس کی نگاہ رحمت حق پر تھی اور وہ مردود و مطرود ہو گیا جو رحمت حق سے دوسرے کو مایوس کر رہا تھا، حالانکہ عبادت گزار تھا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ

کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چالیس سال تک مسلسل جنت کا وعظ کرتے رہے اور رحمت حق کا سیلاب، مغفرت عام کا پروانہ لوگوں کو سناتے رہے، ایک دفعہ کسی مرید خاص نے عرض کیا: حضرت آپ چالیس سال سے لوگوں کو

رب العالمین کی وسعت رحمت، مغفرت و جنت کی وسعت سنار ہے ہیں لوگوں میں ایک طرح کی سستی آگئی ہے، کبھی عقاب و عذاب اور جہنم کی بات بھی سنائیے تاکہ لوگوں میں خوف و خشیت بھی پیدا ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ نار جہنم اور اس کی ہولناکی کا کیا، اسی وعظ کی مجلس میں کئی کا انتقال ہو گیا، لوگوں پر بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی، مایوسی و ہراس کا سماں ہو گیا۔ رات میں حق جل مجدہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا یا الہام ہوا۔ عبدالقادر کیا چالیس سال میں میری جنت ختم ہو گئی، حضرت بیدار ہوئے، حضور حق میں استغفار کیا اور پھر پوری زندگی جہنم پر کوئی وعظ نہیں فرمایا۔

دوستو! نگاہ اپنے اوپر یا اپنی کسی جدوجہد یا ذکر و فکر، عبادت و اطاعت پر قطعاً نہ رکھو، پوری کوشش سعی بلیغ کرو مگر نگاہ رحمت حق اور حق جل مجدہ کی ذات پر ہو، پھر کچھ مسئلہ حل ہوگا۔ کسی دوسرے کو حقیر نہ جانو، جبکہ وہ کلمہ گو صاحب ایمان ہو، انجام کی کس کو خبر ہے۔ شاید وہ توبہ و استغفار کر کے اولیاء صدیقین کا امام بن جائے اور ہم نہ معلوم کہاں ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ آمین

کبھی اس قسم کی باتوں سے پوری زندگی کا عمل ضائع ہو جائے اس لیے ہوش میں رہو، بے ہوش مت بن جاؤ۔

زبان کا وبال - ایک عابد کا قصہ

(۲۸۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَلَمَّا سَجَدَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَوَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ ، فَقَالَ الدِّينَ تَحْتَهُ: وَاللَّهِ لَا يُغْفَرُ لَهُ أَبَدًا، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَأَلَّى عَلَيَّ عَبْدِي أَنْ لَا أُغْفَرَ لِعَبْدِي فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.“ [ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۰/۱۰۸۶)

(۲۸۲) ترجمہ: حضرت عبداللہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ایک شخص بڑا

پابند نمازی تھا، ایک دفعہ جب وہ سجدے میں تھا تو ایک آدمی آیا اور اچانک اس نمازی کی گردن کو پیروں سے روند دیا، نمازی نے غصے میں آکر یہ کہہ دیا کہ: اللہ کی قسم اللہ پاک تمہاری مغفرت

نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بندہ میرے حدود اور قدرت مغفرت میں اپنا فیصلہ چلانے لگا ہے، کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا تو میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔
(طبرانی کبیر ۱۰/۱۰۸۶)

بَابُ : (كَانَ فَيَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِ جُرْحٌ)

باب: بنی اسرائیل کے ایک شخص کو زخم تھا

(۲۸۳) عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”كَانَ فَيَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَا الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ. حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۴ ص ۲۰۸)

میرے بندے نے جان نکالنے میں سبقت کی

(۲۸۳) ترجمہ: حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

پہلی اُمتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کے جسم میں ایک زخم تھا (جس کی تکلیف برداشت نہ کر کے) ہاتھ میں چھری لے کر اس نے اس ہاتھ ہی کو کاٹ دیا، جس میں زخم تھا، جس کا خون ہی بند نہ ہوا یہاں تک کہ مر گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا: میرے بندے نے اپنی جان کے نکالنے میں مجھ پر سبقت کی؛ لہذا میں اس پر جنت کو حرام کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری ۴/۲۰۸)

خودکشی سے جنت حرام ہو جاتی ہے

(۲۸۴) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:

”إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ، انْتَزَعَ

سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَكَأَهَا، فَلَمْ يَرَقًا الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. [صحيح] (أخرجه مسلم ج ١ ص ١٠٧)

(۲۸۴) ترجمہ: حضرت حسنؓ کہتے ہیں: پہلی امت کے ایک شخص کو ایک پھوڑا نکلا، جب اس کی تکلیف زیادہ بڑھی تو ترکش سے تیر نکالا اور اپنے کچے زخم کا آپریشن کر دیا، جس سے خون بند نہ ہوا، یہاں تک کہ وفات پا گیا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (میرے بندے نے اپنی جان کو جسم سے نکالنے میں مجھ پر سبقت کی) میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ (صحیح مسلم ۱/۱۰۷)

فائدہ: حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ زخم کی تکلیف کو وہ شخص برداشت نہ کر سکا اور نیزہ سے زخم کو خراب کر لیا تا کہ راحت ابدی مل جائے؛ مگر جان و جسم امانت الہی ہیں، اس میں تغیر و تصرف غیر کی ملکیت میں مداخلت کے مترادف ہے اس لیے خودکشی کرنے والوں کو جہنم رسید کیا جاتا ہے۔

زندگی و حیات نعمت و امانت ہے

(۲۸۵) عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَحُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَالَمْتُ جِرَاحَتَهُ، فَاسْتَخْرَجَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَّتِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد في مسنده، ج ٤ ص ٣١٢)

(۲۸۵) ترجمہ: حضرت جندبؓ سے روایت ہے: ایک آدمی کو زخم لگ گیا (غالباً میدانِ جہاد میں) لوگ اس کو اٹھا کر گھر لے گئے، اس کے زخم میں تکلیف بہت بڑھ گئی، تو اس نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنی چھاتی و سینہ کو چھلنی کر لیا۔ اس بات کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا گیا، تو حضور ﷺ نے رب العزت سے روایت کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے اپنی جان کے نکالنے میں مجھ سے سبقت کی۔

شکر و صبر دونوں ہی عبادت و اطاعت ہیں

زندگی و حیات رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے کہ انسان اسی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی سعی بلیغ کرتا ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں ابدی زندگی کے لیے کچھ زاد و توشہ جمع کر لو۔ نعمت کا شکر بندہ پر واجب و ضروری ہے اور اس نعمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اُن گنت و لاتعداد نعمتوں سے لطف اٹھانا اسی نعمتِ حیات پر موقوف ہے، خواہ نعمت دنیا ہو یا نعمت عقبی ہو۔ دنیاوی نعمتوں سے مستفیض ہو کر شکر بجالانا ہے اور اگر حالات نامناسب آگئے یا ابتلاء و آزمائش آگئی تو صبر کرنا ہے۔ زندگی اسی شکر و صبر سے بنتی ہے۔ دونوں میں ہماری آخرت کا سامان ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور صبر سے معیت الہی ملتی ہے اور آخرت کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر سے جو مقام ملے ہوتا ہے، وہ شکر سے نہیں ہوتا اور شکر سے جو ترقی ہوتی ہے صبر سے نہیں، دونوں کی اپنی اپنی شان علیحدہ ہے اور مومن انہی دونوں قدموں سے رب ذوالجلال کی بارگاہ تک باریاب ہوتا ہے۔ حالات سے گھبرا کر موت کو اختیار کرنا شیوۂ ایمان نہیں۔ الم و زخم سے بلبلا کر جان نکال لینا حق تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو ہے ہی خود کو الم سے نجات پانے کے لیے الم شدید کے لیے پیش کرنا ہے، زخم سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کرنا عذاب الیم میں جھونکنا ہے۔ عجیب بات ہے دنیاوی زخم سے نجات کے لیے آخرت کا الم گوارہ کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے یہی سکھایا ہے کہ:

جو پہاڑ سے اپنے کو گرا کر مرے وہ جہنم میں ہے، جو زہر پی کر مرے وہ جہنم میں، جو ہتھیار سے اپنے کو قتل کر لے وہ جہنم میں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

بَابُ : (فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَثُّلِ بِالنَّاسِ ...)

باب: ناک کان کاٹ کر بد صورت بنانے کی مانعت

(۲۸۶) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسًا فَأَتَتْهُ بِرَجُلٍ شَهِدَ فَعَبَّرَ شَهَادَتَهُ. فَقَالَ: لَا قُطْعَنَ لِسَانِكَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا تُمَثِّلُوا بَعَادِي. قَالَ: فَتَرَكَهُ.

[ضعيف] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ١٧٢)

میرے بندوں کو مثلہ کر کے بد صورت نہ بناؤ

(۲۸۶) ترجمہ: یعلی بن مرہ کہتے ہیں: میں زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شہید کو لایا گیا۔ اس شہید کا رنگ و روپ، شکل و صورت بگاڑا ہوا تھا، زیاد نے کہا: میں ضرور تیری زبان کاٹ دوں گا، تو یعلی نے یہ بات سن کر کہا: کیا میں تم کو وہ حدیث نہ سنا دوں جو رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندوں کو مثلہ (یعنی اعضاء جسم کو کاٹ کر اس کی شکل و صورت اور انسانی کرامت و شرافت کو بدل کر بد شکل) نہ کرو۔

یعلی کہتے ہیں: پھر زیاد نے زبان تراشنا چھوڑ دیا۔ (مسند احمد ۱۷۲/۴، مجمع الزوائد ۶/۲۳۸)

حق تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر اعلان کیا کہ

انسان سب سے خوبصورت و حسین ہے

انسان حق جل مجدہ کا پوری کائنات عالم میں تخلیق کا خوبصورت نمونہ ہے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت شکل و صورت والا پوری مخلوقات میں نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ابن آدم تمام مخلوقات میں سب سے حسین و شکیل ہے۔

﴿وَالَّتَيْنِ ۝ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝﴾

ترجمہ: قسم انجیر کی اور زیتون کی، اور طور سینین کی، اور اُس شہر امن والے کی، ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پر۔ (تفسیر عثمانی)

مثلاً کے ذریعہ تخلیق خالق کی تغیر و تضحیک اور تذلیل لازم آتی ہے، یہ کتنی بڑی اور بُری شقاوت قلبی کا ثبوت ہوگا کہ انسان اپنے جیسے انسان کے ساتھ درندگی و غیر انسانی سلوک زندہ یا مردہ کے ساتھ کرے۔ مثلاً تو دور کی بات ہے جانور و حیوان کی بھی شکل و صورت پر مالک کو مارنے کی حدیثِ رسول ﷺ میں ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ شکل کسی کی بھی ہو، قدرت کا عظیم تخلیقی نمونہ ہے۔ تو پھر انسان جس کی شکل و صورت دست قدرت کے عجائب کا نمونہ و مظہر ہے، مثلاً کے ذریعہ گویا انتقام کی آگ کو بجھانا ہے اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار ہے۔ اسلام میں اس کی کہاں اجازت ہے کہ غیظ و غضب کو اتنا بڑھائے کہ آپ خود ہی غضب ربانی کے شکار ہو جائیے اور انسانی اخلاق و اطوار کو پامال کر کے خود درندگی پر اتر جائیے۔ جنگل کے درندے بھی اپنے ہم جنس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے تو انسان کو انسانیت کی بنیاد پر انسان کہا گیا ہے نہ کہ درندگی کے صفات میں۔ زندہ انسان کا، زندگی و حیات میں کسی کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پاؤں کاٹنا، سخت جرم ہے۔ اللہ سے ڈریئے۔ پھر مردہ اور بے جان ہونے کے بعد تو اور بھی سنگین و قبیح ہے، انسانیت کو رسوا و داغ دار نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریئے۔

مَا وَرَدَ فِي الشَّحْنَاءِ وَالْخُصُومَةِ:

سینہ میں کینہ رکھنا اور آپس کدورت و خصومت سے بچنا

بَابُ : (تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ.....)

(۲۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ غَيْرُ

سُهَيْلٍ : وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ

عَبْدٌ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُتَشَاحِنِينَ يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ١٢ / ٤٦٢٤)

ہر پیر و جمعرات کو مغفرت عام مگر مشرک و مشاحن اور کینہ پرور محروم

(۲۸۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جنت کا دروازہ ہر پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا ہے اور ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال بھی حق جل مجدہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور حق جل مجدہ ہر شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور مشاحن، کینہ پرور کے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ان دونوں کا معاملہ ملتوی رکھو، یہاں تک کہ مشرک شرک سے توبہ کر لے اور اپنے بھائی سے قطع کلامی، کدورت اور لڑائی و کینہ والا اسے ختم کر کے مل نہ لے۔ (مسند احمد ۱۲/۴۶۲۴)

مغفرت عام سے محروم کون ہے؟

سینہ کو کینہ سے صاف رکھو، تاکہ مغفرت ہو جائے

(۲۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ مُرَّةً قَالَ:

”تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۱۹۸۷)

(۲۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے ہر جمعرات اور پیر کے دن

اعمال نامہ پیش ہوتا ہے اور ہر شخص کی مغفرت عام ہوتی ہے سوائے مشرک کے، جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے یا جن کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ ہوتا ہے، ایسے دو شخصوں کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ ملتوی رکھو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں۔ یعنی مشرک شرک سے توبہ کر لے اور کینہ والا سینہ کو کینہ سے صاف کر لے۔

(مسلم ۴/۱۹۸۷، ترجمان السنہ ۲/۳۰۵)

وہ بد نصیب ہے جو مشرک کا شریک ہے

ارحم الراحمین کی مہربانیوں کی ایسی ایسی ساعات میں بھی شرک کرنے والا محروم ہی رہتا ہے۔ اپنے ایک مسلمان بھائی سے بغض رکھنے والا شخص بھی کتنا بد نصیب ہے جو محرومی میں ایک مشرک کا شریک بن رہا ہے۔

دوستو! سینہ کو کینہ سے پاک و صاف رکھو، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام سے محرومی مقدر نہ بنے۔ انسان بھی عجیب ہے گھر کے کباڑ خانوں کو باہر ڈال دیتا ہے اور دل کو لوگوں کی کدورت و نفرت سے بھر دیتا ہے، جبکہ دل تجلی گاہ رب ہے اس کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَ اجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً۔

پیر اور جمعرات کا روزہ

(۲۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ اِنَّكَ تَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ! فَقَالَ:

”اِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ اِلَّا مُتَهَا جَرِيْنًا۔

يَقُوْلُ: دَعَهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا۔“ [صحیح] (أخرجہ ابن ماجہ ج ۱/۱۷۴۰)

(۲۸۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ (کیوں) رکھتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس لیے کہ

پیر اور جمعرات کو حق جل مجدہ ہر مسلمان کی مغفرت کر دیتے ہیں، سوائے ان دو آدمیوں کے

جن کی آپس میں بات چیت نہیں۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: ان دونوں کا معاملہ ملتوی رکھو

یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ (سنن ابن ماجہ ۱۷۴۰)

مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّظَرَةِ

بدنگاہی کی ممانعت و مذمت

بَابُ : (النَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ.....)

(۲۹۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”النَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ

إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.“ [ضعيف] (كما في الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۵۷)

بد نظری زہر آلود تیر سے زیادہ خطرناک ہے

(۲۹۰) ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بد نظری و بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ (یعنی بدنگاہی و بد نظری و حسن پرستی، حسینوں کو تاننا جھانکنا، یہ شیطانی حملہ ہے اور اس میں ایمان و یقین، ذوق عبادت، حلاوت، اطاعت، لذت ذکر و فکر کو ختم کر دینے والا خطرناک زہر ہے) جو میرے (یعنی حق جل مجدہ کے) خوف سے بد نظری و بدنگاہی کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں اس بد نظری و بدنگاہی کو ایسے ایمان سے بدل دوں گا جس کی حلاوت اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ (الترغیب والترہیب ۳/۵۷)

بد نظری حرام ہے

بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے، قرآن کریم نے بدکاری و بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی دروازہ کو بند کرنا چاہا یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوانیت کو قابو میں رکھیں، اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا، جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈالے اور اختیار و

ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے، تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، چونکہ پہلی مرتبہ دفعۃً جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے ازراہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا۔ (تفسیر عثمانی، سورہ النور)

پہلی و اچانک نظر

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: علی! یہ پہلی (بے ساختہ) نظر کے پیچھے دوسری بالا ارادہ نظر نہ کرنا، پہلی نظر تمہارے لیے جائز ہے، دوسری نظر مباح نہیں۔

(احمد ترمذی)

جریر بن عبد اللہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اچانک نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا، حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا: نظر پھیر لیا کرو (مسلم)

حضرت ابوامامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان کسی (اجنبی) عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ (اچانک) دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے عبادت میں احساسِ حلاوت پیدا کر دیتا ہے۔ (مسند احمد)

باب : فی النہی عن تتبع عورات المسلمین

باب : مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرنے کی ممانعت

(۲۹۱) لِلْحَكِيمِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلًا:

”يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالسِّنْتِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سِتْرٍ؟ قَالَ: سِتْرُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَعْمَلُ بِالذُّنُوبِ فَتَهْتِكُ عَنْهُ سِتْرًا سِتْرًا، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: اسْتُرُوا عَلَى عَبْدِي

مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ، فَتَحَفُّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا يَسْتُرُونَهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ اللَّهِ مِنْهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سُتُورَهُ، وَمَعَ كُلِّ سِتْرِ تِسْعَةُ أَسْتَارٍ، فَإِنْ تَتَابَعَ فِي الذُّنُوبِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا إِنَّهُ قَدْ غَلَبَنَا وَ أَقْذَرَنَا، فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: تَخَلَّوْا عَنْهُ، فَلَوْ عَمِلَ ذَنْبًا فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فِي حُجْرٍ أَبَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ عَوْرَتِهِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۴۲۷)

حق تعالیٰ کی جانب سے پردہ پوشی کی چادر کب اور کیوں ہٹائی جاتی ہے؟

(۲۹۱) ترجمہ: حضرت جبیر بن نفیرؓ سے مرسل روایت ہے: اے ان لوگوں کی

جماعت جو زبان سے اسلام لائے ہو اور دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کو اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ہی ان کو عار دلاؤ اور نہ ہی ان کے اندرونی حالات کی ادھیڑ بن کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، حق جل مجدہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جس کے عیوب کے پیچھے حق تعالیٰ ہو جائیں اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں تو اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گرچہ وہ اپنے مکان کے کونے میں بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا مومن کی منجانب اللہ ستر و پردہ پوشی ہوتی ہے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کی جانب سے مومنوں کی اتنی پردہ پوشی ہوتی ہے کہ شمار بھی نہیں کی جاسکتی، ایک مومن بندہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس سے پردہ پوشی کی چادر ہٹتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تمام ستر و چادر اس سے ہٹ جاتی ہے، تو حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے فلاں بندہ کے عیوب کو لوگوں کی نگاہ سے چھپاؤ، اس لیے کہ لوگ میرے بندے کو گناہ و معاصی کے سبب عار دلائیں گے اور حالات کو بدل نہیں سکیں گے۔ (یعنی محض عار و غیرت تو دلائیں گے، مگر میرے بندہ کی زندگی کو بدل نہیں سکیں گے۔ مذاق تو اڑائیں گے اصلاح نہیں کریں گے) پھر فرشتے اپنے پروں سے اس بندے کے عیوب کو لوگوں کی نگاہ

سے چھپا لیتے ہیں، اگر بندہ توبہ واستغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی جانب سے ستاری کی چادریں اس پر ڈال دیتے ہیں، اور ہر ستر و چادر کے ساتھ مزید نو اور چادریں گناہوں کو چھپانے والی اس پر ڈال دیتے ہیں، اگر بندہ پھر گناہ و معاصی میں مبتلا ہونے لگتا ہے تو فرشتے رب العالمین سے عرض کرتے ہیں: الہ العالمین! یہ بندہ مجھ کو اپنے گناہوں سے مغلوب کیے ہوا ہے، اور اب اس کے گناہوں کو چھپانے کا ذریعہ و سبب ختم ہو چکا (یعنی اب یہ معذور نہیں رہا کہ اس کے گناہ پر پردہ پوشی کی جائے) حق جل مجدہ فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندہ کے گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپاؤ، اس لیے کہ لوگ عار تو دلائیں گے شرمندہ کریں گے، لیکن بندے کے حالات کو بدل نہ سکیں گے، پھر فرشتے اپنے بازوؤں سے ڈھانپ کر گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتے ہیں، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، پھر بھی اگر بندہ گناہ کی جانب چل دیتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین! اس بندہ نے مجھ کو تھکا دیا ہے مغلوب کیے ہوا ہے اور اب پردہ پوشی کے قابل نہیں رہا، تو حق جل مجدہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: اس بندہ سے جدائیگی اختیار کر لو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، سواب اگر وہ تاریک رات میں اندھیرے مکان کے گوشہ تنہائی میں بھی گناہ کرے گا تو اللہ پاک اس کو لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، اس کے عیوب کو برسر بازار ظاہر کر کے رسوا کرے گا۔ (کنز العمال ۳/۷۴۷)

ایمان کی جگہ محل قلوب ہیں

سب سے پہلی چیز حدیث میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے جن کے قلوب حقیقت ایمان و ایقان سے یکسر خالی ہیں کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گا وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق مع اللہ، انابت الی اللہ اور عبادت و اطاعت للہ کی مشغولیت ان کو فرصت کب دے گی کہ دوسروں کے عیوب و نقائص اور عوارت الناس کی خانہ تلاشی کے درپے ہوں، اہل ایمان کو حکم باری ﴿اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ کا ہے۔ مومن کامل

اپنے کمالِ ایمان اور تقویٰ و طہارتِ قلب کی فکر و جستجو میں لگا رہتا ہے نہ کہ دوسروں کی عیب جوئی و بد خوئی میں۔ جس کی نگاہ دوسروں کی خامیوں پر ہوگی یہ دلیل ہے کہ باطن کا گندہ و پراگندہ اور خیر و سلامتی کا اس کے اندر فقدان ہے۔ لوگوں کے عیب چننے کے بجائے ہمیشہ خوبیاں تلاش کیجیے، جو لذت حسن تلاش کرنے میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں، محاسن کی ڈھونڈ ہی سے آدمی محاسن کو بڑھا اور چمکا سکتا ہے، طعن و طنز کمزور انسانوں کی بیمار زبانوں کا ہڈیان ہے۔ ایک روشن دل و دماغ کا آدمی اپنی زبان پر کبھی غیر شائستہ الفاظ نہیں لاتا۔ وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو، ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ (مولانا ابوالکلام آزاد)

مومن کی عزت

نبی ﷺ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا: تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی اچھی خوشبو والا ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، اور کیسی بڑی حرمت والا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ مومن کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت، اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت ہی بڑی ہے۔

انسان کی خوش نصیبی اور معیار شرافت و کرامت

علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ ظفر نے خوب کہا ہے:

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر
رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشاء کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حق جل مجدہ کے یہاں اس کا معیار یہ ہے کہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مودب، اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ کے یہاں معزز و مکرم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کے باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے، پس انسان دو ہی قسم کے ہیں یا تو نیک کار پرہیزگار جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں یا بدکار غیر متقی جو حق تعالیٰ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں، پھر آپ نے آیت اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَوْهُ تِلَاوَت فرمائی۔

پھر فرمایا: میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

کمزور ایمان کی علامت

ایمان و یقین جب پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے اور جڑ پکڑ لے تو اس وقت غیبت اور عیب جوئی کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں، جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں مبتلا ہو سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں ہے:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَفِضْ اِلَىٰ اِيْمَانٍ اِلَىٰ قَلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ.

(اے لوگو! جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے پوشیدہ عیوب کی تلاش و جستجو میں رہا کرو۔) یعنی کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے:

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ

اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يُفْضَحْهُ.

مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔

موہوب شرف پر شکر کرنا چاہیے نہ کہ فخر و ناز

اگر حق جل مجدہ کسی کو شریف اور معزز گھرانے اور خاندان میں پیدا کرے، تو یہ ایک موہوب شرف ہے جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا۔ تو یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیارِ کمال اور فضیلت ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں شکر کرنا چاہیئے، کہ حق جل مجدہ نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو مکینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار تقویٰ و طہارت ہے اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا۔ (فوائد عثمانی باختصار)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پردہ پوشی کرے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کی تحقیر نہ کرے۔ سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا: تقویٰ یہاں ہوتا ہے، آدمی کا یہ شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو بھی۔ (مسلم)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی زندہ درگور لڑکی کو جلا دیا۔ یعنی زندہ

اپنی رسوائی کے اسباب پیدا نہ کرو

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: اگر تو لوگوں کی پوشیدگیاں اور ان کے راز ٹٹولنے کے درپے ہوگا، تو انھیں بگاڑ دے گا یا فرمایا: ممکن ہے تو انھیں خراب کر دے۔

ایک حدیث میں ہے کہ امیر و بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے اور اس کی تہہ میں گہرا اترنے لگتا ہے تو انھیں بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے وہ لوگو جن کی زبانیں تو اسلام کا کلمہ پڑھ چکیں، لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیتیں نہ پہنچاؤ، اور نہ ان کو (کسی ماضی و حال کے کام پر) عار دلاؤ اور نہ ان کے عیبوں کی جستجو و کرید کیا کرو کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی کرید و ٹٹول میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے مخفی و پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا و ذلیل کر کے رہے گا گرچہ وہ اپنے گھر کے گوشہ میں چمٹا ہوا ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلاً چور یا زانی یا شرابی وغیرہ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو اس پچھلے عمل سے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا۔ (قرطبی)

اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بے شمار گناہوں سے درگزر کرتی ہے
 حق جل مجدہ کی ذات حلیم ہے، اور بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ عفو و غفور ہے،
 دن رات نہ معلوم وہ ہماری کتنی سنگین خطاؤں کو درگزر کرتا ہے، عیوب پر پردہ و ستر رکھتا ہے،
 ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ایک گناہ کے بعد استغفر اللہ، پھر دوسرے گناہ کا عزم مصمم
 کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے رسوائی سے بچانے کی تدبیر حکیم میں لگا رہتا ہے، بندہ بار بار
 ارتکابِ معاصی اور حق جل مجدہ کے حکم کو پامال کر کے طغیانی و سرکشی کا ثبوت دیتا ہے، اور حق
 جل مجدہ و یعفو عن کثیر کا معاملہ کرتا۔ سبحان من یعفو عن کثیر۔ اگر حق جل
 مجدہ لوگوں کی گستاخی اور نا انصافی پر دنیا میں پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے تو چند گھنٹے میں
 ہی زمین کی یہ آبادی نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا میں بڑا حصہ ظالموں اور بدکاروں کا ہے۔ اور
 چھوٹی موٹی خطا و قصور سے تو خالی کوئی بھی نہیں۔ حدیث میں ہے: کلکم خطاؤن اگر ہر
 ایک جرم پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی ذی روح باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ حکمتِ الہی اس عالم
 کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے مومنین کے گناہوں کو چھپاتی ہے۔ معاف
 کر دیتی ہے۔ امید قوی ہے کہ دنیا میں جس کو معاف کر دے گا پھر قیامت میں اس پر
 مواخذہ نہیں فرمائے گا اور کفار کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں اس حدیث میں اسی بات کو
 واضح کیا گیا ہے کہ تصور و سوچ سے بالاتر حق جل مجدہ بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔
 پردہ پوشی فرماتے ہیں، جبکہ بندہ معاصی و ذنب کے ذریعہ ایک ایک کر کے مسلسل ہر چادر و
 غلاف ستر کو ہٹا کر اپنی رسوائی اور فضیحت کے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے، پھر کوئی چادر پردہ کی
 اس پر باقی نہیں رہ جاتی ہے تو حق جل مجدہ فرشتے کو فرماتے ہیں: میرے بندہ کو فضیحت و
 رسوائی سے لوگوں کے سامنے بچاؤ کہ لوگ تو اس کو عار دلائیں گے مگر اس کی اصلاح نہ
 کر سکیں گے۔ نہ اس کے احوال کو بدل سکیں گے (سچ یہی ہے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں
 کہ اس کا کوئی کمزور پہلو نمایاں ہو، اس کا کوئی عیب و ذنب ظاہر ہو، اس کی کوئی رسوائی کا
 سامان ہاتھ لگے تاکہ مزید اس کی برسر بازار فضیحت و ذلت کا دھماکہ کیا جائے۔ لوگوں کے

درمیان اس کی بے عزتی و بے حرمتی کے جلوس اور نعرہ بازی کی جائے۔
اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَ آمِنْ رُؤُوعَاتِنَا۔ آمین۔

بندہ کے گناہ کو فرشتے اپنے بازو سے چھپا لیتے ہیں

حق جل مجدہ اپنے بندوں کے عیوب و ذنوب پر فرشتوں کے ذریعہ ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کراتے ہیں اور حکم الہی سے فرشتے گناہوں کو اپنے بازو سے چھپا لیتے ہیں۔ بندہ اگر رجوع الی اللہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے معاملہ بالکل ہی صاف اور بے باک کر دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ سے بھی اس کے عیوب پوشیدہ رکھ کر اس کی عزت حرمت کو باقی رکھا جاتا ہے اور نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، الغرض دنیا و آخرت دونوں کی روسیاء ہی سے محفوظ و مامون کر دیا جاتا ہے اور حق جل مجدہ پھر وہی چھپانے والی چادر اس پر ڈال دیتے ہیں اور ہر چادر کے ساتھ ساتھ نو اور دوسری ستاری کی چادر رکھ دی جاتی ہے، تاکہ بندہ کے عیوب و ذنوب پر کسی بشر کو کوئی اطلاع نہ ہو، بندہ ہے اللہ کا، تو اللہ اپنے بندوں کو غیروں کی نگاہ میں ذلت و رسوائی سے نہ بچائے گا تو کون بچائے گا؟ لوگوں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو وہ تمہارا جس قدر خیال رکھتا ہے، وہ کتنا غیرت مند ہے کہ تم کو دوسروں کے سامنے رسوائی سے بچانے کے لیے خاموشی کے ساتھ کتنی خوبصورت تدابیر کر رہا ہے اور تم کو ہوش بھی نہیں اور تم جری اور ڈھیٹ بن کر اس کی نافرمانیوں میں مست و مدہوش ہو، ہوش سنبھالو ورنہ پھر وہ گھر میں رسوا کر دے گا، پھر کہیں کے نہ رہو گے۔ وہ سکند میں خمار مستی کو ذلت و رسوائی میں تبدیل کر دے گا۔

بندہ جب بار بار ستاری کی چادر کو چاک کرتا ہے تو پھر

حق تعالیٰ گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے

حق جل مجدہ کی نعمت ستاری کی بندہ جب قدر نہیں کرتا ہے اور ہر چادر ستاری پر غفلت اور جرأت کر کے ذنوب و معاصی میں منہمک ہوتا ہے اور مسلسل اپنی حرکتوں سے حق

تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگن ہو کر مست و مدہوش ہو جاتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں: ربّ العزّت اس بندہ نے تو ہم لوگوں کو مغلوب کر دیا۔ یعنی ہم اس کے گناہ پر آپ کے حکم سے پردہ ڈالتے ہیں اور یہ ہے کہ معاصی و ذنوب میں جری بن رہا ہے۔ آپ کی نعمت ستاری پر شکر کے بجائے تمرد و سرکشی و طغیانی کی راہ پر اپنی زندگی کو ڈالے ہوا ہے، اب کیا حکم ہے؟ فرشتوں کو منجانب اللہ جواب ملتا ہے، اب تم لوگ اس عادی مجرم سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی ستر و حجاب کی چادر کو اٹھا لو۔ اب اگر وہ بندہ رات کی تاریکی میں اندھیرے مکان میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو ظاہر کر دیتا ہے اور اب پھر اس کے ذنوب و عیوب چھپتے نہیں اور رسوائی و ذلت اور فضیحت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

حق جل مجدہ افعال و اخلاق خبیثہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کی محض اپنے فضل سے توفیق بخشے۔ آمین۔

اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ آمِينَ!

باب : فِي التَّحْذِيرِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ

باب: شراب پینے سے اور منشیات سے بچنا
(مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ...)

(۲۹۲) لِلْبَزَارِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا سَقِينَهُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَ مَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا كُسُونَهُ إِيَّاهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ.“
[حسن] [كما في الترغيب ج ۳ ص ۴۶-۴۷ ص ۱۸۷]

حظیرۃ القدس سے کون سیراب کیا جائے گا؟

(۲۹۲) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو قدرت و استطاعت رکھنے کے باوجود شراب و خمر کو چھوڑ دیتا ہے، حق تعالیٰ

فرماتے ہیں: اس کو ضرور بالضرور حظیرۃ القدس (جو خاص مقام قرب الہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت) سے سیراب کریں گے اور جو ریشمی کپڑا قدرت و استطاعت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، حق جل مجدہ اس کو حظیرۃ القدس (جو خاص مقام قرب الہی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت) سے لباس عطا فرمائیں گے۔
(الترغیب ۳/۴۳۶ و ۱۸۷)

فائدہ: شراب مطلقاً امت رسول اللہ ﷺ پر حرام ہے، کسی بھی حال میں جائز نہیں، اور ریشم عورتوں پر حلال اور مردوں پر حرام ہے، اگر کوئی قدرت کے باوجود استعمال نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت آئی ہے۔

بعثت رسول ﷺ کا مقصد جاہلیت کا بطلان

(۲۹۳) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَنِي هُدًى وَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَ أَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْأَوْثَانِ وَ الصُّلْبِ وَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَ حَلْفِ رَبِّي بِعِزَّتِهِ وَ جَلَالِهِ أَوْ يَمِينِهِ : لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا ، وَ لَا يَسْقِيهَا صَبِيًّا صَغِيرًا مُسْلِمًا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا ، وَ لَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهَا فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ ، وَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَ لَا شِرَاءُ هُنَّ وَ لَا التَّجَارَةُ فِيهِنَّ وَ ثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.“

[ضعيف جداً] (أخرجه ابوداود الطيالسي / ۱۱۳۴)

(۲۹۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے مجھ کو باعث ہدایت اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں معازف (ساز و سارنگی)، مزامیر (بانسری، گیت) اور بت پرستی و صلیب پرستی اور جاہلیت کی تمام رسومات باطلہ و اہیہ کو روئے زمین سے نیست و نابود و ختم

کردوں مٹادوں اور میرے رب نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ ایک گھونٹ بھی شراب پیئے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں خون ملی پیپ پلائیں گے، بعد میں اس کی مغفرت ہو یا عذاب ہو (مگر اس کو دنیا میں شراب پینے کی سزا آخرت میں خون پیپ کا پانی پلایا جائے گا)۔ اور جو کوئی کسی چھوٹے بچہ کو شراب پلائے گا مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا خون پیپ پلائے گا۔ خواہ مغفور ہو یا عذاب ہو۔

اور جو کوئی میرے (یعنی حق تعالیٰ کے) خوف سے شراب چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حظیرۃ القدس سے سیراب کرے گا اور شراب کی خرید و فروخت حلال نہیں ہے نہ ہی اس کی کسی قسم کی تجارت درست ہے اور اس سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے۔
(ابوداؤد الطیالسی ۱۳۴)

شرابی جہنم رسید ہوگا

(۲۹۴) عَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

”يَلْقَى اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سُكَرَانٌ، فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا شَرِبْتَ؟ فَيَقُولُ: الْخَمْرُ، قَالَ: أَوَلَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ:

بَلَى! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.“ [ضعيف] (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ج ۹/۶۱-۱۷۰)

(۲۹۴) ترجمہ: حضرت حسنؓ سے (مرسلًا) روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

شرابی حق جل مجدہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ وہ حالت نشہ میں ہوگا، ارشاد ہوگا:

تیرے لیے بدبختی ہو، تو نے کیا خبث چیز پی رکھی ہے؟ وہ کہے گا: رب العزت! شراب۔ ارشاد ہوگا: کیا میں نے شراب کو تم پر حرام نہیں کر رکھا تھا؟ وہ عرض کرے گا: جی ہاں حرام تھی، حکم ہوگا: اس کو جہنم میں ڈال دو۔ (مصنف عبدالرزاق ۹/۶۱-۱۷۰)

حظیرۃ القدس کے مکین کون لوگ ہوں گے

حق جل مجدہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے ساتھ اکرم المخلوقات بنایا ہے اور بے شمار میزات عطا فرمائے، جو عام مخلوقات سے خاص امتیازی شان رکھتی ہیں۔ جیسے معرفت ربانی میں ترقی کرنا، اوامر الہی کو بجالانا، منہیات سے دور و کنارہ کش رہنا، حقوق و حدود کی شناخت کے ساتھ ساتھ عبادت و اطاعت میں تمکین و تقرب کو محسوس کرنا۔ معاصی و ذنوب کے صدور سے ظلمت و کدورت کو محسوس کرنا، توبہ و استغفار کے ذریعہ ظلمت و کدورت کو دور کرنا، اعمالِ صالحہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کی ذات سے ربط و تعلق کا مستحکم ہونا، ذکر و مراقبہ کے وقت معیت باری تعالیٰ کا استحضار، قوت پکڑ کا ہر وقت ہر لمحہ مستحضر رہنا وغیرہ۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو دوسری مخلوقات کو قطعاً نہیں دی گئیں اور یہ صرف اور صرف رب العزت نے آدمؑ کے بیٹے کو دی۔ ان تمام نعمتوں سے صحیح صحیح حدود و قیود میں رہتے ہوئے حقوقِ الہی یا حقوقِ الناس کی ادائیگی کا مدار عقل انسانی کی سلامتی پر موقوف ہے۔ عقل کی موجودگی میں ہی شریعت اس کو اپنا مخاطب بناتی ہے۔ مجنون و پاگل کو رب العالمین نے مکلف ہی نہیں کیا کیونکہ وہ مکلف نہیں بلکہ وہ معذور ہے۔ عقل کے ذریعہ وجودِ باری، توحیدِ خالق، آفاق و انفس کے براہین، خود انسان کا اپنا وجود اور اس کے اندر تخلیقی تناسب، ہر عضو کی موزونیت و یگانگت، قوت ارادی کی تنفیذی صلاحیت، بیک وقت تمام اعضاء کا اپنے اپنے وظیفہٴ عمل میں مشغول رہنا۔ ذرہ برابر ان میں نہ تصادم، نہ ہی تقابل، نہ ہی تسابق، نہ ہی تفاخر، نہ ہی تناقض اور نہ ہی تباغض؛ بلکہ زبردست باہمی ربط و تعلق، اگر کان میں درد ہو تو پورا جسم متاثر و متأسف۔ الغرض ان تمام کا دار و مدار قوتِ حاکمہ عقل پر ہے۔ معلوم ہوا جس طرح دنیاوی منافع کا حصول سلامتی عقل پر ہے، تو آخرت جو ابدی و سرمدی ہے جس کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا، رسول اللہ ﷺ کو مبعوث کیا گیا اور قانونِ الہی ضابطہ حیات و ممات کو بیان کر دیا گیا۔ ان تمام ہی امور کا دار و مدار عقل کی سلامتی پر رکھا گیا۔ اگر بندہ پیدائشی معذور ہے تو اس سے ہماری کوئی بحث نہیں، نہ ہی ہمارے رب تبارک و تعالیٰ

کو، بحث تو اس عقلمند و دانا سے ہے جو سب کو پہچانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، سب کے قانون کا احترام کرتا ہے اور حق تعالیٰ کے قانون کو پامال کرتا ہے۔ سب کی خاطر داری کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا لحاظ و خیال نہیں کرتا۔ گلی کو چوں کے حیوان و بہائم کا پاسبان بنتا ہے اور خالق و مالک سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتا کہ شراب و خمر، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے؟ تاکہ اس کی عقل صحیح و سلامت رہے۔ بیوی اور محلہ کی بہو بیٹیوں میں فرق کر سکے اور اس کی نگاہ میں عفت و عصمت، حیا و غیرت کا فطری مادہ باقی رہے۔ اگر یہ قدرت کے باوجود، اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے، اپنے معبود و مسجود حقیقی کا لحاظ و خیال کرتے ہوئے، قانون ربانی کا احترام کرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتا اور اپنے رب کو رب مان کر نہیں پیتا تو حق جل مجدہ اس کو حظیرہ القدس میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ (حظیرۃ القدس جنت میں کوئی خاص مقام ہے۔)

برخلاف ان احمق و بے وقوف کے، جو مال و دولت کے نشہ میں امارت و ثروت کے خمار میں، منصب و جاہ کے کبر میں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں اوامرِ الہی کو توڑ کر منکرات و منہیات کا ارتکاب کر کے آئے گا، حق تعالیٰ اس کو جہنم کی گندگیوں سے پلائے گا۔ اور جہنم رسید کر دے گا۔

افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارا وہ طبقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور سرمایہ عطا کیا ہے، جس کے آباء و اجداد خالص دینی مزاج اور دینی ثقافت و تہذیب و دینی اقدار اور صوم و صلوة کے پابند تھے، اب انھیں کے خاندان میں دینی اقدار کا مذاق اور نہ معلوم کیا کیا نام دیا جاتا ہے اور وہ تمام محرماتِ ملعونہ جن کی شریعت میں نشانہ ہی کی گئی ہے، انہی لوگوں کے دم خم سے پروان چڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دینِ حنیف، صراطِ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور خاص کر شراب کی نحوست اور نجاست و لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین! واللہ اعلم!!

شراب کے حرام ہونے کی تاکید

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

اے ایمان والو یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے، سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو تا کہ تم نجات پاؤ۔ (المائدہ آیت ۹۰)

اس آیت سے پہلے بھی بعض آیات خمر (شراب) کے بارے میں نازل ہو چکی تھیں۔ اول یہ آیت نازل ہوئی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (بقرہ رکوع ۷۶)۔ گو اس سے نہایت واضح اشارہ تحریم خمر کی طرف کیا جا رہا تھا مگر چونکہ صاف طور پر اس کے چھوڑنے کا حکم نہ تھا اس لیے حضرت عمرؓ نے سن کر کہا اللہم بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا، اس کے بعد دوسری آیت آئی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى (نساء رکوع ۶) اس میں بھی تحریم خمر کی تصریح نہ تھی گو نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوئی اور یہ قرینہ اسی کا ذکر تھا کہ غالباً یہ چیز عنقریب کلیۃً حرام ہونے والی ہے۔ مگر چونکہ عرب میں شراب کا رواج انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعتاً چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے سہل نہ تھا اس لیے نہایت حکیمانہ تدریج سے اولاً قلوب میں اس کی نفرت بٹھلائی گئی اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر وہی لفظ کہے، اللہم بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا، آخر کار "مائدہ" کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ، تک نازل کی گئیں۔ جس میں صاف صاف بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ، سنتے ہی چلا اٹھے، اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا، لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، خم خانے برباد کر دیئے۔ مدینہ کی گلی کو چوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی۔ سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت ربانی اور محبت و اطاعت نبوی کی شراب طہور سے

مخمور ہو گیا اور ام الخبائث کے مقابلہ پر حضور ﷺ کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلے اتنی شدت سے روکا تھا آج سب سے بڑے شراب خوار ملک امریکہ وغیرہ اس کی خرابیوں اور نقصانات کو محسوس کر کے اس کے مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں **فلله الحمد و المنة**۔

حضرت عمرؓ کی دعا

ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے دعا کی اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے کوئی تسکین بخش بیان نازل فرما۔ اس پر سورہ بقرہ والی آیت یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس الخ نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے پھر دعا کی اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے کوئی تسلی بخش حکم فرمادے اس پر سورہ انشاء والی آیت یا ایہا الذین امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سکاری، نازل ہوئی حضرت عمرؓ کو بلوا کر یہ آیت سنائی گئی۔ آپؓ نے پھر دعا کی الہی شراب کے متعلق کھول کر ہمارے لیے کوئی بیان شافی فرمادے، تو سورہ المائدہ والی آیت! انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ و عن الصلاة قل انتم منتہون، تک شراب اور قمار کے متعلق نازل ہوئی اور حضرت عمرؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی حضرت عمرؓ نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے (یعنی شراب اور قمار سے باز آئے)۔

شراب برائیوں کی جڑ ہے

عبد الرحمنؓ بن حارث کا بیان ہے میں نے حضرت عثمانؓ بن عفان کو فرماتے سنا شراب سے بچو، یہ تمام بری باتوں کی جڑ ہے پچھلے زمانہ میں ایک عابد تھا ایک بدچلن عورت اس پر فریفتہ ہو گئی جس نے عابد کو بلانے کے لیے اپنی باندی کو بھیجا۔ باندی نے آکر عابد سے کہا ہم گواہی کے لیے آپ کو بلانے آئے ہیں۔ عابد باندی کے ساتھ چل دیا (باندی ایک محل سرائے کے دروازہ کے بعد دوسرے دروازے میں اور دوسرے کے بعد

تیسرے میں داخل ہوتی چلی گئی جس دروازے کے بعد جس درازے سے آگے بڑھتی اس کو بند کرتی چلی جاتی تھی آخر ایک گورے رنگ کی عورت کے سامنے پہنچ گئی۔ عورت کے اس ایک بچہ تھا، اور شراب رکھی ہوئی تھی عابد سے کہنے لگی میں نے تم کو گواہی کے لیے نہیں بلوایا بلکہ تم کو تین کاموں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تم مجھ سے قربت کرو یا تم شراب پیو یا اس بچہ کو قتل کرو عابد نے کہا (جب کوئی صورت نجات کی نہیں) تو مجھے شراب پلا دے عورت نے ایک جام پلا دیا۔ عابد نے جام پی کر کہا اب ذرا توقف کرو جب کچھ دیر میں نشہ چڑھا تو اس نے عورت سے قربت بھی کی اور بچہ کو بھی قتل کر دیا۔ لہذا تم لوگ شراب سے پرہیز رکھو۔ اللہ کی قسم! ایمان اور شراب خوری کی عادت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک کے آنے سے دوسرے کا نکل جانا ضروری ہے۔ (رواہ النسائی)

شرابیوں کو سزا

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں شرابیوں کو ہاتھوں، جوتوں اور لاٹھیوں سے پیٹا جاتا تھا حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شرابیوں کی سزا مقرر کرنی چاہی اور عہد رسالت کی سزا مقرر کو دیکھ کر چالیس کوڑے مانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی چالیس کوڑے لگوائے۔

شراب پینے کی آخرت میں سزا

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ جو بندہ دنیا میں اس کو پیئے گا اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ (قیامت کے دن) اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ تم جانتے بھی ہو طینۃ الخبال کیا چیز ہوگی؟ دوزخیوں کا پسینہ۔ (رواہ البغوی)

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی پھر توبہ نہ کی (یونہی مر گیا) اللہ اس کو آخرت کی شراب سے محروم کر دیگا۔

شراب کی وجہ سے لعنت

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور اسپر جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جاتی ہو اور شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ (ابن ماجہ)

توبہ توڑ کر بار بار شراب پینا

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے شراب پی، اللہ اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں فرماتا، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر دوبارہ اگر وہ شراب خوری کرتا ہے تو چالیس دن تک نماز قبول نہیں فرماتا ہے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمالتا ہے، پھر تیسری بار اگر لوٹ کر پہلی حرکت کرتا ہے تو چالیس روز تک نماز قبول نہیں فرماتا لیکن اگر وہ پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ چوتھی مرتبہ میں چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا ہے اور نہر خبال (کاپانی) اس کو پلائے گا۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان، جواری اور دائمی شراب پینے والا جنت میں نہیں جائیگا۔ (رواہ الدارمی)

ایک گھونٹ شراب پینا

حضرت ابو امامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے جہان کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے ساز، باجے، بت، صلیب، اور امور جاہلیت کو مٹانے کا حکم دیا ہے اور میرے رب نے قسم کھا کر فرمایا ہے، قسم ہے اپنی عزت کی کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب پیئے گا، میں اتنا ہی اس کو خون ملا ہوا پیپ پلاؤں

گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب چھوڑ دیگا۔ میں اس کو قدس کے حوضوں سے (شربت) پلاؤں گا۔ (رواہ احمد)

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے دائمی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دیوس (بھڑوا)۔

جو لوگ شراب کے حرام ہونے سے پہلے فوت ہوئے

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں آیا ہے، دائمی شراب خور اور رشتہ داری کاٹنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ (رواہ احمد)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ (الحديث)

اس حدیث کے آخر میں ہے پھر اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی فرمایا! یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر..... فہل انتم منتہون۔ تک یہ حکم سن کر صحابہؓ نے کہا: اے ہمارے رب ہم باز آئے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگ شراب پیتے اور جوئے کی کمائی کھایا کرتے تھے، پھر وہ اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اپنے بستر پر مر گئے (ان کا کیا ہوگا) اللہ نے تو شراب اور جوئے کو گندگی اور عمل شیطان قرار دیا ہے اس پر آیت لیس علی الذین امنوا الخ نازل ہوئی۔

شراب کے جسمانی نقصانات

شرابی کا مزاج اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے، اور صحت بدنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کی تمام جسمانی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اس لیے کہ شراب میں غذائیت نہیں ہے کی وہ ہضم ہو سکے شراب چونکہ معدہ میں جا کر تحلیل نہیں ہوتی اس لیے دن بدن معدہ کو کمزور کرتی جاتی ہے اور قے کا مرض لگ جاتا ہے اور قلت غذا کی وجہ سے بدن میں اتنا خون پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو تقویت کا باعث بن سکے اور جس قدر خون پیدا ہوتا ہے اس میں

شراب کی سمیت (زہر) موجود ہوتی ہے جو بدن کو روز بروز گھلاتی رہتی ہے اور دن بدن نظام عصبی میں فرق آتا جاتا ہے، عضلات اور عروق بھی بگڑ جاتے ہیں۔ پھیپھڑا گلنے لگتا ہے اور کھانسی اور سل شروع ہو جاتی ہے، اکثر اطباء کا بیان ہے کی اگر چہ سل کی بیماری بغیر شراب پینے کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ۹۵ فیصدی مریض سل کے شرابی ہی ہوتے ہیں اور شاذ و نادر ہی بچتے ہیں۔ (معارف القرآن کاندھلوی، گلدستہ، ج ۲، ص ۳۳۱)

باب : فِي التَّحْذِيرِ مِنَ السَّمَاعِ وَالطَّرِبِ

باب: گانا گانے بجانے اور باجے تاشے سے اجتناب

(۲۹۵) لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَيُّنَ الَّذِينَ كَانُوا يُنْزَهُونَ أَسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ عَنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ؟ مَيِّزُوهُمْ فَيَمَيِّزُونَ فِي كُتُبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَسْمِعُوهُمْ تَسْبِيحِي وَتَمْجِيدِي فَيُسْمِعُونَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ السَّامِعُونَ بِمِثْلِهَا قَطُّ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۶۶۵، ۴۰)

جنت میں تسبیح و تمجید کے نغمے سنائے جائیں گے

(۲۹۵) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے: جب قیامت کا دن ہوگا، تو حق

جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے:

وہ لوگ کہاں ہیں؟ جو اپنی نگاہوں کو (رقص و سرور کی محفلوں سے) اور اپنے کانوں کو شیطانی باجوں، گاجوں سے بچاتے تھے؟ فرشتو! آج ان کو الگ تھلگ رکھو، تو فرشتے ان لوگوں کو مشک و عنبر کے ٹیلے پر اکٹھا کریں گے، پھر حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: ان لوگوں کو میری تسبیح و تمجید کے نغمے سناؤ، پھر فرشتے ایسی پر کیف اور پر لطف و سرور آواز میں نغمے سنائیں گے کہ پوری مخلوق نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ (کنز العمال ۱۵/۶۶۵، ۴۰)

جنتی نغمے

دنیاوی نغمے اکثر و بیشتر بے ہودہ اور فحش کلامی کا مظہر ہوتے ہیں، پھر ان کو بغیر مزامیر کے سنا ہی نہیں جاسکتا، اور سن لیا بھی جائے تو پُر کیف اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک شیطانی ایجاد و آلات کا سہارا نہ لیا جائے، اور جی بھی جا کر شیطان اس میں لوگوں کی دلچسپی ڈالتا ہے، پھر شعراء اکثر ایسی خیالی و من گھڑت باتوں کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دراز کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ خرافات محض ہے، ہاں! اللہ پاک کی حمد و ثناء، نعت و صفتِ رسول ﷺ، معرفت و حقیقت کا کلام اس سے خارج ہے، جنت چونکہ عالم حقیقت ہے، بکو اس و خرافات اور بیہودہ و لغو کلام سے پاک ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ جہاں انسان نہ لغو و بکو اس، نہ ہی گناہ و معصیت کی باتیں سنے گا، وہاں کی ہر چیز مبنی بر حقیقت ہوں گی؛ اس لیے جنتی جنت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہجد کا مکلف نہیں، جبکہ دنیا میں اس کا خوگر تھا، اس لیے اب اس کے کان کو تسبیح و تہجد کے نغمے سنا کر تسکین خاطر کا سامان پیدا کیا جائے گا اس لیے کہ ہر شخص کو سکون اس کی مرغوب و مطلوب اشیاء کے حصول سے ہوتی ہے، اللہ والوں کے لیے مرغوب و مطلوب چیز ہمہ وقت دنیا میں تسبیح و تہجد تھی، لہذا آخرت میں جو دارِ تکلیف نہیں، اللہ پاک غیب سے اس کا سامان بہم پہنچائیں گے۔

دوسری حدیث میں آیا کہ جنت کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے جس سے نشاط انگیز آواز آئے گی، اور اس کی تفصیل یہ آئی ہے، کہ عرشِ اعظم سے ایک ہوا چلے گی، جس میں عطر بیز خوشبو پیدا ہوگی جو پورے جنت میں ایک ہلکی سی عطر کی پھوار کے مانند بر سے گی، جس کی ہوا سے جنت کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے اور اس سے دل فریب آواز باجے کی آئے گی، حورانِ جنت اس آواز سے بے تاب ہو کر جنت کے محل سے نکل کر دروازہ پر کھڑی ہو کر اپنے جنتی شوہر سے ملنے کی فریاد کریں گی، کہ باری تعالیٰ ہمارے شوہر ہمیں

جلد عطا کر دیں، میں بے تاب ہوں، جنت میں ہوں، مگر میری جنت میں میرے سرتاج کے نہ ملنے سے میری خوشی و مسرت ادھوری ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ستر سال تک مسلسل فریاد کریں گی، تفصیل کیلئے جنت کے حسین مناظر کا مطالعہ کریں۔ (نشین)

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بُنُورَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ - آمین!

باب : فی النّہی عن اللّعن

باب: لعنت کی ممانعت

(إِذَا وُجِّهَتْ اللَّعْنَةُ.....)

(۲۹۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِذَا وُجِّهَتْ اللَّعْنَةُ تَوَجَّهْتُ إِلَى مَنْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدْتُ فِيهِ مَسْلَكًا، وَوَجَدْتُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَلَّتْ بِهِ، وَإِلَّا جَاءَتْ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا وَجَّهَنِي إِلَى فُلَانٍ، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۶ / ۴۰۳۶)

لعنت بھیجنا اچھا عمل نہیں

(۲۹۶) ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے، اگر لعنت کے اعمال و اسباب اس شخص میں پائے جاتے ہیں تو یہ لعنت اس پر لگ جاتی ہے (یعنی آدمی ملعون ہو جاتا ہے) اور اگر جس پر لعنت کی گئی تھی، آدمی لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت رب العزت کی طرف لوٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے: فلاں آدمی نے مجھ کو فلاں شخص کی طرف بھیجا تھا، مگر وہ لعنت کا مستحق نہیں، نہ ہی اعمال لعنت اس میں موجود ہیں، اب کیا حکم ہے؟ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: جس نے بھیجا تھا اسی پر جا کر چپک جا (اب یہ لعنت کرنے والا اپنی لعنت سے خود ہی ملعون ہو جاتا ہے اور اسی پر اللہ کی پھٹکار

پڑتی رہتی ہے)۔ العیاذ باللہ۔ (مسند احمد ۶/۳۶۷)

لعنت بھیجنا کبھی خود کو ملعون بنا دیتا ہے

(۲۹۷) عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ جَرُولٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكْنَى أَبُو عَمِيرٍ رضی اللہ عنہ: أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، قَالَ: فَبَعَثَتِ الْجَارِيَةُ تَجِئُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْجِرَّانِ، فَأَبْطَأَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ، فَجَاءَ أَبُو عَمِيرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ، هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ، وَجَلَسْتَ، وَأَصَبْتَ مِنَ الشَّرَابِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَأَرْسَلَتِ الْخَادِمَ فَأَبْطَأَتْ، إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ، وَإِمَّا رَغَبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ، فَأَبْطَأَتْ الْخَادِمُ فَلَعَنَتْهَا وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”إِنَّ اللَّعْنَةَ إِلَى مَنْ وَجَّهَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا، وَإِلَّا قَالَتْ: يَا رَبِّ وَجَّهْتُ إِلَى فُلَانٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا، فَيَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ“

فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْدُورَةً فَتَرْجِعُ اللَّعْنَةُ فَأَكُونُ سَبَبًا.

[ضعیف] (أخرجه أحمد ج ۵ / ۳۸۷۶)

(۲۹۷) ترجمہ: عیزار بن جرول حضرمی، ابوعمیرؓ سے روایت کرتے ہیں جو دوست تھے عبد اللہ بن مسعودؓ کے۔ ایک روز عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابوعمیرؓ کی زیارت و ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو ابوعمیرؓ ملے نہیں، تو ان کے گھر والوں سے اجازت لی اور گھر والوں کو سلام کیا اور کہا کہ پانی پلاؤ۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: ابوعمیرؓ کے گھر والوں نے پڑوس سے پانی لانے کو اپنی خادمہ کو بھیجا۔ خادمہ نے آنے میں تاخیر کر دی، تو ابوعمیرؓ کی اہلیہ نے خادمہ پر لعنت بھیجی۔ یہ سن کر عبد اللہ بن مسعودؓ گھر سے ابوعمیرؓ کے نکل گئے، تو اتنے میں ابوعمیرؓ آ گئے، تو ابوعمیرؓ نے کہا: اے عبد الرحمنؓ، ابن مسعودؓ کی کنیت ہے، آپ جیسے بھلے نیک صالح آدمی کو تھوڑا کوئی دوسرے کے گھر پر ٹھہرنے سے غیرت دلائے گا۔ آپ میرے گھر والوں کو سلام کر کے کیوں نہیں بیٹھ گئے اور پانی وغیرہ پیتے؟ (یعنی بلا تکلف بیٹھتے اور پانی وغیرہ پیتے اتنے میں آ جاتا) ابن مسعودؓ نے فرمایا: میں نے یہی

کیا تھا، تو آپ کے گھر والوں نے خادمہ کو پانی لانے کو بھیجا جس کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ غالباً ان کے پاس پانی نہیں ہوگا یا کوئی اور بات ہوگی جس کی وجہ سے خادمہ کو تاخیر ہوئی، تو آپ کی اہلیہ نے خادمہ پر لعنت بھیجی۔ تو سنو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے ہوئے کہ: لعنت جس پر کی جائے وہاں جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، ورنہ واپس آ کر عرض کرتی ہے: رب العزت مجھ کو فلاں شخص کی طرف بھیجا گیا تھا، وہاں میرے لیے نہ کوئی راستہ ہے نہ ہی جائے قیام و ٹھکانہ۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: تو جہاں سے چلی تھی وہیں واپس چلی جا۔

ابن مسعودؓ نے کہا: ابوعمیر! میں ڈر گیا کہ خادمہ تو معذور و بے گنا ہے اور لعنت واپس آئے گی اور میں اس کا سبب بنوں۔ (مسند احمد ۶/۵۷۸-۳۸۷)

لعنت کرنے میں احتیاط رکھو

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، سو آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، سو زمین کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے۔ سو اگر وہ اس کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے اور اگر اس کا اہل نہیں تھا، تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے لفظ زبان سے نکالے تھے۔ (گلدستہ ۱/۲۸۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوانے ہٹادی، اس نے ہوا پر لعنت کر دی، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اس پر لعنت نہ کر، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوٹ جاتی ہے۔

(سنن ابوداؤد۔ کتاب الادب)

جو اللہ و رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہو اس پر لعنت نہ بھیجو

رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا، اور اس پر بار بار حد لگائی گئی، تو ایک شخص نے کہا کہ: اس پر اللہ کی لعنت ہو بار بار شراب پیتا ہے، یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا: اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو دوست رکھتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، گلدستہ)

لعنت کس صورت میں جائز ہے؟

جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمہ کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں اور رسول اللہ ﷺ نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ ﷺ کو ان کی موت علی الکفر کا منجانب اللہ علم ہو گیا تھا۔ البتہ عام کافروں، ظالموں پر بغیر تعیین کے لعنت کرنا درست ہے۔ (معارف القرآن، گلدستہ ۱/۲۹۶)

مومن کے لیے لعن و طعن مناسب نہیں

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کے لیے نہ یہ مناسب ہے کہ وہ ہر وقت لعن و طعن کرتا رہے اور نہ یہ کہ فحش کلامی اور بدزبانی کرتا رہے۔ (ترمذی و بیہقی)

صدیق کے شایان شان نہیں کہ لعنت کرے

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صدیق ہو کر یہ بات اس کی شایان شان نہیں کہ ہر وقت لعنت برسایا کرے۔ (مسلم)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ابو بکرؓ کے پاس سے گزرے وہ اتفاقاً اپنے کسی غلام کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال فرما رہے تھے، آپ ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: رب کعبہ کی قسم! یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو لوگ لعنتیں

برسائیں وہ صدیق بھی شمار ہوں۔ اس واقعہ کے بعد ابوبکرؓ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب آئندہ ایسا قصور نہیں ہوگا۔ (بیہقی)

لعنت کا کفارہ ادا کر دیا

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی سنگینیت و قباحیت سے آگاہ فرما دیا تو فوراً انھوں نے اس کا کفارہ اس غلام کو آزاد کر کے کر دیا اور اپنی تسلیم و رضا کی شان صدیقیت کا عملی ثبوت بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، اور اپنی انابت و رجوع الی اللہ کی بات بھی عرض کر دی کہ یا نبی اللہ ﷺ، اب آئندہ میں اس جرم کا اعادہ نہیں کروں گا اور اب یہ قصور پوری زندگی بھول کر بھی نہ ہوگا، اور اپنا ماضی کا معاملہ غلام کی آزادی سے اور مستقبل میں اس قصور کا اعادہ نہ کرنے کے عہد سے بارگاہ رب العزت میں اور دربار نبوت ﷺ میں پاک و صاف کر لیا اور جس طرح علم نبوت میں ان کی زبان کی کمی و کوتاہی آگئی۔ انھوں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا تو پھر علم نبوت میں اس کی تلافی بھی کر دی گئی۔ واللہ اعلم۔

لعنت کرنے والوں کو نہ شہادت کا حق دیا جائے گا نہ شفاعت کا

حضرت ابودرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر وقت لعنت برسانے والوں کو نہ شہادت کا حق دیا جائے گا نہ شفاعت کا۔ (مسلم)

شہادت و شفاعت کا حق کن لوگوں کو ملے گا؟

لعنت میں لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کو کہتے ہیں، جو شخص دنیا میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا عادی ہو قیامت میں اسے شفاعت اور شہادت کا بھلا کیا حق ہو سکتا ہے؟ شفاعت لعنت کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب کا نام ہے۔ دنیا میں قانون شہادت یہ ہے کہ مقدمہ میں گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کا دشمن نہ ہو، پھر دنیا میں جو شخص حق تعالیٰ کی رحمت سے دور کر کے اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا ہے وہ

آخرت میں کس کا گواہ بن سکتا ہے؟

نبی کے بعد صدیق کی شفاعت کا درجہ ہے، اور اس کے بعد شہداء و صالحین کی شفاعت کا، صاحبِ نبوت نے سمجھایا کہ آخرت میں جس اُمت کو شفاعت اور شہادت دونوں کا منصب عطا ہوا ہو جب اس کے لیے بالعموم لعنت کا استعمال کرنا ناموزوں ہے تو پھر ان میں جو صدیق کہلائیں، ان کے لیے تو کتنا کچھ ناموزوں ہوگا۔ صدیق اکبرؓ نے اس نکتہ کو خوب سمجھ لیا اور اسی لیے اس غلطی کی ہر ممکن طریقہ پر تلافی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس ضمن میں آپ کو باہم اسباب افتراق مٹانے کا بھی ایک بڑا سبق دیا گیا ہے، فرق یہ ہے کہ دنیا ان ظاہری مضرتوں کو اہمیت دیتی ہے اور شریعت آخرت کی مضرتوں کو، اس لیے شریعت اپنی نظر حقیقت ہیں کے مطابق ان اسباب و اثرات کا ذکر کرتی رہتی ہے اور ظاہریں ان آثار ظاہری کے درپے رہتا ہے اور اسی کو فلسفہ سے تعبیر کرتا رہتا ہے، پس ایک ظاہر پرست کے نزدیک تو نزاہت لسان کا فلسفہ صرف دعوت اتحاد اور باہمی اسبابِ منافرت کا ترک کرنا ہے اور حدیث کی نظر میں یہ سب ضمنی اور سطحی نفع نقصان ہیں۔ ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے انسان کی عقل خود ہی کافی ہے جو اصل اور دائمی نقصان ہے اور ہماری ادراک عقل سے بالا تر ہے۔ وہ امت کی امتیازی خصوصیت یعنی شفاعت سے محرومی ہے، حدیث اس کا انکار نہیں کرتی تم بھی اس کا انکار مت کرو، بلکہ اس حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے پا جانے کے بعد تمہارا بنایا ہوا فلسفہ۔ بلا تعب و مشقت خود بخود حاصل ہو جائے گا۔

(ترجمان السنہ ۲/۲۵۱)

جو مسلمان بھائی پر بے باک فسق و کفر کی تہمت لگاتا ہے

وہ لوٹ کر اسی پر آپڑتی ہے

ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: کوئی شخص کسی پر فسق یا کفر کی تہمت نہیں لگاتا مگر وہ لوٹ کر اسی کے اوپر آپڑتی ہے، اگر وہ شخص جس کے سر یہ تہمت رکھی گئی ہے، اس کا اہل نہیں ہوتا۔ (بخاری)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو ادا کر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک نہ ایک پر یہ کلمہ چسپاں ہو کر رہتا ہے۔ (بخاری)

آدمی کو اپنے تمام اقوال و افعال اور ایک ایک حرف کا حساب دینا ہے

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کلمہ منہ سے نکلتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، ظاہر ہیں سمجھتا ہے کہ وہ صرف ایک سیال صورت تھی جو منہ سے نکلی اور فضاء عالم میں معدوم ہو گئی، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک ایک کلمہ جو کسی کے منہ سے نکلتا ہے وہ سب بدستور محفوظ رہتا ہے صرف کراماً کا تبین کے رجسٹروں میں نہیں؛ بلکہ فضاء عالم میں بھی۔

ابوداؤد میں حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ کلمہ سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے جب اسے رحمت کی سمت جگہ نہیں ملتی تو زمین کی طرف آتا ہے، پھر دائیں بائیں گھومتا ہے جب یہاں بھی جگہ نہیں ملتی تو اب خاص اس شخص کی طرف بڑھتا ہے جس پر یہ لعنت کی گئی تھی، اگر وہ بھی اس کا اہل نہیں ہوتا تو آخر لوٹ کر خود لعنت کرنے والے کی طرف آ جاتا ہے۔

آدمی خیال کرتا ہے کہ اس کے اقوال و افعال حیوانات کی طرح کسی حساب میں نہیں، حدیث سمجھاتی ہے کہ وہ سب سے اثر ف نوع ہے اس کو اپنے ایک ایک حرف کا حساب دینا ہوگا، فقہاء نے اس حقیقت کو خوب سمجھا ہے اور اسی لیے وہ کسی عاقل بالغ شخص کے کسی کلام کو تا امکان بیکار جانے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی توجیہ نکال کر اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگا ہی دیتے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا کچھ ہنسی مذاق نہیں، بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ کلمہ معمولی بول چال میں بھی زبان پر لانے کے قابل نہیں، ”یا کافر“ صرف ایک ندائیہ کلمہ ہے کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن بے محل اس کلمہ کا استعمال بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔

(ترجمان السنہ ۲/۴۰۹)

باب : فی التحذیر من الغیبة

باب : غیبت سے اجتناب و احتراز

(۲۹۸) لِلْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوتَى كِتَابُهُ مَنْشُورًا فَيَقُولُ : يَا رَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتِ كَذَا وَ كَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِي صَحِيفَتِي ؟ فَيَقُولُ : مُحِيتْ بِاِغْتِيَابِكَ النَّاسَ.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب للمنذری ج ۳ ص ۷۷۴)

غیبت سے خود کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں

(۲۹۸) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال کھلا ہوا دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا: رب العزت میری نیکیاں کہاں ہیں؟ فلاں، فلاں اعمال تو میرے صحیفہ اعمال میں موجود نہیں ہیں؟ حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: وہ تو تیرے نامہ اعمال سے لوگوں کی غیبت کی وجہ سے ختم ہو گئیں مٹ گئیں۔ (الترغیب ۳/۷۷۴)

قیامت کے دن نامہ اعمال کھلا ہوا ملے گا

(۲۹۹) وَلِلْخَرَائِطِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ :

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْشُورًا فَيَرَى فِيهِ حَسَنَاتٍ لَمْ يَعْمَلْهَا فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَمْ أَعْمَلْ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ فَيَقَالُ : إِنَّهَا كُتِبَتْ بِاِغْتِيَابِ النَّاسِ إِيَّاكَ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْشُورًا فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ أَعْمَلْ حَسَنَةً يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا ؟ فَيَقَالُ لَهُ : مُحِيتْ عَنْكَ بِاِغْتِيَابِكَ النَّاسَ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۷۴، ۸۰)

معزواً للخرائطي في مساوىء الأخلاق، وفي الإتحافات (۴۴۷)

(۲۹۹) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص کو قیامت کے دن

کھلا ہوا نامہ اعمال ملے گا تو اس میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کی نہیں ہوں گی، عرض کرے گا: یا رب! یہ ایسی نیکیاں ہیں جو میں نے کبھی نہیں کیں، ارشاد ہوگا: ہاں! صحیح ہے، لوگ تیری غیبت کیا کرتے تھے، اس پر تجھ کو میں نے یہ نیکیاں دی ہیں، اور ایک دوسرے شخص کو اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن کھلا ہوا دیا جائے گا، تو وہ عرض کرے گا: یا رب! کیا میں نے فلاں فلاں نیکیاں نہیں کیں؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا، ہاں! بے شک تو نے یہ نیکیاں کی تھیں، مگر تیرے نامہ اعمال سے اس لیے مٹا دی گئیں کہ تو نے فلاں فلاں شخص کی غیبتیں کی تھیں۔ (کنز العمال ۳/۸۰۳۷)

لوگوں کی غیبت سے عند اللہ مقام بلند ہوتا ہے

(۳۰۰) وَلَا بِي نَعِيمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ شَيْبِ بْنِ سَعْدٍ الْبُلُوِي:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْقَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْشُورًا، فَيَنْظُرُ فِيهِ فِيرَى حَسَنَاتٍ لَمْ يَعْمَلْهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اُنِّي هَذَا لِي وَلَمْ أَعْمَلْهَا؟ فَيُقَالُ: هَذَا مَا اخْتَابَكَ النَّاسُ وَ أَنْتَ لَا تَشْعُرُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۸۰۴۶، وفي الإتحافات ۴۴۴)

(۳۰۰) ترجمہ: شیب بن سعد بلویؒ سے روایت ہے، ایک بندہ قیامت کے

دن جب اپنے نامہ اعمال کو کھلا ہوا پائے گا ساتھ ہی اس میں کچھ حسنات و نیکیاں ایسی ہوں گی جن کو اس نے کبھی کیا بھی نہیں ہوگا، تو وہ حق جل مجدہ سے عرض کرے گا: یا اللہ! یہ نیکیاں کہاں سے آگئیں جن کو میں نے کیا نہیں تھا؟ ارشاد ہوگا: یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگ تیری غیبتیں کرتے تھے اور تجھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ (کنز العمال ۳/۸۰۴۶)

میزان میں ایک پرزہ نجات کا باعث ہوگا

(۳۰۱) وَلِلْحَكِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”يُجَاءُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوضَعُ حَسَنَاتُهُ فِي كِفَّةٍ، وَ سَيِّئَاتُهُ فِي كِفَّةٍ، فَيُجَرَّحُ السَّيِّئَاتُ، فَتَجِي بِطَاقَةٍ، فَتَقَعُ فِي كِفَّةِ الْحَسَنَاتِ، فَتَرْجَحُ بِهَا،

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ، فَمَا مِنْ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي لَيْلِي أَوْ نَهَارِي إِلَّا وَ قَدْ اسْتَقْبَلْتُ بِهِ! قَالَ: هَذَا مَا قِيلَ فِيكَ وَأَنْتَ مِنْهُ بَرِيءٌ فَيَنْجُو بِذَلِكَ.

[ضعيف] (كما في الكنز ج ١٤ / ٣٩٠، والإتحافات ٨٠٦)

(۳۰۱) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے حسنات ایک پلڑے میں اور سیئات ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے تو اس کے سیئات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر ایک چھوٹا سا پرزہ حسنات کے پلڑا میں لا کر رکھا جائے گا، جس سے حسنات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، (جس کو دیکھ کر) وہ بندہ عرض کرے گا: الہ العالمین! یہ کیسا پرزہ ہے؟ جبکہ رات و دن کے جتنے اعمال میں نے کیے ہیں سبھی کو میں نے یہاں پایا ہے۔ ارشاد ہوگا: اس پرزہ میں جو کچھ ہے وہ تمہارے بارے میں کہا گیا ہے: لیکن تو اس سے بری ہے (اس کے بارے میں جو غیبت کی گئی ہے وہ باتیں ہوں گی) پس وہ بندہ اس پرزہ کے سبب نجات پا جائے گا۔ (کنز العمال ۱۴/۳۹۰)

غیبت کیا ہے؟ اور غیبت کی تعریف

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو غیبت کیا (ہوتی) ہے؟ انھوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اپنے بھائی کا غائبانہ اس طرح ذکر کرو جو اس کو ناگوار ہو (تو غیبت ہے) عرض کیا گیا: اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا: اگر اس کے اندر وہ بری باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہوئی اور اگر جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس میں نہیں ہیں تو تم نے اس پر تہمت لگائی (متفق علیہ)۔ یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو تکلیف و ایذا ہوتی اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا: جب تک اس کو کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، اور جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ حضور

ﷺ نے فرمایا: تم نے اس کی غیبت کی۔ صحابہؓ نے عرض کیا: ہم نے وہی بات کہی جو اس میں ہے، فرمایا: غیبت ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم ان باتوں کا ذکر کرو جو اس کے اندر ہیں۔ (رواہ البغوی، تفسیر مظہری)

غیبت کی گندگی و شناعیت

مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندا اور گھناؤنا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے، کیا اس کو کوئی انسان پسند کرے گا۔ بس سمجھ لو غیبت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔ (فوائد عثمانی)

غیبت کی سزا عالم آخرت میں

حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شبِ معراج مجھے لے جایا گیا تو میرا گدرا ایک ایسی قوم پر ہوا، جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں، میں نے جبریل امینؑ سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔ (مظہری)

غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے

حضرت ابوسعیدؓ اور جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: کہ یہ کیسے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگر غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ (ترمذی و ابوداؤد، مظہری، گلدستہ ۶/۱۰۲۷)

غیبت کا کفارہ

حضرت انسؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ

الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اَعْتَبَتْهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لَنَا وَ لَهُ۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی سے غیبت سرزد ہو جائے (اور صاحب غیبت سے معافی مانگنے کی کوئی صورت نہ رہے) تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے دل میں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرے اور یوں کہے الہی تو ہم کو اور اس شخص کو بخش دے۔

مثلاً مشہور ہے کہ ”ڈوبتا تنکے کا سہارا تکتا ہے“۔ اس لیے جس گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہ رہے اس کی بخشش کا کچھ سہارا اگر کسی کو ملتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے اور شریعت کی اس خیرات کو معمولی نہ سمجھئے۔ کچھ عجب نہیں کہ آپ کے دعائے مغفرت کرنے سے قیامت میں صاحب حق کو آپکے اوپر ترس آجائے، اور وہ اپنے حق کا آپ سے مطالبہ کرنے سے شرم جائے۔ (جواہر الحکم، ص ۹۴)

یعنی غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہ کو معاف فرما۔

(رواہ بیہقی، مظہری، گلدستہ/ ۱۰۲)

الغرض ضروری ہے کہ ہر مسلمان غیبت سے حتی المقدور بچے، نہ خود کرے نہ ہی غیبت سنے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کی طرف سے بشرطیکہ قدرت ہو اس کا دفاع کرے، دفاع نہیں کر سکتا تو سننے سے پرہیز کرے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو غیبت کا کفارہ ادا کرے، اور اپنے آپ کو تقویٰ کی صفات سے مزین کرے، کیونکہ قرآن حکیم کی نص قطعی سے غیبت کی حرمت ثابت ہے۔

قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں
جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو دے دی جائیں گی

آج ہم لوگ مزے لے لے کر دوسروں کی اعراض و ہتک عزت اور غیبت و عیب جوئی سے مجلسوں کو مزین کرتے ہیں جو سراسر قرآن حکیم کی ہدایت و نصیحت سے حرام ہے۔

اس کا ایک نقصان کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ لوگوں کی نیکیاں نامہ اعمال سے غیبت کی پاداش میں دوسروں کو چلی جائیں گی۔ اور خود کا دامن عمل خالی رہ جائے گا۔

اس لیے ایک شخص حق جل مجدہ سے تعجب کے ساتھ معلوم کرے گا کہ میری فلاں فلاں نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے کی تھیں؟

ایک دوسرا شخص سوال کرے گا رب العزت یہ وہ نیکیاں ہیں جو میں نے نہیں کی تھیں اور میرے حسنات میں موجود ہیں۔

پہلے شخص کو جواب ملے گا: ہاں! تم نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں مگر لوگوں کی غیبت بھی کی تھی جس کے عوض ان لوگوں کو تمہاری نیکیاں دے دی گئیں۔ دوسرے کو جواب ملے گا: ہاں! لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی جس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملی ہیں۔

اس طرح کچھ لوگ نیکیاں کرنے کے باوجود نیکیوں سے محروم ہوں گے اور کچھ لوگ بغیر کیے ہوئے نیکیاں سمیٹ لیں گے۔

افسوس جب ہوگا کہ آج صوم و صلوة کا پابند، اور اد و وظائف پر کاربند اپنی بداحتیاطی سے، کیے کرائے نیکیوں کو کھودے گا اور حسرت بھری نگاہ سے اپنی نیکیاں دوسروں کو لے جاتے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو لوگوں کے اعراض اور غیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

باب: فِي النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ

ظلم کی ممانعت

(إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ...)

(۳۰۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

”يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا

تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي

كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أُطْعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِيكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تَخْطُئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ أَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضَرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ إِنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ إِنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ إِنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبُحْرَ. يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. [صحيح] (أخرجه مسلم ج ٢ ص ١٩٩٢)

ظلم حرام کیوں؟

(۳۰۲) ترجمہ: حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنے رب سے

بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا:

اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان آپس میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، سو خبردار آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔

اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے مگر میں جس کو ہدایت دوں، سو مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت کا نور بخشوں گا، اے میرے بندو! تم سب کے سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھلاؤں، سو مجھ سے رزق مانگو میں تم کو کھلاؤں گا، اے میرے بندو! تم سب کے سب ننگے ہو، مگر میں جس کو پہناؤں سو مجھ سے لباس ستر و تقویٰ مانگو میں تم کو

لباس ستر و تقویٰ پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب خطا کار، گنہگار ہو، رات و دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہوں سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری خطاؤں کی مغفرت کروں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے، اور سب کے سب مل کر مجھ کو نفع پہنچانا چاہو تو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے (کیونکہ میں غنی و حمید ہوں) اے میرے بندو! اگر تمام اولین و آخرین انسان و جنات تم میں سے جو سب سے متقی ہوں ایسے ہو جائیں تو بھی میری مملکت و سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔

اے میرے بندو! اگر تمام اول و آخر انسان و جنات پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بد بخت و فاجر ہوا اگر اس کی طرح ہو جائیں تو بھی میری مملکت و سلطنت میں کمی نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو! اگر تمام اول و آخر انسان و جنات کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سائل کی منہ مانگی مرادیں پوری کر دوں تو بھی میرے خزانہ غیب میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے کمی آجائے گی۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار کر رکھا ہے، پھر میں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا سو جو شخص اپنے اعمال کی جزا خیر و بھلائی پائے تو اللہ پاک کی حمد کرے، الحمد للہ پڑھے، پھر جو شخص بدی و برائی پائے سو وہ خود اپنے اوپر ملامت و نحوست بھیجے۔ (صحیح مسلم ۴/۱۹۹۴)

اسلام کا اللہ کتنا باشوکت و عظمت ہے

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی توحید و عظمت کی روح پھونکی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی ہاتھ نہ رہے جو اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کی طرف اٹھے، کوئی دوسری بارگاہ نہ رہے جس پر حاجت روائی کا گمان جاسکے، عاصی اگر معصیت کرتا ہے تو جان لے کہ اس کی مضرت اسی کے لیے ہے۔ عابد اگر عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا نفع اسی کی ذات تک محدود ہے، اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ اگر تمام مجرمین کو بخش

ڈالے تو پرواہ نہیں، فیاضی کی یہ انتہا کہ اگر ایک ایک کو منہ مانگی مراد دے دے، تو اس کے خزانہ غیب میں کوئی نقصان نہیں، سلطنت کی یہ قہرمانی کہ اس کے ارادہ و مراد میں تخلف نہیں، دنیا میں بڑے سے بڑا تعاون اسباب و عمل کا گرفتار ہے، ان کی یہ شان کہ اسباب و مسببات ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام کا اللہ کتنا باشوکت و عظمت ہے۔
(ترجمان السنہ ج ۱/۲۹۹)

حق جل مجدہ باب رحمت پر بندوں کو بلارہے ہیں

حق جل مجدہ نے باب رحمت واسعہ کو کھول دیا ہے کہ بندے آئیں اور اپنی اپنی حاجت و طلب اور خواہش و ضرورت کو بارگاہ رب العزت سے پوری کرائیں، ہاں! جو بھی آئے وہ اس بات کا پورا خیال رکھے کہ ظلم و ستم سے دامن پاک و صاف ہو، گویا کہ حضور حق میں حاضری، اور بارگاہ رب العزت سے فیض یابی کے لیے پہلے ادب بتلا دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کیا ہو، کیونکہ حق جل مجدہ نے بھی اپنی ذات کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے اور نہ ہی حق تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ یعنی حق جل مجدہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا عین حکمت اور انصاف سے ہوگا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا جاسکتا۔ کلام کو بدلا نہیں جاسکتا، اس لیے حق جل مجدہ کے یہاں ظلم نہیں ہے۔ لوگو! تم بھی ظلم سے بچو، ظلم ظالم کو خود ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے جھوٹ کا وبال جھوٹے کو ہلاک کر دیتا ہے، مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے اور ظالم کی تباہی و بربادی کا سامان لے کر آتی ہے۔

آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے

بادلو ہٹ جاؤ! راہ دے دو جانے کے لیے

حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی لکھتے ہیں:

ترغیب و تفہیم کی حد ہوگئی کہ ظلم کے بارے میں خالق نے اپنا بھی استثناء نہیں کیا اور اس کی کراہت و حرمت میں اپنے آپ کو بھی اپنی مخلوق کے برابر ٹھہرایا۔ مگر مخلوق کی

بے حیائی کی بھی انتہا نہ رہی کہ اس نے اپنے خالق سے آگے بڑھ کر ظلم ہی کو اپنا نصب العین بنالیا۔ (ترجمان السنۃ ج ۱/۳۰۰)

دوستو! ہمیں ظلم سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب آنا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنی قوت و طاقت، ناز و نعم، جاہ و باہ، بغاوت و سرکشی کو چھوڑ کر اطاعت و انابت، توبہ و عبادت کی راہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ زاری سے خوش ہوتے ہیں اور سحرگاہی نالہ و فغاں و زاری سے خود ملتے ہیں تجربہ کرلو۔ اَللّٰهُمَّ کُنْ لِيْ وَ اجْعَلْنِيْ لَكَ۔

بندوں کی عبادت سے قدرت و سلطنت میں اضافہ نہیں ہوتا

(۳۰۳) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يُرَوَّى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

”إِنِّي حَرَمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَ عَلَى عِبَادِي، أَلَّا فَلَا تَظَالَمُوا، كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِئُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ وَ لَا أُبَالِي، وَ قَالَ: يَا بَنِي آدَمَ كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًّا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ عَارِيًّا إِلَّا مَنْ كَسَوْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ، وَ كُلُّكُمْ كَانَ ظَمَانًا إِلَّا مَنْ سَقَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، وَ اسْتَكَسُونِي أَكْسِكُمْ، وَ اسْتَطْعُمُونِي أَطْعِمَكُمْ، وَ اسْتَسْقُونِي أَسْقِكُمْ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ جَنَّتُمْ وَ إِنْ سَكُمُ، وَ صَغِيرَكُمْ وَ كَبِيرَكُمْ وَ ذَكَرَكُمْ وَ أَنْثَاكُمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَ عَسَيْتُمْ وَ بَيْنَكُمْ عَلَى قَلْبٍ اتَّفَقْتُمْ رَجُلًا وَاحِدًا لَمْ تَزِيدُوا فِي مُلْكِي شَيْئًا، وَ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ جَنَّتُمْ وَ إِنْ سَكُمُ وَ صَغِيرَكُمْ وَ كَبِيرَكُمْ وَ ذَكَرَكُمْ وَ أَنْثَاكُمْ عَلَى قَلْبٍ أَكْفَرْتُمْ رَجُلًا لَمْ تَنْقُصُوا مِنْ مُلْكِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ رَأْسُ الْمَخِيطِ مِنَ الْبَحْرِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۱۶۰)

(۳۰۳) ترجمہ: حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رب

العزّت سے نقل کرتے ہیں: میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے بندوں پر بھی ظلم و زیادتی کو حرام کر دیا ہے۔ خبردار ہوشیار! ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تمام اولاد

آدم رات و دن گناہ کرتی ہے پھر مجھ سے مغفرت مانگتی ہے تو میں ان کی مغفرت و معافی کر دیتا ہوں اور مجھ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی (یعنی کس قدر گناہ ہو، بار بار کا ہو جو بھی ہو، ہر بار معاف کرتا ہوں اور میں سوچتا بھی نہیں کہ کتنی بار کتنا کتنا معاف کروں۔)

اور حق جل مجدہ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! تم میں سے ہر شخص گمراہ تھا مگر میں نے جس کو ہدایت دی، اور تم میں سے ہر شخص ننگا تھا مگر میں نے جس کو پہنایا اور تم میں سے ہر شخص بھوکا تھا مگر میں نے جس کو کھلایا اور تم میں سے ہر شخص پیاسا تھا مگر میں جس کو پلاؤں۔ لہذا تم سب مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا، اور لباس و ستر مانگو میں تم کو پہناؤں گا، ستر پوشی کروں گا، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا۔ مجھ سے پانی مانگو میں تم کو پلاؤں گا، سیراب کروں گا۔ اے میرے بندو! اگر تم تمام اولین، آخرین، جنات، انسان، چھوٹے، بڑے مرد و عورت، عبدالصمد (ایک راوی) نے کہا: اور تمہاری آل و اولاد تم میں جو سب سے زیادہ متقی آدمی ہے ایسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں ادنیٰ بھی اضافہ نہ ہو، اور اگر تمام اولین و آخرین جنات و انسان، چھوٹے بڑے، مرد و عورت سب سے بدترین کافر کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ مگر اتنی جنتی سوئی کے ناکہ کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے۔ (مسند احمد ۱۶۰/۵)

بندوں کی معصیت سے قدرت و سلطنت میں کمی نہیں ہوتی

(۳۰۴) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِيكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ، إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُهُ، فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ، إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذَوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبُكُمْ وَيَابَسُكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبُكُمْ وَ

يَا بَسْكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشَقَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي
جِنَاحِ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ حَيِّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رَطْبَكُمْ وَ
يَا بَسْكُمُ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ
فَأَعْطِيَتْ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ
أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بَأْنِي جَوَادٌ مَا جَدَّ
أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَ عَذَابِي كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي بِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ
أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. [صحيح لغيره] (أخرجه الترمذی ج ۲/۵۹۲)

(۳۰۴) ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

اے میرے بندے! تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے مگر میں جس کو ہدایت دوں، لہذا
مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم میں سے ہر شخص تنگ دست ہے مگر میں
جس کو تو نگری دوں مجھ سے مانگو میں تم کو رزق دوں گا۔ تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے مگر
میں جس کو عافیت دوں، تم میں سے جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ مجھ کو مغفرت کا
اختیار ہے اور مجھ سے مغفرت مانگی تو میں نے اس کی مغفرت کردی اور میں اس بات کی
پرواہ نہیں کرتا (کہ مغفرت مانگنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مغفرت بس
میرے اختیار کی چیز ہے اور بندہ اسی کو مانگتا ہے؛ لہذا میں مغفرت کر دیتا ہوں) اور اگر تمام
پہلے اور تمام آخر والے (قیامت تک)، تمام زندہ تمام مردہ، تمام تروتازہ اور خشک و پڑمردہ
میرے کسی متقی بندہ کی طرح سبھی متقی و پرہیزگار بن جائیں تو میری سلطنت و مملکت میں مچھر
کے پر کے برابر بھی زیادتی و اضافہ نہیں ہوتا اور اگر تمام اول و آخر زندہ و مردہ تر و خشک کسی
بد بخت و بدترین شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت و مملکت میں مچھر کے پر کے برابر
بھی کمی نہیں آتی۔ اگر تمام اول و آخر، زندہ و مردہ، تر و خشک کسی ایک میدان میں جمع ہوں
اور ہر شخص خواہش بھر منہ مانگی چیزوں کا سوال کرے اور میں سب کو اس کی منہ مانگی چیزیں

دے دوں تو میرے خزانہ غیب میں اتنی بھی کمی نہ آئے جیسے کہ کوئی شخص سمندر کے کنارے سے گزرے اور سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پھر نکال لے، یہ اس لیے کہ میں جواد، سخی، ماجد، ہر چیز کو عدم سے بلا کسی مادہ کے وجود عطا کرتا ہوں، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، عطا و بخشش (کا سبب) میرا کلام ہے، اور عذاب و عقاب کا سبب بھی میرا کلام ہے، جب میرا حکم کسی کے متعلق ہوتا ہے، تو وہ میرا ارادہ کرنا ہے، تو کہتا ہوں ”کن“ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ (سنن ترمذی ۴/۲۴۹۵)

تمام نعمتیں اللہ کے پاس ہیں اور وہ بڑے سخی ہیں

حدیث: نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

(۱) يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، فَسَلُونِي الْهُدَىٰ أَهْدِيكُمْ۔
اے میرے بندو! تم سب گمراہ (دین سے بے خبر) ہو، مگر جسے میں راہ دکھاؤں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔

وہی شخص ہدایت پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں

خود نبی پاک ﷺ کے تعلق سے ارشاد پاک ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ یعنی اللہ نے آپ ﷺ کو (دین سے) بے خبر پایا، پس آپ ﷺ کو باخبر کیا، پھر دوسرا کوئی از خود دین سے باخبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص ہدایت پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتے ہیں، اسی لیے ہر مومن ہر نماز میں دعا کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی طرح ہدایت پر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔
(۲) وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ، إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي: أَرْزُقُكُمْ۔ تم سب محتاج ہو، مگر جسے میں بے نیاز کروں، پس تم مجھ سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔

ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرنی چاہیے

سورۃ الذاریات میں ہے: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں، وہ طاقت ور، نہایت قوت والے ہیں اور سورۃ ہود میں ہے: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر جو بھی رینگنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، پس ہر بندے کو اللہ ہی سے روزی طلب کرنی چاہیے، وہی روزی عطا فرمانے والے ہیں۔

(۳) وَكُلُّكُمْ مَذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ. أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، فَاسْتَغْفِرْنِي، غَفَرْتُ لَهُ، وَلَا أَبَالِي اور تم سب گنہگار ہو، مگر جس کی میں حفاظت کروں (عافاہ اللہ معافا) محفوظ رکھنا، عافیت سے رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا ہے، رہے وہ بندے جن سے دانستہ یا نادانستہ گناہ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے: پس جس شخص کو تم میں سے یقین ہو کہ میں بخشش کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہوں اور اس نے مجھ سے بخشش طلب کی تو میں اس کو بخش دوں گا اور میں پرواہ نہیں کرتا (کہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ یا کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ بندے نے خواہ کتنے ہی گناہ کیے ہوں، اگر وہ شرم سار ہو جائے تو میں سب گناہ معاف کر دوں گا)۔

(۴) وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحْيَكُمْ وَمِيتَكُمْ، وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي. مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ۔ اور اگر یہ بات ہو کہ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندے، تمہارے مردے تمہارے تر اور تمہارے خشک یعنی تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے، میرے بندوں میں سے پاکیزہ ترین قلب رکھنے والے بندے کی حالت پر جمع ہو جائیں جیسے سب نبی کریم ﷺ جیسے ہو جائیں تو یہ چیز میری حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی اور تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے الی آخرہ اس سے احاطہ مراد ہے یعنی ساری کائنات جمع ہو جائے۔

(۵) وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ
اجْتَمَعُوا عَلَى أَشَقَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي. مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ
بَعُوضَةٍ۔ اور اگر یہ بات ہو کہ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندے، تمہارے
مردے، تمہارے تر اور تمہارے خشک، میرے بندوں میں سے بد بخت ترین بندے کے
قلب پر جمع ہو جائیں، مثلاً سب شیطان لعین جیسے ہو جائیں تو یہ چیز میری حکومت میں سے
مجھڑ کے پر کے برابر گھٹائے گی نہیں!

(۶) وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَحَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ
اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطِيَتْ
كُلُّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ
فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً، ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ اور اگر یہ بات ہو کہ تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے،
اور تمہارے زندے اور تمہارے مردے، اور تمہارے تر اور تمہارے خشک، ایک سرزمین
میں جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہر ایک وہ مانگے جس تک اس کی آرزو پہنچے یعنی اپنی خواہش
مانگے، پس تم میں سے ہر مانگنے والے کو عطا کروں، تو یہ چیز میرے ملک میں سے کچھ
گھٹائے گی نہیں، مگر جس طرح یہ بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر پر گزرے پس وہ
سمندر میں سوئی ڈبوئے پھر اس سوئی کو اپنی طرف اٹھائے، پس جتنا سمندر میں سے پانی
گھٹا، اتنا ہی اللہ کے ملک میں سے گھٹے گا، (اور یہ بھی سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ
حقیقت میں اتنا بھی نہیں گھٹے گا)۔

ذَلِكَ: بَأْنِي جَوَادٌ، مَا جِدُّ، أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَ عَذَابِي
كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي بِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ، كُنْ، فَيَكُونُ، اور وہ بات یعنی
اللہ کے خزانے میں کمی نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ میں سخی ہوں، غنی ہوں، بزرگ ہوں، کرتا
ہوں جو چاہتا ہوں، میری بخشش حکم ہے اور میری سزا حکم ہے، میرا حکم کسی چیز کے لیے جب
میں چاہوں تو بس اس سے کہتا ہوں ”ہو“ پس وہ ہو جاتی ہے۔

ملاحظہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مسلم شریف کتاب البر والصلۃ باب تحریم الظلم (حدیث ۲۵۷۷) میں بھی ہے مگر اس کے مضامین اس سے کچھ مختلف ہیں۔

بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پُر امید رہنا چاہیے

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے اور مالداری بھی ان کے اختیار میں ہے۔ پس بندوں کو چاہیے کہ ہدایت بھی ان سے مانگیں، اور حاجتیں بھی ان سے طلب کریں، وہی حاجت روا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اگر حفاظت کریں تو بندے گناہوں سے معصوم رہ سکتے ہیں۔ ان کی شان بڑی نرالی ہے، اور جو بندے گنہگار ہیں وہ اگر اس یقین کے ساتھ مغفرت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ساری کائنات اگر سرور دو عالم ﷺ جیسی ہو جائے تو اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری مخلوق اگر شیطان لعین جیسی ہو جائے تو اللہ کے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر تمام مخلوقات اپنی انتہائی آرزو مانگنے لگے اور اللہ سب کو عنایت فرمائیں تو اللہ کے فضل میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، بس اتنی ہی کمی ہوگی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالی جائے، پھر دیکھا جائے کہ سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئی؟ بس اتنی ہی کمی آئے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سخی ہیں، وہ ہر ایک کی حاجت پوری کرتے ہیں، وہ دینے والے ہیں، یعنی ان کے پاس فضل کی کمی نہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کی شان بہت برتر ہے، ان کو دینے لینے میں صرف ”ہو“ کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں، ان کا ارادہ ہی چیزوں کے وجود کے لیے کافی ہے، اس لیے ہر بندے کو اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگنی چاہیے، اور پُر امید رہنا چاہیے کہ وہ بندوں کی ہر ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ (تحفہ الالمعی، ج ۶، ص ۲۶۹)

رات و دن کی خطا معاف ہوتی ہے

(۳۰۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يُرْوَى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ:

”حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَ حَرَمْتُهُ عَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا: كُلُّ بَنِي آدَمَ يُحْطِئُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ وَلَا أُبَالِي.“
[صحيح] (أخرج الطيالسي في مسنده ٤٦٣)

(۳۰۵) ترجمہ: حضرت ابوذرؓ، رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ رب العزت سے نقل کرتے ہیں کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی ظلم حرام کیا ہے کہ میرے بندوں پر ظلم نہ کریں اور ہر آدم کی اولاد رات و دن خطا کرتی ہے اور پھر مجھ سے مغفرت مانگتی ہے تو میں مغفرت کر دیتا ہوں اور میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔

(مسند طیالسی ۴۶۳)

بندہ کے گناہ خواہ کتنے ہی ہوں رحمتِ الہی کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں

(۳۰۶) لِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، وَ ضَعِيفٌ إِلَّا مَنْ قَوَّيْتُهُ، وَ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُهُ، فَاسْأَلُونِي أُعْطِيَكُمْ، فَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ جَنَّتُمْ وَ إِنْسَكُم وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رَطَبَكُمْ وَ يَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى قَلْبٍ أَتَقَى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَ لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ حَيَّكُمْ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رَطَبَكُمْ وَ يَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى قَلْبٍ أَفَجَرَ عَبْدٍ هُوَ لِي مَا نَقَصُوا مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ذَلِكَ أَنِّي وَاحِدٌ، عَذَابِي كَلَامٌ، وَ رَحْمَتِي كَلَامٌ، فَمَنْ أَيَقْنُ بِقُدْرَتِي عَلَى الْمَغْفِرَةِ لَمْ يَتَعَاطَمْ فِي نَفْسِي أَنْ أَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ إِنْ كَبُرَتْ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١٥/٤٣٥٩٩)

(۳۰۶) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے

ہیں:

اے میرے بندو! تم سب کے سب گمراہ ہو مگر میں جس کو ہدایت دوں، اور ضعیف و کمزور ہو، مگر جس کو قوی کر دوں، اور فقیر و تنگ دست ہو، مگر میں جس کو غنی و تو نگر کر دوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، سوا اگر تمام اولین، آخرین، انسان و جنات، زندے اور مردے، تر اور خشک میرے سب سے متقی بندہ کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت و مملکت میں چھڑکے پر کے برابر بھی اضافہ و زیادتی نہیں ہوتی، اور اگر تمام اولین و آخرین، زندے اور مردے تر اور خشک کسی بدترین شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت و مملکت میں چھڑکے پر کے برابر کمی نہیں ہوتی اس لیے کہ میں یکتا و اکیلا ہوں، عذاب و عقاب (کا سبب) میرا کلام ہے، اور رحمت و مغفرت (کا سبب) میرا کلام ہے، سو جو شخص میری مغفرت کی قدرت کا یقین راسخ رکھتا ہے اور میری مغفرت کو مشکل نہیں جانتا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا خواہ گناہ و خطا کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ (کنز العمال ۱۵/۴۳۵۹۹)

بَابُ : فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الظُّلْمِ باب: ظلم سے ممانعت کی شدت کا بیان

(۳۰۷) لَا بَنَ عَسَاكَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ دَاوُدَ: أَنْ قُلْ لِلظَّالِمَةِ لَا يَذْكُرُونِي، فَإِنِّي أَذْكُرُ مَنْ يَذْكُرُنِي وَإِنْ ذِكْرِي إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۱۵)

ظالم پر اللہ پاک کی لعنت

(۳۰۷) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے، اللہ پاک نے داؤدؑ پر وحی نازل فرمائی کہ آپ ظالموں سے کہہ دیں کہ:

میرا ذکر نہ کیا کریں، اس لیے کہ جو میرا نام لیتا ہے میں اس کا نام لیتا ہوں اور ظالم جب میرا نام لیتا ہے تو میرا نام لینا ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ (یعنی اللہ پاک ذکر کا تذکرہ فرماتے ہیں مگر جب ظالم آدمی ظلم کرنے والا شخص حق تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اس پر

لعنت نازل ہوتی ہے)۔ (کنز العمال ۳/۷۱۶)

عاصی غیر غافل پر لعنت ہے تو پھر عاصی جو غافل ہو اس کا کیا بنے گا؟

حق جل مجدہ نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا: کہ ظالموں کو آگاہ کر دیں کہ وہ رب العزت کا ذکر نہ کیا کریں (اللہ اللہ نہ کیا کریں) کیوں کہ ذکر کرنے والوں کا میں بھی ذکر و تذکرہ کرتا ہوں اور ظالم جب میرا ذکر کرے گا تو پھر میں اس کا تذکرہ لعنت و پھٹکار سے کروں گا، یعنی اس کو اپنی رحمت سے مطرود کروں گا، اور اپنی بخشش و کرامت سے محروم کر دوں گا اور دارِ کرامت جنت سے بھی؛ کیوں کہ ظلم ایسی منحوس و مبغوض چیز ہے کہ رحمت کو قریب آنے نہیں دیتی۔

حجۃ الاسلام نے کیا خوب عبرت آمیز بات فرمائی کہ عاصی غیر غافل کے ساتھ ایسا خطرناک و سنگین معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ظالم جو غافل بھی ہو اس پر کتنی لعنت و پھٹکار ہوتی ہوگی۔ یعنی جس بدنصیب میں غفلت و عصیان دونوں جمع ہو جائیں، اس کا انجام پھر کیسا ہوتا ہوگا۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہم کو ظلم سے پاک و صاف دیکھنا چاہتے ہیں، جلد توبہ کیجیے اور رحمت حق کے مستحق بن جائیے۔ ماضی کے گناہ کو توبہ و انابت سے دھل دیجیے۔ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہیں۔ ان کے کرم سے محرومی بہت ہی حرمان نصیبی کی بات ہے، اس کی تلافی اول فرصت میں توبہ کے ذریعہ کر کے معاملہ صاف کر لیجیے۔ مظلوم کا حق ادا کیجیے یا معافی تلافی کر لیجیے۔ حق تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ظالموں کے اوپر غیب سے ذکر کے بعد لعنت اترتی و برستی ہے تاکہ بندہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی و بربادی سے بچے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ظلم و زیادتی سے ہماری زندگی محفوظ فرمائے۔ آمین۔

حدیث نمبر ۳۰۸ آرہی ہے جو اس حدیث کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی شرح حدیث نمبر ۱۴۳ پر دیکھ لی جائے۔

مسجد میں قلب سلیم کے ساتھ داخل ہونا چاہیے

(۳۰۸) وَلَآبِی نُعِیْمٍ فِی الْحِلِیَةِ وَ الْحَاكِمِ فِی تَارِیْخِهِ وَ ابْنِ عَسَاكِرَ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ حُذِیْقَةَ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ:

أَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیَّ: ”يَا أَخَا الْمُرْسَلِينَ يَا أَخَا الْمُنْذِرِينَ أَنْذِرْ قَوْمَكَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِي إِلَّا بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ وَ أَلْسُنٍ صَادِقَةٍ، وَ أَيْدٍ نَقِيَّةٍ، وَ فُرُوجٍ طَاهِرَةٍ، وَ لَا يَدْخُلُوا بَيْتًا مِنْ بُيُوتِي وَ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ظَلَامَةٌ فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ يُصَلِّي حَتَّى يُرَدَّ تِلْكَ الظَّلَامَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ أَكُونُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَ يَكُونُ مِنْ أَوْلِيَائِي وَ أَصْفِيَائِي، وَ يَكُونُ جَارِي مَعَ النَّبِيِّنَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۶۰۰)

(۳۰۸) ترجمہ: حضرت خزیمہ بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: اللہ پاک نے مجھ کو وحی بھیجی:

اے رسولوں کے بھائی! اے ڈرانے والوں کے بھائی! اپنی قوم کو اس بات سے ڈراؤ کہ میرے گھر مساجد میں داخل نہ ہوں مگر قلب سلیم کے ساتھ اور سچی پکی زبان کے ساتھ اور صاف ستھرے ہاتھ کے ساتھ (یعنی ظلم و ستم سے ہاتھ پاک ہو) اور (زنا و لواطت سے) پاک شرمگاہوں کے ساتھ۔ جب کوئی شخص میری مساجد میں ظلم و تعدی کے بعد داخل ہوتا ہے تو جب تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے مسلسل اس پر میری لعنت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ظلم و تعدی صاحب حق کو نہ دیدے یا معاف نہ کرا لے۔ جب ظلم و حقوق صاحب حق کو دیتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ان کا نام میرے یہاں میرے اولیاء و اصفیاء اور خواص میں لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن میرے پڑوس میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (کنز العمال ۱۵/۴۳۶۰۰)

بَابُ : (اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ.....)

باب: مظلوم کی بدعاء سے بچو

(۳۰۹) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ عَلَى الْغَمَامِ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا نُصْرَنَّاكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.“

[صحيح] (أخرجه الدولا بي في الكنى والأسماء ج ۲ ص ۱۲۳)

مظلوم کی دعا بادل کے اوپر چلی جاتی ہے

(۳۰۹) ترجمہ: حضرت خزیمہ بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

مظلوم کی بددعا سے بچو کہ وہ بادل کے اوپر رہتی ہے (یعنی آسمان پر چلی جاتی ہے) حق جل مجدہ فرماتا ہے: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم، اے مظلوم! میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد۔ (الدولا بی فی الکنى والأسماء ج ۲ ص ۱۲۳)

بَابُ : (إِنَّ إِبْلِيسَ يَسَّ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ بِأَرْضٍ.....)

باب: ابلیس اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی پرستش عرب کی سرزمین پر ہوگی

(۳۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ إِبْلِيسَ يَسَّ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّهُ سَيَرَضَى بِدُونِ ذَلِكَ مِنْكُمْ بِالْمُحَقَّرَاتِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَهِيَ الْمُؤَبَّقَاتُ، فَاتَّقُوا الْمَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُنَجِّيه، فَلَا يَزَالُ عَبْدٌ يَقُومُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِي مَظْلَمَةً فَيَقَالُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۷)

مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا

(۳۱۰) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

ابلیس لعین اس بات سے قطعاً مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت جزیرۃ العرب میں ہوگی۔ (یعنی جزیرۃ العرب میں اب بت و اوثان کی پرستش نہیں ہوگی) لیکن شیطان لعین اس بات سے خوش اور راضی ہو گیا کہ تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر و کمتر جاننے لگو گے اور یہی تمہاری ہلاکت و بربادی کا ذریعہ و سبب ہوگی۔ خبردار مظلوم سے بچنا۔ یعنی لوگوں پر ظلم نہ کرنا، جتنا ہو سکے۔ یعنی جس قدر ظلم و زیادتی سے بچ سکتے ہو بچنا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا جبکہ اس کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ وہ گمان کرے گا کہ نجات پالے گا۔ بس مسلسل لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ ایک شخص کھڑا ہوگا عرض کرے گا: رب العزت! فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ ارشاد ہوگا: اس کی نیکیاں اس کو دے دو، یہاں تک کہ اس کے پاس سے سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نیکی بھی نہ بچے گی۔ (مستدرک حاکم ۲/۲۷۷)

اب اہل توحید جزیرۃ العرب میں بت پرستی نہیں کریں گے

رسول اللہ ﷺ نے جزیرۃ العرب میں اصنام پرستی کی نفی فرمادی کہ عرب مسلمان، اہل ایمان، اب قیامت تک انشاء اللہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی نہیں کریں گے اور وحی ربانی کی برکت ظاہراً یہ ہوگی کہ عرب توحید پر ثابت قدم رہیں گے اور یہ بھی نبی امی ﷺ کی نبوت و رسالت کی قوتِ الہیہ و تائیدِ ربانیہ کا معجزہ ہوگا کہ سکاں عرب اہل توحید اس نحوست و نجاست سے ابدی طور پر پاک رہیں گے، اور مسلمانوں کے قلوب میں ایمان راسخ ہوگا، اللہ عز و جل کی کبریائی و قہاری کا یقین کامل ہوگا۔ رب العزت کے سوا عرب اہل ایمان، کسی کو کارساز تسلیم نہیں کریں گے، جملہ امور دنیوی و اخروی میں حق جل مجدہ کو فعال

لما یرید اور حاکم مطلق علی الاطلاق اور خود کو عاجز مطلق علی الاطلاق تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جو یقین عرب اہل توحید کو حاصل ہوگا وہ کسی دوسروں کو کم ہوگا کیونکہ برکت وحی نبی امی ﷺ کا ابدی و سرمدی عکس عرب اہل توحید کو ہمہ وقت حاصل ہوگا۔ خواہ وہ اس کا ادراک و شعور کریں یا نہ کریں، تسلیم کریں نہ کریں۔ جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کو تجلی نور نبوت اپنے آغوش میں لے کر سایہ فگن رہے گی جس کی وجہ سے عرب مسلمانوں کے قلوب اور ان کی ضمیر اصنام و بت پرستی سے مغضوب نہیں؛ بلکہ متفرر رہیں گے۔

مشاہدہ و تجربہ

بارہا اس بات کا تجربہ و مشاہدہ ہوا کہ عجمی مسلمان خواہ کتنا ہی عبادت و اطاعت گزار ہو، صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو، اور ادو وظائف پر ثابت قدم ہو، مگر جب کسی بت خانہ سے گذرے تو وہ کیفیت نہ ہوئی جو ایک عرب اہل توحید کی ہوتی ہے۔ خواہ اس کے عمل اتنے قوی نہ ہوں صنم و بت پرستی پر نظر پڑتے ہی شہادتین، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ اور چوتھا کلمہ وردِ زبان آگیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ پورے جسم میں ایک بجلی تھی جو متحرک ہوگئی اور حرارت ایمانی ایک دم جاگ اٹھی ہے۔

اور دوسرے غیر عرب مسلمان دن رات صنم خانہ کے پاس سے گذرتے ہیں مگر ان میں وہ ایمانی غیرت و حمیت دینی نہیں جاگتی نہ ہی زبان پر کلمہ شہادت یا اللہ کی کبریائی کا استحضار ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کا سبب یہ ہی ہو کہ دن رات کی ممارست اور دیدنی سے قوت ایمانی قوی ہونے کے باوجود قوت غضبیہ کو مست اور مضحمل کر چکی ہو جو ایک عرب کی عدم ممارست مع الکفر والاصنام کے بیدار و حساس رہتی ہے۔

دوسرے عربوں اور عجمیوں کے یقین کے درمیان بہت بڑا فرق ہے عربوں کے یقین راسخ کا ہم مقابلہ و تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تک عربوں میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا تصور سوچا بھی نہیں جاسکتا جبکہ عجمیوں میں غیر اللہ کو تحیۃ کے نام پر تعظیم کے نام پر خوب سجدہ کرتے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان بالکل ہی اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ

اب عرب صنم وبت کی عبادت کریں گے۔

ہمارے سامنے جو روایت ہے اس میں إِنَّ ابلیس کا لفظ آیا ہے۔ اور ترمذی و مسلم کی روایت میں 'ان الشیطان' کا لفظ آیا ہے۔ اس لیے روایت اور صاف و ستھری واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان بالیقین اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی بندے اس کی بندگی کریں۔

نمازی آدمی کبھی بھی صنم وبت کی بندگی نہیں کریں گے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أُيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ شَيْطَانٌ بِالْيَقِينِ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ نمازی آدمی اس کی بندگی کریں۔ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ أَلْتَهُ وَهُوَ نَمَازِي آدَمِي كَوَاحِدٍ دُوسَرِے كَے خِلَاف بھڑكانے ميں لگا ہوا ہے اور وہ اميد باندھے ہوئے ہے کہ وہ اس ميں كامياب ہو جائے گا۔

شیطان بت پرستی کی جگہ عرب اہل توحید میں بغض و عداوت پر راضی ہو گیا ترمذی و مسلم کی روایت کے مطابق، رسول اللہ ﷺ نے المسلمون یا المؤمنون فرمانے کے بجائے المصلون فرمایا۔ یعنی شیطان نمازی بندوں سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اس کی پوجا کریں، یعنی مرتد ہو کر شرک کی طرف پلٹ جائیں، اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے وہ انشاء اللہ ارتداد سے محفوظ رہے گا۔ حج کی بھی یہی خاصیت ہے۔ جو حج کر لیتا ہے وہ ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص زاد و راحلہ کا مالک ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو۔ پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کیوں نہیں مرتا۔ یعنی وہ ارتداد کا شکار ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کے ارتداد کا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا، اور جو مسلمان تارک صلوٰۃ ہیں ان کے ارتداد کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، پس مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور وسعت ہو تو حج بھی کرنا چاہیے۔ لہذا حاصل یہ ہوا کہ جب شیطان نمازیوں کو آپس میں لڑانے کی امید باندھے ہوئے ہے تو وہ پہلے

مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے گا، پھر تب اغض، یعنی ایک دوسرے سے شدید نفرت اور دشمنی پیدا کرے گا۔ پھر تلواریں نکلیں گی، پس شیطان کو اس سے بھی مایوس کرنے کے لیے مسلمانوں کو آپسی نفرت و عداوت سے بچنا چاہیے تاکہ شیطان کی مراد پوری نہ ہو۔

نمازیوں کے درمیان تحریش، شرانگیزی و فتنہ پروری کی پیش گوئی

آنحضرت ﷺ نے جہاں یہ بشارت سنائی اور اطلاع دیدی کہ نمازی اصنام پرستی اور بت پرستی سے پاک رہیں گے وہیں یہ بھی اطلاع دیدی کہ شیطان نمازیوں کے درمیان تب اغض، یعنی آپس میں نفرت و دشمنی پیدا کرے گا اور پھر اس عمل سے شیطان خوب خوش ہوگا، گویا کہ بت پرستی کی جگہ نفس پرستی جگہ لے لے گی اور اس کا علاج کیا ہوگا وہ اتنی شدید صورت اختیار کر لے گا کہ نمازیوں میں نفرت و عداوت بڑھتے بڑھتے جنگ و جدال اور قتل و غارت کی صورت اختیار کر جائے گی۔

عیسیٰ ابن مریمؑ کے سامنے شیطان کا انکار

حجۃ الاسلامؒ نے فرمایا کہ ایک دفعہ شیطان لعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں آیا۔ انھوں نے لعین سے فرمایا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھ لے۔ لعین نے جواب دیا یہ کلمہ تو حق ہے، مگر میں تیرے کہنے سے اس کو نہیں پڑھوں گا یعنی اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اس لیے اس کلمہ خیر کے اقرار کر لینے کے باوجود بے شمار تلخیصات ہیں جن سے بچا نہیں جاسکتا۔ اور انہی تلخیصات کی وجہ سے علماء، عباد، زہاد، فقراء، اغنیاء اور بے شمار مخلوقات ہلاک ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ سبھی لوگ شر و فتنہ کو ناپسند کرتے ہیں اور معاصی و ذنب میں ملوث ہونا نہیں چاہتے۔ پھر بھی راہ حق پر ثابت قدم رہنا دشوار ہوتا ہے۔ حجۃ الاسلامؒ نے فرمایا اس کا مشاہدہ عباد و زہاد میں خوب ہو رہا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی دل میں کوئی خیال و ارادہ پیدا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ خیال و ارادہ شیطانی ہے یا رحمانی جس کو نور بصیرت اور نور یقین سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور شیطانی دجل و کید سے بچنا آسان نہیں،

ہاں! حق جل مجدہ اپنے فضل سے جن کو معرفت الہیہ سے نوازتا ہے وہی اس لعین کے کید سے بچ سکتے ہیں۔ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔

بَابُ : (اِشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ)

باب: میرا غضب تیز ہو جاتا ہے

(۳۱۱) عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "اِشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا غَيْرِي."
[ضعيف] (أخرج الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۳۰)

ظالم پر اللہ کا غضب ہوتا ہے

(۳۱۱) ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل

مجید فرماتا ہے:

میرا غضب تیز ہو جاتا ہے ایسے ظالم پر کہ اس مظلوم کا میرے سوا کوئی مددگار نہ

ہو۔ (طبرانی الصغير ۳۰۱)

قدرت کے باوجود مظلوم کی مدد نہ کرنا خود کو عذاب الہی کیلئے پیش کرنا ہے ماضی میں ظلم و تعدی کی قباحات اور عند اللہ مظلوم کی آہ و فریاد کی قبولیت و منزلت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ مظلوم خواہ ملحد و کافر ہی کیوں نہ ہو مگر وہ عیال اللہ ہے، بندہ تو اللہ ہی کا ہے خواہ وظیفہٴ عبدیت نہ ادا کرتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اور اس کی آہ و فغاں کو سنتے ہیں۔ خاص کر ایسا مظلوم جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں کوئی مددگار نہ ہو۔ اس کی مظلومیت قدرت الہیہ کو بہر جہت متوجہ کر لیتی ہے۔ ماضی میں آپ ایک بوڑھی نادار خاتون کا سچا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ عراق کے بادشاہ نے محل کے قریب اس کی جھونپڑی کو پھنکوا دیا تھا، خاتون کی عدم موجودگی میں، جب خاتون آئی، اور اپنی جھونپڑی نہیں دیکھی بولی یہ کیا ہوا۔ لوگوں نے جواب دیا: تو نہ تھی اس لیے اس کو بادشاہ

نے پھنکوا دیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور زبان پر تھا: یارب! میں نہ تھی مگر تو تو موجود تھا، بس آن واحد میں بادشاہ کا پورا محل زمین میں دھنس گیا۔ الغرض حدیث قدسی میں ایک اور زجر و تنبیہ آئی کہ جو شخص مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور قدرت بھی ہو کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کی مدد کر سکے پھر بھی مدد نہیں کرتا، تو حق جل مجدہ جس طرح ظالم سے انتقام لیں گے اس شخص سے بھی انتقام لیں گے۔ دیر یا سویر۔ مگر دونوں ہی رب العزت کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ ظالم کا جرم زیادہ ہے تو انتقام بھی بحیثیت جرم ہوگا، اور اس کا جرم کم ہے تو انتقام بھی اسی کے بقدر ہوگا۔ قرآن مجید میں ظالموں کے سلسلہ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ظلم سے پاک فرمائے۔ اب تو عدل و انصاف پر استعجاب ہوتا ہے اور ظلم و ستم پر داد تحسین دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات عالم کالاشریک رب ہے۔ اسی کی قدرت و قوت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے ورنہ ہم اپنی تباہی کے اسباب کو مکمل کر کے آگے نکل چکے ہیں۔ غیروں کا کیا گلہ اپنوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ افسوس ہوتا ہے ظلم کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اور اپنے احباب کے درمیان فخر و مباہات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور جب ہلکی سی گرفت ہوتی ہے تو بلبلاتے ہیں، آستانوں پر بھاگتے ہیں، نجات کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور ظلم سے توبہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں مولانا آیت کریمہ کا ختم کرایا مگر حالات نہیں بدلے، ارے نادانو! پہلے ظلم و ستم سے توبہ کرو مظلوم سے معافی مانگو۔ ان کا حق جو دبایا ہوا ہے ادا کرو، حالات خود ہی رب العزت بدل دے گا۔ نجاست کو گلے لگائے ہوئے ہو اور سمندر میں غوطہ لگا رہے ہو، ظلم و ستم کا پہاڑ سر پر اٹھائے ہوئے ہو، اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہو، شکر بجالاؤ کہ عذاب و عقاب میں حلیم و غفور نے مبتلا نہیں کیا، موقع غنیمت جانو، توبہ کرو، ایمان کو ظلم سے پاک کرو، رحمت تو اترنا چاہتی ہے مگر رکاوٹ تمہارا ظلم ہے۔

بَابُ : (لَا تُنْقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ.....)

باب: میں ضرور بالضرور ظالم سے انتقام لوں گا

(۳۱۲) لِلْحَاكِمِ فِي الْكُنَى، وَ الشَّيْرَازِيِّ فِي الْأَلْقَابِ، وَ الطُّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، وَ

الْخَرَائِطِي فِي مَسَاوِيءِ الْأَخْلَاقِ، وَ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ”وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا تُنْقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ

وَ آجِلِهِ، وَ لَا تُنْقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ.“

[ضعيف] (كما في الكنز ج ۳/ ۷۶۴۱، والإتحافات ۲۱۹)

ظالم سے حق جل مجدہ کا انتقام لینا

(۳۱۲) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حق عزوجل فرماتے ہیں:

مجھے میری عزت اور جلالت شان کی قسم میں ظالم سے ضرور انتقام لوں گا خواہ فوراً

لوں یا تاخیر سے اور اسی طرح اس شخص سے بھی ضرور انتقام لوں گا، جو مظلوم پر ظلم ہوتے

ہوئے دیکھے اور مدد کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، اور مدد نہ کرے۔ (کنز العمال ۳/ ۷۶۴۱)

مظلوم کی فریاد عرش تک جاتی ہے

ظلم و تعدی خواہ کسی کی جانب سے ہو، فعل قبیح اور ناقابل معافی جرم ہے، امن عامہ

میں ظلم و تعدی سے خلل واقع ہوتا ہے، کسی بھی مذہب و ملت میں اس کو روا نہیں رکھا گیا، اور

اسلام تو مکمل عدل و انصاف کا مذہب ہے، اور ظلم و تعدی کے خاتمہ کا نام غلبہ اسلام ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ ظالم حق سبحانہ و قدوس کی گرفت سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا، خواہ

فوراً پکڑ لیا جائے یا مہلت ملنے کے بعد، دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ظالم حکمراں یا قوم

کس طرح تباہ و برباد ہوئی ہے۔ مظلوم اگر کافر و ملحد ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی فریاد رب

العالمین سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کہ فرشتے اس کو بادلوں کے

اوپر سے لے جاتے ہیں یعنی احکم الحاکمین کی عدالت تک بلا کسی حجاب کے جاتی ہے، اس

لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کافر تو حکومت کر سکتا ہے مگر ظالم کی حکومت پائیدار نہیں

ہوگی۔ اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنے والا جو قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے اللہ پاک اس کو بھی سزا دیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔

بترس از آں مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بحر استقبال می آید
بَابُ : (فِي تَحْذِيرِ الْحَاكِمِ مِنَ الظُّلْمِ)
باب: حاکم کو ظلم سے ممانعت کی حدیث

(۳۱۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ مَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاةِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقَهُ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا.“
[ضعیف] (أخرجہ ابن ماجہ ج ۲ / ۲۳۱۱)

قیامت کے دن حکام کی گردنیں فرشتوں کے ہاتھوں میں
(۳۱۳) ترجمہ: حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب بھی کوئی حاکم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑے ہوا ہوگا اور اس کا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوگا، اگر حکم ہوا کہ اس کو ڈال دو (یعنی جہنم میں) تو اس کو چالیس خریف گہرائی میں ڈال دیا جائے گا۔ (ابن ماجہ ۲۳۱۱)

قیامت کے دن حکام کی ذلت و بے بسی اور جہنم کے ستون سے بندش
(۳۱۴) لِأَبِي سَعِيدٍ النَّقَّاشِ فِي كِتَابِ الْقَضَاةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﷺ:

”يُوتَى بِالْحُكَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَنْ قَصَرَ وَ بِمَنْ تَعَدَّى، فَيَقُولُ: أَنْتُمْ خُزَّانُ أَرْضِي، وَ رِعَاءُ عِبِيدِي، وَ فِيكُمْ بُغْيَتِي، فَيَقُولُ لِلَّذِي قَصَرَ: مَا

حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: رَحِمْتُهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ: أَنْتَ أَرْحَمُ بِعِبَادِي مِنِّي! وَيَقُولُ لِلَّذِي تَعَدَّى: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: غَضَبًا مِنِّي، فَيَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِمْ فَسُدُّوا بِهِمْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ جَهَنَّمَ.

[حسن] (كما في كنز العمال ج ٦ / ١٤٧٧١)

(۳۱۴) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، قیامت کے دن حکام کو ان لوگوں کے ہمراہ لایا جائے گا جن (لوگوں) کے حقوق میں کمی کی ہوگی یا جن لوگوں کے اوپر ظلم و تعدی کیا ہوگا، ارشاد ہوگا: تم لوگ میری زمین میں خازن تھے، میرے بندوں کی امید تھے اور تم لوگ میرے بندوں کی جائے پناہ تھے، جس نے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی، اس سے کہا جائے گا: تم کو حقوق کی کوتاہی پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے رحم کیا۔ ارشاد ہوگا: تم لوگ مجھ سے زیادہ میرے بندوں پر مہربان تھے، اور پھر جس نے تعدی و ظلم کیا ہوگا اس سے ارشاد ہوگا: تجھ کو ظلم پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ وہ عرض کرے گا: محض میرے غصے نے، ارشاد ہوگا: ان کو لے جاؤ اور جہنم کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دو۔ (کنز العمال ۶/۱۳۷۷۱)

حکمران اور والیوں کے ساتھ غیظ و غضب کا معاملہ

(۳۱۵) لَا بِي يُعْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”يُوتَى بِالْوَلَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَادِلُهُمْ وَجَائِرُهُمْ، حَتَّى يَقْفُوا عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

فِيكُمْ طَلَبَتِي فَلَا يَبْقَى جَائِرٌ فِي حُكْمِهِ، مُرْتَشِيٌ فِي قَضَائِهِ، مُمِيلٌ سَمْعُهُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إِلَّا هَوَى فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، وَيُوتَى بِالرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَ فَوْقَ الْحَدِّ، فَيَقُولُ اللَّهُ: لِمَ ضَرَبْتَ فَوْقَ مَا أَمَرْتُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! غَضِبْتُ لَكَ، فَيَقُولُ: أَكَانَ لِعَظْبِكَ أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِي؟! وَيُوتَى بِالَّذِي قَصَرَ فَيَقُولُ: عَبْدِي لِمَ قَصَرْتَ؟ فَيَقُولُ: رَحِمْتُهُ، فَيَقُولُ: أَكَانَ

لِرَحْمَتِكَ أَنْ تَكُونَ أَشَدَّ مِنْ رَحْمَتِي!!؟“

[حسن لغیرہ] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۴۷۶۹)

(۳۱۵) ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے، قیامت کے دن حکام اور والیوں کو لایا جائے گا جس میں عادل و ظالم سبھی ہوں گے، پھر ان کو پل صراط پر روک دیا جائے گا، حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے:

تم لوگوں کے ذمہ میرا حق (یعنی میرے بندوں پر جو ظلم کیے ہوئے ہو باقی) ہے۔ اس وقت کوئی حاکم و والی ایسا نہیں بچے گا جس نے اپنے فیصلہ میں جور و ظلم کیا ہو، یا اپنے قضاء و فیصلہ میں رشوت لیا ہو، یا دونوں فریق میں سے کسی ایک کی جانب بات سننے میں زیادہ توجہ دی ہو، سب کے سب جہنم میں ستر خریف نیچے گر جائیں گے۔ الا مان والحفیظ!

پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، جس نے اللہ پاک کی متعین کردہ حد سے زیادہ کوڑے لگایا ہوگا، حق جل مجدہ فرمائیں گے: میرے بندے تو نے فلاں شخص کو میرے دیئے گئے حکم سے زیادہ کوڑے کیوں لگائے؟ (یعنی حدودِ الہیہ کی متعین کردہ سزا سے زیادہ تو نے کیوں دلوائی اور کوڑے کیوں لگوائے؟) وہ عرض کرے گا: یا اللہ میں تیری ذات کے لیے اس پر غصہ ہوا تھا اس لیے متعین کردہ سزا سے زیادہ سزا دی۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: کیا تیرا غضب و غصہ میرے غضب و غصے سے زیادہ شدید و سخت تھا؟ پھر اس حکمراں و والی کو جس نے اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود میں کمی و تخفیف کی تھی، اس سے کہا جائے گا: میرا بندہ تو نے میرے حدود میں کمی کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا: یا اللہ میں نے اس پر رحم و کرم کیا۔ ارشاد ہوگا: کیا تیرے اندر مادہ رحمت و رافت مجھ سے زیادہ موجود ہے؟

(کنز العمال ۶/۱۴۷۶۹)

حاکم و قاضی کو پل صراط پر روک لیا جائے گا

حق جل مجدہ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے اس پر ضروری ہے کہ ربّ العزت کے حکم پر خود بھی چلے اور لوگوں کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف

کے ساتھ شریعتِ الہی کے موافق کرتا رہے، کیونکہ خواہشِ نفس انسان کو راہِ حق، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے بھٹکا دیتی ہے اور جو راہِ حق سے بہکا اور بھٹکا، پھر اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جس کی خبرِ مخبر صادق ﷺ نے دی ہے۔ کیونکہ خواہشاتِ نفسانی کی پیروی وہی شخص کرتا ہے جس کو حساب کا دن یا نہیں رہتا۔ اگر یہ بات مستحضر رہے کہ ایک روز اللہ رب العزت کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے۔ اور عدل و انصاف کو پامال نہ کرے۔ آخر بار بار اللہ رب العزت نے ﴿وَأَقْسِطُوا﴾ ”یا“ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۴۲﴾ کیوں فرمایا: بیشک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ (المائدہ، ۴۲)

قسط و عدل ہی اس امت کی زینت و شانِ امتیازی ہے ہماری عدالتوں کا طرہ امتیاز و تمغہ ناز ہی قرآن کا عادلانہ نظام ہے، جہاں مظلوم کی دادرسی ہوتی رہی، اور ظالم کے پنچہ کو کچل دیا گیا۔ اس لیے حاکم و قضاة کو خلیفۃ اللہ بن کر رعایا کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اگر عدالت میں انصاف نہ ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ اگر منصف ہی ظلم و ستم کرنے لگے تو پھر مظلوم پر تو دوہرا ظلم ہو جائے گا۔ اس لیے ان حکام و قضاة کو پل صراط پر اپنی صفائی کے لیے روک لیا جائے گا۔ عدل و انصاف کی صورت میں جنت یا پھر عذاب نار العیاذ باللہ۔

حاکم و قاضی کے حکم پر احکم الحاکمین کا آخری فیصلہ

قرآن کریم نے بار بار اس پر زور دیا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی شریر ظالم اور بدمعاش کیوں نہ ہو مگر اس کے حق میں بھی تمہارا دامنِ عدالت نا انصافی کے چھینٹوں سے داغدار نہ ہونے پائے۔ یہ ہی وہ خصلت ہے جس کے سہارے زمین و آسمان کا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حق جل مجدہ نے قرآن حکیم میں بہت ہی خوبصورت اور پیار سے ہم کو یہ بات بتلائی کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ آخری فیصلہ نہ ہوگا، بلکہ آخری فیصلہ احکم الحاکمین، رب العالمین کا ہوگا جو تمہارے فیصلہ پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم پر ہوگا۔ تم خواہ مخواہ کے لیے دوسروں

کی خاطر اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو، تم جاہل و نادان نہ بنو۔ دیکھنا عدل و قسط کونہ چھوڑنا، کیونکہ عدالت میں انصاف ہوگا اور تم منصف رہو گے تو یہ عین رضاء الہی اور مرضی مولیٰ ہے اور تم جنتی ہو، یا پھر تم حدود الہی میں کمی کرو گے تو تم مجرم ٹھہرے، اور تمہارا جرم بڑا ہوگا کہ تم منصف بن کر اللہ تعالیٰ کے حدود کو کم کر رہے ہو، آیا یہ تمہارا عمل اس مجرم پر محبت و رحمت و رافت کی بنیاد پر اگر ہے تو کیا تم اللہ پاک ارحم الراحمین سے زیادہ خلق پر مہربانی دکھلا رہے ہو، خالق سے زیادہ مخلوق پر تمہاری یہ جھوٹی شفقت و رافت تم کو رب العالمین کی بارگاہ عالیہ کا مجرم قرار دیتی ہے اور تم اس خام خیالی میں نہ رہو کہ تم نے کوئی بھلا کیا یا مجرم کے ساتھ بھلائی کی ہے، تمہاری یہ حرکت مجرم کو جرم کا عادی بنادے گی۔ اور تم معاشرہ میں بد امنی و بد کرداری کے گویا نگراں ہو اور رب العالمین کی نگاہ میں اس مجرم سے بڑے مجرم تم خود ہو۔

یا پھر تم اس مجرم کو شرعی حدود و قیود سے زیادہ سزا دو گے تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ شریعت مطہرہ کے پاسبان و غیور اور محافظ شریعت ہو۔ اس لیے جو حکم شریعت نے تعزیرات کا دیا تم تو اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر بلا کم و بیش مخلوق پر نافذ کردو، اسی میں دونوں کی دونوں جہان میں بھلائی و نجات ہے۔

اس لیے حدیث میں اربعین خریف یعنی چالیس سال جہنم میں گرتا رہے گا یا پھر رشوت خور تھا تو ستر سال مسلسل جہنم کے اندر نچلے طبقے میں گرتا رہے گا۔

خلیفۃ اللہ اور بادشاہ میں فرق

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ خلیفہ و بادشاہ میں کیا فرق ہے؟

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رعایا میں انصاف کرے، سب لوگوں کے درمیان معاش روزی روٹی کی تقسیم ایک جیسی کرے اور رعایا پر ایسی شفقت کرے جیسے آدمی اپنے گھر والوں پر کرتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کرے۔

ایک اور موقع پر حضرت سلمانؓ نے حضرت عمرؓ کو کہا اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین سے ایک درہم یا اس سے کم و بیش کچھ بھی وصول کریں اور غیر مستحق، بے جا مقام پر اس کو

دیدیں تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ ایک اور شخص نے حضرت عمرؓ کو کہا خلیفہ حق پر لیتا ہے، اور حق پر دیتا ہے، اور بادشاہ ظلم کرتا ہے یعنی ظلماً لوگوں سے لیتا ہے۔ اور بے جا جگہ خرچ کرتا ہے اور آپ ایسے نہیں ہیں۔

دو طرح کے قاضی جہنم میں اور ایک جنت میں

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ وہ قاضی جو حق کو جانتا پہچانتا ہے اور اسی کے موافق فیصلہ کیا وہ جنت میں اور وہ قاضی جو حق و صواب کو جانتے پہچانتے ہوئے ظلماً جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے یا بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، بغیر علم کے فیصلہ کرنے والا جہنم میں اس لیے جائے گا کہ پہلے اس کو احکام شرعیہ کا علم سیکھنا چاہیے پھر منصب قضا پر آنا چاہیے۔

عادل حکمران

مسلم و ترمذی کی حدیث میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمن کی داہنی جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ عادل وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ اس کے مقرب وہ بادشاہ ہوں گے جو عادل ہوں، اور سب سے زیادہ دشمن اور سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوں گے جو حکمران ظالم ہو۔

(گلدستہ ۶/۶۹۹، ج ۲، ص ۲۸۲)

عہدہ و منصب کے لیے کن لوگوں کا انتخاب ہو

مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شخص کو، حاکم، قاضی، دینی مدارس کا مہتمم یا نگران یا اعلیٰ افسر بنانے سے پہلے ان کی دینی و اخلاقی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، محض ڈگری اور اعلیٰ تعلیم کو بنیاد نہ بنایا جائے؛ بلکہ تقویٰ و طہارت، فکرِ آخرت، خوف و خشیتِ باری، اخلاق

وکر دار اور تعلق مع اللہ، صوم و صلوٰۃ، ذوق و شوق، خلقت کی شفقت اور خدمتِ خلق و تواضع کو اہم بنیاد بنایا جائے۔ خاص کر عہدہ و منصب کا طالب نہ ہو۔ حبِ جاہ کا خبیث روگ نہ ہو۔ جس شخص کا اپنا تعلق ربِّ العزّت سے استوار نہ ہوگا، جو اپنے معبود و مسجود کا حق ادا نہ کرتا ہوگا وہ مخلوق کے ساتھ کبھی بھی خیر خواہ نہ ہوگا، اگر ہوگا تو شاذ و نادر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبویؐ میں نماز کے خشوع و خضوع کی کیفیت دیکھ کر منصب و عہدہ کسی کو دیتے۔ اس میں یہی حکمت تھی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا ربط رکھتا ہے وہی مخلوق و رعایا پر بھی مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ اصل چیز ہے ربط مع اللہ۔ تعلق مع اللہ ایسی نعمت ہے جو تمام حقوق و حدود، فرائض و واجبات پر استقامت کے ساتھ فضلِ الہی سے گامزن رکھتی ہے۔

صد افسوس کا مقام

بہت ہی افسوس و صد افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے دینی اداروں میں بھی ان چیزوں کا خیال نہ رہا، جہاں صبح سے شام، قال اللہ کا درس ہوتا ہے احسان کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، برہان ربہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، مگر دل اللہ کی یاد سے بے خبر، احسان کی کیفیت سے بے شعور، برہان ربہ کے ادراک سے غافل، لَا تَبَاغَضُوا پر کلام شیریں اور دل تباغض سے بھرا ہوا، لَا تَحَاسَدُوا پر دل نشین گفتگو اور حسد کی نجاست سے دل پر انگندہ۔ عزیزو، بزرگو! دل تو کسی اہل دل کی صحبت و مجلس میں صاف ہوگا، جس طرح قاعدہ بغدادی کا استاذ اور تھا اور بخاری شریف کا اور۔ مولانا قاسم نانوتویؒ، رشید احمد گنگوہیؒ، تھانویؒ، یہ سب کہاں جا کر چمکے ہیں؟ حاجی صاحب کی صحبت میں! آج بھی اللہ والوں سے دنیا خالی نہیں۔ اخلاقِ خبیثہ، حسد، بغض، کینہ، کبر، حبِ جاہ و منصب اور ان کی باریکیاں کسی صاحبِ نسبت کی صحبت میں اخلاص کی بنیاد پر حاصل ہوں گی۔ ربِّ کریم سمیع و مجیب ہم سب کو نسبت مع اللہ عطا فرمائے اور معائب و نقائص سے نکال کر محاسن کے حصول کے لیے کامیاب و صادقین کی معیت اور صحبت نصیب فرمائے۔ آمین۔

پیشِ مردِ کاملِ پامالِ شو

سب سے صحیح فیصلہ کون کر سکتا ہے؟

(۳۱۶) وَلَابْنُ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مُوسَى قَالَ:

يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ

لِنَفْسِهِ. [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۶ / ۴۲۲۶۱)

(۳۱۶) ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

رب العزت آپ کے بندوں میں سب سے صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ حق جل

مجده نے فرمایا: وہ شخص جو فیصلہ لوگوں کے لیے کرے وہی فیصلہ اپنے لیے بھی کرے۔

(کنز العمال ۱۶ / ۴۴۲۶۱)

مَا وَرَدَ فِي ذِمِّ الدُّنْيَا

دنیا کی مذمت

بَابُ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحَّتُمْ قَلِيلًا.....)

(۳۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَ

يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحَّتُمْ قَلِيلًا، وَ لَبَكَيْتُمْ

كَثِيرًا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَ أَبْكَى الْقَوْمَ، وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ : يَا مُحَمَّدُ! لِمَ

تَقْنِطُ عِبَادِي؟ فَ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَبْشِرُوا وَ سَدِّدُوا وَ قَارِبُوا.“

[صحيح] (أخرجه البخاری فی الأدب المفرد ص ۹۸ / ۲۵۴)

میرے بندوں کو مایوس نہ کریں

(۳۱۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے

اصحاب کے ساتھ نکلے۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے، تو یہ سن کر

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، تو ہنستے کم اور روتے بہت زیادہ۔ پھر آپ ﷺ یہ کہہ کر واپس ہو گئے اور لوگ پھر خوب روئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو وحی بھیجی: یا محمد ﷺ! میرے بندوں کو مجھ سے مایوس نہ کریں۔ پھر رسول اللہ ﷺ واپس آئے اور فرمایا: خوش رہو اور اپنے اعمال سے اللہ کی ناراضگی کو دور کرو اور استقامت کے ساتھ اعمال پر جمے رہو۔ (الادب المفرد، ص ۹۸/۲۵۴)

باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اے لوگو! تم باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو۔ (مسند احمد)

میں کہاں؟ دنیا کہاں؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بوریئے پر سوئے جسم مبارک پر بوریئے کے نشان پڑ گئے، جب بیدار ہوئے تو میں آپ ﷺ کی کروٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہا: حضور ﷺ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ اس بوریئے پر کچھ بچھا دیا جائے، حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ میں کہاں دنیا کہاں؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس راہرو سوار کی طرح ہے، جو کسی درخت تلے ذرا سی دیر ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ (گلدستہ ۷/۵۲۷)

مغفرت و رحمت کی امید پر استقامت کے ساتھ اعمالِ صالحہ کرتے رہو
رسول اللہ ﷺ پر فکرِ آخرت کا ہمہ وقت غلبہ رہتا تھا، اور آخرت کی حقیقی و باقی اور ابدی و سرمدی نعمتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا، آپ ﷺ اپنے اصحابؓ میں ایسی ہی کیفیت کو رچانا و بسانا چاہتے تھے، اور ان کو بھی انہی احوالِ آخرت میں منہمک دیکھنا چاہتے تھے، جن

کا مشاہدہ آپ ﷺ کرتے رہتے تھے۔ خود آپ ﷺ کی سیرت طیبہ اور خلق واسوۂ حسنہ میں تبسم و مسکراہٹ تو آیا ہے مگر خجک یعنی آواز کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے نہیں آیا۔ اپنے اصحاب کو آپ ﷺ نے جب اس کیفیت میں دیکھا تو آپ ﷺ کو ان کی تربیت و تعلیم کا بر محل موقع ہی نہیں؛ بلکہ غفلت سے متنبہ کرنے کا بر بنائے نبوت و رسالت اور ان پر شفقت کا بھی داعیہ و تقاضا یہی تھا۔ آپ ﷺ نے فوراً آخرت کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنے مشاہدہ کو پہلے بیان کیا کہ جو علم و احوال آخرت، بقا و دوامِ نعمت، حق جل مجدہ کی رضا و جنت اور عذاب و عقاب، حسرت و نعمت کا جو مشاہدہ کر چکا ہوں تم لوگ جان جاؤ تو ہنسو کم اور روؤ زیادہ، یعنی مقام حسرت و شادمانی اس دار فانی میں نہیں ہے۔ اس کا مقام تو آخرت ہے۔ یہاں کی وقتی خوشی پر کیا ہنسا، جو چند لمحات میں ختم ہو جائے گی اور جو چیز غفلت میں ڈالتی ہے اس سے مؤمن کو دور ہی رہنا مناسب و مقاصد اسلام میں ہے۔ قرآن مجید اور سنت حبیب ﷺ دونوں کے مجموعہ سے جو بات ذہن نشین ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی امور کی عظمت کی جگہ تحقیر و تذلیل ہو اور آخرت کی توقیر و تجلیل ہو، یعنی اگر دنیاوی امور مطلوبہ مل بھی گئی تو یہ ملنا کیا؟ کہ چیز ہے اور صاحب خود چل بسے، کبھی چیز چل بسی اور صاحب موجود ہیں جبکہ آخرت تمام تر دوام ہی دوام کا مقام ہے۔

دنیا عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

ہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اسی دنیا میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا نزول ہوا، نبوت و رسالت کی تبلیغ کا میدان بنایا گیا۔ قرآن و تمام کتب سماوی کا نزول ہوا، آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا گیا، ملائکہ اللہ کو احکام و آیات دے کر انبیاء و رسل کے پاس بھیجا گیا، مخلصین و متقین، اولیاء و اتقیا ابرار و اخیار کی تربیت و تہذیب کی گئی۔ اسی سرزمین پر کعبۃ اللہ کو بیت الحرام و مسجد اقصیٰ کو رکھا گیا اور بے شمار خیرات و نعم کی روحانی و روحانی تجلیات کی بارش برسائی گئی۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ دنیا ان لوگوں کے لیے خیر ہی

خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے جو یہاں اللہ عزوجل کے حقوق کو پہچان کر اس کی ادائیگی میں مصروف ہیں اور مرضی مولیٰ میں منہمک رہ کر پوری زندگی حقوق وحدود کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے سلامتی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دار دنیا میں حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استقامت کے ساتھ جمارہا۔ خیر کی دعوت میں اتباع ہوئی سے بچ کر اتباع ہدیٰ اور حق پر جمارہا۔

الغرض دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، آخرت کو جملہ امور میں مقدم رکھے وللاخرة خیر لك من الاولى کی تعبیر و عنوان بن جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

رسول اللہ ﷺ نے دعا مانگی اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمًّا وَ غَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبِنَا. اَللّٰهُمَّ آمِينَ۔

دوسری جگہ دعا میں آیا ہے:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَىٰ دِيْنِيْ بِالْدُّنْيَا وَ عَلَىٰ اٰخِرَتِيْ بِالتَّقْوٰی

تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے نہ کہ آخرت کی بربادی و تباہی کا ذریعہ۔ جو لوگ دنیا میں مصروف عبادت و اطاعت ہیں وہ خوب عقلمند ہیں دنیا کو صحیح برتنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں غافلین میں نہ بنائے۔ آمین!

مومن کے لیے مایوسی نہیں

حق جل مجدہ کی مہربانی اور فیض سے ناامید ہونا کافروں کا شیوہ ہے، جنہیں اس کی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک ایمان والے مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر مایوس کن حالات پیش آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا امیدوار رہے اور امکانی کوشش میں پست ہمتی نہ دکھلائے۔ رسول اللہ ﷺ کی تذکیر بلیغ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو فکر آخرت کا جذبہ رسول اللہ ﷺ دیکھنا چاہتے تھے وہی نمایاں ہو گیا کہ سب کے سب آہ و بکا

میں غرق ہو گئے۔ یکسر کیفیت بدل گئی، فکر آخرت کا غلبہ ہی نہیں خوف و خشیت کا فیضان ہو گیا عبدیت کے آنسو بارگاہ حق میں پہنچ گئے۔ رب العزت کی بے نیاز جناب میں نیاز مندانہ اصحاب رسول ﷺ کا انابت و رجوع الی اللہ رنگ لایا۔ قبولیت کے مقام سے نوازا گیا، حق جل مجدہ نے فوراً رسول اللہ ﷺ کو اصحاب کا بلبلا نا، تمللانا، بارگاہ حق میں رنگت لانا، سے باخبر کیا گیا اور اللہ کا پیغام پیغمبر کو ملا کہ ان کو جا کر ہدایت ربانی سنادیں کہ استقامت کے ساتھ اعمال صالحہ پر جمے رہیں اور مایوس نہ کریں۔ اپنے اعمال سے ناراضگی کے اسباب و اعمال سے دور رہیں اسی میں ان کی بشارت و جنت چھپی ہوئی ہے۔

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ وَاجْعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنَ الْأُولَىٰ.

مومن پر تنگی و تنگدستی کی حکمت

(۳۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ تَزَوَىٰ عَنْهُ الدُّنْيَا وَتُعْرِضُهُ لِلْبَلَاءِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِكَ، فَيَقُولُ: اِكْشِفُوا عَنْ ثَوَابِهِ فَإِذَا رَأَوْا ثَوَابَهُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! مَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ فِي الدُّنْيَا، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ الْكَافِرُ تَبْسُطُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَتَزَوَىٰ عَنْهُ الْبَلَاءُ وَقَدْ كَفَرَ بِكَ فَيَقُولُ: اِكْشِفُوا عَنْ عِقَابِهِ، فَإِذَا رَأَوْا عِقَابَهُ قَالُوا: يَا رَبِّ! مَا يَنْفَعُهُ مَا أَصَابَهُ فِي الدُّنْيَا.“ [ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ۲ ص ۱۲۳)

(۳۱۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین! تیرا وہ مومن بندہ ہے جس پر دنیا میں کھانے پینے رہنے سہنے کے اعتبار سے تو نے تنگی کر رکھی ہے اور مصیبت و بلاء اس پر مسلط ہے، حالانکہ وہ تو مومن کامل ہے؟ (یا اللہ اس میں کیا بھید ہے؟) حق جل مجدہ ارشاد

فرماتے ہیں: فرشتو! اس بندہ کے لیے جو اجر و ثواب میں نے لکھا ہے، ذرا ان فرشتوں پر واضح کر دو، جب وہ فرشتے اجر و ثواب دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: رب العالمین! دنیا میں ان کو کتنی ہی تکلیف و مصیبت ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین تیرا ایک بندہ کافر ہے، جس پر تو اپنی دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کھولے ہوا ہے اور تکلیف و بلاء اس پر آتی نہیں، جبکہ وہ نافرمان ہے (اس میں کیا بھید ہے؟) ارشاد ہوا: ذرا فرشتو! اس کا آخرت میں عذاب و عقاب ان لوگوں پر ظاہر کر دو، فرشتے جب اس کو دیکھتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں: رب العالمین! جو کچھ ان کو دنیا میں ملا ہے اس عذاب و عقاب کے مقابلے میں ذرا بھی سودمند نہیں۔ (حلیہ ۴/۱۲۳)

مومن پر بلائیں اور کافر پر کشادگی کیوں؟

(۳۱۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”شَكِي نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ! يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عِبِيدِكَ يُؤْمِنُ بِكَ وَيَعْمَلُ بِطَاعَتِكَ فَتَزْوِي عَنْهُ الدُّنْيَا وَتَعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءُ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عِبِيدِكَ يَكْفُرُ بِكَ وَيَعْمَلُ بِمَعَاصِيكَ فَتَزْوِي عَنْهُ الْبَلَاءُ وَتَعْرِضُ لَهُ الدُّنْيَا، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: إِنَّ الْعِبَادَ وَالْبَلَاءَ لِي، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُنِي وَيُكَبِّرُنِي وَيُهَلِّلُنِي. أَمَّا عَبْدِي الْمُؤْمِنُ فَلَهُ سَيِّئَاتٌ فَازْوِي عَنْهُ الدُّنْيَا وَأَعْرِضْ لَهُ الْبَلَاءَ، حَتَّى يَأْتِيَنِي فَأَجْزِيَهُ بِحَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا عَبْدِي الْكَافِرُ فَلَهُ حَسَنَاتٌ فَازْوِي عَنْهُ الْبَلَاءَ وَأَعْرِضْ لَهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَنِي فَأَجْزِيَهُ بِسَيِّئَاتِهِ.“

[ضعیف] (أخرجه أبو نعیم فی الحلیة ج ۸ ص ۱۲۳)

(۳۱۹) ترجمہ: حضرت عباسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

جل مجدہ کی بارگاہ میں انبیاء کی جماعت میں سے ایک نبی نے شکایت کی کہ:

رب العزت! آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ

کی بھرپور عبادت و اطاعت کرتا ہے اور دنیاوی راحت و نعمت سے اس کو آپ نے تنگی میں رکھا ہے اور اس پر مصیبت و بلا کو آپ نے مسلط کر دیا ہے۔ اور آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ پکا کٹر کافر ہے، ہر وقت بغاوت و معصیت میں غرق رہتا ہے اس سے آپ بلاء و مصیبت کو ٹالے ہوئے ہیں اور دنیاوی تمام عیش و عشرت اس کو عطا کیے ہوئے ہیں (اس کی کیا حکمت ہے؟) حق جل مجدہ نے وحی بھیجی کہ بندے بھی میرے اور بلاء بھی میری جانب سے، سنو! اس کائنات عالم میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح و تکبیر اور تہلیل میں مشغول نہ ہو اور میرا یہ بندہ مومن اس کے کچھ گناہ و سیئات ہیں جن کی وجہ سے میں نے دنیاوی نعمتوں کو دور کر رکھا ہے اور بلاؤں کو قریب (تاکہ دنیاوی سیئات و معاصی کا کفارہ دنیا میں ہی بلاء و مصیبت سے ہو جائے) ہاں جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کی تمام حسنات و طاعات کا بدلہ دوں گا (اور یہاں میرے پاس خوش و خرم رہے گا) اور میرا کافر بندہ اس کی کچھ بھلائیاں تھیں جس کا نقد بدلہ دنیا میں مصیبت و بلا کو ٹال کر دنیاوی عیش و عشرت دے کر چکا دیا، ہاں! جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس کو اپنی سیئات و معاصی کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ (حلیہ ۱۲۳/۸)

حق تعالیٰ ہی خوب بہتر جانتا ہے

حق تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس پر کس قدر خرچ کیا جائے۔ کبھی ایک وفادار کو امتحان یا اصلاح حال کی غرض سے تنگی اور عسرت میں مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی اس کی وفاداری کے صلہ میں نعمائے آخرت سے پہلے دنیوی برکات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مجرم متمرّد پر کبھی آخرت کی سزا سے پہلے تنگ حالی، ضیق عیش اور مصائب و آفات دنیوی کی سزا بھیجتا ہے۔ اور کسی وقت دنیوی ساز و سامان کو فراغ کر کے مزید مہلت دیتا ہے کہ یہ اللہ کے احسانات سے متاثر ہو کر اپنے فسق و فجور پر کچھ شرمائے اور یا اپنی شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر کے انتہائی سزا کا مستحق ہو ان مختلف احوال و اغراض اور متنوع حکمتوں کی موجودگی میں کسی شخص کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ

اللہ کی اطلاع یا قرآن و احوال خارجیہ کی بناء پر کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یا ڈاکٹر کسی مریض کا ہاتھ کاٹے، دونوں کی نسبت ہم احوال خارجہ اور قرآن سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بطور سزا اور دوسرا ازراہ شفقت و علاج کاٹا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دل پسند چیز ملنا سعادت کی دلیل نہیں

حضرت عتبہ بن عامرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اگر کوئی بندہ گناہوں پر جما ہوا ہو اور دنیا میں ہر دل پسند چیز اس کو ملتی رہے تو (سمجھ لو) کہ یہ محض ڈھیل ہے۔ پھر حضور ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی:
﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (انعام: ۴۴)
موضح القرآن میں حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

”گنہگار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، اگر وہ گڑگڑایا اور توبہ کی توجہ نہ دے تو بچ گیا اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بھلا دیا اور وسعت عیش کے دروازے کھولے، جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام و احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہ میں غرق ہوا تو دفعۃً بے خبر پکڑا گیا۔“

مومن کو معاصی کی سزا، اور کافر کو بھلائی کی جزا دنیا میں ہی دیدی جاتی ہے حق جل مجدہ کی حکمت بالغہ مخلوقات کی معلومات سے بہت ہی بلند تر ہے، اور انسان کی عقل نارسا کی دسترس وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، الا یہ کہ وہ ذات حق اپنی حکمت کو خود ہی بیان نہ کر دے۔ اس حدیث میں بتلادیا گیا کہ مومن پر جو مصیبت و پریشانی، آفات و بلیات، آزمائش و احوال آتے ہیں وہ ہماری خود کردہ معاصی و خطا کی تطہیر و تغسیل کے لیے ہوتی ہے، تاکہ آخرت میں ہمیں اس کی سزا بھگتنی نہ پڑے، اور وہاں بالکل ہی راحت و عافیت کے ساتھ جنت کا داخلہ مل جائے، اور دنیاوی گندگیوں کی صفائی دنیاوی زندگی میں ہی ہو جائے۔ وہاں کے لیے کچھ نہ رکھا جائے یہ بھی ارحم الراحمین کی مومنوں کے

ساتھ عنایت و نہایت درجہ کی شفقت و رحمت ہے، ہماری نگاہ مصائب پر پڑتی ہے، اور آخرت کی اس نعمت و رحمت پر نہیں جاتی جو معاصی کو مصائب کی شکل میں ختم کر دیتی ہے۔ کیا دنیاوی مصائب جو چند دنوں کی ہوگی آخرت کی پریشانی کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر قربان جائیے رب کریم کے رحم و کرم پر کہ ہماری بڑی ناقابل برداشت مصیبتوں کو ختم ہونے والی چند دنوں کی بیماری و پریشانی کے ذریعہ دنیا میں ہی صاف و پاک کر دیا۔ سچ ہے اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کو دنیا میں ہی پاک کر کے آخرت کی طرف رواں دواں کرتا ہے۔ اس نے ہماری جنت کو بھی پاک بنایا ہے ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ آخرت میں ہر طرح کی سلامتی و پاکی ہوگی۔

اور کافرو بے ایمان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی بھلائی دنیا میں ہوئی تو اس کی بھلائی کا بدلہ وصلہ دنیا میں ہی صحت و تندرستی، مال و دولت، خوشحالی و فروانی اور عیش و عشرت کی شکل میں دے دی جاتی ہے اور آخرت کی تمام تر راحت و آرام سے محروم رہتا ہے۔

حق جل مجدہ نے فرشتوں کو دونوں کا مستقر و آخری انجام دکھلایا تو فرشتہ نے عرض کیا: رب العزت! مومن کا آخری مقام جنت دیکھ کر دنیاوی بلاء و الم تو کچھ بھی نہیں، اور کافر کا عذاب و عقاب دیکھ کر دنیاوی عیش و عشرت کچھ بھی نہیں۔ الغرض عارضی راحت و مسرت اور مومن کو جو آخرت کی ابدی و سرمدی جنت و نعمت حاصل ہوگی اس کے اعتبار سے دنیاوی مصیبت کا چنداں اعتبار نہیں۔ عقلمند و دانا وہی ہے جو آخرت پر نگاہ رکھے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک بار لمحہ بھر دخول جنت دنیا کی تمام آلام و مصائب کو بھلا دے گا۔ اور ایک بار لمحہ بھر جہنم کا داخلہ دنیاوی تمام راحت و مسرت کو بھلا دے گا اور دونوں ہی قسم کھائیں گے کہ نہ مجھے آرام ملا، اور مومن کہے گا، واللہ کبھی مجھے دکھ نہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح طرح سے راہِ راست پر استقامت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آمین!

دنیا نہایت ہی بدبودار ہے

(۳۲۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يُجَاءُ بِالدُّنْيَا مُصَوَّرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ! اجْعَلْنِي لِرَجُلٍ مِنْ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَنْتِ أَنْتِ مِنْ ذَلِكَ بَلْ أَنْتِ وَأَهْلُكَ فِي النَّارِ.“ [ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ۱۰ ص ۷۳)

(۳۲۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

قیامت کے دن دنیا کو شکل و صورت میں لایا جائے گا، دنیا بارگاہ ایزدی میں عرض کرے گی: رب تبارک و تعالیٰ ادنی اہل جنت کے مقام کے برابر مجھ کو رتبہ عطا کر دیا جائے، حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: اے دنیا! تو بہت ہی زیادہ بدبودار ہے، بلکہ تو اور تیرے اہل و ابناء (بیٹے) سبھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ (حلیہ ۱۰/۷۳)

تو اور تیرے اہل جہنم ہی کے مستحق ہیں

حق جل مجدہ کی ذات عظیم قدرت و قوت کی مالک ہے۔ عالم آخرت عالم حقیقت ہوگی، وہاں نیکیاں حسین و خوبصورت جس طرح شکل اختیار کریں گی وہیں ان کے اندر جاذبیت و کشش ہوگی۔ خوشبو بھی ہوگی، اُحد کے موقع پر حضرت عمیرؓ صحابی نے قسم کھا کر کہا تھا، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور چند کھجور کو کھاؤں یہ عمر بھی اب گوارہ نہیں اور اس کو ہاتھ سے پھینکا اور میدان میں کود گئے اور شہید ہو گئے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام کے صفحات میں درج ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے اندر جہاں حسن و جمال ہیں وہاں خوشبودار غیر معمولی مہک و معطر کردینے والی خاصیت و صلاحیت بھی ہیں۔ آج بھی بعض ذاکرین ذکر اللہ کے وقت منہ میں مٹھاس اور ماحول میں غیر معمولی خوشبو و مہک محسوس کرتے ہیں اور خاص کر درود پڑھتے وقت تو ایسی خوشبو کا ادراک ہوتا ہے

جو بیان سے باہر اور ادراک سے تعلق رکھتی ہے، دوسروں کو محسوس نہیں کرایا جاسکتا۔ بعینہ اسی طرح استغفر اللہ، گناہ و معاصی اور امور دنیاوی اور حصول دنیا میں غفلت و ظلمت، کدورت و نحوست، غلاظت و نجاست ہے، آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ مومن کی روح قبض کر کے خوشبودار غلاف میں لے جائی جاتی ہے جس سے تمام جہان معطر ہو جاتا ہے، اور کافر کی روح بدبودار ہوتی جس سے تمام جہان بدبودار ہو جاتا ہے۔ اوّل کے لیے فرشتے کی دعا ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے لعنت و پھٹکار برستی ہے۔

اس لیے حق جل مجدہ قیامت کے دن دنیا کو ایک شکل و صورت دیدیں گے تو وہ عرض کرے گی: رب العزت ایک ادنیٰ جنتی بنا دے، حق تعالیٰ فرمائیں گے تو بدبودار ہے جنت تیرا مقام کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو دارالسلام ہے، تیرا اور تیرے چیلے بیٹے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ العیاذ باللہ۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ اللہ والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت دنیا کے پوشیدہ عیوب کھول دیئے ہیں اور وہ ہر بد عملی کی ظلمت و بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَ آمِنْ رَوْعَاتِنَا وَ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ۔ آمین!

دنیا بدترین لوگوں کے پاس ٹھہرائی گئی

(۳۲۱) لَا بَنَ عَسَاكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الدُّنْيَا نَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَ عَزَّتِي لَا أَنْزِلَنَّكَ إِلَّا فِي شَرِّ أَرَضٍ خَلَقِي.“

[ضعیف] (کما فی ضعیف الجامع الصغیر ج ۲ / ۱۶۳۵)

(۳۲۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: حق جل مجدہ نے جب دنیا

کو پیدا کیا تو دیکھا اور فوراً رخ بدل لیا، رُخ پھیر لیا۔ پھر حق جل مجدہ نے فرمایا: اے دنیا میں تم کو اپنی مخلوق میں بدترین لوگوں کے پاس اتاروں گا، ٹھہراؤں گا۔ (کنز العمال ۶۱۰۳/۳)

بری چیز بدترین لوگوں کو دی گئی

قرآن و حدیث سے ادنیٰ مناسبت رکھنے والے جانتے ہیں کہ عند اللہ دنیا کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقام پر حکیمانہ اسلوب میں اس کی حقیقت کو کھولا گیا ہے۔ کہیں لہو و لعب، زینت و تفاخر و تکاثر کہا گیا تو کہیں متاعِ غرور، دھوکہ و فریب۔ حدیث میں تمام گناہ کی اصل بنیاد، اس کو طلب کرنے والا کتا، اور دنیا کو مردار و جیفہ، ایک کی دوسرے سے ابدی جدائیگی، آگ و پانی کا سا معاملہ، جس دل میں یہ داخل ہوگا وہاں تباہی و بربادی کے آثار نمایاں ہو کر خدمت گار بننے کی کوشش کرے گی، الغرض حق جل مجدہ نے محبت کے ساتھ اس کو نہیں دیکھا اور اس کا ٹھکانہ اپنی مخلوق میں بدترین لوگوں کے پاس مقرر کیا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے مگر اللہ کا نام اور جو فکر آخرت پیدا کرے، وہ اس لعنت سے بچا ہوا ہے۔

یہ بہت ہی عظیم حقیقت اور ناقابل انکار مشاہدہ و تجربہ ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگایا بسایا وہ آخرت کا ضرور نقصان کرے گا۔ ہاں! حق جل مجدہ جس پر رحم و کرم فرما دے اور وہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کر لے اور اس کی رنگینیت پر فریفتہ نہ ہو کر اس کو اپنی عاقبت کے لیے ایک ذریعہ بنا لے اور دھوکہ کے گھر میں رہ کر دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مکمل حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کی طرف انابت تام عطا فرمائے۔ آمین!

حضرت عزیر علیہ السلام کا خواب

(۳۲۲) وَلَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ عَزِيرًا كَانَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ فَرَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُارًا تَطَّرِدُ، وَنِيرَانًا تَشْتَعِلُ ثُمَّ نُبَّةٌ ثُمَّ نَامَ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ قَطْرَةَ مَاءٍ كَوَبِصٍ دُمْعَةٍ فَهِيَ فِي شَرَارَةٍ

مِنْ نَارٍ فِي دَجْنٍ، ثُمَّ أَنَّهُ نُبِّهَ فَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: رَبِّ! رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّهُارًا تَطْرُدُ وَنِيرَانًا تَشْتَعِلُ وَ رَأَيْتُ أَيْضًا قَطْرَةً مِنْ مَاءٍ كَوَبِصٍ دَمْعَةٍ وَ شَرَارَةً مِنْ نَارٍ. فَأَجَابَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَمَّا مَا رَأَيْتَ فِي الْأَوَّلِ يَا عَزِيزُ أَنَّهُارًا تَطْرُدُ وَ نِيرَانًا تَشْتَعِلُ فَمَا قَدْ خَلَا مِنَ الدُّنْيَا، وَ أَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ قَطْرَةِ الْمَاءِ كَوَبِصٍ دَمْعَةٍ وَ شَرَارَةٍ مِنْ نَارٍ فِي دَجْنٍ فَمَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا.

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۸۵۸۲)

(۳۲۲) ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حضرت عزیزؓ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ کئی نہریں ہیں جن میں زبردست موج ہے اور آگ ہے جس میں خطرناک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے۔ پھر بیدار ہو گئے، جب پھر سوئے تو خواب میں دیکھا کہ پانی کا ایک قطرہ ہے جیسے چمکتا ہوا قطرہ ہو، سخت اندھیرے میں آگ کے شعلہ کے اندر، پھر نیند کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ تو عزیزؓ حق جل مجدہ سے بات کرنے لگے اور عرض کیا: رب! العزت میں نے خواب میں دیکھا کہ نہریں ہیں اور اس میں زبردست موج ہے اور آگ ہے بھڑکتے ہوئے شعلہ کے ساتھ اور دوبارہ پھر دیکھا کہ ایک قطرہ ہے پانی کا جیسے کہ خوب چمکتا ہوا قطرہ ہو اور آگ سے بھڑکتا ہوا شعلہ۔ (اس کا کیا مطلب و تعبیر ہوا؟)۔

حق جل مجدہ نے جواب دیا: اے عزیزؓ! تو نے جو پہلی بار دیکھا کہ نہریں شدید موج میں ہیں اور آگ بھڑکتے ہوئے خطرناک شعلہ کے ساتھ۔ یہ وہ مدت ہے دنیا کی جو گزر گئی۔ (یعنی دنیا کی گزری ہوئی مدت تھی) اور تو نے یہ جو دیکھا کہ ایک قطرہ ہے پانی کا خوب چمکتا ہوا قطرہ اور آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ سخت تاریکی و اندھیرے میں، یہ دنیا کا باقی حصہ ہے۔

(کنز العمال ج ۳/۸۵۸۲)

نہریں اور قطرہ، بھڑکتے ہوئے شعلے اور چنگاری کا خواب

حضرت عزیر علیہ وعلی نبینا الصلوٰۃ والسلام نے ایک روز خواب میں زبردست موجوں کے ساتھ نہریں اور آگ کے خطرناک بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھے، بیدار ہو کر پھر سو گئے۔ اب کی بار دیکھا کہ چمکتا ہوا پانی کا قطرہ ہے آگ کے شعلہ و چنگاری کے اندر، پھر دوسری بار بیدار ہوئے تو رب العزت سے ہم کلامی کا شرف ہوا۔ تو بارگاہِ علام الغیوب میں خواب کا تذکرہ فرمایا تا کہ ان کو حقیقتِ رویا کی تعبیر و تفسیر سے آگاہ کر دیا جائے۔ حق جل مجدہ نے پہلے خواب کی تعبیر بتلائی کہ وہ گزری ہوئی دنیا تھی۔

نہریں اور اس کے اندر کی موجیں

بندہ کمترینِ ثمین اشرفِ عرض کرتا ہے، خواب میں نہریں اور اس کے اندر شدید موجیں، نہریں انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں ہوں گی اور موجیں ان شریعتوں کے احکام و قوانین کی شکلیں ہوں گی، یا یوں کہہ لیں نہریں حق جل مجدہ کی جانب سے رحمتیں اور ہدایتوں کی شکلیں ہوں گی اور موجیں ان ہدایتوں کے قوانین شریعتیں ہوں گی جو گذر گئیں۔ اور آگ کے شعلے وہ بھی بھڑکتے ہوئے وہ دنیا تھی جو بھڑک رہی ہے یا بنی آدم کے اعمالِ بد ہوں گے جو مآل و انجام کے اعتبار سے بھڑک رہی تھی اور شریعتوں کے مخالفین آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے کی شکل میں دکھلائے گئے اور ایک چمکتا ہوا قطرہ اور چنگاری بھڑکتی ہوئی وہ دنیا کا قیامت تک کا باقی حصہ ہے۔ یعنی ماسبق میں جو شریعتیں آئیں ان کی مثال نہروں کی ہیں کہ کئی شریعتیں آئیں اور گذر گئیں اور اب جو شریعت آئے گی وہ ان شریعتوں کے مقابلہ میں کم تعداد ہوں گی اور ان کے مخالفین بھی اسی تناسب سے کم ہوں گے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ.

موجودہ پر قناعت کرو! زیادہ طلب کر کے بربادی کو دعوت نہ دو

(۳۲۳) وَلَابْنَ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”إِبْنِ آدَمَ! عِنْدَكَ مَا يَكْفِيكَ، وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ، إِبْنِ آدَمَ! لَا بِقَلِيلٍ تَقْنَعُ وَلَا مِنْ كَثِيرٍ تَشْبَعُ، إِبْنِ آدَمَ! إِذَا أَصْبَحْتَ مَعَافَى فِي جَسَدِكَ، آمِنًا فِي سِرْبِكَ، عِنْدَكَ قُوْتُ يَوْمِكَ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءُ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۷۰۸۱)

(۳۲۳) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، ابن آدم! جو کچھ تیرے پاس موجود ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، پھر بھی تو اور زیادہ چیزیں طلب کرتا ہے، جو تجھے بربادی کی راہ پر ڈال دیں گی۔ ابن آدم! نہ تو تم تھوڑے پر قناعت کرتے ہو نہ ہی زیادہ ملنے سے سیراب ہوتے ہو (یعنی کسی بھی حال میں خوش نہیں ہو) ابن آدم! جب صبح کرو اس حال میں کہ بیماری و گناہ سے پاک ہو اور باطن کو امن و سکون ہو اور ایک دن کا کھانا تیرے ساتھ ہو تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کی ہلاکت و بربادی سے عافیت مل گئی اور تو دنیوی تباہ کن اثرات سے بچ گیا۔ (کنز العمال ۳ / ۷۹۸۱)

قناعت میں راحت اور ذوقِ عبادت ہے

انسان کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، اس پر قناعت و صبر سے رہ کر، عبادت و اطاعت کی زندگی بسر کرنے لگے، تو اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں اور جملہ ضروریات اسی سے اللہ پاک پوری بھی فرما دیتے ہیں، کہ نہ تو بیماری آتی ہے، نہ ہی آفات و بلیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو مل گیا کھالیا اور بقیہ وقت عبادت میں گزار دیا، مگر جب انسان میں کثرت کی طلب آتی ہے تو جو اوقات عبادت میں گزرتے تھے طلب و جستجو میں ضائع ہو جاتے ہیں اور جب کثرت ہو جاتی ہے تو عموماً معاصی و جرائم کی راہ بھی کھلتی ہے جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ صاحب اموال مختلف قسم کی غیر شرعی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں اسی کو حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ نہ تو قلیل پر قناعت کرتا ہے کہ راحت جان، سکون دل نصیب ہو جائے اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ ملنے پر سیراب ہوتا ہے کہ ہل من مزید کی بے جا طلب میں صبح و شام، رات و دن کے اوقات کو گزار دیتا ہے

اور ہر نعمت کے ملنے کے بعد دوسری نعمت کے طلب میں سرگرم رہتا ہے، یہ سب انسانی کمزوریاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خامیوں کا علاج بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہر صبح کو جب صحت جسم، صحت نفس و ایمان اور دن بھر کا گزر ان نصیب ہو تو سمجھو، کہ دنیا کی افضل ترین نعمت عافیت کے ساتھ میسر ہے، پھر زیادہ کی طلب میں اپنے کو نہ تھکاؤ۔ واللہ اعلم۔

دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا

(۳۲۴) وَلِلدَّيْلِمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ:

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ:

”يَا دَاوُدُ! مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ جِيْفَةٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا الْكِلَابُ يَجْرُونَهَا، أَفْتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ كَلْبًا مِثْلَهُمْ فَتَجْرُ مَعَهُمْ؟ يَا دَاوُدُ! طِيبُ الطَّعَامِ وَلَيْنُ اللَّبَاسِ وَ الصَّيْتُ فِي النَّاسِ وَ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ لَا تَجْتَمِعُ أَبَدًا.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۲۱۵)

(۳۲۴) ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے، اللہ پاک نے داؤدؑ پر وحی نازل

فرمائی:

اے داؤد! دنیا کی مثال ایک مردار کی سی ہے، جس پر کتے جمع ہو کر اسے گھسیٹتے ہیں (یعنی کثرتِ دنیا کے لیے ہر شخص کتے کی طرح کھینچا تانی کر رہا ہے) اے داؤد! کیا آپ بھی کتا بننا پسند کرتے ہیں کہ عام کتوں کے ساتھ دنیا کی کھینچا تانی میں شریک ہوں۔ اے داؤد! عمدہ کھانا، نرم و گداز لباس، لوگوں میں شہرت اور آخرت میں جنت، تم ان سب کو کبھی جمع نہیں کر سکتے ہو (یہ سب چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں)۔ (کنز العمال ۳/۶۲۱۵)

تین جنتی صفات پیدا کریں

حق جل مجدہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دنیا کی حقیقت منکشف کردی کہ وہ ایک مردار و بے وقعت و بے حیثیت گندگی کا ڈھیر ہے، اور اس کے طالب ایسے ہیں جیسے مردار پر جمع ہونے والے کتے، جو آپس میں مردار کو کسی نے ٹانگ، کسی نے کان، کسی نے دُم، کسی نے منہ کو پکڑا ہے اور ہر کتا اپنی طرف مردار کو کھینچتا ہے، دنیا میں تنافس و تقابل کرنے والے بھی اسی کتے کے مانند ہیں جو کھینچا تانی کر رہے ہیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: داؤد تم ایسا نہ کرنا، کرنے کا کام یہ ہے کہ پاکیزہ و طیب و حلال کھانا کھائیے۔ یعنی کھانے میں جو چیز اصل ہے وہ پاکیزگی اور طیب و حلال ہونا ہے۔ پاکیزہ و حلال و طیب کھانا تناول کرنے کے بعد طبیعت میں پاکیزگی و طہارت قلب پیدا ہوگی، انابت الی اللہ کی شان بیدار ہوگی، تواضع و خاکساری کا شعور جنم لے گا، حق جل مجدہ کی شان کبریائی و عظمت کی ہیبت دل میں جاں گزریں ہوگی، مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ، شفقت و رحمت کا داعیہ، ایثار و قربانی کا ایمانی عمل و سنت رسول ﷺ زندہ ہوگا۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار خیر و بھلائی کا ارادہ خیر محض طیب و حلال رزق سے پیدا ہوگا، ذوق عبادت، لذتِ مناجات، صفت احسان کی نماز، خشوع و خضوع کی کیفیت میں طیب و حلال رزق کا خاص دخل ہے۔ جمعیت خاطر، قلب کا اوہام و وساوس سے یکسر پاک ہونا اور دوام حضوری الی اللہ کے لیے تو طیب و حلال روزی بہت ہی ضروری ہے۔

آج کے عہد میں جو لوگوں کے اندر بد دینی کا عام مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا خاص سبب غیر طیب اور پاکیزہ خوراک کا دستیاب نہ ہونا ہے، اور تو اور ذاکرین شاغلین، صوم و صلوٰۃ کے پابند، روزانہ کی تعلیم و گشت و مشورہ کرنے والے بھی اس سے محروم ہیں، سبھی کھوکھلے ہیں، غلاف پر قناعت کر چکے ہیں، مغز سے خالی ہیں۔ اعمال بہت ہیں مگر انوارات سے خالی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ستاری کر رہا ہے۔ بھرم بچی ہوئی ہے اللہ محض اپنے فضل خاص سے ہم سب کی دین حنیف پر استقامت کے ساتھ حفاظت فرمائے۔ آمین

ہمیں بس جہنم بھرنا ہے، ہما شما جس نے کھانے پر بلا لیا، دعوت دیدی ٹوٹ پڑتے ہیں، سیٹھ مزدوروں پر ظلم کر رہا ہے۔ بے جا مزدوری کراتا ہے۔ غیروں کا مال ہڑپ کیے ہوا ہے اور ساتھی اس کی دعوت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندو! جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص کس کس طرح ظلم و ستم کے راستے مال جمع کرتا ہے، تم اگر اس کو ظلم سے نہیں روکتے تو دعوت کھانے سے تو رک سکتے ہو۔ یہ بھی تبلیغ دین ہے۔ اور یہ بھی ظالم کو ظلم سے روکنے کا طریقہ ہے۔ اس کو احساس تو ہو۔

دوسری چیز جو ان کو ہدایت کی گئی وہ سیدھا سادہ لباس یعنی تکلف و تفاخر والا لباس نہ ہو کہ جس کو پہننے کے بعد خواہ مخواہ مزاج میں اپنے بڑا ہونے کا وہم و خیال گذرتا ہے، اور دوسروں پر تفوق و تعلیٰ کا جذبہ ابھرتا ہے۔ موٹا، جھوٹا سادہ لباس میں سادگی و تواضع ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں تو اس کا خاص اہتمام ہے۔ تمام ہی انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین نے اسی کو اختیار کیا ہے اور آج بھی صلحاء و علماء کا لباس سادہ ہی ہوتا ہے، بس صفائی و ستھرائی ہو، تکلف نہ ہو۔

تیسری چیز جو ان کو ہدایت دی گئی وہ تھی کہ لوگوں کے درمیان اپنی اچھی صفات و اعمال خیر کا تذکرہ چھوڑ جائیں۔ یعنی انسان کوئی بھی ہو وہ ہمیشگی کے لیے تو آیا نہیں بالآخر اس کو آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ جب انسان عمر طبعی کو پورا کر کے آخرت کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو اب اس کے پیچھے اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ خواہ تذکرہ خیر ہو یا شر۔ لوگ اس کی بھلائی کا تذکرہ کریں یا اس کی شرارت و خباثت کا۔ اس کی صفات حمیدہ کا یا صفات مذمومہ کا۔ فیاضی و سخاوت کا یا ظلم و ستم کا، رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا تو لوگوں نے خوب تعریف کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا جنتی ہے، دوسرا جنازہ گذرا آپ ﷺ نے فرمایا جہنمی ہے۔ لوگوں کے شہادت و تذکرہ خیر پر جنت کی بشارت دی گئی کہ لوگ شہداء اللہ ہیں ان کی شہادت حق جل مجدہ بھی قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو جو اس کے حق میں ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر

لوگوں نے اچھی شہادت دی ہے، اور فیصلہ لوگوں کی اچھی شہادت پر جنت کا کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس و بر خلاف اگر مرنے کے بعد لوگوں نے اچھی رائے ظاہر نہ کی، وہ منحوس تھا، مر گیا، اچھا ہوا، ظالم سے نجات مل گئی، بڑا متکبر تھا، بڑا جابر تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ اب ان کو پتہ لگے گا، اللہ و رسول ﷺ کا بڑا مخالف تھا۔ علماء و مدارس کا بڑا بدخواہ تھا۔ الغرض داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تین صفات، پاکیزہ خوراک، سادہ لباس، لوگوں میں اچھے تذکرے ہیں تو پھر آخرت میں آپ کے لیے جنت ہے اور ان صفات کے علاوہ خیر و بھلائی، خوبی و خلق حسن پھر کہاں ملے گی۔ ان صفات کے ہٹ کر بھلائی جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں صفات حمیدہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین!

دنیا کی مثالی شکل کیا ہوگی؟

(۳۲۵) وَلَآبِی سَعِیدِ بْنِ الْأَعْرَابِیِّ فِی الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ:

”یُوتٰی بِالْدُّنْیَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی صُورَةِ عَجُوزٍ شَمْطَاءٍ زُرْقَاءَ، اُنْیَابُهَا بَادِیَةٌ، مُشَوَّہَةٌ خَلْقُهَا، تُشْرِفُ عَلٰی الْخَلَائِقِ . فِیْقَالُ: تَعْرِفُوْنَ هَذِهِ؟ فِیَقُولُوْنَ: نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ مَّعْرِفَةِ هَذِهِ. فِیْقَالُ: هَذِهِ الدُّنْیَا الَّتِی تَنَاحَرْتُمْ عَلَیْهَا، بِهَا تَقَاطَعْتُمْ، وَبِهَا تَحَاسَدْتُمْ وَتَبَاغَضْتُمْ وَاعْتَرَرْتُمْ ثُمَّ تُقَذَّفُ فِی جَهَنَّمَ فَتَنَادِیْ اٰی رَبِّ! اٰیْنَ اَتْبَاعِیْ وَ اَشِیَاعِیْ، فِیَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَلْحِقُوْا بِهَا اَتْبَاعَهَا وَ اَشِیَاعَهَا.“

(کما فی کنز العمال ج ۳/ ۸۵۷۹)

(۳۲۵) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے، قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا، جس کے بال سیاہ و سفید اور آنکھ نیلی ہوگی، دانت سب کے سب منہ سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ بد شکل و بھیانک کہ دیکھنے والا ڈر جائے۔ تمام مخلوقات کے سامنے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ تمام خلائق بیک زبان جواب دے گی: ہم اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں کہ اس بھیانک شکل والی کو پہچانیں۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوگا: یہی وہ دنیا

ہے جس کے لیے تم لوگوں نے آپس میں خطرناک خون خرابا، جنگ و جدال اور قتال کیا تھا اور اسی کے لیے تم لوگوں نے آپس میں کینہ و حسد، نفرت و بغض و عداوت کیا تھا اور اسی پر تم نے کبر و غرور اور دھوکہ و فریب کھا کر زندگی کو تباہ و برباد کیا تھا، پھر دنیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو دنیا عرض کرے گی: رب العزت! وہ لوگ کہاں ہیں جو میری پیروی و اتباع کرتے تھے اور میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے؟ حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: اچھا آج دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرنے والے اور پیچھے چلنے والوں کو بھی کر دو (پھر سب کے سب جہنم رسید کر دیئے جائیں گے)۔ (کنز العمال ۸۵۷/۳)

جس کی خاطر جدال و قتال اور شر و فساد ہوا وہی جہنم رسید کر دی گئی

حق جل مجدہ قیامت کے دن دنیا کو بدترین و بھیانک شکل و صورت میں لائیں گے، خلاق پہچاننے سے بھی رب العزت کی پناہ چاہے گی، اور بیزاری و بیگانگی کا مظاہرہ کرے گی، خلاق کی نفرت و بے تعلقی کو دیکھ کر باری تعالیٰ فرمائیں گے، یہی وہ دنیا ہے، جس کی خاطر بھائی نے بھائی کا قتل کرایا تھا، لوگوں نے انسانیت سوز ابن آدم کو آتش کدہ میں جھونکا تھا، اللہ کی سر زمین میں شر و فساد کر کے خون و خرابا کا بازار گرم کیا تھا۔ جس کی خاطر آپس میں بغض و حسد، کینہ اور نفرت و عداوت، تکبر و غرور، دھوکہ و فریب، تباہی و بربادی، ہر قسم کے مظالم کو روا رکھا گیا تھا۔

دنیا کتنی ذلیل ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی انتہائی ذلت کے مقام جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ اسی کی خاطر آج پوری دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں ایک بالشت زمین کی خاطر انسانوں کا قیمتی خون بہایا جا رہا ہے، تو کہیں محض اپنی انا و ناک کا مسئلہ بنا کر رشتے ناطے کو توڑا جا رہا ہے۔ تو کہیں اپنی برتری و عزت کی خاطر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ کہیں اپنی کرسی و منصب کے تحفظ کے لیے معصوم لوگوں کی خونریزی و آبروریزی کو مباح و روا رکھا جا رہا ہے۔ آج ہر طرف شر و فساد کا جو ایک مہیب ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کا سبب محض دنیا داری اور دنیاوی ترقی کو مدار زندگی بنایا گیا ہے۔

یہ تو اسلام کا واحد معیار تعلیم اور محاسن و مقاصد میں بنیادی مقصد فکرِ آخرت اور ان اخلاقِ خبیثہ کے زوال کی دعوت دینا ہے اور اسلام داخل ہی نہیں ہوتا، ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ باطن ان خباثت سے پاک نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر بغض و حسد، کینہ و کپٹ، غیبت و چغل خوری، اور دوسرے مقام پر دستورِ جنگ و جدال اور قتال کا قانونِ عدل و انصاف نازل فرمایا۔

دوستو! یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں رب السموات والارض کی ہیں اور بالآخر پھر اسی کی رہ جائیں گی۔ ہم سب اسی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، وَلِلّٰهِ مِيرَاتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ہم سب اس کے بندے ہیں، بندگی کے ساتھ زندگی گذاریں، غیروں کی روش اختیار نہ کریں، نہ ہی غیروں کو دیکھ کر ان سے مقابلہ کریں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کافی ہے اور اسوۂ رسول اللہ ﷺ شافی و وافی ہے۔ ہم اپنے امام و مقتدا ﷺ کی اقتداء کریں، معاش کی خاطر خونریزی نہ کریں، اپنے باطن کو برباد نہ کریں معاد کی فکر رکھیں معاد ہی کی خاطر سب کا خیال رکھیں، ورنہ ہمارا بھی حشر کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی لاج رکھیں، سرمایہ داروں کا سرمایہ دارانہ نظام انہی کو مبارک ہو، جن کی آخرت تباہ و برباد ہے، ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں نہ بد عملی کی راہ تباہ و برباد ہوں۔

تین نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا

(۳۲۶) وَلِهٰذَا عَنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرْسَلًا:

”يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: ثَلَاثٌ مِنَ النِّعَمِ لَا اَسْأَلُ عَبْدِي عَنْ شُكْرِهَا، وَ اَسْأَلُهُ عَمَّا سِوَى ذٰلِكَ، بَيْتٌ يُكِنُّهُ، وَ مَا يُقِيْمُ بِهِ صَلْبُهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَ مَا وَاَرَىٰ بِهِ عَوْرَتُهُ مِنَ اللِّبَاسِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۳۸۸)

(۳۲۶) ترجمہ: حضرت ضحاکؒ سے مرسل روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

تین نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اپنے بندوں سے شکر کا سوال نہیں کروں گا

اور بقیہ نعمتوں کا سوال کروں گا۔ ایسا مکان جس میں رہائش رکھتا ہے (اپنی عزت و حرمت کو محفوظ رکھتا ہے) اتنا کھاتا ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ اس قدر لباس پہنتا ہے جس سے ستر پوشی ہو جائے۔ (کنز العمال ۳/۶۳۸۸)

شعار و علاماتِ صالحین

(۳۲۷) وَلِلَّذِي يَمِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ: ”يَا مُوسَى إِرْضَ بِكَسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ شَعِيرٍ تَسُدُّ بِهَا جَوْعَتَكَ، وَ خَرْقَةٍ تُوَارِي بِهَا عَوْرَتَكَ، وَ اصْبِرْ عَلَى الْمُصِيبَاتِ، فَإِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا مُقْبِلَةً فَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عُقُوبَةُ عَجَلْتُ فِي الدُّنْيَا، وَ إِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَ الْفَقْرُ مُقْبِلًا. فَقُلْ: مَرْحَبًا بِشَعَارِ الصَّالِحِينَ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/۱۶۶۵۱)

(۳۲۷) ترجمہ: اللہ پاک نے موسیٰ بن عمرانؑ پر وحی بھیجی کہ:

روٹی کے ایک ٹکڑے پر قناعت و صبر کر لے جو بھوک کو ختم کر سکے اور کپڑے کا اتنا حصہ جو ستر کو چھپا سکے، اور مصائب و بلاء پر صبر کرو۔ اور جب دنیا کو آتے ہوئے دیکھو تو اِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو کہ یہ سزا ہے جو دنیا میں جلدی مسلط ہو رہی ہے اور جب دنیا کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھو اور فقر و فاقہ کو آتے ہوئے دیکھو تو مرحبا و خوش آمدید کہو کہ یہ شعارِ صالحین ہے (یعنی یوں سمجھو کہ صالحین و اتقیا کی صفات قریب آرہی ہیں)۔

قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا

قیامت کے دن رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ جو نعمتیں ظاہری و باطنی، آفاقی و انفسی اور جسمانی و روحانی اور عیش و آرام دنیا میں عطا کی گئی تھیں ان کا حق تم نے کیا ادا کیا؟ اور منعم حقیقی کو کہاں تک خوش رکھنے کی سعی کی؟ (گلدستہ ۷/۵۶۹)

سب سے پہلا سوال

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ قیامت کے دن بندہ سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ تندرستی ہے، اس کو کہا جائے گا: کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی؟ اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟

پانچ سوال کا جواب دیئے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا، جب تک پانچ سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے شباب و جوانی کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے، تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقے جائز و ناجائز سے حاصل کیا، چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ (بخاری)

شکر کی باز پرس

بغویؒ نے کہا کہ جن نعمتوں میں وہ تھے قیامت کے دن ان کے شکر کی باز پرس ان سے کی جائے گی۔ مقاتل نے کہا: کفار مکہ کو دنیا میں مال و منال حاصل تھا، مگر انہوں نے نعمتیں دینے والے کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ دوسروں کی پوجا کی۔ قیامت کے دن اللہ کا شکر نہ کرنے پر ان کو عذاب ہوگا۔

حدیث میں بھی آیا ہے کہ قبر کے اندر مومن کو اول وہ دوزخ والی جگہ دکھائی جاتی ہے جس کے عوض میں جنت والی جگہ اس کو عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ شکر گزار ہو۔

امن و صحت کا سوال

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں رسول اللہ ﷺ کا قول (آیت، ثم لتسئلن یومئذ عن النعم، کی تشریح میں) آیا ہے امن اور صحت کی (باز پرس ہوگی) حضرت ابن

عباسؑ نے بھی آیت کی تفسیر میں فرمایا: آنکھ، کان، جسمانی صحت کے متعلق اللہ بندوں سے سوال کرے گا کہ کن مصارف میں ان کو استعمال کیا۔

ہر نعمت کا سوال

قتادہؒ نے تفسیر آیت میں کہا کہ: اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی باز پرس کرے گا۔ عبدالرزاق حضرت ابو قلابہؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ گھی اور شہد ملا کر میدہ کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے۔

(احمدی کتاب الزہد)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم سے کس نعمت کی باز پرس ہوگی (کھانے پینے کو صرف) پانی اور کھجوریں ہیں اور دشمن سامنے لڑنے کو موجود ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر (آویختہ) ہیں فرمایا: خوب سمجھ لو عنقریب ایسا ہوگا۔ یعنی نعمتیں ملیں گی۔ (ترمذی)

عکرمہؒ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم کو کونسی نعمت میسر ہے؟ صرف جو کی روٹی اور وہ بھی آدھے پیٹ، اللہ نے وحی بھیجی، (کہ ان سے کہہ دو گرم ریت سے بچنے کے لیے) کیا تم جوتے نہیں بناتے، اور کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت علیؓ نے فرمایا جو گیہوں کی روٹی کھاتا ہے اور (سردی گرمی سے بچنے کے لیے) اس کو سایہ میسر ہے اور صاف پانی پیتا ہے تو یہ ایسی نعمت ہے جس کی باز پرس ہوگی۔

کھانا کھانے کی دعائیں

حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا حضرت ابوالہشیمؓ کے مکان پر جانا اور وہاں کھجوریں اور گوشت کھانا اور پانی پینا مذکور ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ یہی وہ نعیم ہے جس کے متعلق قیامت کے دن تم سے باز پرس

ہوگی، جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے تکبیر کہی تو فرمایا جب تم کو ایسی چیز مل جائے اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کھانا شروع کرو، تو بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰی بَرَكَةِ اللّٰهِ کہا کرو، اور جب کھا چکو تو کہا کرو الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَرْوَاْنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ۔

علمی خیانت کا سوال

حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اس قصہ کے ذیل میں اس طرح مذکور ہے
حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باہم علمی خیر خواہی کرو کوئی کسی سے علم کو نہ چھپائے، علمی خیانت مالی خیانت سے زیادہ سخت ہے، اللہ تم سے اس کی باز پرس کرے گا۔ (طبرانی و اصہبانی)

حضرت ابودرداءؓ کی روایت ہے کہ سب سے اول بندہ سے سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس کے سلسلے میں تو نے کیا عمل کیا۔ (احمد و ابن المبارک)

عہدہ کے متعلق سوال

حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع حدیث روایت ہے کہ بندہ سے جس طرح مال کے متعلق باز پرس ہوگی اسی طرح اس کے مرتبہ کے متعلق بھی ہوگی۔ (طبرانی)
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: بندہ اگر ایک قدم بھی چلے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس قدم کے اٹھانے سے تیرا مقصد کیا تھا۔ (ابونعیم)

ہر کوشش کا سوال ہوگا

حضرت معاذؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ قیامت کے دن مومن سے اس کی تمام کوششوں کی باز پرس کی جائے گی یہاں تک کہ آنکھوں میں سرمہ لگانے کی بھی۔
(ابونعیم ابن ابی حاتم)

حسن بصریؒ کی مرفوع روایت ہے کہ بندہ جو خطبہ دے گا اللہ اس کے متعلق باز پرس کرے گا کہ کس مقصد سے ایسا کیا تھا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ (رواہ البیہقی)

سوالات پل صراط پر ہوں گے

آیت میں لفظ **ثُمَّ** بتا رہا ہے کہ سوال نعمت جحیم کو دیکھنے کے بعد ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال نعمت پل صراط پر ہوگا اللہ نے فرمایا **وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ** ان کو روکو ان سے باز پرس کی جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ کے قدم پل صراط سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چار باتوں کے متعلق باز پرس نہیں کر لی جائے گی۔ (۱) عمر کو کس کام میں ختم کیا؟ (۲) جسم کو کس کام میں دبلا کیا؟ (۳) علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ (۴) مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مسلم حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے ترمذی اور ابن مردویہ نے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

باز پرس سے مستثنیٰ لوگ

قرطبی نے لکھا ہے کہ ان عمومی احکام سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے متعلق احادیث میں آگیا ہے کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ ہزار آیات روز پڑھ لیا کرے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: ہزار آیات روز کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: کیا تم میں سے کوئی (روز) **الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ** بھی نہیں پڑھ سکتا۔ (الحاکم و بیہقی، تفسیر مظہری)

نعمتوں کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟

حق جل مجدہ کی ان گنت ولا تعداد نعمتوں کا شکر کون ادا کر سکتا ہے اور کس طرح ادا کر سکتا ہے، نعمتیں حد شمار سے زائد ہیں اور بعض نعمتوں کا انسان کو شعور بھی نہیں۔ پھر کیسے ادا ہوں گی، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ انھوں نے عرض کیا: رب العزت دنیا کی جتنی عمر ہے اتنی مجھ کو ملے اور جسم کے ہر بال کو دوزبان ملے، اور ہر زبان سے آپ کی جو سب سے کم مجھ کو نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہوں تو بھی

ممکن نہیں کہ نعمت کا تقاضا ہے کہ شکر اور ہر شکر کا شکر ادا ہونا چاہیے تو ایک ہی نعمت کے شکر میں عمر بیت جائے، چہ جائیکہ آپ کی از حد نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، داؤد اب تو نے مجھے پہچانا۔

شکر کی ادائیگی کا طریقہ و دعا

روزانہ صبح و شام۔ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ۔ جو پڑھ لے گا شکر ادا ہو جائے گا۔ بعض روایت میں: اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ آیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا: یا محمد ﷺ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا ہو جائے تو یہ کلمات پڑھ لیں:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا لَا مُنْتَهٰی لَهُ دُوْنَ مَشِيَّتِكَ وَ عِنْدَ كُلِّ طُرْفَةِ عَيْنٍ اَوْ تَنَفُّسٍ نَفْسٍ۔
(طبرانی، ترغیب ج ۲/۴۵۰)

دوسری روایت میں اس الفاظ کے ساتھ ہے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا جَزَاءَ لِقَائِهِ اِلَّا رِضَاكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عِنْدَ كُلِّ طُرْفَةِ عَيْنٍ اَوْ تَنَفُّسٍ نَفْسٍ۔
ایک روایت میں آیا ہے: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا خَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ بقیہ روایت اوپر والی ہے۔

ستر ہزار فرشتے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، جو کوئی ذیل کی دعا کو پڑھے گا حق تعالیٰ اس کے لیے ایک ہزار نیکی لکھتے ہیں اور ایک ہزار درجات بلند

کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے متعین کر دیتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے دعاء و مغفرت کرتے رہیں گے۔ وہ حمد ذیل ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَلِكِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ۔ (رواہ طبرانی، ترغیب ۴۴۲/۲)

شعار الصالحین

حدیث مذکور میں حق جل مجدہ نے فرمایا: اے موسیٰ بن عمران جو کی روٹی کا ٹکڑا جس سے بھوک مٹ سکے، اور اتنا لباس جس سے ستر عورت چھپا سکے، اور آزمائش کے موقع پر صبر و برداشت، یا ایسا مکان جس کے اندر سردی و گرمی میں پناہ لے سکے۔ بس اس کے بعد اگر دیکھے کہ دنیاوی آرام و آسائش حاصل ہو رہی ہے تو خطرہ کی گھنٹی سمجھے اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اور یقین کر لے کہ سزا ملنی شروع ہو گئی اور جب دنیاوی تنگی و عسرت استقبال کر رہی ہے تو خوش ہو جائے کہ صالحین کے احوال کی آمد ہو رہی ہے اور منجانب اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال بالکل ہی مختلف ہے ہم بالعکس معاملہ کو دیکھتے اور سوچتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے۔ آمین!

طالب دنیا ہمیشہ بے چین رہے گا

(۳۲۸) وَلِلْخَطِيبِ فِي تَارِيخِ بَغْدَادٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الدُّنْيَا: ”أَنْ إِخْدِمِي مَنْ خَدَمَنِي، وَاتَّبِعِي مَنْ خَدَمَكَ.

[موضوع] [کما فی الفوائد المجموعه ص ۲۳۸/۶۴]

(۳۲۸) ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے دنیا کو

وحی کے ذریعہ حکم دیا کہ: تو اس شخص کی خادم و تابع ہو جا جو میری شریعت کی اتباع اور میرے دین کا خادم ہے اور جو تیری خدمت میں لگا رہے اس کو تھکا دے (یعنی جو طالب دنیا

ہو اس کو بے چین رکھ اس کا سکون غارت رکھ)۔ (الفوائد المجموعه ص ۲۳۸، ۶۴)

مردانِ حق کی خدمتِ سعادت ہے

پہلے ابواب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان اپنا ظاہر و باطن حق جل مجدہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے، مکمل نمونہ شریعت بن جاتا ہے، مرضی مولا کی جیتی جاگتی تصویر بن کر خالق جل و علا کے دینِ حنیف کا خادم بن جاتا ہے، تو ایسے مقررین بارگاہ رب العزت کے لیے دنیا اور اہل دنیا خدمت گار بن جاتے ہیں، اور جملہ اسبابِ معیشت سے حق تعالیٰ آزاد کر کے کائناتِ عالم کے ہر تر و تازہ، انواع و اقسام کے رزق سے ان کے دسترخوان کو بھر دیتا ہے۔ لوگ ان حضرات کی خدمت کرنا باعثِ سعادت جانتے ہیں۔ اللہ والوں کے دنیا اور آخرت دونوں میں لطف و مزے ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَّقِينَ بِفَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - آمین!

جب انسان اپنے رب کریم کی اطاعت کر کے فضل حق کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور صرف ایک کی غلامی میں اپنی عزت و سرخروئی کے عمیق راز کو وجدانی طور پر اپنے دیدہ و باطن میں محسوس کر لیتا ہے، اس وقت کائناتِ عالم کا ایک ایک ذرہ اس مرد حق کی شعوری یا غیر شعوری طور پر خدمت کو سعادت جانتا ہے، ان کی دعاؤں کا طالب بن کر ان کے گرد و پیش رہنا ان کا تقرب حاصل کرنا، اپنے لیے باعثِ فخر اور فلاح دارین سمجھتا ہے اور درحقیقت یہ اس لیے کہ وہ بھی ان کی صحت و معیت میں رہ کر خاصانِ حق کے زمرہ میں داخل ہو جائے۔ اللہ والوں کو جو نعمت باطنی حضور حق اور وصول الی اللہ کی کیفیت لازوال حاصل ہے اس کھفت اقلیم والے بھی نہیں پاسکتے۔ نابالغ کو بلوغ کی کیفیت کا کیا پتہ۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِ كَ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ - آمین

اولیاء اللہ کے لیے دنیا قید خانہ ہے

(۳۲۹) وَلِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيَّ جَبْرِيلَ فِي أَحْسَنِ مَا كَانَ يَأْتِي صُورَةً فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ

عَزَّوَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنِّي أُوحِيْتُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ تَمَرَّرِي وَتَكْدَرِي وَتَضَيَّقِي وَتَشَدَّدي عَلَى أَوْلِيَائِي كَيُحِبُّوا لِقَائِي وَتَسَهِّلِي وَتَوْسِعِي وَتَطْيِبِي لِأَعْدَائِي حَتَّى يَكْرَهُوا لِقَائِي فَإِنِّي خَلَقْتُهَا سَجْنًا لِأَوْلِيَائِي وَجَنَّةً لِأَعْدَائِي.

[ضعيف جدا] (كما في الضعيفة والموضوعة للألباني ج ٢ / ٨٠٩)

(۳۲۹) ترجمہ: حضرت قتادہ بن نعمانؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے ایک روز جبریل علیہ السلام کو بہت ہی حسین و خوبصورت شکل میں بھیجا بہ نسبت اس شکل کے جس میں وہ آیا کرتے تھے۔ آکر عرض کیا کہ: حق جل مجدہ نے آپ ﷺ کو سلام بھیجا ہے اے محمد ﷺ اور ارشاد فرمایا ہے کہ:

میں نے دنیا کو بذریعہ وحی حکم دیا ہے کہ وہ کڑوی، سخت اور تنگ و تعب اور تلخ ہو جائے میرے اولیاء پر تا کہ وہ میری ملاقات و دیدار کی تمنا و خواہش کرنے لگیں، اس لیے کہ میں نے دنیا کو اپنے اولیاء کے لیے قید و بند کی جگہ بنایا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے جنت و مسرت کی جگہ۔ (الضعیفہ والموضوعة ۸۰۹/۲)

فکر و نظر کو شریعت و سنت کے تابع کر دینا

دنیا اولیاء اللہ کے لیے قید خانہ ہے کہ نہ ہی اپنی مرضی کا کھانا پینا، نہ سونا جاگنا، نہ اٹھنا بیٹھنا، بلکہ ہر لمحہ امر الہی اور اتباع سنت پر نگاہ، منہیات سے بچنا، مامورات کو بجالانا، نفس کی خواہش و تمنا کو پامال کرنا، اللہ کی چاہت و خواہش پر قربان ہونا، من چاہی زندگی کو ترک کرنا، رب چاہی زندگی گزارنا، حرام تو کجا، حلال میں بھی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے محض زیست و حیات کو برقرار رکھنے کے لیے اشیاء کا استعمال کرنا۔ الغرض فکر و نظر کو شریعت محمد ﷺ کے تابع کر دینا اور اسی میں خوش و خرم رہنا۔ اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم سے عافیت عطا فرمائے، آمین! ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ“.

جب مساجد ویران ہوں گی، تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی

(۳۳۰) وَ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ”إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرِبَ الدُّنْيَا بَدَأْتُ بِبَيْتِي، فَخَرَّبْتُه ثُمَّ

أَخْرَبْتُ الدُّنْيَا عَلَى أَثَرِهِ.“ [موضوع] (كما في الاحياء ج ۱ ص ۲۴۳)

(۳۳۰) ترجمہ: امام غزالیؒ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل

مجہ نے فرمایا:

جب میں دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہوں گا تو پہلے اس تخریب کی ابتداء اپنے گھر سے کروں گا۔ (یعنی مساجد جو بیوت اللہ ہیں، ان کی آبادی ویرانی میں بدلی جائے گی کہ مسجدیں ہوں گی مگر تعمیر مساجد کے افراد، نماز، قرآن، تلاوت اور ذکر و عبادت کرنے والے مفقود ہو جائیں گے اور مسجدیں عبادت سے ویران ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعمیر مسجد کی توفیق دے۔ آمین! آج کتنی ہی مساجد عہدِ مغلیہ کی تعمیر کی ہوئی دہلی، پنجاب اور مہاراشٹر وغیرہ علاقوں میں ویران ہیں۔ یہ بھی ایک علامتِ قیامت ہے جو ظاہر ہو گئی۔ ان مساجد کی حالت کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ یا اللہ! شعائرِ اسلام کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کو مساجد کی آبادی کی توفیق و قوت دے۔ آمین)

پھر اس کے بعد دنیا کو تباہ و برباد کروں گا۔ (تاکہ بندوں پر رحمت تام ہو جائے کہ بیوت اللہ جب غیر آباد ہو گئے، برباد ہو گئے تو تمہارا گھر کیسے آباد رہ سکتا ہے۔ جس کی دنیا ہے اس کا گھر ویران ہو تو تم بھی ویران ہو جاؤ اور تمہارا گھر بھی ویران۔ واللہ اعلم)

(احیاء العلوم ۱/۲۴۳)

دنیا اور اہل دنیا کی تباہی علی الترتیب ہوگی

علاماتِ قیامت کی احادیث میں آیا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، جس کے ذریعہ تمام اہل ایمان اٹھالیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اس طرح دنیا شرار الناس پر اپنی جان دے دے گی اور دنیا دم توڑ دے گی، اسی طرح جب اہل ایمان جن سے

مساجد آباد تھیں، جب مساجد کی آبادی نہ رہے گی تو پھر حسی و مادی دنیا کا نقشہ ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ الغرض نہ اہل ایمان رہیں گے، نہ ہی اہل ایمان کی مساجد رہیں گی، گویا نہ اللہ کا نام لینے والے رہیں گے، نہ ہی اللہ کا نام لینے کی جگہ رہ جائے گی، کیونکہ مساجد (عبادت گاہ) حقیقتاً مسلمانوں ہی کے دم خم سے آباد تھیں۔

مساجد کی حقیقی آبادی کیا ہے؟

مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں اللہ واحد کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو، ذکر اللہ کرنے والے کثرت سے موجود ہوں، جو بے روک ٹوک اللہ کو یاد کریں، لغویات و خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ مقصد کفار و مشرکین سے کب حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مشرک کو جب اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تو کسی عمل میں اس کا قبلہ توجہ اور مرکز اخلاص اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات منبع الکمالات نہیں ہو سکتی، الغرض کفار و مشرکین جو اپنے حال و قال سے اپنے کفر و شرک پر ہر وقت شہادت دیتے رہتے ہیں اس لائق نہیں کہ ان سے مساجد اللہ کی حقیقی تعمیر (آبادی) ہو سکے یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جو دل سے اللہ واحد اور آخری دن پر ایمان لا چکے ہیں۔ جو ارح سے نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے مومنین، جو دل زبان ہاتھ پاؤں، مال و دولت ہر چیز سے اللہ کے مطیع و فرماں بردار ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں اور تعمیر مساجد کے جھوٹے دعوے رکھنے والے مشرکین کو خواہ اہل قرابت ہی کیوں نہ ہوں وہاں سے نکال باہر کریں۔ کیونکہ ان کے وجود سے مساجد اللہ کی آبادی نہیں بر بادی ہے۔ (باختصار تفسیر عثمانی)

ایمان کی شہادت اور عذاب الہی سے حفاظت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب تم کسی کو مسجد میں آنے جانے کی عادت والا دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب کو

پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔

ایک حدیث قدسی میں اللہ عزوجل فرماتا ہے:

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں، اور اپنی راہ میں آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔

جماعت اور مسجدوں کو لازم پکڑے رہو

ابن عساکر میں ہے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ پڑی ہوئی ادھر ادھر کی بکری کو پکڑ لے جاتا ہے پس تم پھوٹ اور اختلاف سے بچو، جماعت عام کو اور مسجدوں کو لازم پکڑے رہو۔ (گلدستہ ۳/۱۰۵)

گھروں میں مسجد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ گھروں کے اندر مسجد (نماز کی جگہ) بنالی جائے اور اس کو پاک و صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

خرید و فروخت وغیرہ

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ مثلاً خرید و فروخت دنیا کی باتیں، کسی گمشدہ چیز کی تلاش، یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال یا فضول قسم کے اشعار، جھگڑا لڑائی، اور شور و شغب وغیرہ۔ (مظہری)

جنتی اور اللہ کا مہمان

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ

تیار فرما دیتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسیؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے اور میزبان پر حق
ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ (گلدستہ تفاسیر ۱۰۶/۳)

حق جل مجدہ کے پڑوسی

حدیث قدسی میں ہے کہ حق جل مجدہ قیامت کے دن آواز دیں گے میرے پڑوسی
کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے: ربّ العزت! آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہے؟
کس کو یہ شرف حاصل ہے؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے: اَيْنَ عُمَارُ الْمَسَاجِدِ مسجدوں کو
آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ایک روایت ہے میری مسجدوں کو آباد کرنے والے۔
معلوم ہوا کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں اور انہی لوگوں
سے اس دنیا کی آبادی ہے، جس دن مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ رہیں گے، پھر ان
مساجد کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا۔ اللہ ہماری ہر طرح دینی حفاظت فرمائے۔ آمین!

فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

نذرو نیاز کا بیان

بَابُ : (لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ.....)

(۳۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَقْدَرْهُ عَلَيْهِ، وَ

لَكِنَّهُ شَيْءٌ أُسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ."

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۳/۷۲۹۵)

نذر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی بلکہ یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا کہ منت مانے گا
(۳۳۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا:

ابن آدم نذر و نیاز کے ذریعہ تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؛ لیکن نذر ایک ایسی
تدبیر ہے کہ اس کے ذریعہ بخیل سے مال راہ حق میں خرچ کراتا ہوں کہ وہ حالت بخل میں
کچھ دینے والا نہ تھا پھر نذر و منت کے ذریعہ دے دیتا ہے۔ (مسند احمد ۱/۲۹۵)

نذر تقدیر کے تابع ہے

(۳۳۲) وَقَالَ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْفَةٍ هُمَامُ بْنُ مُنْبِهٍ الصَّحِيْحَةِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
”لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَّمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ
بِمَا قَدَّرْتُهُ لَهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِيْنِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ
مِنْ قَبْلُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۶/۸۱۳۷)

(۳۳۲) ترجمہ: صحیفہ ہمام بن منبہؓ کی سند سے مروی ہے، حق جل مجدہ نے
فرمایا:

ابن آدم نذر (و نیاز) کے ذریعہ تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، میں نذر کو بھی
تقدیر کے تابع کر دیتا ہوں اور یہ بھی میں نے تقدیر ہی میں لکھ دیا تھا، (کہ فلاں شخص یوں
نذر و نیاز مانے گا تو یوں ہوگا، غرض جو کچھ بھی وجود میں آیا وہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا نہ کہ نذر کی
وجہ سے ہوا، میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ بخیل راہ حق میں مال خرچ نہیں کرتا) اس
لیے یہ (نذر) تو ایک طریقہ ہے بخیل سے مال نکالنے کا، لہذا وہ اس (نذر) کے ذریعہ مال
راہ حق میں دیدیتا ہے جبکہ وہ پہلے دینے والا نہ تھا۔ (مسند احمد ۱۶/۸۱۳۷)

منت و نیاز کے ذریعہ بخیل کا علاج

اس حدیث قدسی میں دو امر قابل توجہ ہیں، ایک یہ کہ لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز ٹال

نہیں سکتی اور ہوتا وہی ہے جو تقدیر لکھنے والے نے لکھ دیا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان نذرو نیاز اور منت مانتا ہے کہ یا اللہ! اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اب بچہ صحت مند ہو گیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس منت کی وجہ سے بچہ صحت یاب ہوا ہے یا اور کوئی بات ہے؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب حق جل مجدہ دے رہے ہیں کہ منت کی وجہ سے بچہ اچھا نہیں ہوا؛ بلکہ اللہ نے تقدیر میں یوں لکھ دیا تھا کہ فلاں کے لڑکے کو میں بیمار کروں گا اور پھر اس سے منت منواؤں گا کہ دس مسکین کو کھانا کھلاؤں، پھر میں اس کے لڑکے کو صحت مند کروں گا، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ بچہ کے بیمار ہونے بغیر وہ دس مسکینوں کو کبھی نہ کھلاتا اور اگر کھلاتا تو اہتمام نہیں کرتا؛ لہذا اس نے جن پیسوں کو عزت و احترام کے ساتھ سینے سے لگا رکھا تھا، میں نے اہتمام کے ساتھ فقراء کو پہنچا دیا، ان مساکین کی بھی سیرابی ہو گئی اور صاحب ولد کو بھی خوشی و مسرت مل گئی کہ بابو اچھا ہو گیا اور تقدیر کا لکھا ہوا بھی حرف آخر ہو کر رہا۔ منت ماننے والا شاید سمجھتا ہے کہ منت کی وجہ سے بچہ اچھا ہو گیا؛ حالانکہ ایسا کچھ نہیں کیونکہ یہ سب پہلے ہی میں نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ واللہ اعلم!

نذرو نیاز سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا تھا

انسانی فطرت میں بخل ہے، حالانکہ مال اور جملہ اسباب آرائش عطاے رب العزت ہے۔ انسان کو تو ہمہ وقت راہ حق میں خرچ کرنا چاہیے، مگر یہ فطری بخیل کب چاہتا ہے کہ کچھ عطا و بخشش بھی کیا کرے۔ حق جل مجدہ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور پھر اس اسباب کے بعد خرچ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور انسان خوش بھی ہوتا ہے۔ تقدیر نوشتہ رد و بدل نہیں ہوتا اور وہ اپنی جگہ اٹل ہی رہتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین اسباب کے دائرہ میں تقدیری احکام نافذ فرماتے ہیں۔ دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں جائیں گے تو تقدیری مکتوب کے تحت مگر اس دخول سے قبل ہر دونوں سے اعمال کا صدور پہلے ہو جاتا ہے۔ جو ظاہری سبب بھی بن جاتے ہیں اور نوشتہ تقدیر بھی ایک ایک حرف پورا ہو کر رہتا ہے۔ نذرو نیاز سے ہوتا ہوا کچھ نہیں، کیونکہ تقدیر ایک اپنی جگہ اٹل مسلمہ ہے۔

مگر بندہ خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے اور حق تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کچھ فقیروں کو بھی دے اس لیے بچہ بیمار ہو گیا نذر مان لی اور قبل ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس سے مال اس کے بچہ کو بیمار کر کے نکلواؤں گا۔ تو دیکھئے تقدیر پر کیا اثر پڑا۔ کچھ نہیں۔

دوسرے آسان لفظوں میں نذر کے ذریعہ مال فقیروں کو دینا بھی نوشتہ تقدیر میں ہے، لہذا بندہ نے مال بھی خرچ کر دیا اور بچہ بھی اچھا ہو گیا اور تقدیر پر بھی کچھ اثر نہ پڑا۔

قضاء و قدر کے سامنے مشروط نذر و نیاز بے کار و لا حاصل ہے

انسانی بخل کی بھی حد ہوگئی کہ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں بھی اس وقت تک مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ اس سے بھی اس کا معاوضہ وصول نہ کر لے اور وہ بھی پیشگی یعنی وہ نذر و نیاز ادا کرنے کا عزم بھی جب کرتا ہے جبکہ مثلاً پہلے اس کا مریض شفا یاب ہو جائے۔ حدیث کہتی ہے کہ کارکنان قضاء و قدر کے سامنے یہ مشروط نذر و نیاز بے کار اور لا حاصل ہے۔ وہ طے شدہ معاملہ ہے اور اسی طرح ہو کر رہے گا۔ مشروط نذر میں تقدیری فیصلوں پر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ صدقہ کرنے سے بے شک کبھی رد بلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم اگر یہ چاہتے ہو تو شرط کیے بغیر صدقہ دیتے رہو۔ اگر عالم تقدیر میں یہ طے پا چکا ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو یہ بلا تم سے ٹل جائے گی تو ان شاء اللہ تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور تمہارے اس بخل کا مظاہرہ بھی نہ ہوگا۔ حدیث میں جہاں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ امور مقدورہ کے لیے اسباب بھی مقدر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اسباب ایسے بھی ہیں جن کا ارتکاب عبث ہے۔ عالم تقدیر میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ (ترجمان السنۃ ۹۹/۳)

مسئلہ: نذر صرف اللہ رب العالمین کی جائز ہے۔ غیر اللہ کی نذر حرام اور معصیت ہے۔ جو نذر اللہ کے لیے مانی گئی اس کا پورا کرنا واجب ہے اور جو غیر اللہ کے لیے مانی گئی اس کا پورا کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اس نذر سے توبہ و استغفار کریں۔

فِي ذَمِّ الطَّمَعِ وَ حُبِّ الْمَالِ

لاچ و بے جا حرص اور مال کی محبت کی مذمت

بَابُ : (لَوْ أَنَّ لابْنَ آدَمَ مِنْ مَالٍ)

(۳۳۳) عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ

الْقُرْآنَ فَقَرَأَ :

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ (البينة: ۱)

وَمِنْ نَعْتِهَا:

”لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأَعْطِيَتْهُ سَأَلَ ثَانِيًا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهُ ثَانِيًا سَأَلَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْخَيْفِيُّ غَيْرُ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲/ص ۲۲۲)

انسان کی خواہش و حرص کا خاتمہ بس قبر میں ہوگا

(۳۳۳) ترجمہ: حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

اے ابن کعب! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے سورہ بینہ سنائی اور اسی سورت کی وضاحت بھی فرمائی کہ اگر ابن آدم ایک وادی مال کا سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیدے تو اللہ تعالیٰ سے دوسری وادی مال کا سوال کرے گا اور جب دو وادی مال دے دے گا تو اللہ تعالیٰ سے تیسری وادی مال کا سوال کرے گا اور آدم کے بیٹے کا پیٹ (خواہش و تمنا اور کثرت مال و متاع) کبھی نہیں بھرے گا مگر (مرنے کے بعد) مٹی سے۔ ہاں! مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور دین فطرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک (اسلام کا) سیدھا راستہ ہے نہ کہ یہودیت (جو مادیت پرستی

اور مال و متاع کے پیچھے دین کو بیچ دیا) نہ ہی نصرانیت (کہ رہبانیت میں لگ گئے اور راہ اعتدال سے ہٹ گئے) اور جو کوئی نیکی کرے گا، وہ ناشکرا نہیں ہوگا۔ (مستدرک حاکم ۲/۲۲۴)

رسول اللہ ﷺ کا سورۃ بَیِّنَات سنانا

رسول اللہ ﷺ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: حق جل مجدہ نے مجھے اس بات کا امر و حکم فرمایا ہے کہ

میں تمہارے سامنے سورۃ لم یکن الذین کفروا پڑھوں، تم کو سناؤں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ابی بن کعبؓ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ ﷺ سے فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر ہی فرمایا ہے۔ ابی ابن کعبؓ یہ سن کر رو پڑے اور بے قراری کے ساتھ ان پر گریہ طاری ہوا اور زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے۔ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھا میرا نام لیا گیا اور ذکر ہوا رب العالمین کے پاس اور حق تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں۔ (معارف کاندھلوی)

عظیم الشان پیغمبر کی ضرورت

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے سب دین والے بگڑ چکے تھے اور ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور تھا اب صورت حال یہ تھی کہ کسی حکیم یا ولی یا بادشاہ عادل کے سمجھانے سے راہ پر آجائیں تو یہ ممکن نہ تھا جب تک ایک ایسا عظیم القدر رسول نہ آئے جس کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب اس کی قوی مدد ہو کہ چند سال میں ایک ایک ملک کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور اپنی زبردست تعلیم اور ہمت و عزیمت سے دنیا کی کایا پلٹ دے۔ چنانچہ وہ رسول ﷺ، اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں لکھی ہوئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اہل کتاب کا عناد ضد کی وجہ سے ہے، شبہ کی بناء پر نہیں

حضرت محمد ﷺ اور کتاب اللہ کے آنے کے بعد شبہ نہیں رہا۔ اب اہل کتاب ضد سے مخالف ہیں، شبہ سے نہیں۔ اسی لیے ان میں دو فریق ہو گئے، جس نے ضد کی منکر رہا،

جس نے انصاف کیا ایمان لے آیا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ جس پیغمبر آخرازماں ﷺ کا انتظار کر رہے تھے، اس کے آنے پر اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے سب ایک راستہ پر پڑ لیتے مگر انھوں نے اپنی بدبختی اور عناد سے، سبب وحدت واجتماع کو خلاف وشقاق کا ذریعہ بنا لیا۔ جب اہل کتاب کا یہ حال ہے تو جاہل مشرکوں کا تو پوچھنا کیا؟ جب حضرت مسیحؑ کھلے کھلے نشان لیکر آئے، یہود دشمن ہو گئے اور نصاریٰ نے بھی دنیوی اغراض میں پھنس کر اپنی جماعتیں اور پارٹیاں بنالیں۔ مدعا یہ ہے کہ پیغمبر کا آنا اور کتاب کا نازل ہونا بھی بغیر حضرت حق کی توفیق کے کفایت نہیں کرتا۔ کتنے ہی سامان ہدایت جمع ہو جائیں، جن کو توفیق نہیں ملتی وہ اسی طرح خسارے میں پڑے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حکم تو حید خالص

یعنی ہر قسم کے باطل اور جھوٹ سے علیحدہ ہو کر خالص اللہ واحد کی بندگی کریں اور ابراہیم حنیف کی طرح سب طرف سے ٹوٹ کر اسی ایک مالک کے غلام بن جائیں تشریح وتکوین کے کسی شعبہ میں کسی دوسرے کو خود مختار نہ سمجھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اعتقاد کو شرک سے پاک رکھتے ہوئے۔

حق کا انکار کرنے والے بدترین گروہ و جماعت

علم کا دعویٰ رکھنے والے اہل کتاب، یہود و نصاریٰ ہوں یا جاہل و مشرک اور وہ قومیں جو بت پرستی یا آتش پرستی وغیرہ میں مبتلا ہیں، حق کا انکار کرنے پر سب کا انجام ایک ہے وہی دوزخ و جہنم جس سے کبھی چھٹکارا نہیں۔ (فوائد عثمانی)

حق پرست بہترین مخلوق و جماعت

کائنات عالم میں جو لوگ سب رسولوں اور کتابوں پر یقین لائے اور بھلے کاموں میں لگے رہے وہی بہترین خلایق ہیں، حتیٰ کہ ان میں کے بعض افراد بعض فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں اور ایماندار اور نیکوکار سب مخلوق سے یعنی بے گناہ فرشتوں سے بھی

بہتر ہیں۔ خاص درجات والے مومن خاص درجات والے ملائکہ سے افضل ہیں، اور عام مومن یعنی صاف دل رکھنے والے اور پاک نفس رکھنے والے ایماندار نیکو کار، عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ رہے غیر صالح (گنہگار) مومن تو جب مغفرت سے یا گناہوں کی سزا دے کر ان کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، تو عمل صالح رکھنے والے مومنوں کے ساتھ جنت میں ملا دیا جائے گا۔ اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور گناہوں سے پاک ہو جانے کے بعد وہ عام ملائکہ سے افضل ہو جائیں گے۔ (تفسیر مظہری۔ گلدستہ ۷/۵۵۶)

ابن آدم کی حرص اور قبر کی مٹی

عبداللہ بن شخیرؓ صحابی ایک روز آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ سورہ الہکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور فرما رہے تھے: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَفْنَيْتَ وَ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ وَ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ کہ ابن آدم یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اے انسان اس میں تو تیرا مال صرف اتنا ہی ہے جو تو کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر پرانا کر دے یا صدقہ کر کے آگے بھیج دے۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے اور آدمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی حرص کی کوئی حد نہیں، اسی کا ان کلمات میں بیان ہے۔

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنَ الذَّهَبِ لَا بُتَغَى ثَالِثًا وَ لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ یعنی اگر ابن آدم کے لیے دو میدان ہی سونے کے بھرے ہوئے ہیں تو بھی تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا اور انسان کا پیٹ ہرگز کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے اور اس کی حرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جا کر ہوگا۔ (معارف القرآن کاندھلوی)

وَ فِي ذَمِّ الشَّرِّ وَ الطَّمَعِ شر و فساد کی مذمت

(۳۳۴) لَا بُنَّ شَاهِيْنَ وَ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ:

”كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ جَدْيٌ تُرْضِعُهُ أُمُّهُ فَتَرْوِيهِ فَأَفْلَتْ فَارْتَضَعَ الْغَنَمَ
ثُمَّ لَمْ يَشْبَعْ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ:

إِنَّ مَثَلَ هَذَا كَمَثَلِ قَوْمٍ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا يَكْفِي
الْأُمَّةَ وَ الْقَبِيلَةَ ثُمَّ لَا يَشْبَعُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/ ۷۹۲)

طمع و لالچ بُری بلا ہے جس سے کبھی سیرابی نہیں

(۳۳۴) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بکری کا بچہ تھا، جس کو اس کی ماں دودھ پلا کر سیراب کر دیتی تھی (بچہ بھی سیراب ہو جاتا تھا) اچانک اس کا دودھ خشک ہو گیا، تو دوسری بکریوں نے اس بچہ کو دودھ پلایا مگر بچہ سیراب نہ ہوا۔ حق جل مجدہ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی نازل کی:

اس واقعہ سے ایک مثال سمجھو کہ ایک قوم تمہارے بعد آئے گی کہ اس کو ایک آدمی اتنا (مال و متاع اسباب و اغراض) دے گا کہ پوری ایک امت اور قبیلہ کو کافی ہوگا، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہوگا اس کا جی نہیں بھرے گا۔

(ایسی ہی اس کی طبیعت میں طمع و لالچ ہوگا، اسی طرح جس طرح کہ بکری کا بچہ ماں کے دودھ سے سیراب ہو جاتا تھا کہ قناعت کرتا تھا اور جب بکریوں نے دودھ پلانا شروع کیا تو اس کا طمع و حرص میں پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، اسی طرح لالچی اور حریص آدمی کا جی کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا۔ اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر طلب کی ایسی بھوک لگی ہوئی ہے کہ دن چین سے، نہ رات سکون سے، مصروفیت، بے چینی اور بے قراری، حرص و طمع نے لگا رکھی

ہے کہ الامان والحفیظ)۔ (کنز العمال ۳/۷۱۲۹)

فقرِ حاضر کا عذاب

لاچ و طمع میں عجیب فقرِ حاضر ہے اور سیراب نہ ہونے والی بھوک ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا شخص منہ کھولے رہتا ہے اور کتنا ہی مل رہا ہو مگر اس کی نگاہ موجود پر نہیں ہوتی کہ قناعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے۔ حرص و طمع کی آگ میں راحت و سکون کو غارت کر چکا ہے۔ ایسا شخص حلال و حرام کا امتیاز ختم کر دیتا ہے اور اس کا مقصد فقط مال کا جمع کرنا خواہ اس سے کسی کو ضرر و نقصان پہنچے یا تکلیف، قوم کے معصوم بچے تباہ و برباد ہوں یا ان کا مستقبل تاریک اور تاریخ کا المناک حصہ بن جائے۔ وہ تو منشیات و مخدرات کی تجارت سے مال حاصل کرنے کا قصد کر چکے ہیں جس کے خاطر ان کو ننگی فلمیں اور اخلاق سوز اشیاء کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو خزانہ جمع کرنا ہے۔ بس ایسے طماع کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، مال، مال، مال۔ خواہ اس سے معاد تباہ ہو یا معاشرہ یا محلہ کی بہو بیٹیوں کی اخلاقی زندگی کا جنازہ نکل رہا ہو۔ مگر ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے۔

العیاذ باللہ!

وَ فِي ذِمِّ الْعُقُوقِ

حقوق کو یا مال کرنے کی مذمت

بَابُ : (يُقَالُ لِلْعَاقِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ)

(۳۳۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يُقَالُ لِلْعَاقِ: اِعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنِّي لَا أَغْفِرُ لَكَ، وَيُقَالُ

لِلْبَارِّ: اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ.“

[ضعیف] (أخرجہ أبو نعیم فی الحلیۃ ج ۱۰ ص ۲۱۵)

نافرمان اولاد کا عمل ضائع ہوتا ہے اور فرماں بردار کی مغفرت

(۳۳۵) ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

والدین کے ساتھ بدسلوکی، نافرمانی کرنے والے سے کہا جائے گا کہ: جو نیکی بھی جی چاہے کرو میں تم کو معاف نہیں کروں گا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے سے کہا جائے گا کہ: جو چاہے کرو میں تم کو معاف کروں گا۔ (حلیۃ لابی نعیم ۱۰/۲۱۵)

سعادت و مغفرت والدین کی خدمت و اطاعت میں ہے

حق جل مجدہ نے والدین کی اطاعت و خدمت اور حقوق کو قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حقیقتاً بچہ کو وجود عطا کرتا ہے، والدین اس کی ایجاد و آمد کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔

ایک حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے، مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے، ان کے لیے دعاء و استغفار کرے، ان کے عہد تا مقدور پورے کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم و حسن سلوک سے اور ان کے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے وغیرہ ذالک۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو؛ توڑ دو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔

والدین کو نظرِ رحمت و شفقت سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے، یعنی والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: کہ اگر وہ دن میں سو مرتبہ اس طرح دیکھے، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ ہاں! سو مرتبہ بھی، (ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا) اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ (گلدستہ تفسیر ۲/۱۷۵)

والدین کو اذیت دینا اور ان کی نافرمانی کا حکم

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم پر حرام ہے کہ اپنی ماں کو اذیت و تکلیف دو۔ (بخاری)
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اکبر الکبائر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی و اذیت پہنچانا اور جھوٹ بولنا۔ (بخاری، مسلم و ترمذی)
(شرک اور والدین کی اذیت اور جھوٹ خطرناک گناہ ہے)

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص کی طرف حق جل مجدہ نگاہِ رحمت و شفقت سے نہیں دیکھے گا، ماں باپ کا نافرمان، شرابی، احسان جتلانے والا، اور تین شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، دیوث (جس کی بیوی بدکار ہو اور شوہر علم و جانکاری کے باوجود اس سے راضی و خوش ہو، العیاذ باللہ) اور وہ عورت و لڑکی جو مردوں کی متشابہت اختیار کرے۔ (العیاذ باللہ)

ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی دوری سے سونگھی جائے گی، محسوس ہوگی مگر تین شخص اس نعمت سے محروم رہیں گے، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرابی۔ ایک حدیث میں ہے تین آدمی کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، ماں باپ کا نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ

پر حق ہے کہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہ فرمائے اور نہ جنت کی نعم سے اس کو کچھ مزہ چکھائے۔ شرابی، سود کھانے والا، بغیر حق کے یتیم کا مال ہڑپنے والا۔ ماں باپ کا نافرمان۔ ایک حدیث میں ہے تین آدمی کو اس کا کوئی عمل نفع نہ دے گا، شرک باللہ، ماں باپ کا نافرمان، میدانِ جہاد سے فرار۔ ایک حدیث میں ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، انسان ادا کرتا رہا اور مر گیا تو اس کا حشر انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ بشرطیکہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو (احمد) یہ تمام روایتیں ترغیب سے لی گئی ہیں۔

فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْخِيَانَةِ فِي الشَّرْكَهٖ شراکت کے کاروبار میں خیانت کی مذمت بَابُ : (أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ)

(۳۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ رَفَعَهُ قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ”أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.“ [ضعيف] (أخرجه أبو داود ج ۳/۳۸۳)

کاروبار میں ساجھی جب تک خیانت نہ کرے برکت رہتی ہے
(۳۳۶) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے: حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

میں تیسرا ہوتا ہوں جب دو شریک و ساجھے دار کاروبار کرتے ہیں اور جب تک ان میں سے ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں (یعنی اس مال سے برکت نکل جاتی ہے)۔ (ابوداؤد ۳/۳۸۳)

امانت و دیانت سے برکت ہوتی ہے

امانت و دیانت اسلام کی ان اساسی و بنیادی صفات میں سے ہے۔ جو ایمان کو جلا بخشی ہے اور مزین کرتی ہے۔ اسی صفت سے انسان لوگوں کے درمیان عزت و کرامت اور شرافت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر قابل احترام بن جاتا ہے، اور امتیازی شان حاصل کر لیتا ہے اپنے بیگانے سبھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو چھپتی نہیں اور نہ ہی لوگوں کے درمیان انسان کو عدالت و شرافت سے ساقط کرتی ہے۔ جب لوگوں کے درمیان امانت و دیانت کا یہ مقام ہے تو رب العزت کے یہاں حدیث قدسی بتلا رہی ہے کہ امانت و دیانت کی وجہ سے کاروباری لوگوں کے درمیان اس کی برکت ضرور ظاہر ہوگی، کہ مال میں ترقی و نفع محسوس طور پر نمایاں ہوگا اور یہ نفع و ترقی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک آپس میں ساجھی و شریک امانت و دیانت کا خیال رکھیں گے۔ ہر طرح کی خیانت و بددیانتی سے ہر حال میں بچتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساجھی و شریک لوگوں کی امانت و دیانت کو پسند فرما کر برکت کو اپنے مال کے برابر قرار دے کر، حتمی و یقینی طور پر اپنی شرکت سے تعبیر کر دیا۔ گویا برکت جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ جو امانت و دیانت کے عوض میں منجانب اللہ مل رہا ہے۔ گویا کہ رب العزت کی جانب سے مال میں برکت رب العزت کی شرکت یعنی بخشش و عطا ہے۔

لہذا یہ اس وقت تک رہے گی جب تک ساجھی و شریک خیانت کے مرتکب نہ ہوں گے۔ جب خیانت بددیانتی کا ثبوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شرکت یعنی برکت ختم ہو جائے گی کیونکہ امانت و دیانت کی پابندی و التزام کی صورت میں ہر ساجھی و شریک ایک دوسرے کی خیر خواہی و بھلائی کا خواہاں ہوگا اور حدیث میں آیا ہے:

وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی مدد و نصرت کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی میں لگا رہتا ہے۔ اس کا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہوا کہ جو ساجھی لوگ مخلص اور حق پرست، امانت و دیانت کا خیال

رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ترقی دی اور جن لوگوں نے خیانت و بددیانتی کی، اپنے بدباطنی و خیانت کی سزا پائی۔ اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِاللَّهِ كَذِبًا

وَمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ الدِّيْكَه

جھوٹی قسم کے کھانی مذمت اور ایک دیک نامی فرشتہ کا قصہ

بَابُ : (إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيْكَه.....)

(۳۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيْكَه رَجُلَاهُ فِي أَرْضٍ، وَ عُنُقُهُ مَشْنِيَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ هُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ رَبُّنَا! قَالَ: فَيَرُدُّ عَلَيْهِ: مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا.“ [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۲۹۷)

حق جل مجدہ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ تم کو ایک مرغ سے باخبر کروں

(۳۳۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کو ایک مرغ کے بارے میں کچھ بتلاؤں۔ اس مرغ کے دونوں پاؤں زمین میں اور اس کی گردن عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور وہ مرغ، مسلسل پکارتا ہے سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ رَبُّنَا۔ تو بے نیاز ہے، تصور سے زیادہ بلند و بالا ہے ہمارا رب۔ مرغ کے ان کلمات کا جواب دیا جاتا ہے۔ جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں ان کو اس کا کیا پتہ۔ (مستدرک حاکم ۴/۲۹۷)

اللہ، سُبُّوحٌ وَقَدُّوسٌ، ہمارا رب ہے

یہ بات تو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ تمام چیزیں کائنات عالم کی حق جل مجدہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ان کی تسبیح کا طریقہ کیا ہے اور

ان کے کلمات تسبیح کیا ہیں؟ نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نہ جاننے پر ہمارا نقصان ہے۔ ہمیں جو کلمات ذکر و تسبیح و تحمید سکھلا دیئے گئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، اور انھیں تسبیح و تحمید کے ذریعہ ہم حق جل مجدہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور رب العزت کے تقدس کو بیان کر کے ان کی کبریائی کا اعتراف و تنزیہی زمزمہ سے دل کو سرور و سکون پہنچا سکتے ہیں۔ آخر وہ مرغ بھی کتنا بانصیب ہے جو حق جل مجدہ کی تسبیح سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ کے کلمات سے عظمت و کبریائی کا اعتراف کر کے حق جل مجدہ کی تنزیہ و تقدیس کو بیان کرتا ہے۔ مجمع الزوائد میں روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكَ قَدْ مَزَّقَتْ رِجْلَيْهِ الْأَرْضَ وَ عَرِفَهُ مَنْشَنَ تَحْتَ الْعَرْشِ - اور ایک روایت میں ہے: عَنْ دِيكَ قَدْ مَزَّقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ -

ابن عدی کی روایت میں ہے:

إِنَّ لِلَّهِ دِيكًا عُنُقُهُ مَطْوِيَّةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَ رِجْلَاهُ تَحْتَ التُّخُومِ فَإِذَا كَانَتْ هَنِيئَةً مِنَ اللَّيْلِ صَاحَ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، وَ صَاحَتِ الدِّيْكَةُ -

علامہ عبدالرؤف المنادی اپنی کتاب 'فیض القدر' میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تو حق جل مجدہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے عظیم الجثہ مرغ پیدا کیا۔ یعنی فرشتہ جو مرغ کی صورت کا ہے جو درحقیقت مرغ نہیں فرشتہ ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے:

ان لله تعالى ملكا في السماء يقال له الديك..... الخ

اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ایک فرشتہ ہے جس کو دیک کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا نام دیک ہے جس کو ہم لوگ مرغ کہتے ہیں۔

جھوٹی قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو پامال کرتا ہے

جب وہ مرغ حق جل مجدہ کی عظمت و کبریائی کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کہ میری سلطنت و عظمت اور میری گرفت و پکڑ اور انتقام کو وہ شخص نہیں جانتا جو

جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یعنی جھوٹی قسم کھانے والا شخص اگر اللہ جل مجدہ کی عظمت و سطوت، قدرت و ہیبت کو جانتا اس طرح جس طرح یہ مرغ جانتا ہے، تو وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ گویا کہ جھوٹی قسم کھانے والا رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کو پامال کر کے ہی جھوٹی قسم کھاتا ہے، ورنہ مرغ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی تسبیح بیان کرتا اور یہ اللہ سبحو و قدوس جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کی عظمت کا لحاظ و خیال نہ کرتا۔ لہذا جھوٹی قسم سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اللہ عز و جل کی عظمت و کبریائی کا دل پر اثر باقی رہے اور بندہ خالق کی جناب کا بے ادب شمار نہ ہو۔ یہ بڑی جسارت و بے ادبی ہوگی کہ قسم بھی کھائے اور جھوٹ سے قسم کو قوت پہنچائے اور اللہ پاک کی عظمت و کبریائی کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ اللہ پاک کی عظمت و کبریائی کا حق ضرور ادا کرے جو لاشریک ہمارا معبود ہے اور اس کی شانِ عظمت کا بندہ پر حق واجب ہے کہ ان کے نام کی جھوٹی قسم سے دور رہے اور حق جل مجدہ کی تزیہہ کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسم سے محفوظ فرمائے۔

قرب قیامت حق تعالیٰ اس دیک نامی فرشتہ سے عرض کریں گے: اپنے پرو باز و ملاو اور اپنی آواز کو پست کرلو۔ اس وقت جب آواز سبحو و قدوس کی خلاق نہیں سنے گی تو جان جائے گی کہ اب قیامت قریب ہوگئی ہے۔ قیامت آنے والی ہے۔

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الدِّيكَ الَّذِي يَقُولُ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ۔ (ثین)

ایک باز و مشرق میں ایک مغرب میں اور ٹانگ ساتویں زمین میں

(۳۳۸) لَابِي الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا:

”إِنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ دِيكًا جَنَاحَاهُ مُوَشَّيَانِ بِالزَّبَرَجَدِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ، جَنَاحٌ لَهُ فِي الْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ لَهُ فِي الْمَغْرِبِ، وَقَوَائِمُهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَرَأْسُهُ مَثْنَى تَحْتَ الْعَرْشِ، فَإِذَا كَانَ فِي السَّحَرِ الْأَعْلَى خَفَقَ بِجَنَاحَيْهِ ثُمَّ قَالَ: سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَضْرِبُ الدِّيكَ بِأَجْنِحَتَيْهَا وَ

تَصِيْحُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ لَهُ: ضُمَّ جَنَاحَكَ، وَ غُضِّ صَوْتُكَ،
فَيَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ السَّاعَةَ قَدْ اقْتَرَبَتْ.

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱۲ / ۳۵۲۸۱)

(۳۳۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے ایک مرغ پیدا فرمایا، جس کے دونوں بازو زبرجد، لؤلؤ اور یاقوت سے مزین کیے گئے ہیں، جس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اور اس کی ٹانگ ساتویں زمین کے آخری حصہ میں اور سر کا تاج عرش اعظم کے نیچے، جب سحری کا اول وقت ہوتا ہے تو اپنے دونوں بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، اور سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ وَغیرہ پڑھتا ہے اس کی آواز کوسن کر مرغی اپنے پر کو جھاڑتی ہے چیختی ہے اور آواز لگاتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: آج اپنے بازو کو سمیٹ کر ملا لے، اور آواز کو ہلکی و پست کر لے۔ جب آواز زمین و آسمان کی مخلوق نہیں سنے گی، تو جان جائے گی کہ قیامت قریب یعنی واقع ہونے والی ہے۔ (کنز العمال ۱۲/۳۵۲۸۱)

فِي ذِمِّ تَطَاوُلِ السُّفَهَاءِ عَلَى ذَوِي الْأَحْلَامِ

احتمق و بے وقوفوں کی شرفاء و نجباء پر زیادتی

بَابُ : (ضَافٌ ضَيْفٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ فِي دَارِهِ كَلْبَةٌ.....)

(۳۳۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”ضَافٌ ضَيْفٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَ فِي دَارِهِ كَلْبَةٌ مُجِحٌّ، فَقَالَتْ الْكَلْبَةُ: وَ اللَّهُ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي قَالَ: فَعَوَى جَرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا! قَالَ: قِيلَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ: هَذَا مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهَا أَحْلَامَهَا.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد في المسند ج ۱۰ / ۶۵۸۸)

سفہاء و اشرار کا اتقیا و اختیار پر ظلم و ستم کی مثال

(۳۳۹) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

ایک شخص مہمان ٹھہرا بنی اسرائیل کے پاس، میزبان کے گھر ایک گا بھن کتیا تھی، جس نے کہا: اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے مہمان پر شور شرابا نہیں کروں گی، یعنی نہیں بھونکوں گی۔ تو اس کتیا کے پیٹ کا بچہ بھونکنے لگا۔ تو اس سے کہا گیا کہ: یہ کیا؟ (یعنی تو بھونکی نہیں اور تیرے پیٹ کا بچہ کیوں بھونکنے لگا؟) حضور ﷺ نے فرمایا: فوراً اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص پر وحی بھیجی کہ یہ مثال ہے اس امت کی کہ جو تمہارے بعد آنے والی ہے کہ اس امت کے سفہاء و اشرار، اتقیا و اختیار پر ظلم و ستم کریں گے، آوازیں کسیں گے۔ (مسند احمد ۱۰/۶۵۸۸)

بنی اسرائیل کے مہمان پر حاملہ کتیا کے بچوں کا بھونکنا

ہر عہد میں شرفاء و نجباء، اختیار و صلحاء ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے اور وہ ہمارے معاشرے میں ہی رہیں گے، اب اس عہد کے لوگوں کی مذہبی و معاشرتی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے اور ماحول میں ان صلحاء کی قدر و منزلت کریں اور انہی لوگوں کو اپنے ارد گرد، اور قیادت و سیادت کی باگ ڈور پر فائز رکھیں۔ سفہاء و اوباش اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کو آگے نہ آنے دیں اور ان پر سخت و کڑی نگاہ رکھیں تاکہ معاشرہ و ماحول فساد و بگاڑ سے بچ سکے اور ماحولیات صالحہ، پیہ فاسدہ میں تبدیل نہ ہو، کیونکہ جن لوگوں کی معاشرہ پر گرفت ہوگی ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا، دنیا کی تاریخ اس کی شہادت و صداقت کے لیے کافی ہے۔ جیسے لوگوں کا ماحول و معاشرہ پر اثر و رسوخ ہوگا، ویسا ہی کردار لوگوں کا پروان چڑھے گا۔ اچھے و صالح معاشرہ کو پیدا کرنے کے لیے اچھے و صالح لوگوں کی سربراہی بہت ہی ضروری ہے، اللہ نہ کرے جب بھی اس اعلیٰ انسانی و اخلاقی اصول کے خلاف ہوگا، معاشرہ بگاڑ و فساد کی نذر ہو جائے گا اور اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہوگا کہ حمقاء و سفہاء، بد اخلاق و

بدکردار، بدطینت و بددیانت، برے لوگوں کا غلبہ صلحاء و شرفاء پر ہو جائے گا۔ (العیاذ باللہ)
 پھر وہ ہوگا جس کا گمان بھی نہ کیا گیا ہوگا کہ شرفاء کی شرافت و نجابت پامال ہوگی ظلم
 و ستم کا بازار گرم ہوگا۔ معیارِ انسانیت ہی بدل جائے گی۔ فکر و نظر کا معیار ہی ساقط ہو جائے
 گا کہ عقلاء و اہل رشد انگشت بدنداں ہوں گے، اور محو حیرت ہوں گے پھر خاموشی و گوشہ نشینی
 میں عزت ہوگی۔ (سبحان اللہ و بحمدہ)

آج ہمارے عہد میں اسی کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ سفہاء و کمینہ لوگ شرفاء کی جان کو
 آرہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیراً۔ کتیا نہیں بھونکی بلکہ اس کے پیٹ کے اندر کا بچہ بھونکنے لگا، اس
 میں تو اور بھی بلیغ تعبیر ہے اور اشارہ ہے کہ بہت ہی خسیس و خبیث طبیعت و طینت کے
 لوگ، محترم و مکرم لوگوں پر طعن اور سب و شتم کریں گے۔ جیسا کہ کتیا کے بچہ نے اپنے گھر
 کے مہمان پر شور و غوغا مچایا۔ جبکہ مہمان کا اکرام مسلم اور کتیا کا عہد بھی تھا، پھر پیٹ کے
 بچے جو ابھی مادر شکم سے باہر بھی نہیں آئے تھے، مادر شکم میں ہی شور و غوغا شروع کر دیا، جس
 کے ذریعہ مثال دی گئی کہ آنے والی امت میں حلیم و کریم، شریف و سعید لوگوں پر خسیس و
 خبیث لوگوں کا شور و غوغا ہوگا، اور حرمت و شرافت کو مقہور و مغلوب کر دیا جائے گا، جس کا
 ہم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں۔

حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن میں اور بھی بے شمار ان خبیث النفس لوگوں کی
 علامات بتلائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا وکیل و کفیل اور حفیظ و محافظ ہے۔

اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّذِي لَا تَنَامُ آمِينَ!

وَفِي التَّحْذِيرِ مِنْ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کی مذمت

بَابُ : (قَالَ إِبْلِيسُ يَا رَبِّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ إِلَّا جَعَلْتَ لَهُ رِزْقًا)

(۳۴۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”قَالَ إِبْلِيسُ : يَا رَبِّ! لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ إِلَّا جَعَلْتَ لَهُ رِزْقًا وَ مَعِيشَةً فَمَا رِزْقِي؟ قَالَ: مَا لَمْ يُذَكَّرْ عَلَيْهِ اسْمِي.“
[صحيح] (أخرجه أبونعيم في الحلية ج ٨ ص ١٢٦)

رزق شیطان

(۳۴۰) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا:

ابلیس نے پروردگار عالم سے عرض کیا: اے رب العالمین! آپ نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں اور گزارہ کے اسباب مہیا کیے؟ مگر میرا کھانا آپ نے کیا بنایا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: تیرا کھانا وہ ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ یعنی جس کھانا پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ (حلیہ ۸/۱۲۶)

ابلیس لعین کے سوالات اور باری تعالیٰ کی عطا

(۳۴۱) ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ”إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ: رَبِّ! أَنْزَلْتَنِي إِلَى الْأَرْضِ، وَ جَعَلْتَنِي رَجِيمًا، فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا قَالَ: الْحَمَّامُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي مَجْلِسًا. قَالَ: الْأَسْوَاقُ وَ مَجَامِعُ الطُّرُقِ. قَالَ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا. قَالَ: طَعَامُكَ مَا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. قَالَ: اجْعَلْ لِي شَرَابًا. قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ. قَالَ: اجْعَلْ لِي مُؤَدَّنًا. قَالَ: الْمَزَامِيرُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي قُرْآنًا. قَالَ: الشَّعْرُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي كِتَابًا. قَالَ: الْوَشْمُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي حَدِيثًا. قَالَ: الْكَذِبُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي مُصَايِدَ. قَالَ: النَّسَاءُ.“ [ضعيف جداً] (كما في الإحياء ج ٣ ص ٣٣)

(۳۴۱) ترجمہ: امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں ابوامامہؓ کی حدیث سے ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ابلیس لعین کو جب زمین پر اتارا گیا تو رب العالمین سے عرض کرنے لگا: یا رب!

آپ نے مجھ کو زمین میں تو اتارا ہے اور اپنی رحمت سے محروم کر کے رجم و مردود بنایا ہے، تو میرا مکان و رہائش متعین کیجیے، ارشاد ہوا: حمام، غسل خانہ اور بیت الخلاء تیرا گھر ہے، لعین نے عرض کیا: میری مجلس کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا: بازار اور چوراہے، لعین نے عرض کیا: میرا کھانا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا: جس کھانے کی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے، لعین نے عرض کیا: میرا پینا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا: ہرنشہ آور چیزیں تیرا مشروب ہے، لعین نے عرض کیا: میری آواز و پکار کا طریقہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا: مزامیر، یعنی ڈھول تاشے اور گانے بجانے کے آلات۔ لعین نے عرض کیا: میری پڑھائی و قرأت کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا: شعر۔ لعین نے عرض کیا: میری کتاب کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا: گودنے کے نشانات، لعین نے عرض کیا: میری گفتگو و بات چیت کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا: جھوٹ، لعین نے عرض کیا: میرے فرستادہ و قاصد پیغام رساں کون ہوں گے؟ ارشاد ہوا: کاہن و نجومی، اور فال کھولنے والے، لعین نے عرض کیا: مجھے شکار کرنے کا آلہ و ہتھیار دیا جائے، ارشاد ہوا: عورتیں۔ (احیاء العلوم ۳/۳۳)

شیطان لعین کی کتاب اور قرأت و فرستادہ

(۳۴۲) لِلطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ! أَهْبَطْتَ آدَمَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرُسُلٌ فَمَا كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ: رُسُلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْهُمْ وَكُتُبُهُمُ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزُّبُورُ وَالْفُرْقَانُ. قَالَ: فَمَا كِتَابِي؟ قَالَ: كِتَابُكَ الْوَشْمُ وَقُرْآنُكَ الشَّعْرُ وَرُسُلُكَ الْكُهَنَةُ وَطَعَامُكَ مَا لَا يُذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَشَرَابُكَ كُلُّ مُسْكِرٍ وَصِدْقُكَ الْكِذْبُ، وَبَيْتُكَ الْحَمَّامُ وَمُصَايِدُكَ النِّسَاءُ وَمُؤَذِّنُكَ الْمِزْمَارُ وَمَسْجِدُكَ الْأَسْوَاقُ.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات ۵۳، ۶۲۳، وفی الكنز ج ۱۶/۵۶۱، ۴۴۰)

(۳۴۲) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

ابلیس لعین نے رب العالمین سے عرض کیا: رب العالمین! آدم کو زمین میں نازل کیا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذات سے تعلق و ربط بحال رکھنے کے لیے کتاب و رسل اور فرستادہ کا سلسلہ باقی رکھا ہے، تو آدمی کی کتابیں کیا ہیں اور فرستادہ و پیغام رساں کون ہیں؟

حق جل مجدہ نے فرمایا: فرستادہ، پیغام رساں تو فرشتوں کی جماعت ہوگی، اور انبیاء علیہم السلام بھی پیغام رساں ہوں گے، اور کتاب تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہوگی۔ شیطان لعین نے حق جل مجدہ سے اب سوال کیا: تو میری کتاب کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: تیری کتاب و شتم، یعنی نشانات، جو سوئی کے ذریعہ لگائے جاتے ہیں اور اس میں سرمہ ڈال کر رنگ نمایاں کیا جاتا ہے، جس کو گودنا کہتے ہیں اور تیرا قرآن (پڑھنے کی چیز) شعر ہے اور تیرے پیغام رساں کاہن ہیں اور تیرا کھانا ہر وہ طعام ہے جس پر بسم اللہ تناول کے وقت نہ پڑھا جائے اور تیرا مشروب ہر نشہ آور چیز ہے، اور جھوٹے لوگ تیرے دوست ہیں، اور تیرا گھر ٹھکانا حمام و بیت الخلاء ہے، اور تیری شکار گاہ عورتیں ہیں اور تیری آواز و پکار کو پہنچانے کا ذریعہ مزار ہے، یعنی گانے بجانے کا آلہ، اور تیری پرستش کی جگہ بازار ہے۔

(اتحافات ۱۵۳، ۶۴۳، کنز ۱۶/۱، ۲۴۰۵۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت

مذہب اسلام کی ہر شان عملی و علمی، مدنی و سیاسی، ثقافتی و معاشرتی نرالی و لبیلی ہے، اور ہمارے یہاں رب العزت کی شان حضوری کو اولیت کا مقام حاصل ہے، اور ایک کلمہ گو اپنی پوری زندگی کے کسی بھی گوشہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی منعم حقیقی کے احسانات سے بے نیاز و مستغنی نہیں اور اسی عقیدہ کے مکمل استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام عبدیت تامہ اور انابت و عبادت ہے۔ ایک مومن اپنے ارد گرد جتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، وہ از اول تا آخر اللہ عز و جل لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ کی عطا و بخشش ہیں اس کی تخلیق

میں کسی بھی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ اب شریعت اسلام نے حکم دیا کہ جب بھی تم کسی عملی قدم کو اٹھاؤ تو اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو اس عمل کے شروع میں اللہ جل مجدہ کا نام لے لو۔ تاکہ تمہارے کام میں برکت و تائید و نصرت غیبی مکمل حاصل ہو جائے۔ اور تمہارا عمل اللہ عز و جل کی حفاظت و حراست میں مکمل ہو جائے اور بسم اللہ کی برکت سے قوتِ عمل اور توفیق تکمیلِ عمل اور تسہیلِ عمل کا رتبہ میسر ہوگا اور پھر اس عمل میں شیطانی شروفساد کا عمل دخل نہ ہوگا۔ کیونکہ تم نے اس کام کو اللہ پاک کے مبارک نام سے شروع کیا تو گویا محض تم نے صورت و شکلِ عمل اختیار کیا اور کروانے والا تو اللہ تھا۔ اور جس عمل کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت تو کیا ہوگی وہ شیطان کی خوراک اور اس کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیجیے اور اس کی برکت سے فائدہ اٹھائیے اور شیطان کی شرکت سے محفوظ رکھئے، خواہ کھانا پینا ہو یا خواندگی تعلقات کی ادائیگی ہو۔

میاں بیوی کے داخلی امور میں شیطانی مداخلت و مجامعت

تفسیر کی کتابوں میں آیت ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (سورۃ اسراء) کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ الْمَغْرِبِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَغْرِبُونَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنَّ.

(القرطبی۔ ج ۵/ ۳۹۰۵)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تم لوگوں کے اندر مغربین ہیں، میں نے عرض کیا: اے نبی اللہ ﷺ مغربین کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جن لوگوں کے (میاں بیوی کے خانگی تعلقات کے) درمیان جن شریک ہو۔ یعنی جب بسم اللہ نہیں کہتے تو جماع و صحبت کے وقت جن و شیطان شریک جماع ہو جاتا ہے۔

وَرَوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُلِ فَإِذَا

لَمْ يَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَصَابَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَانْزَلَ فِي فَرْجِهَا كَمَا يُنْزَلُ الرَّجُلُ۔

(تفسیر البغوی ج ۳/۱۲۳)

جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ شیطان مرد کے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے اور جب مرد بغیر بسم اللہ کے صحبت کرتا ہے تو شیطان بھی عورت کے ساتھ مزے لیتا ہے اور شیطان بھی اندر اسی طرح انزال و احتلام کرتا ہے جیسے مرد انزال و احتلام کرتا ہے۔

مجاہد نے فرمایا: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسَمِّ انْطَوَى الْجَانُّ عَلَى إِحْلِيلِهِ فَجَامَعَ مَعَهُ. (تفسیر بغوی ۴/۱۲۷۰۵)

جب مرد اپنی بیوی سے جماع و قربت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان و جن مرد کے ذکر سے لپٹ و چمٹ جاتا ہے اور مرد کے ساتھ ساتھ وہ بھی جماع کرتا ہے۔

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَتِي اسْتَيْقَظْتُ وَفِي فَرْجِهَا شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ. قَالَ ذَلِكَ وَطَأُ الْجِنِّ. (تفسیر بغوی ۳/۱۲۳)

ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: کہ میری بیوی جب نیند سے بیدار ہوئی تو اس کی شرم گاہ میں آگ کا انگارہ تھا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس عورت کے ساتھ جن و شیطان نے صحبت کی ہے۔

شیطانی ٹھکانا واڈھ

رجیم و لعین کا گھر، حمام و غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے حمام میں جانے کی دعا سکھلائی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ - لعین کی مجلس و نشست گاہ بازار و چوراہے، اس لیے چوتھے کلمہ کے ورد کا مسنون طریقہ بتلایا گیا۔ جس سے خاص طور پر ابلیس و لعین سے حفاظت ہوتی ہے اور بازار کی خرافات و فواحش، منکرات و سیئات سے دل پر غفلت نہیں چھاپاتی ہے۔ کھانا جس پر بسم اللہ نہ کہا گیا ہو۔

ہرنشہ آور چیزیں لعین کی مشروب ہے۔ ڈھول و تاشہ باجا گا جا کے ذریعہ لوگوں کو جمع

واکٹھا کرنے کا آلہ۔ اس کی کتاب شعر و شاعری (جس میں فحش اور عریانیت اور غیر حقیقی خرافات پر مبنی کلام ہو، کتابت و تحریر گودنے کے نشانات اور لعین کی باتیں جھوٹ کا پلندہ، اور شکار کا جال عورتیں اور شیطان کے کارندے، اور چیلے چپاٹے کا ہن و جادوگر اور شیطانی مقاصد کی تکمیل کی جگہ بازار، جس طرح مومن کے مقاصد ایمانی کی تکمیل مسجد میں ہوتی ہیں، شیطانی خرافات کی تکمیل بازار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام شیطانی آماجگاہوں سے حفاظت فرما کر زندگی کے تمام شعبوں میں سنت رسول ﷺ کی توفیق بخشے، کیونکہ سنت رسول ﷺ کی برکت میں شیطان سے حفاظت کا مکمل راز پنہاں ہے۔ آمین!

فِي تَحْذِيرٍ مَنْ يَمْنَعُ النَّاسَ فَضْلَ الْمَاءِ

بچا ہوا پانی نہ دینے کی مذمت

بَابُ : (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)

(۳۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَ رَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ. فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۶۳)

تین شخص اللہ پاک کی نظرِ رحمت سے دور ہوں گے

(۳۴۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین شخص سے قیامت کے دن اللہ پاک بات نہیں کریں گے اور نہ ہی رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

ایک وہ شخص جو سامان بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھائے کہ فلاں شخص نے اتنا زیادہ

دیا اور تم اتنا کم دیتے ہو، جبکہ یہ سب جھوٹ کہے اور ایک وہ شخص جو سامان بیچنے کے لیے نمازِ عصر کے بعد جھوٹی قسم کے ذریعہ سامان فروخت کرے تاکہ جھوٹی قسم کے ذریعہ مسلمانوں کے اموال حاصل کرے، ایک وہ شخص جو اپنی ضرورت سے زائد پانی اپنے بھائی کو دینے سے منع کرے۔ حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائے گا: آج میں بھی اپنا فضل و انعام تجھ کو دینے سے روکتا ہوں، کیونکہ تو خود بھی اپنی ضرورت سے زائد فضل کو روکتا تھا۔

(بخاری ۹/۱۶۳)

فضل ربانی کے لیے آپس میں فضل نہ بھولو

تین شخص سے حق جل مجدہ قیامت کے دن رحمت و محبت اور شفقت و رافت سے گفتگو نہیں فرمائیں گے؛ بلکہ غضب و ناراضگی کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس شخص کی حرکت ہی نازیبا اور غیر اسلامی تھی، ہمدردی اور اخوتِ دینی کا پاس و لحاظ اس نے نہیں کیا تھا۔ تاجر و کاروباری تھا یا کسی چیز کو بیچنے کے لیے بہت زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ غلط تدبیر کیا، کہ جب بھی کوئی خریدار آیا تو جھوٹی قسم کے ذریعہ یہ باور کراتا ہے کہ، دوسرے آدمی نے مثلاً اس کا پندرہ روپیہ دیا، مگر میں نے اس کو یہ چیز نہ دی اور آپ دس دے رہے ہیں تاکہ خریدنے والا پندرہ دینے پر تو راضی ہو ہی جائے گا اور پھر بعد نماز عصر کا وقت ہو جو بزرگی و شرافت کا وقت ہے، ذکر و اذکار تو بہ و استغفار اور انابت و رجوع الی اللہ کا وقت ہے، اس وقت جھوٹی قسم کھانا، اور دنیاوی متاع فانی کے لیے۔ حق جل مجدہ کے نام کو استعمال کرنا کتنی بڑی جرأت و جسارت کی بات ہے۔ پھر وقت بھی وہ جو اعمال نامہ فرشتے بارگاہ حق میں پیش کرتے ہیں۔ گویا کہ اسبابِ خیر خارج میں موجود ہیں مگر یہ سرکشی میں منہمک ہے اور بالکل ہی حق سے غافل بن کر حصولِ دنیا میں ایسا غفلت کے ساتھ غرق ہے کہ نہ ہی اللہ کے نام کا لحاظ و خیال ہے نہ ہی وقت بعد العصر کا دھیان ہے کہ یہ وقت ذکر و فکر ہے اور یہ سب اس لیے کہ ناحق غیر شرعی طریقہ سے جھوٹی قسم کے ذریعہ مال کو حاصل کر لے۔ تیسرا وہ شخص جو پانی جیسی اہم اور آسان، ضرورت کی چیز کو دوسروں کو نہ دے وہ کیسا دل کا سخت

ہوگا پھر جبکہ وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو اور بھی شاعت و قباحت بڑھ جاتی ہے، جبکہ پانی میں انسانی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے: آپس میں فضل کرنا نہ بھولو۔ جو پانی جیسی نعمت دوسروں کو نہ دے سکے وہ بھی بچا ہوا، وہ دوسری چیز اپنی ضرورت کی کیا دوسروں کو دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب و عقاب سے اپنی رحمت سے بچالے۔ آمین!

فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَاوُزِ عَنِ الْقِصَاصِ

قصاص میں حدود و شریعت سے تجاوز کرنے کی ممانعت و مذمت

بَابُ مَا وَرَدَ فِي قِصَّةِ النَّبِيِّ الَّذِي أُحْرِقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ:

(۳۴۴) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

”قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أُحْرِقَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ.“

[صحیح] (أخرجہ البخاری ج ۴ ص ۷۵)

بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جانے کی ممانعت

(۳۴۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک چوٹی نے انبیاء کی جماعت میں سے ایک نبی کو ڈس لیا، انھوں نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کی بستی کو جلا دو۔ تو حق تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ آپ کو ایک چیونٹی نے ڈسا تھا اور آپ نے پوری ایک امت کو جلا ڈالا جو تسبیح میں مشغول تھی۔ (بخاری ۷/۲)

ایک کی وجہ سے عذاب سب کو ہوا

بیان کیا جاتا ہے ایک دفعہ موسیٰ یا عزیر علیہ السلام کسی ایسی بستی سے گزرے جن بستی والوں کو حق سبحانہ و قدوس نے اعمال بد کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا اور تمام بستی والے کی ہلاکت کے آثار نمایاں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے:

رب العزت کہ اس بستی میں معصوم بچے، چوپائے بھی تو تھے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور آپ نے تمام اہل قریہ کو بغیر امتیاز عاصی و غیر عاصی کیسے ہلاک و برباد کر دیا۔ یَا رَبِّ! كَانَ فِيهِمْ صَبِيَّانٌ وَ دَوَابٌّ وَ مَنْ لَمْ يَقْتَرِفْ ذَنْبًا۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا اور درخت کے سایہ میں مقیم ہو گئے۔ قدرت الہی دیکھئے ایک چیونٹی نے نبی علیہ السلام کو کاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام چیونیوں کی جماعت کو جلا ڈالو۔ چنانچہ آپ کے ہمراہیوں نے چیونیوں کی بستی کو مع ان کی رہائش کے جلا ڈالا۔ تو اب حق سبحانہ و قدوس نے ان الفاظ سے خطاب کیا: اِنْ قَرَصْتُكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقَتْ اُمَّةً تُسَبِّحُ اللّٰهَ (قسطلانی) یَا فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے: اَفِیْ قَرَصْتُكَ نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ اَهْلَكَتْ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ اللّٰهَ۔ حاصل تمام روایتوں کا یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کو تو صرف ایک ہی چیونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے ایسی تمام چیونیوں کو جلا دیا جو حق سبحانہ و قدوس کی تسبیح خواں تھیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک چیونٹی نے کاٹا تو ایک ہی کو آپ سزا دیتے اور سزا آپ نے تمام ہی کو ایک کی وجہ سے دے دی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کے جملہ کا جواب ہو گیا کہ رب العزت اس بستی میں تو معصوم بچے اور چوپائے بھی تھے اور ہلاک کیا آپ نے سب کو۔ حق جل مجدہ نے نبی علیہ السلام کو اب بتلایا کہ عذاب جب آتا ہے کسی بستی میں تو عذاب عام ہوتا ہے، عذاب عام ہونے میں بھی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ مطیع و فرماں بردار کے لیے عذاب باعثِ رحمت ہوتا ہے اور تطہیرِ سیئات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور گنہگاروں کے حق میں فتنہ اور باعثِ رسوائی دنیا اور آخرت کے تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ پچھلی امتوں میں عذاب بالنار درست ہوگا جیسا کہ حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ شریعتِ رحمۃ للعالمین میں عذاب بالنار درست نہیں ہے، مگر رب النار کے لیے عذاب بالنار کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی بد بخت کسی کو زندہ آگ میں جلا دے تو قصاص میں اس کو بھی عذاب بالنار دیا جائے گا۔ امام نووی شارح مسلم کی رائے ہے کہ اللہ کا عتاب نبی علیہ السلام پر اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے چیونٹی کو قتل

کر وادیا تھا یا عذاب بالنار دیا تھا؛ بلکہ عتاب اس پر ہوا کہ ایک چیونٹی کے بدلے میں انھوں نے پوری بستی ہی جلوادی تھی؛ کیونکہ چیونٹی کا قتل امم سابقہ میں درست تھا۔ اسی طرح عذاب بالنار بھی۔ ہماری شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عذاب بالنار درست نہیں البتہ چیونٹی کے قتل میں اختلاف ہے بعض درست فرماتے ہیں بعض ممنوع۔

نیز اس شریعت میں عذاب ممنوع ہے کیوں کہ حدیث میں ہے لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالٰی امام شافعی کے نزدیک چار جانور کا قتل ممنوع ہے اس حدیث کی بناء پر جو ابوداؤد میں آئی ہے نُهَيَ مِنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ - نَمْلَةٌ چیونٹی نَحْلَةٌ شہد کی مکھی، هُدْهُدٌ، صَرْدٌ - امام قسطلانی کی رائے میں نملة سے مراد بڑی چیونٹی ہے۔ جہاں تک چیونٹی کا تعلق ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ جس کو ذر کہا جاتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ممنوع ہے الا یہ کہ اذیت و تکلیف کا باعث ہو اور ساتھ ہی اس کا دفع کرنا ممکن نہیں ہو مگر قتل کے ساتھ۔ نیز ہر وہ جانور جو ضرر کا باعث ہو عند العلماء اس کا قتل جائز ہے۔ واللہ اعلم

نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا

(۳۴۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ. فَأَوْحَى إِلَيْهِ: فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ.“
[صحيح] (أخرجه البخاري ج ٤ ص ١٥٨)

(۳۴۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، تو انھوں نے حکم دیا کہ (چیونٹیوں کی) پوری بستی کو نیچے سے نکالو۔ سب کو نیچے سے نکالا گیا اور ان کو گھروں کے ساتھ جلا ڈالا تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ آپ نے صرف ایک کو کیوں نہیں مارا کہ سب کو مار ڈالا۔ (بخاری ۵۸/۴)

پھر ایک ہی کو سزا کیوں نہ دی

(۳۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ. قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۱۷۵)

(۳۴۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے درخت کے سایہ میں پڑاؤ ڈالا تو ان کو ایک چیونٹی نے ڈس لیا تو انھوں نے حکم دیا کہ سب کو انڈے بچے کے ساتھ نیچے سے نکالو اور سب کو جلاؤ۔ حق تعالیٰ نے وحی نازل کی: اچھا پھر ایک ہی کو سزا کیوں نہ دی؟ (مسلم ۱۷۵/۴)

بَابُ : (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.....)

باب: وہ تین شخص جن کے حقوق اللہ تعالیٰ وصولی گے

(۳۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ”ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثَمٌّ غَدَرٌ، وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۳ ص ۱۱۸)

قیامت کے دن تین شخصوں کا حق اللہ تعالیٰ خود وصول کریں گے

(۳۴۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ کا فرمان ہے:

قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں کے مد مقابل میں خصم ہوں گا۔ (یعنی طلب

حق کے لیے میں خود ایک فریق بنوں گا۔

۱۔ پہلا وہ شخص جس نے کچھ دینے کے لیے میرے نام کی قسم کھائی ہو (یعنی کوئی وعدہ کیا ہو اور وعدہ پورا کرنے کے لیے حق جل مجدہ کی ذات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں وعدہ خلافی کر گیا ہو)

۲۔ دوسرا وہ شخص، جو آزاد انسان کو غلام بنا کر فروخت کر دے اور اس سے حاصل شدہ قیمت استعمال کرے۔

۳۔ تیسرا وہ شخص جو کسی کو مزدوری پر رکھے اور اس سے کام تو پورا پورا لے لے مگر اس کی اجرت متعینہ پوری پوری یا بالکل ہی نہ دے۔ (بخاری ۳/۱۱۸)

فائدہ: اس حدیث میں تین شخص کے مد مقابل حق جل مجدہ کا خصم ہونا ذکر ہوا ہے۔ مراد اس سے 'استیفائے حق' ہے۔

پہلا وہ شخص جو وعدہ و عہد کو یمن و قسم کے ساتھ مؤکد کرے اور ذات حق کو ایفائے عہد کے لیے استعمال کرے اور پھر عظمت الہی کو پامال کرتا ہو اپنے وعدے سے تخلف کر جائے۔ ایفائے عہد و وعدہ تو خود ہی اسلام میں کمال ایمان کی دلیل ہے چہ جائے کہ اس کو حلف و یمن کے ساتھ مضبوط و مستحکم کرنے کے بعد توڑ دیا جائے!

ایسا ایک مؤمن سے بعید ہی نہیں بلکہ ناممکن اور محال ہے، اس لیے کہ: حدیث میں وعدہ سے پھر جانے کو صفت نفاق بتلایا گیا ہے۔

أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّفَاقِ وَالشَّقَاقِ!

دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر فروخت کر دیا ہو، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور آزادی کا علم ابھی غلام کو ہوا نہیں تھا کہ مالک نے اس کو غلام بنا کر فروخت کر دیا اور اس سے حاصل شدہ رقم کو استعمال کر لیا یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کی آزادی کا منکر ہو کر اپنے قول سے پھر گیا یا پھر اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے آزاد کردہ غلام سے بے جا خدمت لے، یا اس کی

آزادی کے ان اختیارات کو آزادی کے بعد بھی سلب کیا جائے، جو ایک آزاد انسان کو فطرت نے دیے ہیں۔

الغرض جو شخص فطرت کی جانب سے دی ہوئی کسی کی عزت کو سلب کر کے ذلت میں بدلنے کی کوشش کرے گا، حق جل مجدہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اور صاحب حق کی طرف سے ذات حق خود ایک فریق ہوں گے۔

آپ اس کی گہرائی و گیرائی کا ”أَنَا خَصْمُهُمْ“ کی عمیق و عجیب اسلوب سے اندازہ لگائیے۔ ’ابوداؤد کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کسی آزاد کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھالے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

تیسرا وہ شخص جو مزدور سے مزدوری پوری پوری کرائے اور اس کی مزدوری نہ دے قیامت کے دن حق تعالیٰ ’اجیر‘ کی جانب سے خصم بن کر اس کا حق وصول فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا انسانیت سوز عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے مرتکب کو سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ مگر افسوس کہ آج یہ وصف فن اور ہنر تصور کیا جاتا ہے اور مزدور کو ٹر خا دیا جاتا ہے۔ یہاں اس قسم کی تمام صورتیں داخل وعید ہیں مثلاً مزدوری تو دی جائے مگر معاہدے سے کم یا پھر ٹال مٹول کرنے یا ذلیل و رسوا کرنے کے بعد۔ العیاذ باللہ۔

آج بتاریخ یکم شوال ۱۴۳۲ھ بمطابق ۱۹ اگست ۲۰۱۲ء، جبکہ صبح عید الفطر ہے۔
رات بارہ بج کر تیس منٹ پر آخری تصحیح و مراجعت مکمل ہوئی۔
فَللّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ

صاحب کتاب شیوخ و علماء کی نظر میں

”الحمد للہ کہ محترم و مکرم مولانا مفتی محمد ثمین اشرف صاحب (فاضل دیوبند) کا سلطنت عمان اور اس کے بعد اب دبئی (امارات متحدہ) میں اہل علم و عوام میں غیر معمولی مقبولیت کے ساتھ درساً و خطبۃً اور تحریراً فیضان جاری ہے۔ مولانا محترم اپنی ذہانت و طباعی سے اپنے مخاطبین کی نفسیات شناسی میں بھی کمال رکھتے ہیں، جس نے ان کے علمی افادے کو وسیع سے وسیع تر بنادیا ہے۔ ان میں طبقہ علماء و صلحاء و طلباء کے علاوہ عصری تعلیم کے حاملین کے ماڈرن طبقہ میں بھی ان کو مرجع و مرکز بنادیا ہے۔“

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ العالی

”حضرت مفتی محمد ثمین اشرف صاحب دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے تصنیف و تالیف کا جذبہ عطا کیا ہے۔ موصوف نے پہلے احادیث قدسیہ کے عنوان سے ایک نہایت جامع کتاب مرتب فرمائی۔ اب ان احادیث کی تشریح کے لیے تجلیات قدسیہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ موصوف کے سینے میں ایک درد بھرا دل ہے جو انھیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔“

حضرت محبوب العلماء مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ العالی

”حضرت مولانا مفتی محمد ثمین اشرف قاسمی زید مجدہ سے شرف زیارت نصیب ہوا۔ اول ساعت ہی سے آپ سے موانست و مناسبت کا احساس ہوا۔ ماشاء اللہ آپ صاحب علم و معرفت ہی نہیں، صاحب وجد و کیف بھی معلوم ہوئے جس کی وجہ سے دلی مسرت ہوئی۔“

پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی مدظلہ العالی

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Two

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569

تَحْلِيَّاتِ قَدْسِيَّة

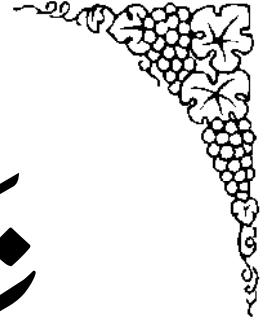
ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد سوم

www.besturdubooks.net

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد ثناء اللہ اشرف قاسمی مدظلہ العالی

تحلیاتِ قدسیہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد سوم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خليفة مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خليفة مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خليفة مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد سوم	:	حدیث نمبر ۳۴۸ تا ۵۴۲
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لاہیری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۴۵۶ (جلد سوم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونے۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لاہیری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزدیکی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیثِ قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ تیسری جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد سوم میں حدیث ۳۴۸ تا ۵۴۲ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیثِ قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیثِ قدسیہ پر وقتِ نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صبا بطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیثِ قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں تھیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاحتافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسانیکلوپیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف ثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

۳	حافظ محمد رزین اشرف ندوی	الف۔ عرضِ ناشر
۲۷	مفتی محمد بشیر اشرف قاسمی	ب۔ عرضِ مترجم
ذکر اور دعا کا بیان		
۴۳	۱۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں	
۴۴	۲۔ ذاکرین کے بارے میں اللہ کا فرشتوں سے سوال	
۴۵	۳۔ مجالسِ ذاکرین کی فضیلت	
۴۷	۴۔ فرشتوں کی تلاش و جستجو	
۴۹	۵۔ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا	
۵۰	۶۔ نیک لوگوں پر نازل ہونے والی رحمت سے گنہگار بھی محروم نہیں رہتا	
۵۱	۷۔ جنت کا سوال	
۵۳	۸۔ جہنم سے نجات	
۵۴	۹۔ بندوں کی دعاؤں پر ملائکہ کی آمین	
۵۴	۱۰۔ میرے بندوں کو رحمت میں چھپالو	
۵۵	۱۱۔ تمہاری تعداد کے بقدر فرشتے تمہارے ہم نشین ہیں	
۵۷	۱۲۔ عظمت و جودِ انسانی	
۵۸	۱۳۔ انسان ایمان بالغیب میں ممتاز ہے	
۵۸	۱۴۔ مقامِ رضا پر فرشتوں کی شہادت	
۵۸	۱۵۔ ممیزاتِ انسانی	
۵۹	۱۶۔ رحمن کا فیضِ عام	
۵۹	۱۷۔ صحبتِ صالحین	
۶۰	۱۸۔ صادقین و صدیقین	
۶۰	۱۹۔ انسان کو ذکر اللہ میں ملائکہ پر فضیلت ہے	
۶۱	۲۰۔ ابن آدم کے ذکر کا نور، فرشتوں کے ذکر کے نور سے ممتاز ہے	
۶۱	۲۱۔ ذکر کی قسمیں	

۶۲	۲۲۔ آہستہ ذکر کی فضیلت
۶۲	۲۳۔ تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو
۶۲	۲۴۔ ذکر خفی ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے
۶۳	۲۵۔ ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے
۶۳	۲۶۔ قرآن حکیم نے ذکر کثیر پر مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ کیا
۶۴	۲۷۔ ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟
۶۶	۲۸۔ ذکر کبھی بھی نہ چھوڑے نہ ناغہ کرے
۶۷	۲۹۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی رائے
۶۷	۳۰۔ علامہ کشمیریؒ: تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے
۶۸	۳۱۔ آیت کا مفہوم و معنی مولانا عثمانیؒ
۶۹	۳۲۔ باب: جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو
۶۹	۳۳۔ ایک گھڑی کا ذکر بھی باعثِ نجات ہوگا
۶۹	۳۴۔ باب: جس کو ذکر اللہ کی مشغولیت کی بناء پر دعاء کی فرصت نہ ملی ہو
۷۰	۳۵۔ ذکر کو اللہ رب العزت دعاء مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں
۷۰	۳۶۔ ذاکرین کے اشتہاء و تمنا کو سوال کرنے سے پہلے پورا کیا جاتا ہے
۷۱	۳۷۔ ذاکرین کو تمام سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا
۷۱	۳۸۔ باب: جس نے دل ہی دل میں مجھ کو یاد کیا
۷۲	۳۹۔ ذکر اللہ کا ثمرہ
۷۲	۴۰۔ میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں
۷۲	۴۱۔ ذکر کی برکت سے حق و باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے
۷۳	۴۲۔ تنہائی و جمع میں ذکر کی فضیلت
۷۳	۴۳۔ بندے کو اللہ کا قرب، ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے
۷۴	۴۴۔ باب: بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں
۷۴	۴۵۔ ذکر کو اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے
۷۵	۴۶۔ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں
۷۵	۴۷۔ باب: آدم کے بیٹے فجر و عصر بعد مجھے یاد کر لیا کرو

- ۴۸۔ فجر و عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر اللہ سے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں ۷۵
- ۴۹۔ ذاکرین کی کفالت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ۷۵
- ۵۰۔ باب: آج مجمع والے جان لیں گے کہ مکرم و باعزت کون لوگ ہیں ۷۶
- ۵۱۔ بروز قیامت باعزت لوگ کون ہوں گے؟ ۷۶
- ۵۲۔ باب: ذکر اللہ کی فضیلت ۷۷
- ۵۳۔ اللہ پاک ذاکر کا ہم نشین ہے ۷۷
- ۵۴۔ سبحان اللہ ۷۸
- ۵۵۔ یا اللہ! آہٹ سنتا ہوں، مگر دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ ۷۸
- ۵۶۔ تمہاری سیئات حسنات سے بدل دی گئیں ۷۸
- ۵۷۔ جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تو تم کو غذا کس نے پہنچائی؟ ۷۹
- ۵۸۔ کیا اللہ پاک کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم معصیت کرو؟ ۸۰
- ۵۹۔ ذاکرین اور مجالس ذکر کی فضیلت ۸۱
- ۶۰۔ جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی ۸۲
- ۶۱۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یا مبغوض، اس کی علامت و پہچان ۸۲
- ۶۲۔ اللہ کی گہری یاد دلیلِ محبت ہے ۸۳
- ۶۳۔ حق جل مجدہ کی محبت بندوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا ۸۳
- ۶۴۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بارگاہِ رب العزت میں سوال ۸۴
- ۶۵۔ حق جل مجدہ کی محبت خاصانِ حق کی علامت ہے ۸۵
- ۶۶۔ مطیع و عاصی کا واضح فرق ۹۰
- ۶۷۔ انتہالِ اوامر اور اجتنابِ نواہی پر نعمتِ خاص ۹۱
- ۶۸۔ اقسامِ ذکر ۹۱
- ۶۹۔ قرآنِ حکیم تمام اذکار کا جامع ہے ۹۳
- ۷۰۔ ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے ۹۳
- ۷۱۔ ذکرِ کثیر پر مغفرت و اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ۹۴
- ۷۲۔ جہنم میرے بندہ کو چھوڑ دو ۹۴
- ۷۳۔ غیظ و غضب میں اللہ پاک کا ذکر کرنا ۹۵

- ۹۵۔ غصے کی حالت میں ذکر کے فوائد
- ۹۶۔ غصے کے وقت حق جل مجدہ کو یاد رکھنے کا مقام
- ۹۷۔ غصے کو عظمت و کبریائی حق سے بدل دینا
- ۹۸۔ خاصانِ حق کی زبان سے انبیاء علیہم السلام جیسی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں
- ۹۹۔ خاصانِ حق سے غیبی حجابات اُٹھا دیے جاتے ہیں
- ۱۰۰۔ اولیاء اللہ یا خاصانِ حق کی علامت
- ۱۰۰۔ بزرگانِ دین کی برکت سے عذابِ الہی ٹل جاتا ہے
- ۱۰۲۔ یا حنّان یا منّان کا اثر
- ۱۰۳۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی تفسیر
- ۱۰۳۔ خزانہ جنت
- ۱۰۵۔ ننانوے بیماریوں کا علاج
- ۱۰۵۔ مطیع و فرمان بردار ہونے کی سند
- ۱۰۸۔ باغیچہ جنت
- ۱۱۰۔ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت
- ۱۱۰۔ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
- ۱۱۱۔ دوزخ کی آگ سے نجات
- ۱۱۱۔ قید و بند سے رہائی کا غیبی نظام
- ۱۱۳۔ باب: آدم کے بیٹے! تیرا مجھے یاد رکھنا شکر ہے اور نسیان کفر
- ۱۱۳۔ شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ: ذکر اللہ
- ۱۱۳۔ نعمتِ الہی کا شکر حقیقی، ذکر و عبادت ہے
- ۱۱۴۔ میری یاد ہی تو شکر ہے
- ۱۱۵۔ باب: ربّ العزت ایک شخص کو دوزخ سے نکال کر فرمائے گا
- ۱۱۵۔ بندہ کا حضورِ حق میں دستِ سوال نہ پھیلانا بد بختی کی علامت ہے
- ۱۱۵۔ عہدِ امان دے دو
- ۱۱۶۔ باب: میں اللہ ہوں حکمرانوں کا دل میرے دستِ قدرت میں ہے

- ۹۹۔ حکمران کو گالیاں نہ دو، بلکہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ خود ہی تمہاری کفالت کرے گا
- ۱۰۰۔ مظالم میں تخفیف کی بجائے زیادتی ہوتی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟
- ۱۰۱۔ ظالم حاکم کا ظلم اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا فوری اور وقتی دشمندانہ مقابلہ صرف صبر سے کرنا چاہیے
- ۱۰۲۔ ظلم کے نتائج صرف شخصی نہیں بلکہ عالمگیر ہوتے ہیں
- ۱۰۳۔ ظلم کا اثر حیوانات پر بھی پڑتا ہے
- ۱۰۴۔ سفر آخرت سہولت اور جلدی کے ساتھ طے کرنے کا مختصر نسخہ
- ۱۰۵۔ جیسا عمل ویسا حکمران
- ۱۰۶۔ انابت و رجوع الی اللہ بہتر ہے بددعاء سے
- ۱۰۷۔ ابوالبشر آدم علیہ السلام کو سکھلایا
- ۱۰۸۔ مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا و منانا
- ۱۰۹۔ اصولِ راحت و مسرت اور پیغام شادمانی
- ۱۱۰۔ نفحات و لمحاتِ قدسیہ کو ضائع نہ کریں
- ۱۱۱۔ مقامِ عبدیت اور رتبہٴ عبودیت
- ۱۱۲۔ خاتم النبیین ﷺ کا غیر متناہی رحم و کرم
- ۱۱۳۔ دعائِ طائف
- ۱۱۴۔ باب: میرے بندوں میں اولیاء اللہ اور دوست کون لوگ ہیں
- ۱۱۵۔ اللہ پاک کے اولیاء کون لوگ ہیں؟
- ۱۱۶۔ اولیاء اللہ کی علامتیں
- ۱۱۷۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کے لیے کب منتخب ہوتا ہے؟
- ۱۱۸۔ اولیاء بے خوف ہوں گے
- ۱۱۹۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟
- ۱۲۰۔ ولایت کے درجات
- ۱۲۱۔ ولایت حاصل کرنے کا طریقہ
- ۱۲۲۔ اولیاء کی پہچان

۱۳۹	۱۲۳۔ کشف و کرامت ضروری نہیں
۱۳۹	۱۲۴۔ خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب
۱۴۰	۱۲۵۔ قربِ محبت
۱۴۱	۱۲۶۔ قربِ محبت اور قربِ خلقی
۱۴۱	۱۲۷۔ قرب کا ابتدائی درجہ
۱۴۲	۱۲۸۔ کم سے کم درجہ
۱۴۲	۱۲۹۔ فناءِ قلب کا درجہ
۱۴۳	۱۳۰۔ اولیاء اللہ کی تعریف
۱۴۳	۱۳۱۔ قابلِ رشک مرتبہ والے لوگ
۱۴۴	۱۳۲۔ حصولِ ولایت کے ذرائع
۱۴۵	۱۳۳۔ محبت کا فائدہ
۱۴۵	۱۳۴۔ اللہ والوں کی صحبت
۱۴۵	۱۳۵۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟
۱۴۶	۱۳۶۔ اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں؟
۱۴۶	۱۳۷۔ اولیاء کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے
۱۴۷	۱۳۸۔ اللہ والوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے
۱۴۷	۱۳۹۔ ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں رہتی
۱۴۸	۱۴۰۔ کشف و کرامت
۱۴۹	۱۴۱۔ اولیاء کے لیے بشارتیں
۱۴۹	۱۴۲۔ اچھا خواب بشارت ہے
۱۵۰	۱۴۳۔ باب: رب العزت کی جناب میں مومن کا رتبہ و مقام محض خیر و بھلائی ہے
۱۵۰	۱۴۴۔ مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے
۱۵۰	۱۴۵۔ بندہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے
۱۵۱	۱۴۶۔ مومن ہر حال میں خیر و بھلائی پر ہے
۱۵۱	۱۴۷۔ شانِ تسلیم و رضا حمد کا خوگر بنا دیتی ہے
۱۵۳	۱۴۸۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامت

۱۴۹	باب: جس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا کہا
۱۵۰	اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُبَارَکًا فِیْہِ
۱۵۵	اسی طرح لکھ لو جس طرح بندہ نے کہا
۱۵۶	فرشتوں کو نہیں معلوم کہ اس کا ثواب کیا ہے؟
۱۵۷	ایسی حمد جو نعمتوں کا حق ادا کر دے
۱۵۷	فرشتے پر یہ بات بہت دشوار ہوئی
۱۵۸	باب: حمد کا عجیب کلمہ
۱۵۹	بندہ مومن کا مقام عبدیت میں خالق کی عظمت و ربوبیت کا اعتراف
۱۵۹	بندہ مخلص کا ربط مع اللہ
۱۶۰	نعمتِ منعم
۱۶۱	باب: جبریل نے رسول اللہ ﷺ کو چھینک کا جواب سکھلایا
۱۶۱	رسول اللہ ﷺ کو چھینک آئی تو کیا کہا؟
۱۶۲	چھینک آثارِ حیات و علامت ہے
۱۶۲	اکرامِ آدم اور تحمیدِ باری
۱۶۳	ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق
۱۶۳	چھینک کے آداب و احکام اور اس کا جواب
۱۶۴	آمدِ جبریلؑ اور انکشافِ حقیقت اور کلماتِ مغفرت
۱۶۵	باب: جس نے اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کہا
۱۶۵	بندہ کا حق تعالیٰ سے عہد اور داخلہ جنت
۱۶۶	حق جل مجدہ بندہ کے عہد کو جنت کی شکل میں پورا کریں گے
۱۶۷	باب: جو رات میں سونے کا ارادہ کرے تو سورۃِ اخلاص پڑھے
۱۶۷	جنت میں داہنی جانب سے داخل ہونے کا رحمانی نسخہ
۱۶۸	توحید و صفاتِ باری کا بیان
۱۶۸	حق تعالیٰ کا تعارف اور سورۃِ اخلاص کا شانِ نزول
۱۶۸	سورۃِ اخلاص سے محبت
۱۶۹	جنت کے محلات

۱۶۹	۱۷۵۔ فضائلِ سورۃ
۱۷۰	۱۷۶۔ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے گستاخانہ سوالات
۱۷۰	۱۷۷۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے
۱۷۰	۱۷۸۔ مسجدِ قبا کے امام کا عمل
۱۷۱	۱۷۹۔ حضرت قتادہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا عمل
۱۷۱	۱۸۰۔ تہائی قرآن
۱۷۲	۱۸۱۔ جنت واجب ہوگئی
۱۷۲	۱۸۲۔ کافی ہونے والی تین سورتیں
۱۷۳	۱۸۳۔ دو سو سال کے گناہ معاف
۱۷۳	۱۸۴۔ اسمِ اعظم کے ساتھ دعا
۱۷۳	۱۸۵۔ تین کام
۱۷۴	۱۸۶۔ تمام سورتوں سے بہترین سورۃ
۱۷۴	۱۸۷۔ سوتے وقت کا مسنون عمل
۱۷۵	۱۸۸۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف
۱۷۶	۱۸۹۔ جاہلوں اور آریوں کی تردید
۱۷۶	۱۹۰۔ صمد کے معنی
۱۷۷	۱۹۱۔ صرف رتبہ ہی مقصود ہے
۱۷۸	۱۹۲۔ یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں کی تردید
۱۷۸	۱۹۳۔ اللہ والد نہیں ہے
۱۷۸	۱۹۴۔ اللہ مولود نہیں ہے
۱۷۹	۱۹۵۔ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں
۱۷۹	۱۹۶۔ سوتے وقت سو مرتبہ اخلاص پڑھنا
۱۸۰	۱۹۷۔ پچاس سال کے گناہ معاف
۱۸۰	۱۹۸۔ باب: کیا میں تم کو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ بتلا دوں؟
۱۸۱	۱۹۹۔ باب: جس نے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہا
۱۸۱	۲۰۰۔ میرا بندہ مطیع ہو گیا

۱۸۱	باب: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال جمع کرنے اور تاجر بننے کی وحی نہیں فرمائی
۱۸۲	۲۰۲۔ میں بحکم الہی تاجر نہیں تسبیح و تحمید کرنے آیا ہوں
۱۸۲	۲۰۳۔ اسبابِ اطمینان و انشراح
۱۸۲	۲۰۴۔ تنگدلی کا علاج
۱۸۳	۲۰۵۔ دشمنوں کی ایذا سے تنگدلی کا علاج
۱۸۶	۲۰۶۔ مال جمع نہ کرنے کا حکم
۱۸۷	۲۰۷۔ باب: اپنی امت کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تاکید کیجیے
۱۸۷	۲۰۸۔ لا حول ولا قوۃ کی برکت
۱۸۸	۲۰۹۔ نسخہِ کیمیا اور خزانہ عرش
۱۸۹	۲۱۰۔ باب: جب سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی نازل ہوئی
۱۸۹	۲۱۱۔ حق جل مجدہ ستر بار نظرِ رحمت سے دیکھتے ہیں اور ستر حاجت پوری کرتے ہیں
۱۹۰	۲۱۲۔ باب: فاتحہ اور آیۃ الکرسی اور آلِ عمران کی فضیلت
۱۹۰	۲۱۳۔ وسعتِ رزق کا مجرب عمل
۱۹۱	۲۱۴۔ حظیرۃ القدس میں ٹھکانہ
۱۹۲	۲۱۵۔ باب: موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو ان سے فرمایا
۱۹۳	۲۱۶۔ فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والے کو سات کروڑ ثواب روزانہ قیامت تک ملتا رہے گا
۱۹۴	۲۱۷۔ آیۃ الکرسی کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے
۱۹۴	۲۱۸۔ آیۃ الکرسی کے فضائل
۱۹۴	۲۱۹۔ اسمِ اعظم اور اس کی برکت
۱۹۵	۲۲۰۔ آیت الکرسی کی ایک زبان اور دوا ہے
۱۹۵	۲۲۱۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد
۱۹۶	۲۲۲۔ آیت الکرسی سورۃ بقرہ کا دل ہے
۱۹۶	۲۲۳۔ حق جل مجدہ کا علم اور اسی کی قدرت سے ہر چیز قائم ہے
۱۹۷	۲۲۴۔ باب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سواری کے وقت دعا پڑھی
۱۹۸	۲۲۵۔ سوار ہونے کی دعا

۱۹۸	۲۲۶۔ حق تعالیٰ کی جانب سے جانوروں اور سوار یوں کی نعمت
۱۹۹	۲۲۷۔ کشتی پر یا سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو
۱۹۹	۲۲۸۔ سوار ہونے کے اذکار و دعائیں
۱۹۹	۲۲۹۔ سفر سے واپسی کی دعاء
۱۹۹	۲۳۰۔ سواری کے وقت دعا پڑھنے کی حکمت
۲۰۰	۲۳۱۔ صاحب عقل کا کام اور مومن و کافر کا فرق
۲۰۱	۲۳۲۔ باب: ام سلیمؓ حضرت ﷺ کے پاس گئیں اور فرمایا ہم کو کچھ سکھلا دیں
۲۰۱	۲۳۳۔ کلماتِ دعا
۲۰۱	۲۳۴۔ نسخہ قبولیتِ دعاء
۲۰۲	۲۳۵۔ باب: جب نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو دس بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو
۲۰۲	۲۳۶۔ نبی اللہ ﷺ کا اُمّ رافعؓ کو مغفرت کا خزانہ بتلانا
۲۰۳	۲۳۷۔ اُمّ رافع رضی اللہ عنہا کو قبولیت دعا کا عمل
۲۰۴	۲۳۸۔ باب: بندہ جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو چوتھا کلمہ پڑھے
۲۰۴	۲۳۹۔ رات کو جب بیدار ہو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کا تحفہ وصول لو
۲۰۵	۲۴۰۔ شعور و بے شعوری کے عالم میں حضور حق کی حاضری پر انعام
۲۰۶	۲۴۱۔ باب: آدمی جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو سبحان اللہ پڑھے
۲۰۶	۲۴۲۔ مجھے نجات دینا جس دن اپنے بندوں کو اٹھانا
۲۰۷	۲۴۳۔ اللہ تعالیٰ سے حتمی و یقینی نجات کا سوال اور تسبیح خالق کائنات کا انعام
۲۰۸	۲۴۴۔ باب: جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ کہے اس کا جواب منجانب اللہ ملتا ہے
۲۰۸	۲۴۵۔ کلماتِ ذکر اور اس کا منجانب اللہ جواب
۲۰۹	۲۴۶۔ بندہ کی شہادت پر حق جل مجدہ کی صداقت کی مہر
۲۰۹	۲۴۷۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِي
۲۱۰	۲۴۸۔ حق جل مجدہ مشکل کُشا ہیں
۲۱۲	۲۴۹۔ حمد و کبریائی حق تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے
۲۱۳	۲۵۰۔ باب: ایک تیرے لیے اور ایک میرے لیے
۲۱۳	۲۵۱۔ صفاتِ ثلاثہ

۲۱۴	۲۵۲۔ تو مانگتا جائیں قبول کرتا جاؤں گا
۲۱۴	۲۵۳۔ صفاتِ اربعہ کا متحمل انسان
۲۱۶	۲۵۴۔ جمالی و کمالی صفاتِ اربعہ
۲۱۷	۲۵۵۔ باب: دوسروں سے امید رکھنا محرومی کا سبب ہے
۲۱۸	۲۵۶۔ اللہ پاک سے امیدیں رکھنا اور غیروں سے مکمل ناامید ہونا کمالِ توحید و ایمان ہے
۲۱۹	۲۵۷۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حاجتوں کو اپنی ذات سے وابستہ رکھا ہے
۲۱۹	۲۵۸۔ بندوں کی حاجتیں حق تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں
۲۲۰	۲۵۹۔ باب: جب رسول اللہ پر اللہ مافی السّمواتِ و مافی الارضِ نازل ہوئی
۲۲۱	۲۶۰۔ حق تعالیٰ کے علم، قدرت اور ملک کا کمال
۲۲۵	۲۶۱۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں مومن کی پردہ پوشی کرے گا
۲۲۵	۲۶۲۔ حضرت زید <small>رضی اللہ عنہ</small> کا حضرت عائشہ سے سوال
۲۲۶	۲۶۳۔ آیت کے نزول پر صحابہ کی حالت
۲۲۷	۲۶۴۔ خطا اور نسیان پر مواخذہ
۲۲۸	۲۶۵۔ اخفاءِ شہادت کا خیال
۲۲۸	۲۶۶۔ غیر مادی مخلوقات
۲۲۸	۲۶۷۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے
۲۳۱	۲۶۸۔ آخری دو آیتوں کی فضیلت
۲۳۲	۲۶۹۔ پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا
۲۳۲	۲۷۰۔ اعمالِ ظاہرہ و باطنہ کا محاسبہ
۲۳۳	۲۷۱۔ حضرت شیخ سید نور محمد بدایونی
۲۳۳	۲۷۲۔ خطا و نسیان معاف ہے
۲۳۴	۲۷۳۔ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا
۲۳۴	۲۷۴۔ سدرۃ المنتہیٰ پر عطاء کی گئی تین چیزیں
۲۳۴	۲۷۵۔ نماز، روزہ میں بھول کا ازالہ
۲۳۴	۲۷۶۔ قتلِ خطا
۲۳۵	۲۷۷۔ یہودیوں کو دیے گئے احکام

- ۲۲۵ - ۲۷۸ - بقرہ کی دو آیتیں
- ۲۳۵ - ۲۷۹ - قرآن کا میزان
- ۲۳۶ - ۲۸۰ - وسوسہ معاف ہے
- ۲۳۶ - ۲۸۱ - حق تعالیٰ علیم وخبیر ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں
- ۲۳۸ - ۲۸۲ - اَمَّنَ الرَّسُولُ جب نازل ہوئی
- ۲۴۰ - ۲۸۳ - دو آیتیں جو جنت کے خزانہ سے نازل ہوئی ہیں
- ۲۴۳ - ۲۸۴ - حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انیق تحقیق
- ۲۴۳ - ۲۸۵ - بیانِ اعذار میں حکمت
- ۲۴۶ - ۲۸۶ - امورِ غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ ہوگا
- ۲۴۹ - ۲۸۷ - غیر اختیاری وساوس پر مواخذہ نہیں
- ۲۵۰ - ۲۸۸ - نگاہِ بد اختیاری ہے
- ۲۵۱ - ۲۸۹ - عدمِ توجہی
- ۲۵۲ - ۲۹۰ - وسوسے سے آنے پر مواخذہ نہیں
- ۲۵۳ - ۲۹۱ - باب: شدید گرمی کے دن ایک شخص نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کتنی سخت گرمی ہے
- ۲۵۴ - ۲۹۲ - زمہریرہ جہنم
- ۲۵۵ - ۲۹۳ - ٹھنڈک سے اعضاءِ جسم کٹ کر گر جائیں گے
- ۲۵۵ - ۲۹۴ - طبقات و درکاتِ جہنم یا اسماءِ جہنم
- ۲۵۶ - ۲۹۵ - جنت کا موسم معتدل ہوگا اور نور رب کی روشنی
- ۲۵۶ - ۲۹۶ - جنت مانگنے والوں کو جنت اور جہنم سے پناہ چاہنے والوں کو اس سے پناہ
- ۲۵۶ - ۲۹۷ - دعا کی قبولیت کے ظہور کا دن، جنت کا پروانہ، جہنم سے نجات
- ۲۵۷ - ۲۹۸ - باب: اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو وضو کے ذریعہ طہارتِ قلب حاصل کرتا ہے
- ۲۵۷ - ۲۹۹ - شیطانی گرہ کھولنے کا نبوی علاج
- ۲۵۸ - ۳۰۰ - باب: بندہ جب یارب یارب کی صدا لگاتا ہے
- ۲۵۸ - ۳۰۱ - یارب کا جواب لبیک عبدی
- ۲۵۸ - ۳۰۲ - رب تعالیٰ کو بندہ کا یارب، یارب کہہ کر پکارنا بہت ہی پسند ہے
- ۲۵۹ - ۳۰۳ - باب: جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو بیت اللہ کا سات چکر طواف کیا

۲۶۰	۳۰۴۔ اولادِ آدم کے ہمّ و غم کو دور کرنے والا نسخہ کیمیا
۲۶۱	۳۰۵۔ تصفیہ و تطہیرِ قلوب، تجلیہ و تنویرِ قلوب
۲۶۲	۳۰۶۔ تجلیہ و تنویرِ قلب
۲۶۳	۳۰۷۔ یقین صادق والا قلب
۲۶۳	۳۰۸۔ ذرّیتِ آدم کو میراثِ آدم
۲۶۴	۳۰۹۔ باب: جو مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں
۲۶۴	۳۱۰۔ دعاء نہ مانگنے پر حق تعالیٰ کی ناراضگی
۲۶۵	۳۱۱۔ دعا کرنے کا طریقہ
۲۶۵	۳۱۲۔ قرآن حکیم نے دعا کا حکم دیا ہے
۲۶۵	۳۱۳۔ اس اُمت کے لیے مخصوص تین چیزیں
۲۶۶	۳۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی شان
۲۶۶	۳۱۵۔ چار باتیں
۲۶۷	۳۱۶۔ تکبر کرنے والوں کا حشر
۲۶۷	۳۱۷۔ قابلِ تعجب آدمی
۲۶۷	۳۱۸۔ دعا کی حقیقت اور اس کے فضائل و درجات اور شرطِ قبولیت
۲۶۹	۳۱۹۔ فضائلِ دعا
۲۷۰	۳۲۰۔ قبولیتِ دعا کا وعدہ
۲۷۱	۳۲۱۔ قبولیتِ دعا کے شرائط
۲۷۱	۳۲۲۔ حق جل مجدہ سے نہ مانگنا باعث نقصان ہے
۲۷۲	۳۲۳۔ باب: مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعاءِ خیر کرنا
۲۷۲	۳۲۴۔ غائب کے حق میں دعا
۲۷۲	۳۲۵۔ پیٹھ پیچھے کی دعا میں خلوص زیادہ ہوتا ہے
۲۷۳	۳۲۶۔ باب: بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ دعاء میں مشغول رکھنا پسند کرتا ہے
۲۷۳	۳۲۷۔ نیک لوگوں کی دعا دیر میں پوری کی جاتی ہے کہ حق جل مجدہ کو ان کی مناجات سننا پسندیدہ ہے
۲۷۳	۳۲۸۔ فاسق و فاجر کی دعا جلد قبول کیوں ہو جاتی ہے

- ۳۲۹۔ مومن و کافر کی مناجات میں فرق ۲۷۴
- ۳۳۰۔ اپنے و بیگانے کی پکار ۲۷۴
- ۳۳۱۔ بے ایمان کی حاجت جلد پوری کیوں ہو جاتی ہے؟ ۲۷۵
- ۳۳۲۔ ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار سلطان جہاں ہے ۲۷۶
- ۳۳۳۔ باب: بعض بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جبکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے ۲۷۷
- ۳۳۴۔ دعا کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے ۲۷۷
- ۳۳۵۔ مبغوض بھی دعا کے ذریعہ محبوب بن جاتا ہے ۲۷۸
- ۳۳۶۔ باب: قیامت میں اللہ تعالیٰ بندہ سے فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو ۲۷۹
- ۳۳۷۔ دعا ہر حال میں مقبول و مفید ہے ۲۷۹
- ۳۳۸۔ بابا! اللہ تعالیٰ کے در کو نہ چھوڑو ۲۸۰
- ۳۳۹۔ دعا سے بلاء دفع ہوتی ہے یا دعا آخرت کیلئے ذخیرہ ہو جاتی ہے ۲۸۰
- ۳۴۰۔ باب: جب بندہ دعا میں تین بار یا رب کی تکرار کرتا ہے ۲۸۲
- ۳۴۱۔ مناجات میں یا رب ۲۸۲
- ۳۴۲۔ باب: تین مقبول دعا والے ۲۸۲
- ۳۴۳۔ تین شخص کی دعاء رد نہیں کی جاتی ۲۸۳
- ۳۴۴۔ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے ۲۸۳
- ۳۴۵۔ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے ۲۸۴
- ۳۴۶۔ صحبت و معیت رسول اللہ ﷺ کا نمایاں اثر ۲۸۵
- ۳۴۷۔ نبی رحمت ﷺ نے امت کو مغفرت کی اُمید دلائی ۲۸۶
- ۳۴۸۔ ذنوب و عصیان، ذہول نسیان ہی سبب مغفرت و رضوان ہے ۲۸۷
- ۳۴۹۔ فیضانِ نبوت اپنے مستقر و مستودع میں قرار پذیر ہے ۲۸۷
- ۳۵۰۔ باب: مظلوم کی بددعا سے بچو ۲۸۸
- ۳۵۱۔ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا ۲۸۸
- ۳۵۲۔ روزِ قیامت بادل کی طرح حق تعالیٰ کی تجلی اُترتی نظر آئے گی ۲۸۸
- ۳۵۳۔ باب: مظلوم کی جب کوئی مدد نہیں کرتا ۲۹۰
- ۳۵۴۔ مظلوم کی مدد حق تعالیٰ کرتے ہیں ۲۹۰

- ۲۹۰ - ۳۵۵ - باب: پندرہ شعبان کی رات میں منادی آواز لگاتا ہے
- ۲۹۱ - ۳۵۶ - پندرھویں شعبان کا دستور العمل
- ۲۹۱ - ۳۵۷ - اس رات کا دستور العمل
- ۲۹۳ - ۳۵۸ - باب: ہر رات حق جل مجدہ کا آسمان دنیا پر نزول
- ۲۹۳ - ۳۵۹ - اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے
- ۲۹۳ - ۳۶۰ - ہر رات حق تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں
- ۲۹۴ - ۳۶۱ - نزول رحمت کا وقت
- ۲۹۵ - ۳۶۲ - وقت غنیمت و مغفرت
- ۲۹۵ - ۳۶۳ - مسواک کی اہمیت
- ۲۹۶ - ۳۶۴ - ہاں نیند تمہیں پیاری ہے
- ۲۹۶ - ۳۶۵ - حق تعالیٰ کی طرف سے راحت و آرام کا وقت
- ۲۹۷ - ۳۶۶ - کہاں ہیں سوالی
- ۲۹۷ - ۳۶۷ - میرے بندے غیروں سے نہیں مانگتے
- ۲۹۸ - ۳۶۸ - عقل معیارِ شریعت نہیں
- ۲۹۹ - ۳۶۹ - متشابہات پر ایمان لانا واجب ہے
- ۳۰۰ - ۳۷۰ - نداء رحمت حق
- ۳۰۲ - ۳۷۱ - لوگو! تمہیں کیا ہو گیا معیتِ رسول ﷺ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو
- ۳۰۴ - ۳۷۲ - آخری تہائی حصہ رات میں نزول رحمت
- ۳۰۵ - ۳۷۳ - نزول و اجلالِ باری
- ۳۰۵ - ۳۷۴ - توبہ کرنے والے کہاں ہیں
- ۳۰۶ - ۳۷۵ - سب کی دعا قبول سوائے زانیہ اور ٹیکس وصول کرنے والا
- ۳۰۷ - ۳۷۶ - وسعتِ رزق کے حصول کا وقت
- ۳۰۸ - ۳۷۷ - جنتِ عدن کن لوگوں کا مقدر و نصیب ہے
- ۳۰۹ - ۳۷۸ - فرشتوں کے روبرو قرآن مجید کی تلاوت
- ۳۰۹ - ۳۷۹ - نماز عصر و فجر میں فرشتوں کی شرکت و اجتماع
- ۳۰۹ - ۳۸۰ - نماز وتر آدھی رات میں مناسب ہے

- ۳۸۱۔ توبہ و انابت کا بیان ۳۱۱
- ۳۸۲۔ باب: جب بندہ مجھ سے ایک بالشت بھی قریب ہوتا ہے ۳۱۱
- ۳۸۳۔ بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے ۳۱۱
- ۳۸۴۔ قرب و معیت تمہاری ہمت کے بقدر ۳۱۱
- ۳۸۵۔ آرزو، ارادہ، جذبات، ظاہر و باطن کا اتحاد تقرب کی اعلیٰ ترین علامت ہے ۳۱۲
- ۳۸۶۔ حق جل مجدہ کی رحمت بندہ کی رفتار سے زیادہ تیز ۳۱۴
- ۳۸۷۔ رحمت حق کی تیز رفتاری ۳۱۵
- ۳۸۸۔ بندہ اور معبود کا ربط و تعلق ۳۱۵
- ۳۸۹۔ حق تعالیٰ بندہ کو کب دل میں یاد کرتے ہیں ۳۱۶
- ۳۹۰۔ باب: حسنہ پر حسنات کا معاملہ ۳۱۷
- ۳۹۱۔ ایک پردس ۳۱۷
- ۳۹۲۔ جس کی رحمت غیر متناہی ہو، اس کے انعامات کی انتہاء بھی نہ ہونا چاہیے ۳۱۸
- ۳۹۳۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے گناہ چھوڑنا نیکی ہے ۳۱۹
- ۳۹۴۔ قراب الارض خطایا ۳۱۹
- ۳۹۵۔ ترک معاصی کا اجر و ثواب ۳۲۰
- ۳۹۶۔ مواخذہ کے حدود ۳۲۲
- ۳۹۷۔ باب: آدم کے بیٹے! تو کھڑا ہو، میں چل کر آؤں گا ۳۲۴
- ۳۹۸۔ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ۳۲۴
- ۳۹۹۔ باب: شیطان لعین نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا ۳۲۵
- ۴۰۰۔ شیطان کی شیطنیت اور رحمن کی مغفرت ۳۲۵
- ۴۰۱۔ ابلیس لعین نے حق تعالیٰ سے مہلت تو مانگی مگر توبہ نہیں؟ ۳۲۶
- ۴۰۲۔ توبہ پوری زندگی کے سینات کو حسنات سے بدل دیتا ہے ۳۲۶
- ۴۰۳۔ توبہ کے بعد معصیت بھی حسنات بن جاتی ہیں ۳۲۷
- ۴۰۴۔ مومن باللہ کو اللہ تعالیٰ کی ولایت و حفاظت پر اعتماد ہے ۳۲۸
- ۴۰۵۔ گناہ پر نیک بندوں کی ندامت ۳۲۹
- ۴۰۶۔ حضرت ماعزؓ کی توبہ ۳۲۹

- ۴۰۷۔ ایک خاتون کی توبہ ۳۲۹
- ۴۰۸۔ اہل محبت کے بعض اعمال و اقوال ۳۳۰
- ۴۰۹۔ سونے کا وظیفہ ۳۳۱
- ۴۱۰۔ برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی ۳۳۱
- ۴۱۱۔ چار قسم کے جنتی ۳۳۱
- ۴۱۲۔ ایک بوڑھے گنہگار کا واقعہ ۳۳۲
- ۴۱۳۔ ایک خاتون کا واقعہ ۳۳۳
- ۴۱۴۔ حق جل مجدہ اور بندہ کے درمیان ربط قوی ۳۳۳
- ۴۱۵۔ باب: آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ کو پکارے گا میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا ۳۳۴
- ۴۱۶۔ بندہ جب تک اللہ پاک سے مغفرت مانگتا ہے مغفرت ہوتی رہتی ہے ۳۳۴
- ۴۱۷۔ حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اعترافِ ربوبیت ہے ۳۳۵
- ۴۱۸۔ تیری اُمید و پکار پر میری مغفرت متوجہ ہے ۳۳۵
- ۴۱۹۔ اللہ کی قدرت و رحمت کے سامنے بندہ کے گناہ کی کوئی وقعت نہیں ۳۳۶
- ۴۲۰۔ مغفرت ہوگی گناہ گر چہ عنان السماء ہو ۳۳۸
- ۴۲۱۔ صادق و مصدوق ﷺ کی بشارت ۳۳۹
- ۴۲۲۔ شرک کے مقابلہ میں گناہ بے وقعت ۳۳۹
- ۴۲۳۔ بندہ کا گناہ رحمتِ الہی کے مقابلہ میں ذرہ بھی نہیں ۳۴۰
- ۴۲۴۔ شرک رحمت کو روک دیتی ہے ۳۴۰
- ۴۲۵۔ باب: جس کو میری قدرت پر یقین ہوگا اس کی مغفرت حتمی ہے ۳۴۱
- ۴۲۶۔ گناہ معاف کرنے کی قدرت محض ذاتِ حق کو ہے ۳۴۱
- ۴۲۷۔ باب: ایک بندہ نے عرض کیا کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا ۳۴۱
- ۴۲۸۔ بار بار گناہ کا ہو جانا اور ہر بار سچے دل سے مغفرت مانگنا سعادت ہے ۳۴۲
- ۴۲۹۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین ۳۴۲
- ۴۳۰۔ گناہ ہو جانے کے بعد گناہ ہو جانا اور پھر رجوع الی اللہ ہونا رب العالمین کی عظمت کی دلیل ہے ۳۴۳
- ۴۳۱۔ غیرتِ ایمانی کا کرشمہ ۳۴۴

- ۳۳۲۔ باب: دو محافظِ اعمال فرشتوں کی بارگاہِ ربِّ العزّت میں شہادت ۳۳۵
- ۳۳۳۔ صحیفہ اعمال کی ابتداء و انتہا اعمالِ صالحہ پر ہو، تو درمیانی سیرات معاف ہو جاتے ہیں ۳۳۵
- ۳۳۴۔ باب: میرے بندے پر دو حالتیں جمع نہیں ہوتی ۳۳۶
- ۳۳۵۔ دو امن اور دو خوف جمع نہیں ہوں گے ۳۳۶
- ۳۳۶۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں اس کے لیے چین و سکون ہے ۳۳۷
- ۳۳۷۔ دائمی امن کا نسخہ کیا ہے؟ ۳۳۷
- ۳۳۸۔ مولیٰ عز و جل کی یاد سے غافل ہونا عذاب ہی تو ہے ۳۳۸
- ۳۳۹۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ۳۳۸
- ۳۴۰۔ قانونِ الہی دارین کی امن و امان کا ضامن ہے ۳۳۹
- ۳۴۱۔ توبہ عطیہ و رحمتِ ربانی ہے ۳۵۰
- ۳۴۲۔ توبہ نصوح ۳۵۰
- ۳۴۳۔ نیکیوں اور نعمتوں کا موازنہ ۳۵۱
- ۳۴۴۔ نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی ۳۵۱
- ۳۴۵۔ اعمال پر بھروسہ نہ کرلو ۳۵۲
- ۳۴۶۔ توبہ اللہ اور رسول کی رضا کا سبب ہے ۳۵۲
- ۳۴۷۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ ۳۵۲
- ۳۴۸۔ توبہ کے چھ ارکان ۳۵۳
- ۳۴۹۔ توبہ النصوح کی تفسیر ۳۵۳
- ۳۵۰۔ توبہ کا کمال اور نیکی کی برکت ۳۵۴
- ۳۵۱۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں ۳۵۵
- ۳۵۲۔ پانچ نمازوں کی مثال ۳۵۶
- ۳۵۳۔ یہ اصول پوری اُمت کے لیے ہے ۳۵۶
- ۳۵۴۔ حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ۳۵۷
- ۳۵۵۔ نمازوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں ۳۵۸
- ۳۵۶۔ باب: معصیت کو مغفرت اور رحمت کے مقابلے میں رکھنا حق تعالیٰ کے غضب کا بڑا سبب ہے ۳۶۰

- ۳۶۰۔ رحمت حق کا سائل
- ۳۶۱۔ انسانی فہم کی کوتاہی و کجی
- ۳۶۲۔ باب: سواری کے وقت حضرت علیؓ کا عمل
- ۳۶۲۔ سوار کے عمل پر حق جل مجدہ کا اپنے بندہ پر تعجب
- ۳۶۳۔ بندہ کے اعترافِ عبدیت پر حق تعالیٰ کا تعجب
- ۳۶۴۔ سواری محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
- ۳۶۵۔ باب: اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونا بنا دے
- ۳۶۶۔ قریش کا صفا پہاڑی کو سونا بنانے کا مطالبہ اور حق تعالیٰ کا جواب اور رسول اللہ ﷺ کا توبہ و رحمت کا انتخاب
- ۳۶۶۔ رسول اللہ ﷺ نے باب توبہ کو پسند فرمایا
- ۳۶۷۔ بعثت رسول ﷺ کا مقصد معاویہ کی فوز و فلاح ہے نہ کہ معاش کی تلاش
- ۳۶۸۔ باب: بندہ کے گمان پر اللہ کا معاملہ
- ۳۶۸۔ اللہ اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہے
- ۳۶۸۔ حسن ظن عظیم نعمت ہے
- ۳۶۹۔ رحمت حق
- ۳۶۹۔ حق جل مجدہ کا بندہ پر بے حد فضل و انعام ہے
- ۳۷۰۔ بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے
- ۳۷۱۔ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
- ۳۷۱۔ اللہ تعالیٰ کی معیت
- ۳۷۲۔ بندوں کے گمان پر رحمت حق
- ۳۷۲۔ بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ
- ۳۷۲۔ میرا بندہ اور میری یاد
- ۳۷۳۔ حصول برکت کے لیے ہاتھ کا چہرہ پر پھیرنا
- ۳۷۴۔ صحابی کے ہاتھ سے برکت حاصل کرنا
- ۳۷۵۔ رحمت واسعہ بندہ کا انتظار کرتی ہے
- ۳۷۷۔ باب: بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے

- ۳۷۷ - عمل و ارادہ کے بدلے میں اللہ کا فضل و احسان
- ۳۷۸ - بندہ کی بدی کو عمل سے پہلے نہ لکھو
- ۳۷۸ - نیکی کے ارادہ کو حسنہ لکھو
- ۳۷۹ - بدی کا خیال آیا مگر نہ کر سکا تو حسنہ لکھ لو
- ۳۷۹ - بدی کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس کو مٹا دو
- ۳۸۰ - رب العزّت یہ تو وہ بندہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا
- ۳۸۱ - حق تعالیٰ کا خصوصی انعام
- ۳۸۲ - اللہ پاک کے کرم کی مثال
- ۳۸۲ - نیکی میں اضافہ اخلاص کے بقدر ہوتا ہے
- ۳۸۳ - حسنات و سیئات کی کتابت
- ۳۸۴ - تمہارا رب نہایت ہی مہربان ہے
- ۳۸۴ - اسلام کا اللہ، رحمن و رحیم، مسلمان پر کتنا کریم ہے
- ۳۸۵ - باب: ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نجویٰ و سرگوشی کی روایت
- ۳۸۶ - حق تعالیٰ دنیا میں مومن کے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور قیامت کے دن معاف کر کے مغفرت فرمائیں گے
- ۳۸۶ - مومن رب العزّت سے اتنا قریب ہوگا کہ حق تعالیٰ دستِ رحمت و کف رکھ دیں گے
- ۳۸۷ - قرآن کو اللہ کا کلام ماننا اور ایمان لانا ضروری ہے
- ۳۸۸ - قرآن کریم کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے
- ۳۸۸ - محشر میں ظالموں کے خلاف شہادت و گواہی
- ۳۸۸ - اَشہاد سے کیا مراد ہے؟ شہادت کون لوگ دیں گے؟
- ۳۹۰ - ظالموں پر لعنت
- ۳۹۰ - حق جل مجدہ سے بندہ کی سرگوشی
- ۳۹۱ - یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العلمین پر جھوٹ باندھا تھا
- ۳۹۲ - حدیثِ نجویٰ، کا نا پھوسی
- ۳۹۳ - بندہ پر پردہ پوشی اور عفو کا فیضان

- ۵۰۶۔ باب: قیامت کے دن حکم الہی سے ایک شخص کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے ۳۹۴
- ۵۰۷۔ قیامت کے دن مومنین کو گناہوں کی جگہ نیکیاں ملیں گی ۳۹۵
- ۵۰۸۔ جا! میں نے تیری مغفرت کر دی ۳۹۶
- ۵۰۹۔ باب: بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے ننانوے انسان کو قتل کیا ۳۹۷
- ۵۱۰۔ سو قاتل کی مغفرت اور وسعتِ رحمت ۳۹۷
- ۵۱۱۔ اللہ والوں کی بستی و صحبت ۳۹۸
- ۵۱۲۔ رحمت خود ہی مغفرت کا وسیلہ تلاشتی ہے ۴۰۰
- ۵۱۳۔ خبیث بستی سے جلد نکل جا ۴۰۰
- ۵۱۴۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے ۴۰۲
- ۵۱۵۔ صالحین کی بستی نزولِ رحمت و مغفرت اور قبولیت کی جگہ ہے ۴۰۴
- ۵۱۶۔ باب: آدم علیہ السلام طویل قامت تھے گویا کہ کھجور کا درخت ۴۰۵
- ۵۱۷۔ آدم علیہ السلام پر حیا غالب آگئی ۴۰۵
- ۵۱۸۔ ۱۔ جنتی لباس کی حقیقت ۴۰۶
- ۲۔ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے ۴۰۷
- ۳۔ معصومیت کے حجاب کا اترنا ۴۰۷
- ۴۔ شرم و حیا ۴۰۸
- ۵۔ شرم و حیا جنت میں لے جاتی ہے ۴۰۹
- ۶۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا ۴۱۰
- ۵۱۹۔ آدم مجھ سے جان چھڑا کر کہاں بھاگ رہے ہو ۴۱۱
- ۵۲۰۔ باب: آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے ۴۱۳
- ۵۲۱۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کر لیے تھے ۴۱۳
- ۵۲۲۔ توبہ کا معنی اور مطلب ۴۱۴
- ۵۲۳۔ کلماتِ توبہ کا القاء اور عبدیت کا کمال ۴۱۴
- ۵۲۴۔ حضرت آدم کی ندامت اور گریہ ۴۱۵
- ۵۲۵۔ توبہ کی حکمت ۴۱۵

۴۱۵	۵۲۶۔ سعادت و شقاوت کا افتتاح
۴۱۶	۵۲۷۔ حضرت آدم کی بے چینی
۴۱۶	۵۲۸۔ باب: موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے پچھڑے کا واقعہ
۴۱۷	۵۲۹۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا پچھڑا، بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی
۴۱۸	۵۳۰۔ کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام
۴۱۹	۵۳۱۔ سامری کی پرورش کا عجیب واقعہ
۴۱۹	۵۳۲۔ زیوروں سے پچھڑا بنایا
۴۲۱	۵۳۳۔ سامری کی چالاکی و چال بازی
۴۲۲	۵۳۴۔ قوم کی بے عقلی اور حماقت
۴۲۳	۵۳۵۔ بنی اسرائیل کے تین گروہ اور ان کی توبہ
۴۲۴	۵۳۶۔ توبہ کے لیے قتل نفس کا حکم الہی
۴۲۴	۵۳۷۔ مرتدین کے قتل کا واقعہ
۴۲۶	۵۳۸۔ آخری بات
۴۲۷	۵۳۹۔ باب: میں نہایت ہی کریم ہوں، پردہ پوشی کے بعد بندہ کو رسوا کرنا میری شان نہیں
۴۲۷	۵۴۰۔ اللہ پاک ہی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں
۴۲۷	۵۴۱۔ مغفرت و معافی کا مفہوم
۴۲۸	۵۴۲۔ باب: جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو مجھے شرم آتی ہے کہ خالی واپس کروں
۴۲۸	۵۴۳۔ اہل تقویٰ و اہل مغفرۃ حق جل مجدہ کی ذات ہے
۴۲۹	۵۴۴۔ وہ نا اہل ہے مگر میں بخشنے والا ہوں
۴۲۹	۵۴۵۔ باب: ایک آدمی جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی آسمان کو دیکھا
۴۳۰	۵۴۶۔ آسمان دیکھ کر کہا، میرا رب ضرور ہے، اس کی مغفرت ہو گئی
۴۳۰	۵۴۷۔ باب: حق تعالیٰ کا بندے پر متوجہ ہونا اور رحمت و مغفرت کی وسعت
۴۳۰	۵۴۸۔ بندوں کے گناہوں پر اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں پھر بھی بندے گناہ پر جرأت کرتے ہیں
۴۳۱	۵۴۹۔ حق جل مجدہ کی رحمت اور انسان کی غفلت کا عجیب المیہ
۴۳۳	۵۵۰۔ شکر کی حقیقت شکر سے عجز کا اعتراف کرنا ہے

۴۳۳	۵۵۱۔ تو اگر گناہ کا عادی ہے، تو میں مغفرت کا عادی ہوں
۴۳۴	۵۵۲۔ شانِ کریمی کو رحم و کرم ہی زیب دیتی ہے
۴۳۶	۵۵۳۔ تم گناہ کر کے سو جاتے ہو اور میں حفاظت کرتا ہوں
۴۳۶	۵۵۴۔ رحمتِ واسعہ کی شانِ عطا
۴۳۸	۵۵۵۔ فرشتہ تم بھی کچھ نہ لکھو
۴۳۸	۵۵۶۔ آدم اور ابلیسِ لعین کا حق تعالیٰ سے سوال
۴۴۰	۵۵۷۔ خیر و شر کا طالب اور دونوں کا تصادم
۴۴۱	۵۵۸۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ادبِ ربانی
۴۴۲	۵۵۹۔ زمین پر اترنے کا حکم
۴۴۲	۵۶۰۔ نافرمانی کا بدلہ
۴۴۲	۵۶۱۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل
۴۴۴	۵۶۲۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم
۴۴۵	۵۶۳۔ شیطان کا تکبر
۴۴۶	۵۶۴۔ حضرت آدم کی فضیلت
۴۴۶	۵۶۵۔ تقدیر کا غلبہ
۴۴۷	۵۶۶۔ اس قصے کی مثال
۴۴۷	۵۶۷۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ
۴۴۸	۵۶۸۔ قضاء کی مثال
۴۴۸	۵۶۹۔ شیطان کا فریب
۴۴۸	۵۷۰۔ توبہ کی قبولیت
۴۴۹	۵۷۱۔ اہل بدر کے لیے معافی کا پروانہ
۴۵۰	۵۷۲۔ قیاسِ حجت ہے
۴۵۱	۵۷۳۔ شیطان کا غلط قیاس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رب تبارک وتعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق جو چاہتا ہے
بلا ریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر
میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا

عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَ مَا تَشَاءُ وُنَّ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب
 کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و
 بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی
 طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو
 اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِي رُشْدِيْ وَاَعِزِّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔
 رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے
 جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ
 بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن
 صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدایت کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب
 تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ
 و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ
 ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسیہ (جس کو محدثین
 کی اصطلاح میں حدیثِ قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی
 کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل و الفضل العظیم سے چھپی اور پھر
 ایک ہزار کتاب بلامعاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔
 بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ
 خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت
 سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام

اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاقؒ کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرئی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی و سوسہ ہے۔ اول نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا مصمم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریرِ نظر سے گزری ریا

کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گناہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خبائث سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرْعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹتا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء و راہنہ شیخ طریقت مرشدی حضرت

مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں'، کتاب الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضلِ الہی ہے۔ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔

اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔ اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارانِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائّر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و فتنج نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماءِ راہنہ نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف ایمان و اعمال بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع الصحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام

فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی

حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص وللہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلائق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراثم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کا رو خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَاعِبْدِي ادْخُلْ عَلٰى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علی ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح 'نحاتِ قدسیہ' کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت 'تجلیاتِ قدسیہ' ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الاتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلامِ قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

المرقوم: یوم الاحد،

العبد محمد ثنین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

قبل صلاة الظهر

كان الله لهما و غفر و اٰلديه

فی مصلى الحبثور، دبی

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ضلع سیتا مڑھی، بہار

۲۰۱۱/۸/۸ء

حال مقیم دہلی

کِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں

باب: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ...

(۳۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. قَالَ: فَيَحْفُوفُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ: فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهِمْ حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَيَمَّمُ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۰۷)

ذاکرین کے بارے میں اللہ کا فرشتوں سے سوال

(۳۴۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے زمین میں اہل ذکر کی جستجو میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو آواز دے کر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں: آجاؤ، آجاؤ، تمہاری حاجت و مقصد یہاں پوری ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے ان ذاکرین کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی سوال کرتے ہیں: میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ آپ کی تسبیح اور کبریائی بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تحمید و تقدیس میں مصروف ہیں۔ حق جل مجدہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں: کیا انھوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھا، تیرے جاہ و جلال کی قسم! حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا شوقِ عبادت اور بڑھ جاتا اور آپ کی تسبیح و تقدیس میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: کیا انھوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تیری قسم نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اگر دیکھ لیتے تو ان میں جنت کی طلب و جستجو کی حرص اور بڑھ جاتی اور ان کا دل ہر وقت جنت کا مشتاق بنا رہتا۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوتا ہے: وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: جہنم سے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا انھوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگر دیکھ لیتے تو جہنم کے کام سے بہت بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں ایک شخص ذاکرین میں سے نہیں؛ بلکہ وہ محض اپنی حاجت کے لیے آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: یہ ایسی مقدس باعثِ مغفرت جماعت ہے کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہ رہے گا۔ (بخاری ۸/۱۰۷)

مجالسِ ذاکرین کی فضیلت

(۳۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَضَّلًا عَنْ كِتَابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلِّمُوا إِلَىٰ بُغْيَتِكُمْ، فَيَجِئُونَ فَيَحْفُوهُمْ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ اللَّهُ: عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يَحْمِدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ.

”قَالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا. قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا. قَالَ: فَيَقُولُ: وَ أَىٰ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا لَهَا أَشَدَّ طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا. قَالَ: فَيَقُولُ: مِنْ أَىٰ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا. قَالَ: فَيَقُولُ فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فَلَانًا الْخَطَاءَ لَمْ يَرِدْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ. فَيَقُولُ: هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ.

[صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۶۰۰)

(۳۴۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں، جو نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتے کے علاوہ ہیں، (راستوں میں گھومتے ہیں ذاکرین کی تلاش و جستجو میں) جب کسی قوم کو اللہ پاک کے ذکر میں پاتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، ان فرشتوں کو جو ذکر کرنے والوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، آؤ آؤ تمہارا مقصود و مطلوب یہاں ہے، وہ تمام فرشتے ذاکرین کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک (یعنی نورانی فرشتے آپس میں آسمان تک ان ذاکرین کو ڈھانپ لیتے ہیں؛ کیونکہ ذکر کی نورانیت آسمان تک جاتی ہے اور فرشتوں کی غذا یہ انوار، ذکر ہی تو ہیں۔) ان فرشتوں سے حق جل مجدہ تمام باتوں کو جاننے کے باوجود معلوم کرتے ہیں، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، رب العالمین! آپ کی تسبیح و تکبیر، تحمید و تمجید گارہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تیری ذات کی قسم! نہیں دیکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی عبادت و اطاعت میں مصروف ہو جاتے اور بھی محو تمجید و تکبیر ہو جاتے (یعنی بہت ہی زیادہ عبادت و تسبیح و تحمید، تکبیر و تمجید اور شانِ عبودیت کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے۔) ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے کیا سوال کرتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جنت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین تیری قسم! جنت تو نہیں دیکھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو؟ رب العزت! اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو بہت ہی زیادہ جنت کی تمنا و حرص کرتے اور ہمہ وقت اس کی طلب میں منہمک ہو جاتے اور اس کی رغبت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ کن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نارِ دوزخ سے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے نارِ دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین تیری قسم! انھوں نے نارِ دوزخ کو نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے

ہیں: اگر دیکھ لیتے تو نارِ جہنم سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کرتے اور نارِ جہنم سے اس قدر ڈرتے کہ بستروں پر نیند حرام کر دیتے۔ ارشاد ہوتا ہے: میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام ذاکرین کے مجمع کی مغفرت کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں: یا رب! اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کا مقصد ذکر نہیں تھا، وہ اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ ایسی قوم و جماعت ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رحمتِ الہی سے محروم نہیں رہ سکتا۔

فرشتوں کی تلاش و جستجو

(۳۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضِّلَا يَتَغَوَّنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ. يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ. قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا. أَيْ رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونََنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ! قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَاجْرَتْهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَا. إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ. هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۹)

(۳۵۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ: حق تعالیٰ کے کچھ فرشتے متعین ہیں، جن کا کام ذکر کی مجلس کو تلاش کرنا ہے، جب وہ

ایسی مجلس پا جاتے ہیں جہاں ذکر کا حلقہ لگا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے تمام ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر نیچے بازوؤں کو رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا تک یہ سماں ہوتا ہے، جب وہ لوگ بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں، تو حق جل مجدہ ان سے سوال کرتے ہیں؛ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تم لوگ کہاں سے آرہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہم لوگ آپ کے بندے جو زمین میں آباد ہیں ان کے پاس سے آئے ہیں، جو آپ کی تسبیح و تکبیر اور تہلیل و تحمید میں مشغول تھے۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جنت کا۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: کیا انھوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ جنت دیکھ لیں؟ (یعنی بغیر دیکھے ہوئے اس قدر طلب و شوق ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر یہ شوق و طلب کس قدر بڑھ جاتا)۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! وہ آپ کی سزا، عذاب و عقاب سے پناہ چاہ رہے تھے۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: وہ اور کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! نارِ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: کیا انھوں نے آتشِ جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! وہ آپ سے مغفرت و معافی مانگ رہے تھے۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوتا ہے: میں نے ان کو معاف بھی کر دیا اور وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں انھیں عطا بھی کر دیا۔ اور جس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں اس سے پناہ بھی دے دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین! اس جماعت میں فلاں شخص بڑا ہی خطا کار و گنہگار ہے، وہ ان لوگوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارشادِ رب العزت ہوتا ہے: میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، یہ وہ جماعتِ خیر و برکت ہے کہ ان کا ہم نشین بھی رحمتِ عام سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا

(۳۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَسُوا فَأَظْلَمُوا بِأَجْنِحَتِهِمْ مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا قَامُوا عَرَجُوا إِلَى رَبِّهِمْ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى - وَ هُوَ أَعْلَمُ - مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ يُسَبِّحُونَكَ وَ يُمَجِّدُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَ يُهَلِّلُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يَسْتَجِيرُونَكَ مِنْ عَذَابِكَ وَ يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: وَ هَلْ رَأَوْا جَنَّتِي وَ نَارِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهُمَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَشْهَدُكُمْ فَقَدْ أُجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا وَ أُعْطِيَتْهُمْ مَا سَأَلُوا. فَيَقَالُ: إِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مَرَّ بِهِمْ فَقَعَدَ مَعَهُمْ فَيَقُولُ: وَ لَهُ قَدْ غَفَرْتُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“

[صحيح] (أخرجه الطيالسي في مسنده / ۲۴۳۴)

(۳۵۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں ذکر کی مجلس کے تلاش میں، جب کسی قوم کے پاس آتے ہیں جو ذکر میں مشغول ہوتی ہے، تو اس جماعت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان ذاکرین پر اپنے بازوؤں سے سایہ کر لیتے ہیں یعنی بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک۔ جب ذاکرین ذکر سے اٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے رب العزت کے پاس چلے جاتے ہیں۔

تو حق جل مجدہ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے: تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہم آپ کے ایسے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں، جو آپ کی تسبیح، تمجید، تہلیل، تکبیر میں مشغول تھے اور آپ کے عقاب و عذاب سے پناہ چاہ رہے تھے اور جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: کیا انھوں نے میری

جنت و جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان کو جس چیز سے پناہ چاہتے تھے، نجات دے دی، (یعنی نارِ جہنم سے) اور جس چیز کی طلب و تمنا رکھتے تھے، عطا کر دی۔ (یعنی جنت دے دی) فرشتے عرض کرتے ہیں: اس میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، تو بیٹھ گیا (یعنی جس کا مقصد ذکر نہ تھا) حق تعالیٰ فرماتا ہے: ان کی بھی مغفرت ہوگئی یہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی رحمت و جنت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ (اخرجہ الطیالسی فی مسندہ صفحہ ۲۳۳۲)

نیک لوگوں پر نازل ہونے والی رحمت سے گنہگار بھی محروم نہیں رہتا

(۳۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَلَائِكَةً فَضْلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ، فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَرْشَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ - : مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. فَيَقُولُ: يَسْأَلُونِي جَنَّتِي هَلْ رَأَوْهَا؟ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فَلَانَا مَرَّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ لَهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : أُولَئِكَ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۶ / ۸۶۸۹)

(۳۵۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ کچھ فرشتوں کو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں چھوڑے ہوئے ہیں، جب کسی ذکر کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذاکرین کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، بعض بعض پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آسمان تک ذاکر کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور عرشِ اعظم تک یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ حق جل مجدہ سوال کرتے ہیں جبکہ حق سبحانہ فرشتوں سے

زیادہ ان مجالس کو جانتے ہیں، تم کہاں سے آرہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں: آپ کے کچھ بندوں کے پاس سے جو جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اور آپ سے مغفرت مانگ رہے تھے، ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا جب جنت دیکھ لیں گے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہو جب دیکھ لیں گے؟ دیکھو! میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب! ان میں ایک شخص بڑا گنہگار ہے جو محض اپنی ذاتی ضرورت و حاجت کے لیے آیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ ایسے ہم نشین ہیں جن میں کا ایک بھی محروم نہیں کیا جاسکتا۔

جنت کا سوال

(۳۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً وَفُضَّلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا اتُّوا عَلَى مَجْلِسٍ ذُكِّرَ حَفٌّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ فَيَقُولُ: مَا يَسْأَلُونَنِي؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. وَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُونِي وَاجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُونِي. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدًا خَطَاءً جَلَسَ إِلَيْهِمْ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ. فَيَقُولُ: وَهُوَ أَيْضًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۴۹۵)

(۳۵۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں، زمین میں ذکر کی مجلس کی تلاش میں۔ جب ذکر کی مجلس میں آتے ہیں تو بعض بعض کو یعنی ایک کے اوپر ایک کو اپنی رحمت کے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ حق جل مجدہ ان سے پوچھتا ہے: تم کہاں سے آرہے ہو؟ جبکہ حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب ہم لوگ آپ کے ایسے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں جو آپ کی تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل میں مشغول تھے۔ وہ آپ سے کچھ سوال کر رہے تھے اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: وہ کیا مانگ رہے تھے، جبکہ حق جل مجدہ کو خوب معلوم ہے وہ کیا مانگ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا انھوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں یارب! حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اچھا وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ جبکہ حق تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں: دوزخ سے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا انھوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اچھا اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا بنتا؟ پھر حق جل مجدہ فرماتے ہیں: تم سب گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور جس چیز کا سوال کر رہے تھے عطا کر دیا اور جس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اس میں ایک بندہ بڑا گنہگار ہے جو ذاکر نہیں ہے؛ بلکہ محض ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اس کی بھی مغفرت ہوگئی؛ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی رحمتِ واسعہ سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

(صحیح۔ اخرجہ الحاکم جلد ۱ / ص ۹۵)

جہنم سے نجات

(۳۵۴) وَلَا بُنْ شَاهِينَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الذِّكْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فَضْلًا يَتَغَوَّنَ الذِّكْرَ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَرْشَ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ - وَ هُوَ أَعْلَمُ - مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، وَ يَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ. فَيَقُولُ: يَسْأَلُونِي جَنَّتِي فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ وَ يَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِي فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فَلَانَا مَرَّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أُولَئِكَ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“

[حسن] (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۸۷۸، والإتحافات ۵۰۳)

(۳۵۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ کچھ فرشتوں کو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں چھوڑے ہوئے ہیں، جب کسی ذکر کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذاکرین کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، بعض بعض پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آسمان تک ذاکرین کو ڈھانپ لیتے ہیں اور عرش اعظم تک یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ حق جل مجدہ سوال کرتے ہیں: جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ ان مجالس کو جانتا ہے، تم کہاں سے آرہے ہو؟ عرض کرتے ہیں: آپ کے کچھ بندوں کے پاس سے جو جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور آپ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا جب جنت دیکھ لیں گے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا جب جہنم دیکھ لیں گے؟ دیکھو! میں نے ان کی مغفرت کردی، فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب! ان میں ایک شخص بڑا گنہگار ہے، جو محض اپنی ذاتی ضرورت و حاجت کے لیے آیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ ایسے ہم نشین ہیں جن کا کوئی ہم نشین وہم مجلس محروم نہیں کیا جاسکتا۔

بندوں کی دعاؤں پر ملائکہ کی آمین

(۳۵۵) وَلَابُنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَبْتَغُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا مَرُّوا بِحِلَقِ الذِّكْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اقْعُدُوا فَإِذَا دَعَا الْقَوْمُ آمَنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرَغُوا ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: طُوبَى لَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا مَغْفُورًا لَهُمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۱۸۷۶)

(۳۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کی جانب سے فرشتوں کی ایک جماعت گشت کرتی ہے ذکر کی مجلس کی تلاش و جستجو میں۔ جب کسی ذکر کے حلقے سے گزر رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ ذکر، دعا، درود سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں: بڑی خوش نصیبی و خوش بختی، کامیابی و کامرانی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ سب کے سب مغفور واپس ہوں گے (ان سب کی واپسی بحالت مغفرت ہوگی)۔ (کنز العمال ج ۱/۱۸۷۶)

میرے بندوں کو رحمت میں چھپالو

(۳۵۶) لِلْبَزَّازِ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرَّقَادِ عَنْ زِيَادِ النَّمِيرِيِّ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا حَفُّوا عَلَيْهِمْ وَاتَّوَابَهُمْ ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعْظِمُونَ آلَاكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُونَكَ

لَا خَيْرَ لَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ. فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَشَوْهُمْ رَحْمَتِي فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ فَلَانًا الْخَطَاءُ، إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمُ اعْتِنَاقًا، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَشَوْهُمْ رَحْمَتِي فَهُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

[ضعیف] (کما فی مجمع الزوائد للہیثمی ج ۱۰ ص ۷۷)

(۳۵۶) ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ کی جانب سے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کے حلقے کی جستجو و طلب میں گشت کرتی رہتی ہے (جب ذاکرین کی جماعت مل جاتی ہے) تو ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہاں سے آتی ہے تو ایک جماعت کو آسمان پر رب العزت کے پاس بھیج دیتی ہے، وہ جماعت عرض کرتی ہے: ہمارے رب! ہم لوگ آپ کے کچھ ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی وحدت و عظمت کی نشانیاں بیان کر رہے تھے اور کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اپنے نبی محمد ﷺ پر درود شریف پڑھ رہے تھے اور آپ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے، تو حق تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کو میری رحمت میں چھپالو، ڈھانپ لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اس میں ایک شخص گنہگار بھی ہے جو اپنی ضرورت سے آکر مل بیٹھا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اس کو بھی میری رحمت میں چھپالو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ (مجمع الزوائد للہیثمی ۱۰/۷۷)

تمہاری تعداد کے بقدر فرشتے تمہارے ہم نشین ہیں

(۳۵۷) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: مر النبی ﷺ بعبد اللہ ابن رواحة الأنصاری رضی اللہ عنہ وهو

یذكر أصحابه فقال رسول الله ﷺ:

”أَمَا إِنَّكُمْ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَمَرَنِي اللَّهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ.﴾

إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف: ۲۸)

أَمَّا إِنَّهُ مَا جَلَسَ عِدَّتُكُمْ إِلَّا جَلَسَ مَعَهُمْ عِدَّتُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِنَّ سَبَّحُوا اللَّهَ سَبَّحُوهُ، وَإِنْ حَمِدُوا اللَّهَ حَمِدُوهُ، وَإِنْ كَبَرُوا اللَّهَ كَبَرُوهُ ثُمَّ يَصْعَدُونَ إِلَى الرَّبِّ - وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ - فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا عِبَادَكَ سَبَّحُوا فَسَبَّحْنَا وَكَبَرُوا فَكَبَّرْنَا وَحَمَدُوا فَحَمَدْنَا. فَيَقُولُ رَبَّنَا: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَيَقُولُونَ: فِيهِمْ فَلَانٌ وَفَلَانُ الْخَطَاءُ. فَيَقُولُ: هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی فی الصغیر ج ۲ ص ۱۰۹)

(۳۵۷) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ لوگوں کو فکرِ آخرت کی نصیحت کر رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو! تم لوگوں کی جماعت ایسی مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس بیٹھوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِینَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ (سورہ کہف: ۲۸)

سنو! تم لوگ جتنی تعداد میں بیٹھتے ہو اتنی ہی تعداد میں تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت بیٹھتی ہے (یعنی ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر! کتنی سعادت کی بات ہے) اگر تم تسبیح کرتے ہو تو وہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ حمد کرتے ہو تو فرشتے بھی حمد کرتے ہیں۔ اگر تکبیر بلند کرتے ہو تو فرشتے بھی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور حق تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب آپ کے بندوں نے تسبیح کی تو ہم نے بھی آپ کی تسبیح کی اور انھوں نے آپ کی کبریائی بیان کی تو ہم نے بھی آپ کی کبریائی بیان کی۔ انھوں نے آپ کی حمد کی تو ہم نے بھی حمد بیان کی۔ ہمارا رب فرماتا ہے: اے فرشتوں کی جماعت! میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اس میں فلاں فلاں گنہگار بھی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین وہم جلیس بھی محروم نہیں رہ سکتا، بد بخت نہیں ہو سکتا۔

(اخرجه طبرانی فی الصغیر ۲/۱۰۹)

عظمت وجود انسانی

اس حدیث سے چند امور کی طرف رہنمائی ہوتی ہے:

(۱) حق جل مجدہ عالم الغیب والشہادۃ ہونے کے باوجود اپنے بندوں کی صفات ملکوتی مخلوق سے معلوم کرتی ہے جو درحقیقت ملائکہ کا بشریت کی عظمت کا اعتراف ہے اور ماضی کے اعتراض کا اقرار و جواب بھی اور قصور علم کا اعلان جس کی طرف اشارہ حق جل مجدہ نے کیا تھا ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

(۲) ذکر حق، یا ذا کر رب کی جستجو میں ہمہ وقت حضرت حق جل مجدہ کی ملکوتی و نورانی مخلوق پھرتی رہتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یاد حق سے سرشار ہیں کہ جن کی تلاش ملا ءِ علی کی مخلوق کو ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، آمین۔

انسان ایمان بالغیب میں ممتاز ہے

(۳) ذکر وہ نعمتِ عظمیٰ ہے جو خاکی مخلوق کی عظمت کو نمایاں کرتی ہے اور فرشتی ہونے کے باوجود عرشی بھی مزید شوق میں جھوم جاتے ہیں۔ اور مزید برآں بندوں کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تمجید کی قبولیت کا یہ عالم کہ خالق جل جلالہ کا یہ سوال کرنا کہ آیا ان کا اس قدر مجموعہ عبادت ہونا کیوں؟ کیا انھوں نے میرے جاہ و جلال کو دیکھا ہے؟ کیا انھوں نے میری تجلی و تدلیٰ کا عکس اپنے دیدہ باطن میں محسوس کیا ہے؟ فرشتوں کا جواب ربِّ کریم! بن دیکھے، یہاں یہی بشریت کا تفوق نمایاں ہے کیونکہ ملکوتی مخلوق کو ایمان بالغیب نہیں، گویا ان کی تمام تر عبادتیں عالم مشاہدہ میں ہیں اور یہاں تمام کی تمام غیب ہی غیب میں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ! غیب کا حجاب ڈال کر جو نعمت عطا کی گئی ہے وہ عالم ملکوت کے مکین کو بھی حاصل نہیں۔

مقامِ رضا پر فرشتوں کی شہادت

باری تعالیٰ! اگر ان کو مشاہدہ کبریائی ہو جائے تو ان کی عبادت حد شمار میں نہ آئے۔ اس جملہ پر ذاتِ صدیت جل شانہ اپنے بندوں کو انعام دینا چاہتی ہے اور فرشتوں سے پوچھتی ہے آخر خالق مطلق علی الاطلاق سے کیا چاہتے ہیں؟ معصومین بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: باری تعالیٰ! مقامِ رضا، مشاہدہ کبریائی کی جگہ جنت۔

ممیزاتِ انسانی

ذاتِ فردیت: کیا انھوں نے مشاہدہ کبریائی کی جگہ دیکھی ہے؟ نہیں، ربِّ العزت تیری ذات کی قسم نہیں دیکھی۔ ذاتِ احدیت: اچھا اگر خلدِ بریں دیکھ لیں تو؟ حق تعالیٰ پھر تو ہمہ وقت یہی ان کا محورِ فکر بن جائے اور دن رات جملہ اشیائے مطلوبہ پر سکینِ ابراہیم علیہ السلام ڈال کر مشاہدہ کبریائی ان کا مطلوب بن جائے۔ اور ساتھ ہی ان کی زبان پر سوائے تیری ذات و صفات کی تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل کے دوسرے کا نام ہی نہ آئے۔ گویا کہ قدرت کے باوجود غیروں سے مفلوج بن گئی ہو، ذاتِ ارحم الراحمین اپنے بندوں کو کس قدر تحفظ عطا

کرنا چاہتی ہے اور کس قدر پوچھ کر دیتی ہے یہ بھی اس کے جود و عطا کی فردیت ہے، وہ اپنی جملہ صفات میں فرید و وحید ہے۔

رحمن کا فیضِ عام

حق جل مجدہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اچھا وہ کن مہلکات سے پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتوں کا جواب: اے رحمن و رحیم! مقامِ قہر و غضب سے۔ کیا کہا؟ کیا انھوں نے ٹھکانہ فرعونیت دیکھا ہے؟ رب کریم، غفور و رحیم، نہیں دیکھا! اچھا اگر دیکھ لیں تو؟ رب العزت! پھر تو وہ بھاگتے ہی رہیں (کبھی بھول سے بھی منہیات کا ارتکاب نہ کریں) اور ان کے خوف و خشیت کا یہ عالم ہو کہ ان کے ہوش ہر دم اڑے رہیں، اپنے عاجز و بے کس مخلوق کی اس قدر فریاد کو آخر ارحم الراحمین، خیر الغافرین کب برداشت کریں گے۔ اگر وہ نہ سنیں پھر سمیع اس کا نام کیوں ہوگا۔ اگر وہ رحم نہ کریں تو رحمن کون ہوگا۔

صحبتِ صالحین

حکم ہوتا ہے معصومو! تم گواہ رہو ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ یعنی مقامِ غضب سے نجات دیتا ہوں اور مقامِ مشاہدہ میں ان کی ضیافت کا حکم، اور خلدِ بریں کا پروانہ عام عطا کرتا ہوں۔ جملہ ذاکرین کے ہم نشین کی مغفرت کا پروانہ عام سن کر ایک نوری عرض کرتا ہے: احکم الحاکمین! ایک تو محض اپنی ضرورت سے آیا تھا، کیا ان کی بھی مغفرت ہو گئی؟ ارحم الراحمین کا حکم عام ہوتا ہے کیوں کہ رحمن ہوتا وہی ہے جس کی رحمت عام ہو۔ قید و شرط مخلوق کی پیداوار ہے، خالق کی نہیں۔ یہ مجلس ایسی مجھے پسند ہے کہ جو ان ذاکرین کی ایک دن بھی صحبت پائے گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اور میری رحمت کی ہوا عام ہوتی ہے جو تمام ہی کو پہنچتی ہے، کسی کو اصالتہً، کسی کو بالواسطہ، اللہ والوں کی معیت و صحبت، مغفرت کا سبب بن جاتی ہے اور آخرت کا ابدی سرمایہ رحمت و نعمت کا ذریعہ بن کر شقی کو سعید کر دیتی ہے۔ بدال راہہ نیکاں بخشند کریم۔

صادقین و صدیقین

رب العالمین خود وحی ربانی میں فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة التوبة) جملہ اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ حق جل مجدہ کی ذات سے ڈرو یعنی محرمات و منہیات کا ارتکاب مت کرو اور امتثالِ اوامر بجالاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ خاص مقامِ صدق کا حصول اور صدیقین کی فہرست میں آنا انہی خوش نصیب بندوں کا حصہ ہے جو دوامِ ذکر کی لازوال نعمت سے مستفید ہیں۔ مسلم شریف کی روایت سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، مزید نعمتِ باری کے اضافہ کے ساتھ جہاں ان ذاکرین بارگاہ کی مجلس کو فرشتے دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے بعض بعض کو نیچے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک ان کی نورانی قطاریں بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ نور ہی نور بھر جاتا ہے۔

انسان کو ذکر اللہ میں ملائکہ پر فضیلت ہے

ایک بات یاد رکھیں ہر مخلوق کی کچھ خاص صفات ہیں اور ان کا خاص مقصد بھی اور خواص بھی اسی ترتیب سے متصف ہوتی ہیں۔ ذکر الہی ایک نور ہے جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے اور ملائکہ اللہ بھی نورانی مخلوق ہیں اور یہ قاعدہ اربابِ اصول کا متفق علیہ ہے کہ ہر جنس کو اس کے اپنے ہم جنس سے غیر معمولی مناسبت ہوا کرتی ہے۔

فرشتوں کی صفت رب العالمین نے بیان کی ہے ﴿لَا يَعْصُونَ لَأْمَرَ اللَّهِ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ لا یعصون لا امر اللہ تو فرشتوں کی صفت ہے اور یفعلون ما یؤمرون ان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب ان دونوں جملوں سے جو بات قدرے مشترک معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عدمِ عصیان مع دوامِ ذکر ہر فرشتے کی صفت ہے، جبکہ یہ بھی امرِ مسلم ہے کہ مادہ فساد ملائکہ اللہ میں کلیتاً معدوم ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دوامِ ذکر بغیر کسی مانع خلقی و فطری، ملائکہ اللہ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب انسان کو دیکھئے کہ مجموعہ

ضدین ہے۔ یعنی مادّہ شروفساد بھی اور خیر و تقویٰ بھی۔ لہذا جب بھی بشریت اپنے مادّہ شروفساد کو دبا کر صفاتِ ملکوتی و نوری میں منہمک ہوتی ہے تو از خود فرشتوں کو بطور کشش کے اس نور سے مناسبت پیدا ہوتی ہے جو ذکر سے عیاں ہوتا ہے، اب نورانی مخلوق اپنے اس خاص مقصد کے تحت جو ان کا تھا بشریت سے سننے آجاتی ہے اور یہ سماں، سماعِ ذکر الہی کیلئے اس کثرت سے ہوتا ہے کہ بعض بعض پر اس ذکر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔

ابنِ آدم کے ذکر کا نور، فرشتوں کے ذکر کے نور سے ممتاز ہے

اور اگر ذرا اس کی تہہ میں اُتریں تو واضح ہوتا ہے کہ ذکر کے نور سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف صعود کرتا ہے اور کیفیت اس کی نورانی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ابنِ آدم کے ذکر کا نور فرشتوں کے نور سے مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ ملائکہ اللہ کے ذکر کا نور، مثبت نور ہے اس لیے کہ مادّہ عصیان سرے سے معدوم ہے۔ اور ابنِ آدم کا نور منفی و مثبت دونوں کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے۔ تو درحقیقت ملائکہ بشریت کے ذکر سے مستفاد ہونے والے نور سے خود کو مستنیر و منور اور مستفید کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا نعمت ہے جو حق جل مجدہ نے ذاکرینِ ابنِ آدم کو عطا کی ہے کہ ملائکہ اس نور سے لطف و سرور اُٹھانے کیلئے ایک دوسرے کو اوپر نیچے ڈھانپ کر اس کیفیت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے بعد غافل نہ کر اور ہمیں اپنی معیتِ تام و خاص عطا فرما کہ تو وہاں ہے۔ آمین!

ذکر کی قسمیں

ذکرِ لسانی اور ذکرِ خفی و قلبی، ذکرِ لسانی کی دو صورتیں ہیں؛ ایک بلند آواز سے جیسے اذان و اقامت، حج میں باوازِ بلند لبیک، جہری نماز میں قرآن کریم کی تلاوت یا امام کا با آواز بلند تکبیراتِ نماز، ایامِ تشریق میں نماز کے بعد تکبیر، یعنی تکبیرِ تشریق یا بعض سلاسلِ اولیاء کا مبتدی کو ذکر بالجہر کی تلقین کرنا تا کہ مبتدی کو جمعیتِ خاطر، یکسوئی و دلجمعی حاصل

ہو، یا شیطانی اوہام و وساوس و خطرات سے دل پریشان نہ ہو اور ذکر بالجہر کے ذریعہ مذکور کا دھیان و دھن نصیب ہو۔ اور دل میں حرارتِ ذکر سے آتشِ محبتِ باری تیز ہو، غفلت دور ہو، نسیان کو زائل کرتا ہو۔ ان تمام مقاصد کیلئے بعض مشائخ مبتدی کو ذکر بالجہر کی تلقین کرتے ہیں۔

آہستہ ذکر کی فضیلت

دوسری قسم ہے زبان سے چپکے چپکے ذکر کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تروتازہ رہے۔ (ترمذی)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا: سب سے بڑھیا عمل کون سا ہے؟ یعنی سب سے افضل عمل۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ دنیا چھوڑتے وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ ہو۔ (ترمذی)

حضرت سعد بن وقاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدرِ کفاف ہو۔ (احمد)

تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو

حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی طرف جہاد کیا تو راستہ میں صحابہؓ ایک وادی سے گزرے اور انھوں نے چلا کر، با آواز بلند تکبیریں کہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے لیے سکون اختیار کرو، تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے۔ (رواہ البغوی)

ذکر خفی ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے

تیسری قسم بغیر زبان کے صرف قلبی، روحی اور نفسی ذکر کرنا ہے۔ اسی کو ذکر خفی کہتے ہیں جس کو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ ذکر خفی جس کو اعمال ناموں کے لکھنے والے فرشتے

بھی نہیں سن پاتے، ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ حساب کیلئے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور فرشتے اعمال نامے اور تمسکات لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا دیکھو، اس بندہ کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی فرشتے عرض کریں گے ہم کو جو کچھ معلوم ہوا اور ہماری نگرانی میں جو کچھ ہوا ہم نے سب کا احاطہ کر لیا اور لکھ لیا کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک نیکی ایسی ہے جس کا تم کو علم نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں وہ نیکی ذکرِ خفی ہے۔ (ابو یعلیٰ، گلدستہ ۵۰۹۲)

ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے

اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کیلئے کوئی وقت مخصوص نہیں، نہ کوئی خاص حالت یا کیفیت مطلوب ہے۔ علماء اہلسنت کا اجماع ہے کہ ذکر خواہ لسانی ہو یا قلبی و روجی، وضو غیر وضو، جنبی، حائضہ، حالت نفاس، ہر حال میں جائز ہے۔ ذکر تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ، تحمید اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، تہلیل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تکبیر اَللَّهُ اَكْبَرُ، یا صلاۃ و سلام ہو یا مناجات و دعا ہو مگر یاد رہے کہ یہ بحث جواز اور عدم جواز میں نہیں بلکہ افضل اور غیر افضل میں ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ کامل و اکمل طہارت میں رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔

قرآن حکیم نے ذکرِ کثیر پر مغفرت و اجرِ عظیم کا وعدہ کیا

حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا

عَظِيمًا﴾ (احزاب: ۳۵)

ترجمہ: اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتوں، ان سب

کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

ایمان والوں کو قرآن حکیم نے ذکرِ کثیر کا حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (احزاب: ۴۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔

قرآن حکیم میں بے شمار مواقع پر حق جل مجدہ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خوب کثرت سے ”اللہ اللہ“ کیا کرو، کیونکہ اصلی زندگی وہی ہے جو یادِ حق میں مصروف ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مفردون، سبقت لے گئے، صحابہؓ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: اَلَّذَاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَ اَلَّذَاكِرَاتُ (مسلم)۔ خوب کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنے والے مرد و عورت۔ اتنی بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حق جل مجدہ کی یاد اللہ جل مجدہ کا مطالبہ ہے۔ اور وہ بھی خوب کثرت سے مگر کثرت کی مقدار متعین نہیں کی گئی کہ کتنی کثرت ہو جو ذکرِ کثیر میں داخل ہو جائے، یا اس پر ذکرِ کثیر کا حکم لگ جائے اور ہم حکمِ الہی کے پورا کرنے والے بن جائیں۔

ذکرِ کثیر سے کیا مراد ہے؟

﴿اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ، الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَٰمًا وَ قُعُوْدًا وَ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۱)

ترجمہ: بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے پر غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا۔ ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سو ہم کو عذابِ دوزخ سے بچا لیجیے۔

قرآن حکیم کی مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، انسان کی حالت بھی تین ہے، کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا، حق جل مجدہ نے واضح کر دیا کہ تینوں حالتیں ذکر اللہ سے معمور ہوں اور غفلت بالکل ہی نہ ہو۔ جب یہ تینوں حالتیں ذکر اللہ سے معمور ہوں گی تو ذکرِ کثیر شمار ہوگا۔ بعض مفسرین کی یہی رائے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے بعد اور صبح و شام اور ہر نشست و برخاست اور آرام گاہیں جب ذکر اللہ سے معمور ہوں تو ذکرِ کثیر شمار ہوگا۔

مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر ہر حال میں ذکر کرنا ذکرِ کثیر ہے۔ حضرت عطاءؒ فرماتے ہیں جو پانچ نمازوں کو اس کے حقوق، فرائض و واجبات سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ ذکرِ کثیر میں داخل ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں کو رات میں جگاتا ہے اور دونوں یا خود دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکرِ کثیر کرنے والے میں لکھ لیتے ہیں۔

امام ابو عمر بن الصلاحؒ سے ذکرِ کثیر کی مقدار کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ اس کی کیا مقدار ہے تو فرمایا: جب انسان وہ تمام اذکار جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صبح و شام، نشست و برخاست، بازار و مسجد، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی مواظبت کرتا ہے تو پھر ذکرِ کثیر میں شمار ہو جاتا ہے۔

حاصل یہ کہ وہ تمام دعائیں جو جس موقع و محل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی پابندی و استمرار ذکرِ کثیر ہے۔ واللہ اعلم

علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ ذکرِ قلبی اور لسانی دونوں جائز ہیں۔ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ ہر حال میں درست ہے تاہم افضل یہ ہے کہ سکون و راحت کے اوقات ہوں، شور و شغب سے خالی مکان و مقام ہو، با وضو و قبلہ رو ہو، خشوع و خضوع کی کیفیت ہو، سکینہ و وقار ہو، انابت و تذلیل کی کیفیت ہو، نہ خالی البطن ہو کہ بھوک و پیاس کی طلب ہو نہ ہی خوب

سیر شکم ہو کہ بیٹھنے میں گرانی اور غلبہ نوم ہو۔ اس امر کا استحضار ہو کہ فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ جس کا نام لے رہا ہے وہ تمام عالم کا خیر و بصیر ہے۔

ذکر کبھی بھی نہ چھوڑے نہ ناناہ کرے

اگر مذکورہ صفات کے ساتھ ذکر کا موقع میسر نہ ہو سکے تو بھی ذکر نہ چھوڑے اور اگر کبھی ناناہ ہو جائے تو اس کی قضا کر لے۔

صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقِرَاءَةُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ. (مسلم، الاذکار: ص: ۱۹)

جب کسی کے اوراد و وظائف چھوٹ جائیں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر و ظہر کے درمیان اس کو پورا کر لے۔ اس کو ایسا ہی اجر ملے گا، گویا اس نے ان کورات میں ہی ادا کر لیا ہو، لفظ حزب فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قلوب کو شفا بخش دیا۔

وہ تمام اوراد و وظائف جو مشائخ اپنے سالکین کو بتاتے ہیں وہ حزب ہی تو ہیں۔ پھر نہ معلوم آج لوگ اس حقیقت کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ حق جل مجدہ کا نام ہر حال میں نفع بخش و سودمند ہے۔ ہاں اللہ کا نام لینے کا طریقہ کسی اللہ والے سے سیکھ لیا جائے تو پھر نور علی نور ہے اور پھر جس پر اللہ، یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے وصول الی اللہ ہو گیا ہو تو اس کی مجلس حصول نسبت الی اللہ کے لیے از حد مفید ہوگی۔ یہ بات حاصل بھی اسی وقت ہوگی جب کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ جائے پھر مشاہدہ کر لے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِیْ یُلْغِنِیْ حُبَّكَ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَ مَالِیْ وَ اَهْلِیْ وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ آمین!

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی رائے

کثرتِ ذکر کے دو طریقے ہیں: ایک وہ جو مشائخ کا معمول ہے مثلاً ذکرِ نفی و اثبات اور ذکرِ اسم ذات وغیرہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دعائیں جناب رسول اللہ ﷺ نے مختلف اوقات اور مختلف حالات کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں ان پر مواظبت کی جائے، میرے نزدیک ان دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ (وصایا)

علامہ کشمیریؒ: تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے

تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی عالم قائم رہے گا، جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو کہ عالم کے کوچ کا وقت آ گیا۔ لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ، اللہ۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں۔ اسے گرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا سارے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ مقصود اصل ذکرِ الہی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ذاکر کے لیے موت نہیں اور غافل کے لیے حیات نہیں، کیونکہ اصلی زندگی یادِ الہی ہے۔ اعمالِ صالحہ دراصل زندگی کے کام ہیں، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے: **الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ**، انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی زندگی والے کام کرتے ہیں، ان کی قبور والی زندگی بھی اعمالِ صالحہ سے معطل نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور زندوں والے کام بھی کرتے ہیں، اس حدیث کو نبیہتی نے اور فتح الباری نے صحیح کہا ہے۔ (محدث کشمیری، ص ۳۱۵، وصایا)

عزیز و دوستو! ذکر اللہ، یاد حق کرنے کی چیز ہے، پڑھنے اور لکھنے کی نہیں۔ پڑھنا لکھنا اور ہے اور ذکر اللہ تو ایک عمل ہے۔ جس کو کرنے کی ضرورت ہے، دل تو ذکر اللہ کے عمل سے روشن ہوگا، حیاتِ قلب و جان ذکر اللہ سے باقی رہے گا اور ذکر اللہ کے ذریعہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا ذکر کے ذریعہ مذکور تک رسائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ذکرِ کثیر کی

توفیق دے۔ آمین!

آیت کا مفہوم و معنی مولانا عثمانیؒ

ان غریب شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر موٹے موٹے متکبر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہوگی، اسلام کی اصلی عزت و رونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکوں سے نہیں، مضبوط ایمان و تقویٰ اور اعلیٰ درجہ کی خوش اخلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سایہ کی طرح ڈھلنے والی ہے۔ حقیقی دولت تقویٰ اور تعلق مع اللہ کی ہے جسے نہ شکست ہے نہ زوال، چنانچہ اصحاب کھف کے واقعہ میں اللہ کو یاد کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو چکا۔

جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل اور ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہٹنے اور ہوا پرستی میں آگے رہنا ان کا شیوہ ہے۔ ایسے بدمست غافلوں کی بات پر آپ کا نہ دھریں، خواہ وہ بظاہر کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں۔ روایات میں ہے کہ بعض ضنادید قریش نے آپ ﷺ سے کہا کہ ان رذیلوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیے تاکہ سردار آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ رذیل کہا غریب مسلمانوں کو اور سردار دولت مند کافروں کو، ممکن ہے آپ ﷺ کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرا ہو کہ ان غرباء کو تھوڑی دیر علیحدہ کر دینے میں کیا مضائقہ ہے، وہ تو پکے مسلمان ہیں، مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہوں گے اور یہ دولت مند اس صورت میں اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ آپ ہرگز ان متکبرین کا کہنا نہ مانیے کیونکہ یہ بیہودہ فرمائش ہی ظاہر کرتی ہے کہ ان میں حقیقی ایمان کا رنگ قبول کرنے کی استعداد نہیں۔ پھر محض موہوم فائدہ کی خاطر مخلصین کا احترام کیوں نظر انداز کیا جائے۔ نیز امیروں اور غریبوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتمال ہے کہ عام لوگوں کے قلوب میں پیغمبر کی طرف سے معاذ اللہ نفرت اور بدگمانی پیدا

ہو جائے جس کا ضرر اس ضرر سے کہیں زائد ہوگا جو ان چند متکبرین کے اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں تصور کیا جاسکتا ہے۔ (فوائد عثمانی سورۃ کہف آیت ۲۸)

باب : أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرْنِي يَوْمًا

باب: جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو

(۳۵۸) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ.“

[حسن] (أخرجه الترمذی ج ۴ / ۲۵۹۴)

ایک گھڑی کا ذکر بھی باعثِ نجات ہوگا

(۳۵۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں،

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے: فرشتو! جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو، یا کسی مقام پر مجھ سے ڈر گیا ہو۔

فائدہ: حق جل مجدہ کی یاد اور خوفِ عظیم ترین نعمت ہے، اگر دوامِ ذکر کی دولت نصیب ہو تو پھر پوچھنا ہی کیا، تاہم کسی نے تھوڑی دیر بھی کیا ہو یا کسی بھی مقام پر رغبت و رہبت کے ساتھ ڈر گیا ہو تو قیامت میں اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیش کے لیے نارِ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ نامِ حق کی بڑی قیمت و قدر ہے، اللہ ہمیں توفیقِ عطا فرمائے۔

باب: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي.....

باب: جس کو ذکرِ اللہ کی مشغولیت کی بناء پر دعاء کی فرصت نہ ملی ہو

(۳۵۹) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي.

قَالَ: وَفِي قَوْلِهِ:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ (القصص: ۴۶)

قَالَ: نُودُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُمُونَا إِذَا اسْتَجَبْنَا لَكُمْ، وَلَا سَأَلْتُمُونَا

إِذَا أَعْطَيْنَاكُمْ!!“ [ضعيف] (أخرجه أبو نعیم فی الحلیة ج ۷ ص ۳۱۳)

ذاکر کو اللہ رب العزت دعاء مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں

(۳۵۹) ترجمہ: حق جل مجدہ نے فرمایا: جس شخص کو میری یاد و ذکر میں

انہماک کی وجہ سے دعاء مانگنے کی فرصت نہ ملی، اس بندہ ذاکر کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کے سوال کو پورا کر دوں گا۔

اور ارشاد فرمایا: اس قول میں: ”وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا.“ کہا:

اے امت محمدیہ! پکارو، تم جو چیز مانگو گے میں اسے قبول کروں گا اور تم ہم سے جس چیز کا سوال کرو گے ہم تم کو عطا کریں گے۔

ذاکرین کے اشتہاء و تمنا کو سوال کرنے سے پہلے پورا کیا جاتا ہے

اللہ اکبر! عند اللہ ذاکرین کا کس قدر رتبہ ہے کہ ابھی مانگا نہیں، دست سوال پیش نہیں

کیا اور علیم بذات الصدور نے، اس کی مرادوں کو پورا کر دیا اور حاجتوں کو رفع فرما دیا:

دراصل بندہ جب علائق سے دل پاک کر کے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ

ہو جاتا ہے تو وہ اس کی دست گیری فرماتا ہے کہ اگر یہ بندہ ذکر سے رہ گیا تو اس کی وابستگی

میں فرق آئے گا۔ یہاں بھی ”وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ“ کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے: ”مَا عَمِلَ آدَمِي عَمَلًا أَنْجِي لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ

اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی عذابِ الہی کو دفع کرنے میں کوئی عمل ذکر اللہ سے زیادہ سودمند نہیں۔

ایک حدیث میں ہے: ”لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ یعنی ہمیشہ تیری زبان

ذکر اللہ سے تر رہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّهُ

مَجْنُونٌ“۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگیں۔ یعنی ذکر الہی

میں اس درجہ منہمک ہو جاؤ کہ ذاتِ حق کے سوا کسی کی فکر ہی باقی نہ رہے۔ نہ کھانے کا غم، نہ پینے کی فکر، اور نہ ہی دنیاوی حالات کی الجھن... بس نام اسی کا لیا کرو! اللہ اللہ کیا کرو! پھر دیکھو کہ کائنات کی تمام مخلوقات تمہاری غلامی کرنے میں کس طرح فخر محسوس کرتی ہیں اور تمہارا ہر حکم بجالانے کو سعادت جانتی ہیں۔

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد اُن کی دل نشیں ہوتی

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ“ آمین!

ذاکرین کو تمام سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا

(۳۶۰) لِلْبُخَارِيِّ فِي خَلْقِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، وَابْنِ شَاهِينَ فِي التَّرغِيبِ فِي الذِّكْرِ، وَأَبِي نَعِيمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ عَنْ جَابِرِ ص:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ فَوْقَ مَا أُعْطِيَ

السَّائِلِينَ.“ [حسن] (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۸۷، الإتحافات ۲۲۶)

(۳۶۰) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل

مجہد فرماتے ہیں: جس شخص کو میری یاد نے دعا مانگنے سے غافل رکھا تو میں اس کو تمام سائلوں سے بڑھ کر عطا کروں گا۔

باب: مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي

باب: جس نے دل ہی دل میں مجھ کو یاد کیا

(۳۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ:

”مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ مِنَ

النَّاسِ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۱۶/ ۸۶۳۵)

ذکر اللہ کا ثمرہ

(۳۶۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: جو میرا نام دل میں لیتا ہے، میں اس کا نام دل میں لیتا ہوں اور جو میرا نام لوگوں کے مجمع میں لیتا ہے، میں اس کا نام ایسے مجمع میں لیتا ہوں، جو اس کے مجمع سے بڑا اور اچھا مجمع ہوتا ہے۔

میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں

(۳۶۲) للبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَبْدِي إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَكْثَرَ.“

[صحیح] [کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۷۹۷]

(۳۶۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندے! جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب تو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تیری جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اور میں بڑی شان والا ہوں۔

ذکر کی برکت سے حق و باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے

ما قبل میں اس قسم کی حدیث پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے کہ ذکر وہ عظیم ترین نعمت ہے، جس سے بندے کو حق جل مجدہ کی ہم نشینی نصیب ہوتی ہے؛ غفلت دور ہوتی ہے؛ آخرت کی فکر بڑھتی ہے؛ شیطانی فریب کے تانے بانے زائل ہوتے ہیں اور انسان کو حق جل مجدہ کی معرفت کا فرق اور سنت و بدعت کی شناخت منکشف ہوتی ہے۔

غرض ذکر ہی کے ذریعے بندہ وصول الی اللہ کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَكَ۔ آمین!

تنہائی و مجمع میں ذکر کی فضیلت

(۳۶۳) و للبزاز عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أيضاً عن النبي ﷺ قال: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا، وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِينَ ذَكَرْتَنِي فِيهِمْ.“

[صحیح] (کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۷۸)

(۳۶۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی ﷺ سے روایت

کرتے ہیں کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں جس میں اس نے مجھ کو یاد کیا تھا؛ یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔
فائدہ: یادِ الہی یا ذکر اللہ بہت ہی عظیم نعمت اور عطیہ ہے۔ اسی فضیلت کا ذکر

حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (ترجمہ) تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

ایک حدیث میں آیا ہے: ”أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي“ ترجمہ: ”میں ذا کر کا ہم نشین ہوں“ اس لیے ذا کر کا تذکرہ حق تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔

بندے کو اللہ کا قرب، ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے

(۳۶۴) للطبرانی عن معاذ ابن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَذْكُرُنِي عَبْدٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ مِنْ مَلَائِكَتِي وَلَا يَذْكُرُنِي فِي مَلَأٍ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى.“

[حسن] (کما فی کنز العمال ج ۱/۱۷۹۶)

(۳۶۴) ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے

فرمایا: جب کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں ضرور کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو رفیقِ اعلیٰ میں ضرور

یاد کرتا ہوں۔

باب: اَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي

باب: بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں

(۳۶۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: اَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ

شَفَتَاهُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۲۰)

ذاکر کو اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے

(۳۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه اللہ کے رسول ﷺ سے روایت کرتے

ہیں کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو میرے نام کے ساتھ حرکت دیتا ہے۔

حق تعالیٰ بندہ کے ساتھ ہوتا ہے جب تک ہونٹ ذکر اللہ سے ہلتے رہتے ہیں

(۳۶۶) حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه و نحن في بيت هذه - يعني أم الدرداء - أنه سمع رسول

الله ﷺ يَأْتُرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ:

”اَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۴۰)

(۳۶۶) ترجمہ: (کریمہ بنت خشیاش مزنیہ سے روایت ہے) حضرت ابو ہریرہ

رضي الله عنه نے ہم سے بیان کیا اور ہم لوگ حضرت ام درداء کے گھر میں تھے کہ انھوں نے رسول اللہ

ﷺ کو اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ

کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے نام کے ساتھ ہونٹ کو حرکت دیتا

رہتا ہے۔

میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں

(۳۶۷) عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۴۹۶)

(۳۶۷) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا رہتا ہے۔

باب: ابْنِ آدَمَ اُذْکُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

باب: آدم کے بیٹے فجر و عصر بعد مجھے یاد کر لیا کرو

(۳۶۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ فيما يذكر عن ربه عز وجل:

”ابْنِ آدَمَ اُذْکُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً اُكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا.“

[ضعيف] (أخرجه عبد الله في زوائد الزهد لأحمد ص ۳۷)

فجر و عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر اللہ سے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں

(۳۶۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حق

تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے آدم کی اولاد! تو مجھے فجر و عصر کے بعد تھوڑی دیر یاد کر لیا کرو میں درمیان میں تیری کفایت کروں گا۔

ذاکرین کی کفالت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں

ان دونوں نمازوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنے والوں کی حق جل مجدہ کفالت

فرماتے ہیں۔ یعنی جملہ امور کی حق جل مجدہ اپنے ذمے کفالت لیتے ہیں اور اس کا کام اپنی

نگرانی اور ذمہ داری میں کراتے ہیں۔ کس قدر حق تعالیٰ نے اپنے بندے کی کفالت کا غیبی

اعمال پر ذمہ لیا ہے! اگر ہم اپنے امور کی گتھی اسی طرح سلجھایا کریں تو ہماری دنیا و آخرت

دنوں میں بن جایا کرے، مگر آج اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے محدودے چند ہی ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بشارت سے لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین!

باب: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ.....

باب: آج مجمع والے جان لیں گے کہ مکرم و باعزت کون لوگ ہیں

(۳۶۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:

”يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ؟
فَقِيلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.“

[ضعيف] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۳ ص ۷۵)

بروز قیامت باعزت لوگ کون ہوں گے؟

(۳۶۹) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے کہا کہ: حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائیں گے: عنقریب ہی آج مجمع والے جان لیں گے کہ مکرم و باعزت کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ رضي الله عنه نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اہل کرم کون لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مساجد میں ذکر کا حلقہ لگانے والے۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا كَرِيمُ۔ آمین!

فائدہ: ذکر ایک عام لفظ ہے؛ جس میں قرآن پاک کی تعلیم جو محض لوجہ اللہ ہو، علم دین کا سیکھنا سکھانا، اصلاحِ نفس کی مجلس یا صوفیاء کرام کی مجالس، یہ سب شامل ہیں۔ محض سیاسی پارٹی کے نام پر نہ ہو۔ آج اس دور میں لوگ اللہ پاک کے نام پر جمع نہیں ہوتے؛ بلکہ محض اپنی پارٹیوں کے نعرے پر جمع ہوتے ہیں (اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھاوے، آمین) اور اس گندے مقصد کے لیے پاک و مقدس مساجد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔

بَابُ فِي فَضْلِ الذِّكْرِ

باب: ذکر اللہ کی فضیلت

(۳۷۰) لَا بُنْ شَاهِيْنَ فِي التَّرْغِيْبِ فِي الذِّكْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى أَتَحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ بَيْتَكَ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: فَكَيْفَ يَا رَبِّ تَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ: يَا مُوسَى أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي، وَ حَيْثُمَا التَّمَسَّنِي عَبْدِي وَجَدَنِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۸۶۵)

اللہ پاک ذا کر کا ہم نشین ہے

(۳۷۰) ترجمہ: حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت

موسیٰؑ پر وحی نازل فرمائی: اے موسیٰ! کیا تو اس کو پسند کرے گا کہ میں تیرے ساتھ تیرے مکان میں رہائش پذیر ہو جاؤں، موسیٰؑ سنتے ہی سجدہ ریز ہو گئے، عرض کیا: میرے رب! آپ کس طرح میرے مکان میں میرے ساتھ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد ہوا: اے موسیٰ! کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں اس شخص کا ہم نشین وہم جلیس ہوں جو میرا نام لیتا ہے (یعنی ذکر کرتا ہے) اور بندہ مجھ کو جہاں بھی تلاشے وہیں پائے گا (میں ہر جگہ موجود ہوں کیونکہ ساری کائنات عالم کا معبود ہوں)۔

علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے کیا خوب کہا ہے:

بگزار از یاد گل و گلبن ہنچم یاد نیست

در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد نیست

رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد

جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے

سبحان اللہ

(۳۷۱) و للدیلمی عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ:

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي سُبْحَانِي وَ بِحَمْدِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لِي.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۲۰۲۹)

(۳۷۱) ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بندہ کہتا ہے: سبحان اللہ! تو اللہ پاک فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا، سبحانی و بحمدی، میری پاکی اور حمد کی تسبیح کسی غیر کے لیے مناسب نہیں۔

یا اللہ! آہٹ سنتا ہوں، مگر دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟

(۳۷۲) و للدیلمی عن ثوبان رضی اللہ عنہ:

”قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ أَقْرَبُ أَنْتَ فَأَنَا جِئِكَ؟ أَمْ بَعِيدٌ فَأَنَا دِئِكَ فَإِنِّي أَحْسُ حَسَّ صَوْتِكَ وَلَا أَرَاكَ فَأَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا خَلْفَكَ وَ أَمَامَكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ. يَا مُوسَى! أَنَا جَلِيسُ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۱۸۷۱)

(۳۷۲) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یا رب! کیا آپ قریب ہیں کہ آپ سے سرگوشی کروں یا بعید ہیں کہ پکاروں، یا اللہ! آہٹ سنتا ہوں، مگر آپ کو دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوں۔ اے موسیٰ! میں ہم نشین ہوں اپنے بندے کا جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔

تمہاری سیئات حسنات سے بدل دی گئیں

(۳۷۳) و للعسکری فی الصحابة و أبی موسی عن حنظلة العبشمی رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ

قَوْمُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ .“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱ / ۱۸۹۲)

(۳۷۳) ترجمہ: حنظلہ عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، جب کوئی قوم کسی مجلس میں

بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، تو آسمان سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ: تمہاری مغفرت کردی گئی اور تمہارے سینات کو حسنات میں بدل دیا گیا۔

جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تو تم کو غذا کس نے پہنچائی؟

(۳۷۴) و لأبی نصر ربيعة بن علي العجلي في كتاب (هدم الاعتزال) و الرافعي

عن ابن عباس ؓ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُكَ، وَإِنْ نَسَيْتَنِي ذَكَرْتُكَ، وَإِذَا أَطَعْتَنِي فَادْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ مُخَلِّي، تَوَالِيْنِي وَ أُولِيْكَ، وَ تُصَافِيْنِي وَ أَصَافِيْكَ، وَ تُعْرِضْ عَنِّي وَ أَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، مَنْ أَوْصَلَ إِلَيْكَ الْغِذَاءَ وَ أَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، لَمْ أَزَلْ أُدَبِّرُ فِيْكَ تَدْبِيْرًا حَتَّى أَنْفِذْتُ إِرَادَتِيْ فِيْكَ، فَلَمَّا أَخْرَجْتُكَ إِلَى الدُّنْيَا أَكْثَرْتُ مَعَاصِيً، مَا هَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۲۳۶۰۹)

(۳۷۴) ترجمہ: حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے، اے ابن آدم! اگر

تو مجھ کو یاد کرتا ہے، تو میں تم کو یاد کرتا ہی ہوں اور جب تو مجھ کو فراموش کرتا ہے، پھر بھی میں تم کو یاد رکھتا ہوں اور جب تو میری اطاعت کرتا رہتا ہے تو جہاں چاہے جا! میری حفاظت و حراست میں رہے گا اور میں تیرے امور کی نگرانی و کفالت کرتا رہوں گا۔ تو اپنا معاملہ میرے ساتھ عبادت و اطاعت کے ذریعہ رکھتا ہے اور میں تیرے باطن کی اصلاح کرتا رہتا ہوں اور تو مجھ سے اعراض کرتا ہے اور میں تیری طرف (اپنی رحمتوں سے) متوجہ رہتا ہوں، اچھا یہ بتا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھا، تو غذا کس نے پہنچائی؟ میں مسلسل تیری ذات کے حسن تخلیق و تدبیر میں لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ارادے کے

تحت جو چاہا تیری ذات میں نافذ کر دیا، اور جب تم کو مکمل ایک حسین و خوبصورت انسان کی شکل میں دنیا میں لایا، تو پھر تو نے معصیت و سرکشی کی کوئی حد نہ چھوڑی، سب کو عبور کر گیا (یعنی تارک نماز بنا، تارک سنت رسولؐ بنا، تارک قرآن بنا، فحاشی و بے حیائی کی راہ تو نے اختیار کی۔ شراب تو نے پی، زنا تو نے کیا، سود و رشوت تو نے لی، قتل و غارت تو نے کی الغرض حدود کو تو نے توڑ دیا اور یہ نہ سوچا کہ) کیا یہی بدلہ و جزا ہے اس ذاتِ حق رب ذوالجلال والاکرام کا، جس نے تیرے ساتھ بھلائی و خیر خواہی کا معاملہ کیا۔

(سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم)

کیا اللہ پاک کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم معصیت کرو؟

اللہ اکبر! وہ خالق کائنات کس قدر کریم و رحیم ہے، جو بندے کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے، خواہ بندہ اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے۔ عبادت و اطاعت سے بندہ جب اللہ جل مجدہ کی یاد کو باقی رکھتا ہے، تو اس پر انعامات تو ملتے ہی ہیں لیکن بندہ جب حق جل مجدہ کی عبادت کے بجائے سرکشی اور اطاعت کے بجائے نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی حق جل مجدہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے ذریعہ بندہ کو بھولتا نہیں، ورنہ ایک سانس بھی لینی مشکل ہو جائے۔ کائناتِ عالم میں کتنے انسان ہیں جو منہیات کے مرتکب ہیں، مامورات کے تارک ہیں، انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو توفیقِ عبادت سلب ہو جاتی ہے؛ قلب و دماغ میں فساد عن الحق پیدا ہوتا ہے؛ خالق کی قدرتِ صناعت میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور معاً اس کے بعد ذکرِ الہی سے غفلت ہونی شروع ہو جاتی ہے؛ اوقاتِ یونہی ضائع ہوتے ہیں؛ مخلوقاتِ الہیہ سے نفرت ہوتی ہے؛ بندہ اور رب کے مابین جو تعلق ہے اس تعلق کو بحال کرنے سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ قلب میں فسادات پیدا ہوتے ہیں؛ رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے؛ ایسے کی عمر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور زندگی کا کوئی رخ بھی صحیح نہیں ہو پاتا؛ علم و معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے؛ ایسے پر ذلت و رسوائی کی دبیز چادر چڑھ جاتی ہے؛ دشمنِ اہانت و بغاوت پر آمادہ ہو جاتے

ہیں؛ سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے؛ برے ہم نشین کے ساتھ اس کو مقید کر دیا جاتا ہے، جو ہمہ وقت اس کے باطن کے فساد کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں؛ پریشانی والجھن کی وادی میں اُتار دیا جاتا ہے؛ رزق، بقدر گزران بھی تنگ کر دیا جاتا ہے؛ الغرض بے شمار قسم کے آفات و بلیات، جانی و مالی نقصانات کا محض نافرمانی کی وجہ سے انسان شکار ہوتا ہے، برخلاف اطاعت و عبادت کے؛ کیوں کہ اس کے ذریعے ان تمام بیماریوں کی اضداد، صفاتِ نورانی و ملکوتی پیدا ہوتی ہیں۔

حق جل مجدہ نے فہم سے قریب تر ایک مثال دی کہ: دیکھو! جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں، اولاً منی کے قطرہ تھے تو تم سے باپ، ماں، دونوں ہی نفرت کرتے تھے، پھر میں نے اپنی کمالِ قدرت سے ”نطفہ“ بنایا پھر ”مضغہ“ پھر ”علقہ“۔ تم بتاؤ کہ اس وقت تم کتنے عاجز اور بے بس تھے کہ اپنے وجود میں میرے محتاج تھے، پھر جب تم بچے تھے تو اپنے نفع و نقصان کو نہ تو حاصل کر سکتے تھے اور نہ دفع کر سکتے تھے۔ یہ سب تدبیریں میں ”خالق“ کر رہا تھا اور اب تم کو تھوڑی مدت کے لیے میں نے باختیار بنایا، تو سرکشی کرتے ہو، دیکھو! پہلے وجود میں تم کچھ نہ تھے اور باختیار بھی نہ تھے اور آخر میں تم انسانِ مجسم ہو گئے مگر یہ عارضی اختیار، میں پھر تم سے چھین لوں گا اور تم دوبارہ محتاج و بے اختیار ہو جاؤ گے؛ اس لیے سوچ لو! کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے عارضی اختیار سے مجھ کو چیلنج تو نہیں دے رہے ہو؟ دیکھو! اپنے محسن کو پہچانو اور صفتِ احسان پیدا کرو! اور یہی میرا شکرِ حقیقی ہے۔ حق جل مجدہ ہمیں اپنی عبادت کی حسنِ توفیق محض اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ (آمین)

ذاکرین اور مجالسِ ذکر کی فضیلت

(۳۷۵) و لابن شاہین فی (الترغیب فی الذکر) عن أنس رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ وَقَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱ / ۱۸۹۱)

(۳۷۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی قوم و جماعت جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے محض اللہ پاک کی خوشنودی و رضا کے لیے تو آسمان سے ایک پکارنے والا آواز بلند کہتا ہے کہ: تم لوگ اس حال میں یہاں سے اٹھو کہ اللہ پاک نے تمہاری مغفرت کردی اور تمہاری بدی و سیئات کو حسنات میں بدل دیا۔

جاؤ تمہاری مغفرت کردی گئی

(۳۷۶) و للبيهقي في (شعب الإيمان) عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ.“ (كما في كنز العمال ج ۱ / ۱۸۸۹)

(۳۷۶) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی قوم و جماعت جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ تم اس حال میں جاؤ کہ تمہاری مغفرت کردی گئی، اور تمہاری بدی و سیئات کو نیکی و حسنات میں بدل دیا گیا۔

بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یا مبغوض، اس کی علامت و پہچان

(۳۷۷) و للدارقطني في الأفراد و ابن عساكر عن عمر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ وَدِدْتُ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ تُحِبُّ مِنْ عِبَادِكَ فَأُحِبُّهُ.“

قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي يُكْثِرُ ذِكْرِي فَأَنَا أَذِنْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ أَنَا أُحِبُّهُ، وَ إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي فَأَنَا حَبَبْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَا أَبْغِضُهُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱ / ۱۸۷۰)

(۳۷۷) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

اے رب! میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو جان جاؤں جس سے آپ محبت کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: جب تو میرے بندہ کو کثرت سے میرا نام لیتے دیکھ تو سمجھ جا کہ میں نے اس کو اپنے ذکر کی اجازت دی ہے اور میں اس سے محبت کرتا

ہوں اور جب تو دیکھ کہ بندہ ذکر سے غافل ہے، میرا نام نہیں لیتا، تو سمجھ جا کہ میں نے اس پر غفلت کا حجاب ڈال دیا ہے اور میں اس سے ناراض ہوں اور اس کو مبغوض رکھتا ہوں۔

اللہ کی گہری یاد و دلیلِ محبت ہے

یاد و ذکر کو حق جل مجدہ نے اپنی محبت و عنایت کی علامت اور غفلت و نسیان کو غیظ و غضب کی علامت بتلایا۔ جب کسی سے تعلق و محبت ہوتی ہے تو اس کا نام و ردِ زبان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام دل و زبان پر اسی وقت آتا ہے جبکہ ذاتِ حق سے ربط و تعلق ہو اور اسی ربط و تعلق کو حدیث میں محبت کی علامت بتلایا گیا ہے۔ تمام تر منزلیں اسی محبت کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں۔ جب محبت کی آگ لگے گی ذکر بھی آسان بن جائے گا اور جس قدر ذکر کی کثرت ہوگی، اسی قدر رشتہٗ محبت مستحکم اور استوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب کمال محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان اپنے ارادے کو مالک و مولیٰ کے اشارے پر فنا کر دیتا ہے، جب جا کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقی چاشنی محسوس ہوگی۔ واللہ اعلم!

حق جل مجدہ کی محبت بندوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا

(۳۷۸) و ذکر الغزالی فی الإحياء لم يعزه:

وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

”أَحِبَّنِي وَ أَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، وَ حَبَّبْنِي إِلَىٰ خَلْقِي فَقَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَحَبُّكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ؟ قَالَ: أَذْكُرْنِي بِالْحُسْنِ الْجَمِيلِ، وَ أَذْكُرُ آلَائِي وَ إِحْسَانِي، وَ ذَكَّرَهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنِّي إِلَّا الْجَمِيلَ.“

[ضعیف جداً] (كما في الإحياء للغزالي ج ٤ ص ١٤٢)

(۳۷۸) ترجمہ: امام غزالی نے اُحیاء العلوم میں ذکر کیا اور اس کو کسی جانب

منسوب نہیں کیا، روایت میں ہے کہ حق جل مجدہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی۔

مجھ سے محبت رکھو اور میرے دوستوں سے بھی محبت رکھو اور میری محبت میری مخلوق

کے دل میں جاگزیں کرو۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت! آپ کی محبت آپ کی مخلوق کے دل میں کس طرح پیدا کروں؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میرا ذکر و تذکرہ میری صفاتِ حسن، صفاتِ حمیدہ، صفاتِ جمیل کے ساتھ بندوں کے درمیان کیا کرو (یعنی بندہ خواہ کتنا ہی گنہگار ہو میں نے اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کی۔ کتنا ہی سنگین جرم کرے میں پردہ پوشی کرتا ہوں۔ لوگوں کے درمیان رسوائی سے بچاتا ہوں۔ جن اعضا سے گناہ کرتا ہے اس کی طاقت سلب نہیں کرتا، انہی چیزوں کا بندوں میں تذکرہ کرو؛ تاکہ ان کے دل میں لیلیٰ کی جگہ مولیٰ کی محبت پیدا ہو) اور میری کائنات عالم میں تخلیقی نشانیوں کو بتلاؤ، بار بار ان کا تذکرہ کرو اور میرے بندوں پر کتنے عظیم احسانات ہیں ان کا بھی تذکرہ کرو۔ (یہ کوئی کم احسان ہے کہ میں نے انسان بنایا، حیوان اور درندہ نہ بنایا تو انسانی صفات کے ساتھ رہیں، اپنے رب کو فراموش نہ کریں) اور ان کو تذکیر و نصیحت کرتے رہو کہ وہ مجھ کو نہیں جانتے مگر بھلائی کے ساتھ (نعمتوں کا شکر، خالق کی معرفت، خالق کا حق عبودیت، نعمتوں کا صحیح استعمال، کفر و شرک سے اجتناب، معاصی و منکرات سے علیحدگی، یہ سب چیزیں بندہ کو بندہ بنادیتی ہیں۔) (احیاء العلوم غزالی ۴/۱۴۲)

حضرت داؤد علیہ السلام کا بارگاہِ رب العزت میں سوال

(۳۷۹) و للبيهقي في شعب الإيمان و ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه:

”قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا يُخَاطَبُ رَبَّهُ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَحِبُّهُ بِحُبِّكَ؟ قَالَ: يَا دَاوُدُ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ نَقِيُّ الْقَلْبِ وَ نَقِيُّ الْكَفَّيْنِ، لَا يَأْتِي إِلَى أَحَدٍ سُوءًا وَلَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا يَزُولُ أَحَبَّنِي وَ أَحَبُّ مَنْ يُحِبُّنِي وَ حَبِيبِي إِلَى عِبَادِي. قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أَحِبُّكَ وَ أَحَبُّ مَنْ يُحِبُّكَ فَكَيْفَ أُحِبُّكَ إِلَى عِبَادِكَ؟ قَالَ: ذَكَّرَهُمْ بِآلَائِي وَ بَلَائِي وَ نِعْمَائِي يَا دَاوُدُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُعِينُ مَظْلُومًا أَوْ

يَمْشِي مَعَهُ فِي مُظْلِمَتِهِ إِلَّا أَثْبَتَ قَدَمِيهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ.

[ضعيف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۶۷)

(۳۷۹) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے رب العالمین سے خطاب میں فرمایا: رب العالمین! آپ کے تمام بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تاکہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے داؤد! مجھ کو تمام بندوں میں وہ شخص پسند ہے جو پاک دل، صاف ہاتھ، جو کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، نہ ہی کسی کی غیبت و چغل خوری کرے، اتنا ثابت قدم ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے؛ مگر اس کا قدم شریعت مطہرہ کے احکام سے نہ ٹل سکے، مجھ کو دوست رکھے اور اس کو بھی جو مجھ کو دوست رکھتا ہو اور میری محبت میرے بندوں کے دلوں میں پیوست کرتا ہو، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین! آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور اس شخص کو بھی جو آپ کو دوست رکھتا ہے، لیکن آپ کے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا کروں اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں کو میرے وجود کی، توحید کی، مستحق عبادت ہونے کی دلیل کائنات عالم میں میری قدرت و نشانی کے ذریعہ قائل کراؤ اور جو عبادت و اطاعت سے منہ موڑے اس کو میری زبردست و سخت پکڑ سے ڈراؤ، اور مطیع و فرماں بردار شخص کے لیے میری نعمتوں کو یاد دلاؤ (جو اس دنیا میں مل رہی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی، ورنہ ادنیٰ درجہ ہے کہ موجودہ نعمتوں کو ہی دیکھ کر مطیع و فرماں بردار بن جائے) اے داؤد! وہ بندہ جو کسی مظلوم کی اعانت و مدد کرتا ہے یا مظلوم کی نصرت کے لیے چند قدم چلتا ہے، میں اس کے قدم کو پل صراط پر مضبوط و مستحکم کردوں گا جب کہ عام لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔

حق جل مجدہ کی محبت خاصانِ حق کی علامت ہے

حق جل مجدہ کی ذات سے محبت کمال ایمان اور خاصانِ حق میں ہونے کی دلیل

ہے۔ قرآن مجید نے اس عظیم نعمت کے حصول کا بہت ہی اہم اور آسان نسخہ تجویز کیا ہے۔
﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

کہہ دیجیے اے محمد ﷺ! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی محبت کا نسخہ بتلایا گیا ہے اتباع رسول اعظم ﷺ، ہماری کیا مجال و بساط کہ ہم حق جل مجدہ سے محبت کریں اور محبت کا دعویٰ کریں، ہاں! رسول اللہ ﷺ پر فدا ہو جائیں، جتنی فدائیت ہوگی اتنی حق تعالیٰ سے قربت و محبت ہوگی اور اسی کے بقدر اللہ کا محبوب بن جائے گا۔

حضرت حسن بصریؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! ہمیں اپنے رب سے شدید محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي نازل فرمائی کہ دعویٰ محبت کو اس کسوٹی پر پرکھ لو۔ دیکھ لو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ یہ وصول الی اللہ کا سب سے اقرب ترین طریقہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ فکر و نظر کو اتباع رسول ﷺ کے تابع کر دے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک موقع پر فرمایا:
جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔
قرآن حکیم میں حضرت حق جل مجدہ نے ایمان والوں کے لیے خبر دی ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔
ایمان والوں کو پوری کائنات عالم میں ہر فانی کے مقابلہ میں باقی سے اور آفاق و

انفس کی ہر شے سے بالاتر حق جل مجدہ سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ وَ الْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّکَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَ مَالِیْ وَ اَهْلِیْ وَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان خاصانِ حق کی محبت کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کی محبت تک ہم کو پہنچا دے۔ یا اللہ! آپ اپنی محبت غالب کر دیجیے میری جان، میرے مال، اور اہل و اولاد پر اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ آپ کی محبت کی طلب و جستجو ہو۔ اہل اللہ یا خاصانِ حق آخر حضورِ حق میں مقبول و محبوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کون سی خوبی، کون سی ادا ان میں ہوتی ہے جو ان کو حق آگاہ بنا دیتی ہے۔ جبکہ وہ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سینے میں ایک دل ہے اور اس دل میں خالقِ ارض و سماء ہے۔ ہمارا دل لاتعداد بتوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کہیں مال کا بت، کہیں جاہ کا بت، ہم نے اپنے دل کو بت خانہ بنایا نہ کہ خانہ حق۔ دل کو ہم نے معصیت کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اے کاش کہ ہم نے دل کو کسی دل والے کے آئینہ میں دیکھا ہوتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ نے کیا خوب کہا ہے:

آئینہ بنتا ہے رگڑیں لاکھ جب کھاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل

دوستو! دل کو بنانا ہے تو کسی صاحبِ دل کی ہم نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ کے دل میں اللہ ہوگا اللہ کا نور ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہوگی، قرآن کا نور ہوگا، تقویٰ کی راہ آسان ہوگی، دل کو اغیار سے نفرت ہوگی، ذکر اللہ کی طمانیت ہوگی، پھر آپ مردانِ حق آگاہ

ہوں گے، حضورِ حق کے حق آگاہ ہوں گے، کیا خوب کہا ہے خواجہ صاحبؒ نے:

کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو
بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو

پھر کیا ہوگا:

ہٹتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
وہ مست ہوں میں نغمہٗ انیٰ قریب کا

جناب رسول اللہ ﷺ نے کس دل سوزی و دل دوزی کے ساتھ حق جل مجدہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے اس کا اندازہ آپ کی مناجات کے عمیق الفاظِ نبوت سے ظاہر ہوتا ہے، نہ معلوم فداہ ابی وامی ﷺ نے رحمتِ حق کے خزانہ عرشِ عظیم کی کس موجِ نبوت میں یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. آمين.

یا اللہ کر دے مجھے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے مرغوب تر اور کر دے میرے نزدیک اپنے ڈر کو خوفناک تمام چیزوں سے اور قطع کر دے مجھ سے دنیا کی تمام حاجتیں۔ اپنی ملاقات کا شوق دے کر اور جبکہ ٹھنڈی کر دی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے، تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے۔

نبی رحمت ﷺ کی اس مناجات کو از اول تا آخر پڑھ جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے علائق سے اپنے دیدہ باطن کو پاک کر لیجیے اور ذوقیات کی حس کو تیز کیجیے اور تجلیاتِ نورِ نبوت میں غوطہ لگا کر دیدہ باطن میں بقدرِ ہمت وارداتِ غیبی کے آئینہ میں لقاءِ رب کے شوق کو جملہ حاجات و طلبات پر غالب رکھیے، دنیا دار اپنی فانی و خاکی دنیا پر خوش نظر آئے تو آپ اپنے رب باقی کی عبادت سے شاداں و فرحاں رہیے، دنیا فانی پر نازاں رہنے والا اندامت

وحسرت کے ساتھ فنا ہو جائے گا اور رب کریم کی عبادت سے دل کو تسکین دینے والا ابدی بقاء کا انعام پائے گا۔

ایک موقع پر نبی اُمی فداہ ابی وامی ؑ نے دعا کی ہے:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ كَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ.

یا اللہ! نصیب کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت میرے لیے کارآمد ہو تیرے نزدیک۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے جو کچھ مجھے پسند ہے تو کر دے اسے معین میرا اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ اور جو کچھ دور کیا تو نے مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہے تو کر دے اسے میرے حق میں فراغ ان چیزوں کے لیے جو تجھے پسند ہے۔

ان دعاؤں میں رسول اللہ ؐ نے حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے۔ آج تو محبت کی بات نہ ہوتی ہے نہ ہی محبت کی بات کرنے والا کوئی ہے اور اگر حق تعالیٰ سے محبت کی بات کی جائے تو اچھے خاصے لوگ تعجب و تحیر نہیں بلکہ مجرم گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ہم نے عوام کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے ڈرایا اور دور کیا، محبت کی راہ نہ دکھلائی نہ قریب کیا، ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں، عوام تو عوام خواص بھی محبت سے آشنا نہیں۔ جبکہ رسول اللہ ؐ نے پوری قوت و طاقت کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت حق تعالیٰ سے مانگی ہے۔ دوستو! عبادت و اطاعت، امتثالِ اوامر یا اجتنابِ نواہی و منکرات، اوراد و اذکار سبھی اعمالِ خیر میں دوشان ہے؛ ایک خوف و خشیت اور عذاب و عقاب سے تحفظ کے داعیہ کے تحت۔ یعنی عبادت و اطاعت حق تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے کی جائے تاکہ حق جل مجدہ کا عذاب و عقاب نہ ہو۔ یہ بھی محمود و قابلِ ستائش ہے، مگر کبھی یہ ذہول کے وقت معاصی کا مرتکب بھی ہوگا اور عبادت میں خلل بھی آسکتا ہے اور

ایک شان ہے حق جل مجدہ کی محبت و عظمت کی بناء پر شوق و ذوق میں وظیفہ عبدیت کو ادا کر کے گناہ و معاصی کو اللہ پاک کی عظمت و محبت میں چھوڑتا ہے۔ عذابِ جہنم کے خوف سے نہیں۔ عبادت سے قرب کا طالب ہے جنت کا نہیں، اذکار و اوراد کی پابندی محبت سے حکم ربی جان کر رضا و رب کا طالب بن کر ادا کرتا ہے نہ کہ احوال و مشاہدہ میں مزہ کا طالب بن کر طالبِ رضا و مولیٰ کے اعمال میں خلل و فتور نہیں آئے گا۔ ہر قدم منزل کی طرف تیز تر ہوگا، جامِ محبت کا خمار استقامت عبادت و اطاعت کی راہ کو شوقِ محبت میں آسان کرتی ہوئی گام بگام قرب کی لذت میں محبت کو مستحکم کرتی ہوئی ہر خواہشِ نفسانی کو مرضیاتِ ربانی پر قربان کر دے گی۔ محبت کی لذت پر خار وادیوں کو طے کر دیتی ہے۔ محبت اتباع پر مجبور کر دیتی ہے کیوں کہ اس میں رضائے رب اور حضورِ حق کی حضوری کا استحضار، شوقِ لقاءِ رحمٰن کا داعیہ، آتشِ محبت کو دیدہ باطن میں گرم کرتی رہتی ہے۔ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ جب لگ جاتی ہے تو پھر سرد نہیں ہوتی، مگر یہ لگتی ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں، چراغ سے چراغ جلتا ہے، سراج سے سراج۔ اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ وَاجْعَلْنِيْ لَكَ۔

دوستو! اس محبت کا چسکا جس کو لگ گیا ہے اس سے پوچھو یہ کیسا آبِ حیات اور غیر محدود جامِ محبت ہے۔ یہاں سیرابی ہوئی نہیں، طلب بجھتی نہیں، تھیر بڑھتا ہے، بے قراری میں قرار ہے، جستجو میں وصال ہے۔ ہر لذتِ قرب پر صد بار استغفار ہے بالآخر نہ تو قرار ہے، نہ ہی راہِ فرار ہے۔ اسی عالم بے قراری کا نام اہل اللہ کے نزدیک وصالِ یار ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَ الشَّوْقِ اِلٰی لِقَاءِ كَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ . اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ .

مطیع و عاصی کا واضح فرق

(۳۸۰) و للدیلمی فی مسند الفردوس و ابن عساکر عن أبی ہند الداری رحمہ اللہ:

”قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اَذْكُرُوْنِيْ بِطَاعَتِيْ اَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِيْ فَمَنْ

ذَكَرْنِي وَهُوَ مُطِيعٌ لِي فَحَقُّ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَهُ مِنِّي بِمَغْفِرَتِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي وَهُوَ لِي عَاصٍ فَحَقُّ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَهُ بِمَقْتٍ. [ضعيف] (كما في الإتحافات / ٨٩)

(۳۸۰) ترجمہ: ابوہند داری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: تم میری اطاعت کے ذریعے مجھے یاد رکھو! میں تمہیں تمہاری مغفرت کے ساتھ یاد رکھوں گا؛ کیوں کہ جو مجھے یاد رکھتا ہے اور میرا مطیع رہتا ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد رکھوں اور جو مجھے یاد تو رکھتا ہے، حالاں کہ وہ میری نافرمانی بھی کرتا ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کو اپنی ناراضگی کے ساتھ یاد رکھوں۔

امثالِ اوامر اور اجتنابِ نواہی پر نعمتِ خاص

اس حدیث قدسیٰ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: وہ بندہ جو حق جل مجدہ کی یاد میں بصورتِ عبادت و اطاعت مصروف رہتا ہے، حق جل مجدہ اس کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔

حق جل مجدہ کے مغفرت کے ساتھ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ: حق جل مجدہ اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں؛ کیوں کہ جو شخص حق جل مجدہ کی عبادت و اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد اور ابدی سرمایہ حیات بنا لیتا ہے اور رب العالمین کی عبادت و اطاعت کو اپنی جان پر یوں لازم کر لیتا ہے کہ اپنی زندگی کا اصل معیار، معبودِ حقیقی کی بندگی امتثالِ اوامر اور اجتنابِ مناہی کو سمجھنے لگتا ہے، تو حق جل مجدہ ایسے توفیق یافتہ شخص کے لیے پیغامِ ابدی جاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمے ازراہِ کرم و عنایت مغفرت و بخشش لے لی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب بندہ عبادتِ الہی کی ذمہ داری محسوس کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل بھی مغفرت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔

اقسامِ ذکر

ذکر کی کئی قسمیں ہیں: (۱) ذکرِ لسانی (۲) ذکرِ قلبی

ذکر کی یہ دونوں قسمیں مشائخ کے یہاں معمول بہ ہیں۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
ذاکر، ذکرِ لسانی میں، جو کچھ الفاظ ادا کرتا ہے اس سے غافل ہوتا ہے؛ لیکن ثواب کے اعتبار
سے اس ذکر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مشائخ کبھی ذکرِ قلبی کی تعلیم فرماتے ہیں۔

ذکرِ قلبی اعلیٰ درجے کی افضلیت کا حامل ہے۔ حدیث میں ذکرِ قلبی کو کئی درجہ زیادہ
باعثِ ثواب بتلایا گیا ہے۔ مشائخ نقشبندیہ کے یہاں تو اول تا آخر ذکرِ قلبی ہی کی تعلیم دی
جاتی ہے۔ ذکر، خواہ قلبی ہو یا لسانی محمود ہی محمود ہے۔ مشائخ نقشبندیہ کے یہاں ’سرالاسرار‘
کی تعلیم دی جاتی ہے؛ تاکہ ہر سانس ذکر سے معمور و منور رہے اور کوئی سانس غفلت سے نہ
لیا جائے اور پتہ بھی کسی کو نہ ہو، سوائے اس کے جس کا نام لیا جا رہا ہے۔

مذکورہ بالا ذکر کی قسموں کے علاوہ ذکر کی ایک اور قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان مکمل
نمونہ ذکر بن جائے۔ یعنی انسان اپنی طبیعت کو مکمل طور پر تابع شریعت بنادے اور جملہ
اعضاء و جوارح شریعت اور پابندِ قرآن و سنت بن جائیں۔ حدیث مذکور میں بھی ذکر سے
یہی ذکر مراد ہے۔

خلاصہ یہ کہ ذکر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اذکارِ مسنونہ و ماثورہ
کا ورد کیا جائے۔ یہ بھی عظیم نعمت ہے اور اس عظیم نعمت سے وہی خاصانِ حق واقف ہیں جو اس
کا ذائقہ چکے چکے ہیں اور جن کو اس کا چسکا لگ چکا ہے۔ یہ فضلِ حق، خاص اس کی دی ہوئی
توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے! آمین ثم آمین۔

مذکورہ حدیث میں حق جل مجدہ نے فرمایا: ”فمن ذکرنی و هو مطیع (لی)“
اس میں لفظ ”مطیع لی“ سے ایک صورتِ خاص جو متعین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے
مراد، اوپر مذکورہ قسموں میں سے تیسری قسم یعنی مکمل طور پر پابندِ شریعت بننا ہے اور ظاہری
بات ہے کہ قرآن و احادیث میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدودِ الہی کی نگہداشت، اقامتِ
حدود، جہاد فی سبیل اللہ، قیام امن، سیاستِ مدنی، معاملاتِ بیع و ثراء، امر بالمعروف، نہی
عن المنکر، وعظ و نصیحت، تبلیغ و تعلیم، درس و تدریس، الغرض ان تمام پر مجموعی حیثیت سے

ذکر کا لفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن حکیم تمام اذکار کا جامع ہے

اسی وجہ سے قرآن حکیم کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ ہم نے ”ذکر“ یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔

در اصل قرآن ہی دین حنیف کا ’اصل الاصول‘ ہے۔ لہذا حدیث میں ذکر سے مراد تمام انواع عبادات اور تمام انواع معاملات اسلامی داخل ہیں۔

حدیث مذکور میں آگے وارد ہوا ہے: ”وَمَنْ ذَكَرَنِي وَهُوَ لِي عَاصٍ، فَحَقُّ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَهُ بِمَقْتٍ“۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے اس جزء میں ان لوگوں کے لیے ”تغلیظ“ و ”تنفیر“ ہے، جو معصیتِ الہی پر مصر رہتے ہیں۔ یعنی معصیتِ الہی میں بھی یک گونہ تذکیرِ الہی ہے اور وہ یوں کہ ایک شخص شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، تو گویا وہ حق تعالیٰ کے عذاب یا وعید پر جری بنتا ہے، جیسا کہ بعض دوسری احادیث میں آیا ہے:

..... ”أَبِي يَغْتُرُّونَ“..... ”أُمَّ عَلِيٍّ يَجْتَرُّونَ“..... (ترمذی، باب الفتن)

تو حدیث کے اس جزء کا مفہوم یوں ہوا:

فِيهِ تَغْلِيظٌ وَ تَنْفِيرٌ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے

حق جل مجدہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں، نہ کوئی خاص حالت یا کیفیت مطلوب ہے، علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ ذکر خواہ قلبی ہو، یا لسانی، وضو غیر وضو، جنابت، حیض، حالت نفاس، ہر حال میں جائز ہے۔ ذکر خواہ تسبیح: سُبْحَانَ اللَّهِ، تحمید: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، تہلیل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تکبیر: اللَّهُ أَكْبَرُ، یا صلاۃ و سلام ہو، یا مناجات و دعا ہو، یا درہے یہ بحث صرف جواز اور عدم جواز میں ہے نہ کہ افضل اور غیر افضل میں کیوں کہ افضل تو یہی

ہے کہ اکل طہارت میں ہو۔ واللہ اعلم!

ذکرِ کثیر پر مغفرت و اجرِ عظیم کا وعدہ کیا

حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَاكِرَاتِ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا﴾ (احزاب: ۳۵)

اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

ایمان والوں کو قرآن حکیم نے ذکرِ کثیر کا حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (احزاب: ۴۱)

اے ایمان والو! تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔

قرآن حکیم میں بے شمار مواقع پر حق جل مجدہ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خوب کثرت سے ”اللہ اللہ“ کیا کرو۔ کیونکہ اصلی زندگی وہی ہے جو یادِ حق میں مصروف ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مفردون

سبقت لے گئے۔ صحابہؓ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ! مفردون کون لوگ ہیں؟

آپ ﷺ نے جواب دیا اَلَّذَاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالَّذَاكِرَاتُ (مسلم) خوب

کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنے والے مرد و عورت۔ اتنی بات روزِ روشن کی طرح واضح

ہو گئی کہ حق جل مجدہ کی یاد اللہ جل مجدہ کا مطالبہ ہے۔ اور وہ بھی خوب کثرت سے مگر کثرت

کی مقدار متعین نہیں کی گئی کہ کتنی کثرت ہو، جو ذکرِ کثیر میں داخل ہو جائے۔ یا اس پر ذکرِ

کثیر کا حکم لگ جائے اور ہم حکمِ الہی کے پورا کرنے والے بن جائیں۔

جہنم میرے بندہ کو چھوڑ دو

(۳۸۱) و للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْرُ إِلَى النَّارِ فَتَنْزَوِي النَّارِ وَيَقْبِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَقُولُ لَهَا الرَّحْمَنُ: مَا لَكَ؟ فَتَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ يَسْتَجِيرُ مِنِّي فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَرْسَلُوا عَبْدِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۲۱۲۸/۱)

(۳۸۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، سو آگ سمٹ جائے گی اور بعض حصہ جسم کو کھالے گی۔ حق جل مجدہ جہنم سے معلوم کریں گے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا؟ جہنم عرض کرے گی: رحمن و رحیم وہ شخص میری آگ سے پناہ چاہ رہا ہے، حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے جہنم! میرے بندہ کو چھوڑ دو۔

غیظ و غضب میں اللہ پاک کا ذکر کرنا

(۳۸۲) و للديلمي عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ ذَكَرَنِي حِينَ يَغْضَبُ ذَكَرْتُهُ حِينَ أَغْضَبُ وَلَا أُمَحِّقُهُ فِيمَنْ أُمَحِّقُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۷۷۱۸/۳)

(۳۸۲) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: جو شخص حالت غیظ و غضب میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں جب کل قیامت میں غضب کی حالت میں ہوں گا اس کا ذکر کروں گا اور اس کو اس دن اہل غضب میں شامل نہیں کروں گا۔ (یعنی میں حالت غضب میں بھی اس پر مہربان ہوں گا، جس طرح اس نے حالت غضب میں، دنیا میں مجھ کو یاد رکھا تھا۔)

غصے کی حالت میں ذکر کے فوائد

حق جل مجدہ نے یہاں بھی ذکر و یاد ہی کی ہر حال میں ترغیب دی ہے کہ انسان پر اس دنیا میں مختلف احوال آتے ہیں خواہ ذا کر ہو یا نہ ہو۔ کبھی سرور و مسرت اور کبھی غیظ و غضب، بہر صورت اگر حق جل مجدہ کو یاد رکھتا ہے، تو حق تعالیٰ قیامت کے دن جب نفسی

نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی، ”رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ“ کی صدا لگا رہے ہوں گے، اس عالم میں یہ بندہ حق، ذات حق کی رحمت و عنایت کے سایہ میں، حالت سکون و سرور اور فرحت و مسرت کی سانس لے رہا ہوگا۔ لوگ بلبلارہے ہوں گے اور یہ موج رحمت میں شاداں و فرحاں ہوگا۔ پھر عین حالت غضب میں ذکر کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ ذکر کی برکت سے غضب کی کیفیت ختم ہوگی، جذبہ انتقام رفع ہوگا۔ ظلم و زیادتی سے بچے گا، دل میں اللہ کی عظمت کا حقیقی اعتراف اسی وقت موجزن ہو کر، دائمی ذلت سے بچائے گا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن مولائے حقیقی غضب میں ہوں گے آج کی نرمی پر مجھ سے کل درگزر کریں گے!

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا
غصے کے وقت حق جل مجدہ کو یاد رکھنے کا مقام

(۳۸۳) و لابن شاہین عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ: ابْنِ آدَمَ! اذْكُرْنِي حِينَ تَغْضَبُ اذْكُرْكَ حِينَ اَغْضَبُ وَ

لَا اُحَقِّقْ فِيمَنْ اُحَقُّ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۷۱)

(۳۸۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے

ہیں: ابن آدم! جب تجھے غصہ آیا کرے اس وقت مجھ کو یاد کر لیا کر۔ میں تجھ کو قیامت کے دن حالت غیظ و غضب میں رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا اور تجھ پر میرا عتاب و عقاب نہ ہوگا اہل عتاب و عقاب کے ساتھ۔

غصے کو عظمت و کبریائی حق سے بدل دینا

غصے کو ضبط کر لینا، عظمت حق سے بدل دینا شیوہ محسنین و صالحین ہے۔ حق جل مجدہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

غصے کو ضبط کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیکو کار اللہ کو محبوب

ہیں۔ (آل عمران: پارہ ۴، آیت ۱۳۴)

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث مرفوع میں ہے:

”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنفَاذِهِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَلْبُهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا“

جس شخص نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا جبکہ وہ اس کو نافذ کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن و ایمان سے بھر دیتے ہیں۔

مسند احمد میں ایک روایت حضرت انسؓ کی ہے:

”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ.“

جس شخص نے اپنے جذبہ انتقام کو ضبط کر لیا جبکہ وہ اس کو نافذ کر سکتا تھا، تو حق تعالیٰ

قیامت کے دن اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور کا چاہے انتخاب کر لے۔ (روح المعانی: ۲/۲۷۳)

غیظ و غضب کے وقت انسان عام طور پر اپنے صحیح رخ سے ہٹ جاتا ہے اور نفس و

شیطان کا حملہ آسان تر ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے اس وقت ہدایت دی کہ ممکن ہے تمہارا

قدم غلط اور بالکل ہی غلط ہو، اس لیے ایسے وقت میں تم داعیہ غضب کو نافذ نہ کرو۔ اور اللہ

کی یاد میں لگ جاؤ کیوں کہ کل قیامت کے دن جب تمہارا رب غضب میں ہوگا اس وقت

تم کو اپنی رحمت کے ساتھ یاد رکھے گا۔

اس کی مثال بعینہ اسی طرح ہے کہ حاکم وقت عدالت میں ایک ہی وقت میں مجرمین

پر غضبناک ہوتا ہے اور محبین کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا ہے، ایک کو نظرِ غضب سے دیکھتا ہے اور ایک کو شفقت کے ساتھ۔ ظفر بھی کہتا ہے ۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحبِ فہم و ذکا
جسے عیش میں یاِ خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

خاصانِ حق کی زبان سے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ جیسی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں

(۳۸۴) ولأبی نعیم فی الحلۃ عن الحسن رضی اللہ عنہ مرسل:

”یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْإِشْتِغَالُ بِى جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتَهُ فِى ذِكْرِى، فَإِذَا جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتَهُ فِى ذِكْرِى عَشِقْنِى وَ عَشِقْتُهُ، فَإِذَا عَشِقْنِى وَ عَشِقْتُهُ رَفَعْتُ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِى وَ بَيْنَهُ، وَ صَيَّرْتُ ذَلِكَ تَغَالِبًا عَلَيْهِ لَا يَسْهُو إِذَا سَهَا النَّاسُ، أُولَئِكَ كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ، أُولَئِكَ الْأَبْطَالُ حَقًّا، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عُقُوبَةً أَوْ عَذَابًا ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۸۷۲)

(۳۸۴) ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے، حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: جب بندہ کی زندگی کے اغلب و اکثر احوال یاد و ذکرِ الہی میں گزر جاتے ہیں، تو اس بندہ کی آخری جستجو و طلب اور فرحت و لذت میں اپنی یاد و ذکر کو بنادیتا ہوں اور ذاکر بندہ کی تمام مطلوب و مقصود جب میری یاد ہو جاتی ہے، تو وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اور میں بھی اس بندہ سے محبت و پیار کرنے لگتا ہوں، پھر یہ جانبین میں راہِ محبت و پیار کا سلسلہ مستحکم ہو جاتا ہے، تو میں ان تمام حجابات کو جو میرے بندے اور میری ذات کے درمیان ہوتے ہیں، اٹھا دیتا ہوں اور یہ کیفیت بندہ پر غالب اوقات میں رکھتا ہوں (کہ میرے اور اس کے مابین حجاب نہیں ہوتا) پھر اس بندہ خاص پر ذہول و غفلت اور سہو و نسیان نہیں آ سکتا جب کہ عام لوگ ذہول و سہو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی بات کا اثر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کلام کی طرح مؤثر فی القلوب ہوا کرتا ہے، ایسے لوگ یقیناً مقربینِ بارگاہِ حق ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مقدس و محترم ہوتے ہیں کہ جب میں اہل زمین پر سزا و عقاب کا ارادہ کرتا ہوں، تو ان مقدس و محترم خاصانِ حق کی برکت سے عام اہل زمین سے عذاب پھیر دیتا ہوں۔

خاصانِ حق سے غیبی حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں

حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زندگی کا مطلوب و مقصود اپنی چاہت و مراد اور سرمایہٴ زندگی کا سب سے آخری اور قیمتی اثاثہ میری یاد و ذکر کو بنا لیتا ہے، تو پھر میں ایسے بندہ سے محبت و پیار کرتا ہوں کہ ہر وقت اپنی ہی یاد میں مشغول و مصروف رکھ کر اس کی زندگی حفاظت و حراست کے ساتھ گزارتا ہوں کہ محبت، محبوب کی نگرانی کرتا ہی ہے اور اس پر مزید کرم یہ کرتا ہوں کہ عالمِ غیب کی مغیبات سے حجابِ نورانی کو اٹھا کر جملہ اسرار و رموز بغیر کسی بیان کے عیاں کر دیتا ہوں، پھر کوئی بھید اس پر بھید نہیں اور کوئی راز اس پر راز نہیں اور جب یہ کیفیت عطا کر دی جاتی ہے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح اس کی باتوں میں اثر، رموز و اسرار کے موتی، علل و حکم کے دریا اس کے کلام میں رواں ہوتے ہیں کہ جو کچھ زیرِ زبان لاتا ہے یا زیرِ زبان آتا ہے، وہ سب ہی عالمِ غیب کے علوم سے ہوتے ہیں کہ غیب اس پر منکشف ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے:

بنی اندر دل علوم انبیاء

بے کتاب و بے معید و اوستا

انسانی زندگی کا جب مایہ اصلی یا دِ الہی بن جائے تو پھر عالمِ مثال یا عالمِ غیب اس پر ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ کسی بڑے محقق عالم کے لیے ا، ب، ج کا قاعدہ بغدادی، مگر شرط اس کی وہی ہے کہ پہلے وہ سب کچھ کو ذاتِ حق کے لیے یادِ حق میں قربان کر چکا ہو۔ واللہ اعلم!

اولیاء اللہ یا خاصانِ حق کی علامت

اس حدیثِ قدسی میں حق جل مجدہ نے اولیاء اللہ کی علامت بھی بتلائی ہے۔

(۱) الْغَالِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْإِشْتِغَالُ بِیْ (۲) جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتَهُ فِیْ

ذِكْرِیْ

(۱) پہلی چیز یہ کہ اکثر اوقات یادِ الہی میں گزرے (۲) دوسری چیز یہ کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اور زندگی کی آخری چیز یادِ الہی ہو اور سب سے اہم ترین نعمت ذکر اللہ ہو۔ ہمارے اکابر نقشبندیہ کے یہاں جو ہوش دردم کا اصول ہے، غالباً اس کی اصل یہ حدیثِ قدسی ہے، ان کے یہاں حضوری شرطِ اول ہے، وہ ذکر جس میں خلل آجائے ذکر نہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ ذکر کا لفظ بھی گہری یاد پر بولا جائے گا جو خلل و فتور سے پاک ہو، حق جل مجدہ ہم کو اپنی حضوری عطا فرمائے آمین۔ دوسری حدیث میں اولیاء اللہ کی علامت، الْحُبُّ لِلّٰهِ وَ الْبُغْضُ لِلّٰهِ، محبت و بغض اللہ کے لیے ہو۔ ان کی مجالس میں بیٹھ کر دنیا سے دل سرد ہو جائے، ان کی شکل دیکھ کر یادِ الہی آجائے۔

بزرگانِ دین کی برکت سے عذابِ الہی ٹل جاتا ہے

ایسے خاصانِ حق کی بنا پر اللہ پاک عام اہلِ زمین سے عذابِ الہی کو دور فرماتے ہیں۔ دنیا اہل اللہ اور خاصانِ حق کو اپنے راستہ کی رکاوٹ تصور کرتی ہے؛ مگر ان نفوسِ قدسیہ کے صدقہ جانی و مالی ارضی و سماوی آفتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے عذاب و عقاب کو رفع کر کے رحمت و نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ انہی نفوسِ زکیہ و طاہرہ کے ذکر و ذوقِ عبادت سے بقاءِ حیات کی دولت ہاتھ آتی ہے۔ اگر ایسے خاصانِ حق نہ ہوں تو عذاب و عقاب ایک لمحہ و سیکنڈ کی مہلت نہ دے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تک لفظ اللہ، اللہ، کہنے والا ایک شخص بھی کرہٴ زمین پر باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی لفظ اللہ اللہ کی ذاتِ حق جل مجدہ

کے نزدیک اس قدر، قدر و منزلت رکھتی ہے کہ پوری دنیا سے قیامت کے وقوع کو روکے ہوئی ہے اور جب اللہ پاک قیامت بھیجنا چاہیں گے تو پہلے اس مردِ حق، اللہ کا نام لینے والے کی وفات ہوگی اور پھر قیامت آئے گی۔ الغرض اللہ اللہ کہنا بڑی ہی سعادت و شرافت کی بات ہے۔ جب اللہ، اللہ کہنے والے کی وجہ سے عذاب پوری دنیا سے ٹلتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس کو اہل دنیا بھی اللہ والا کہیں گے، جس طرح علم والا، مال والا، دعوت والا، یہ اللہ والا ہوگا اور اس کو عذاب کیوں کر ہوگا جس کی وجہ سے بلائیں دفع ہوتی ہیں اور اس سے اس کا اندازہ لگایا جائے کہ جو ہمہ وقت اللہ، اللہ ہی کا تصور و خیال اور اسی کی فکر و نظر کو محورِ حیات بنالیا ہو تو پھر ان کی باتیں مثل کلامِ انبیاء نہ ہوں گی تو پھر کن لوگوں کی ہوگی! اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے، اور ہم اللہ پاک کے ہو جائیں، آمین!

علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے کیا خوب کہا ہے:

تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی عالم قائم رہے گا۔ جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو کہ عالم کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ“ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں، اسے گرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا سارے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ مقصودِ اصلی ذکرِ الہی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے، ذاکر کے لیے موت نہیں اور غافل کے لیے حیات نہیں۔ کیوں کہ اصلی زندگی یادِ الہی ہے۔ اعمالِ صالحہ دراصل زندگی کے کام ہیں، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی زندگی والے کام کرتے ہیں، ان کی قبور والی زندگی بھی اعمالِ صالحہ سے معطل نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور زندوں والے کام بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے اور فتح الباری نے صحیح کہا ہے۔ (محدث کشمیری: ص ۲۱۵)

امام کشمیریؒ نے فرمایا: جس پر ذکر الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے اور جس پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، وہ صرف ان چیزوں سے بچتا ہے جو اہل دنیا کی نظر میں معیوب ہوتی ہیں۔ (اکابر علماء دیوبند: ص ۱۳۵)۔
اللَّهُمَّ كُنْ لِي وَاجِعًا لَكَ. آمین!

یا حنان یا منان کا اثر

(۳۸۵) و للحکیم الترمذی عن جابرؓ:

”قَالَ لِي جَبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَاطِبُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ! مَا لِي أَرَى فَلَانَ بْنِ فَلَانٍ فِي صُفُوفِ أَهْلِ النَّارِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ حَسَنَةً يَعُودُ عَلَيْهِ خَيْرُهَا الْيَوْمَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي أَسْمَعُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا يَقُولُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ فَأَتِيهِ فَسَلُهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ حَنَّانٍ وَ مَنَّانٍ غَيْرِ اللَّهِ؟ فَآخُذْ بِيَدِهِ مِنْ صُفُوفِ أَهْلِ النَّارِ فَأَدْخِلْهُ صُفُوفِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.“ [ضعيف] (كما في الإتحافات ۱۲۱)

(۳۸۵) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) مجھ سے جبریلؑ نے کہا: یا محمد ﷺ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ کو مخاطب کر کے فرمائے گا: اے جبریلؑ! کیا بات ہے میں فلاں بن فلاں کو دوزخیوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں؟ تو میں (جبریلؑ) عرض کروں گا: یارب! میں نے اس کے اعمال نامہ میں ایک نیکی بھی نہ پائی جس کا بدلہ آج اس کو ملتا۔ پھر حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں نے اسے دنیا میں یا حنان یا منان کہتے ہوئے سنا تھا، تو اس کے پاس جا اور پوچھو کہ میرے سوا بھی کوئی حنان، منان ہے۔ جبریلؑ علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔

فائدہ: حق جل مجدہ کی ذات بے حد کریم و رحیم ہے، اگر کسی نے ایک دفعہ بھی اس کا نام لے لیا تو اس کا بدلہ ضائع نہیں کرے گی بلکہ اپنے علم وسیع میں محفوظ رکھتی ہے اور بالآخر اس ایک دفعہ حنان و منان کہنے کی بنیاد پر ابدی ذلت سے نجات دے گی

تو ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو ہمہ وقت ذکر الہی میں ہمہ تن منہمک ہیں۔ یقیناً اس کی عدالت عدل و انصاف کا آخری نمونہ ہے (اللہ ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق بخشے) جو ایک دفعہ حنان منان کا بدلہ بھی ابدی جنت کی شکل میں عطا کرے گی۔

واللہ ذو الفضل العظیم۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی تفسیر

(۳۸۶) و للدیلمی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يَا مَعَاذُ! تَدْرِي مَا تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِقُوَّةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِ مَعَاذٍ فَقَالَ: يَا مَعَاذُ! هَكَذَا حَدَّثَنِي حَبِيبِي جَبْرِيلُ عَنْ رَبِّ الْعِزَّةِ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۹۴۶)

(۳۸۶) ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! لا حول و لا قوۃ إلا باللہ کی تفسیر جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لا حول، ہم اللہ پاک کی معصیت سے نہیں بچ سکتے، ولا قوۃ اور ہم اللہ پاک کی اطاعت و عبادت نہیں کر سکتے، مگر اللہ جل مجدہ کی اعانت و قوت سے۔ اے معاذ! مجھ کو اسی طرح جبریل نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتلایا ہے۔

خزانہ جنت

عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ. قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الصَّرِّ أَذْنَاهَا الْفَقْرُ. (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ کلمہ جنت کے خزانے سے ہے۔ حضرت مکحولؓ فرماتے ہیں جو شخص لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ پڑھے گا، حق جل مجدہ اس سے ستر بلا و مصیبت دور کر دے گا۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ، تنگدستی اس کی دور ہو جائے گی۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے کئی فوائد ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ عرش کے نیچے جنت کے خزانہ سے ہے جبکہ جنت کی چھت عرشِ رحمن سے اور عرشِ عظیم خود حق جل مجدہ کے لیے خاص ہے۔ تو گویا یہ کلمہ حق تعالیٰ سے قریب ہے۔ اس کلمے کا جنت کے خزانہ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا، اس کو اعمالِ صالحہ کی توفیق، حسنِ عمل کے ساتھ حسنِ نیت کا الہام و القاء ہوگا اور گناہ و معاصی سے طبیعت متنفر ہوگی۔ قربِ الہی اور اعمالِ صالحہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات کا استحضار اور اطمینانِ قلب کی کیفیات کا ذائقہ محسوس ہوگا اور اس طرح بندہ ہر وقت ہر گھڑی حضورِ حق کی حضوری کی کیفیت میں دیدہ باطن میں تجلیاتِ ربّانی اور فیوضِ رحمانی کا مشاہدہ کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذوق و لذت سالکین کو سالہا سال کے مجاہدہ اور مراقبہ کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

الغرض، عرشِ عظیم کے نیچے سے آیا ہوا یہ کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، ربِّ عرشِ عظیم کے فیوض سے جملہ فیضِ تجلیاتِ افعالیہ، ثبوتیہ، ذاتیہ و سلبیہ کی راہ سے، جامع کمالاتِ محمدیہ ﷺ کی منزل کی نشاندہی کرتا ہوا تمکین کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔

ہمارے مشائخ نقشبند، خاص کر فتوحات و تجلیاتِ غیبیہ کی موانعات کو رفع کرنے کے لیے سالک کو اس کلمے کا ورد روزانہ کم از کم پانچ سو بار ہدایت کرتے ہیں، جس سے قبض کی کیفیت بسط میں اور بسط سیرِ تجلیات کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سالک اس کنزِ جنت سے خزانہ قلب کو امانت کے ساتھ قلبِ سلیم اور پھر قلبِ منیب فضلِ باری سے

پاتا ہے جہاں اللہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةٌ تَوْمِنُ بِلِقَائِكَ وَ تَرْضَى بِقَضَائِكَ وَ تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ. آمین

گویا کہ جملہ ابوابِ خیر کا الہام ہونا اور پھر خیر کو عملی شکل کا جامہ عطا ہونا اور جملہ شرور و فتن سے دوری اختیار کرنے کی توفیق کا ہونا کنزِ جنت کی تفسیر ہوگی۔

ننانوے بیماریوں کا علاج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةِ وَ تِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا اللَّهُمَّ.

ترجمہ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دواء و علاج ہے ننانوے بیماریوں و مصیبتوں کا۔ سب سے آسان علاج ہے ہم و غم کا یعنی فکر و تردد کا۔ (بیہقی فی دعوات الکبیر، مرقاة) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نسخہٴ کیمیاء عطا کر دیا کہ ننانوے بیماریوں کا علاج اس کلمے کے ورد سے حاصل ہوگا جس میں سب سے آسان یہ ہے کہ جو اس کا ورد رکھے گا اس کو ٹینشن یا ڈپریشن نہیں رہے گا۔ خواہ وہ ٹینشن جان کا ہو یا مال کا، دشمن کا ہو یا دوست کا، بیوی بچے کا ہو یا شوہر کا۔ اس عرشِ عظیم کے خزانے کو پڑھئے اور خوش و خرم زندگی بسر کیجئے کیونکہ عرش کے خزانے میں آپ کے ہر ٹینشن کی دوا، ہر بیماری کا کافی و شافی علاج موجود ہے جو اس کلمے کے پڑھنے سے بندہ کو حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کا بیمار اس کلمے کا ورد کرے گا اس کی بیماری کی مناسبت سے دوا و علاج اس کو عطا ہوگا، خواہ وہ بیماری ظاہری ہو یا باطنی، جسمانی ہو یا روحانی، خارجی ہو یا داخلی، اس کلمے کے ورد سے حق جل مجدہ مکمل دستگیری فرمائیں گے۔

مطیع و فرماں بردار ہونے کی سند

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ

تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ. (البیهقی فی الدعوات الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانہ سے ہے؟ وہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ ہے۔ بندہ جب اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں ”میرا بندہ مطیع و فرماں بردار ہو گیا اور اپنے تمام کام میرے سپرد کر دیے۔“

اس حدیث کا مفہوم بہت ہی واضح ہے کہ بندہ جب اس کلمہ کا ورد کرتا ہے تو گویا داخلی و اندرونی طور پر وہ حق جل مجدہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے کہ احوال جو بھی پیش آتے ہیں وہ ربّ ذوالجلال کی قدرت و گرفت سے باہر نہیں اور نہ ہی یہ احوال اس کی لاعلمی و بے خبری میں نازل ہوئے ہیں بلکہ ذرّہ ذرّہ میری ذات کا علم اور میرے احوال ربّ علیم و خیر کو معلوم ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ لہذا جب ربّ علیم و خیر جانتا ہے کہ میں اس کا ایک ناتواں بندہ ہوں تو کیوں نہیں میں اپنے تمام معاملات کو ربّ العالمین کے سپرد کروں؟ پھر بندہ عاجز و ناتواں، بے کس و بے بس، پہلے اپنے آپ کو حق جل مجدہ کے مکمل سپرد کر دیتا ہے کہ یاربّا! میں خود ہی نہایت کمزور ہوں۔ اسی کو غالباً حدیث میں اَسْلَمَ عَبْدِي یعنی میرا بندہ تابعدار ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اَسْلَمَ عَبْدِي کی ایک تعبیر وہ بھی ہو سکتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک دعا میں اختیار فرمائی ہے۔ (یہاں آپ ﷺ نے عبدیت کو ثریا تک پہنچا دیا) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ اُمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ مَاضٍ فِیْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ۔

یاربّا! میں غلام ہوں تیرا، اور بیٹا ہوں تیرے غلام کا اور تیری باندی کا، ہمہ تن قبضے میں ہوں تیرے، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم، عین عدل ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ۔ اس نبوی کلماتِ عبدیت کو پڑھئے اور دیکھئے نبی رحمت ﷺ بارگاہِ ربّ العالمین میں

اپنی سپردگی و تضرع اور نیاز مندانہ عجز و افتقار کو کس حسن و خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔
ذوق و شوق اور شعور و وجدان کو بیدار کر کے پرکھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اَسْلَمَ عَبْدِي کا
کیا انوکھا انداز ہے۔ یہ عبد کمال ہی کا مقام تھا۔ سچ یہ ہے کہ جتنا عبدیت میں کمال ہوگا، اتنا
ہی ربِّ ذوالجلال کی قوت و قدرت کا اعتراف ہوگا۔

يَا اَسْلَمَ عَبْدِي، الخ کو پرکھنا ہو تو اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ
حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلٰى مَنْ تَكَلَّنِيْ اِلٰى عَدُوِّ
يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ مَّلَكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ
اَنْ عَافَيْتَكَ اَوْ سَعُ لِيْ.

یا اللہ! تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنے ضعیف القویٰ ہونے اور اپنی بے سامانی اور
لوگوں کی نظروں میں کم وقعتی کی۔ اے ارحم الراحمین! کس کے سپرد کرتا ہے تو مجھے، آیا کسی
دشمن کے کہ سینہ زوری کرے مجھ سے یا کسی عزیز کے قبضے میں دیدے میرے سب کام، اگر
تو غصہ نہ ہو مجھ پر تو مجھ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ مگر پھر بھی تیری جانب سے عافیت میں مجھ
کو زیادہ گنجائش ہے۔

اس دعا میں جناب رسول اللہ ﷺ نے کس طرح اپنے دل کی فریاد اور عبدیت کے
کمال کو حضورِ حق میں پیش کیا ہے۔ فنِ فصاحت و بلاغت کی ہر نوع اس دعا میں موجود ہے۔
یہ کلماتِ طیبات بذاتِ خود محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ یہ کلمات کسی
غیر نبی کی زبان سے ادا ہونا ممکن ہی نہیں۔ حق جل مجدہ کے اس ارشاد کی دونوں شان اس
دعا میں موجود ہے۔ اَسْلَمَ عَبْدِي وَ اَسْتَسْلَمَ یعنی میرا بندہ تابع دار ہوا اور بہت فرماں
بردار ہوا۔

وَ اَسْتَسْلَمَ کا مفہوم یہ ہوا کہ یا اللہ! میں اپنی ذات کو ناتواں پاتا ہوں کہ کسی قسم کا
ادنیٰ تصرف اپنی ذات میں نہیں کر سکتا۔ نہ کسی خوشی کو حاصل کر سکتا ہوں نہ ہی کسی غم کو دور
کر سکتا ہوں، میرے مولیٰ میرے تمام احوال و معاملات درست فرما دے کیونکہ میں خود

عاجز و بے بس ہوں، بے جان و بے کس ہوں تو اپنے احوال و مصائب کیسے دور کر سکتا ہوں۔ احوال تو تو ہی بہتر بنانے والا ہے کہ تو قوت و قدرت والا ہے، طاقت و ہیبت والا ہے، سطوت و جبروت والا ہے۔ اے اللہ! میں اپنے آپ کو اور اپنے جملہ امور و احوال کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔

پھر بندہ کی سپردگی کے بعد رب کریم بندہ کے ہر درد کی دوا، ہر غم کا علاج، ہر ہم و مصیبت کا مداوا، عرشِ عظیم کے نیچے والے کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی برکت سے فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ عجیب ہے، اوپر عرشِ رحمن اور نیچے یہ کلمہ۔ گویا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہے۔ اور بندہ اس کلمے کے ورد کے ذریعہ ایک دم عرش کے نیچے اپنی مرادوں اور حاجتوں کو پہنچا دیتا ہے۔ اب بندہ کی حاجت کنزِ جنت میں بھیج دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم!

باغیچہٴ جنت

نبی پاک ﷺ شبِ معراج میں تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب گزر ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ محمد ﷺ اپنی امت کو حکم کیجیے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے ذریعہ جنت میں خوب درخت لگائیں۔ (مرقات، ج ۵، ص ۱۱۱)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جانتے ہو اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ إِلَّا بِعِصْمَةِ اللّٰهِ (ہم اللہ کی معصیت سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ ہی کی عصمت و حفاظت کے ذریعہ) وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ (اور نہ ہی ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کی سکت ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و اعانت کے ذریعہ)۔

(مرقات، ج ۵، ص ۱۱۱)

اس حدیث کی تفسیر خود نبی کریم ﷺ نے فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث بھی

حدیث کی تفسیر کرتی ہے یا شرح حدیث کو بھی تفسیر کہا جاسکتا ہے۔

ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا مفہوم ہے کہ آیت ”إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ“ سے متعلق علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ’ما‘ اس جگہ ظرفیہ زمانیہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرتا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔

یعنی جس وقت نفس پر اللہ رحم کرتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے اس وقت اس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، بندہ خود نہیں بچتا بلکہ حق تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہتے ہیں اس کو گناہ و معصیت سے بچا لیتے ہیں۔ تو عین معاصی سے بچتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔

بندہ حقیر عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر رب ذوالجلال سے مناجات میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْزِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فَيَمَّا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ۔

رسول اللہ ﷺ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ یا رحمن یا رحیم! پوری زندگی میں جب تک تو مجھ کو حیات بخشتا ہے، مجھ پر رحم و کرم کر کہ میں معاصی و گناہ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ دوں۔ اور یہ بھی رحم کر کہ میں لایعنی و بے سود و بے فائدہ کاموں میں اپنے کو مشغول نہ رکھوں۔ اور رباً! وہ حسن فکر و نظر عطا فرما جو تجھ کو مجھ سے خوش کر دے اور تو راضی ہو جا۔

یعنی اے مولیٰ! تاحین حیات میں گناہ چھوڑ دوں، لایعنی کام میں نہ اُلجھوں اور فکر و نظر بھی تیری رضا کی طرف ہو جو تجھ کو مجھ سے خوش کر دے۔ اس دعا میں رسول اللہ ﷺ نے حق تعالیٰ سے عصمتِ معاصی کا سوال فرمایا ہے۔ جو اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٰ کی زندہ تعبیر ہے اور اسلوب بیان میں بھی نبی پاک ﷺ کی مکمل عبدیت کا کمال اور حق تعالیٰ کی قوت و قدرت کا جلال و اکرام بدرجہ اتم موجود ہے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ النَّظَرِ فَيُصِيْكَ عَنَّا، آمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حق جل مجدہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس میں درخت لگایا تو کلمہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کو جنت کا غراس بتایا۔ یعنی اس کلمہ کے پڑھنے سے جنت میں پڑھنے والے کے لیے درخت لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے لیے کیسا باغ بنانا چاہتے ہیں، اسی حساب سے اس کلمہ کا ورد کیجیے۔ جتنی زیادہ اس کلمہ کی کثرت ہوگی ویسا ہی گنجان و کثیر تعداد کا درخت لگے گا۔ (اتحاف ۳۷۰)

شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت

دیلمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حق جل مجدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی اُمت کو حکم کر دیں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ دس بار صبح، دس بار شام اور دس بار سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ سوتے وقت اس کلمہ کو پڑھنے کی برکت سے دنیا کی بلاؤں سے نجات اور شام کو پڑھنے سے مکائدِ شیطانی (یعنی شیطانی وساوس) سے حفاظت، اور صبح کو دس بار پڑھنے سے حق جل مجدہ کے غضب و عقاب سے محفوظ ہو جائے گا۔

(الاتحاف، رقم حدیث ۱۷۶)

مَقَالِيْدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقالید السموات والارض یعنی زمین و آسمان کی چابی بتلائی وہ یہ ہے: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظّٰهْرِ الْبَاطِنِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ جو اس دعا کو صبح میں دس بار پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو سات نعمتیں عطا فرمائیں گے۔

(۱) ابلیس اور اس کے لشکر سے مکمل حفاظت عطا ہوگی۔

(۲) ایک قطار (اُحد پہاڑ کے برابر) ثواب جنت میں ملے گا۔

(۳) جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔

(۴) حورالعین سے شادی کر دی جائے گی۔

(۵) اس کو قرآن مجید، تورات اور انجیل پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔

(۶) ایک مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا اور

(۷) جس دن پڑھا اسی دن موت آگئی تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔

گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھئے اور واپسی تک شیطان سے محفوظ رہئے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

سنت یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کریں تو پہلے اجازت لیں پھر

داخل ہوں۔ سلام کے ذریعے گھر کا داخلہ انشاء اللہ گھر اور گھر والوں کو آفات و بلیات سے محفوظ کر دے گا۔

دوزخ کی آگ سے نجات

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث نقل

ہوئی ہے جس کے آخر میں آیا ہے کہ بندہ جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللّٰهِ پڑھتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں میرے بندہ نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود

نہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِیْ اور گناہ سے بچنا یا نیکی کا کرنا میری ہی عصمت و توفیق

سے ہے۔ جس شخص کو موت کے وقت اس کلمہ کی توفیق ہوگئی اس کو دوزخ کی آگ سے

نجات مل گئی۔ اس روایت کو نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

(الاتحاف السنیۃ رقم حدیث ۲۹۹)

قید و بند سے رہائی کا غیبی نظام

حضرت جابر بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی

اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے اور سالم کی والدہ لڑکے کی جدائی و مفارقت سے سخت غمگین و بے چین ہیں۔ آپ ﷺ کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تقویٰ اور صبر اختیار کرنے کا حکم دیا اور دونوں میاں بیوی کو بکثرت لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی۔ کثرت سے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھنے لگے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا، حق تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کا کرشمہ دکھلایا اور لڑکے کو ان کی قید سے نکال دیا۔ اور لڑکا انہی دشمنوں کی چار ہزار بکریاں اور ایک روایت کے مطابق پچاس اونٹ بھی یعنی کل چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹ ہنکا کر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے والد یہ خبر لے کر جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ اونٹ اور بکریاں جو میرا لڑکا ساتھ لے آیا ہے یہ ہمارے لیے جائز و حلال ہیں یا نہیں؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

(سورۃ طلاق، ۲-۳)

نازل فرمائی یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے (مضرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور (منافع عطا فرماتا ہے چنانچہ ایک بڑی منفعت ہے رزق، سو) اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

الغرض لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے عوف بن مالک اشجعیؓ کے لڑکے کو بھی سلامتی کے ساتھ والدین کی آغوش میں پہنچا دیا اور غیب سے روزی بھی خوب وافر عطا کر دی۔ قدرتِ الہی نے قید و بند کو فراخی و کشادگی میں بدل دیا۔ قوتِ قدیر نے اپنی عظیم دستِ قدرت کا مشاہدہ اس طرح اصحابِ پیغمبر کو کرایا ہے۔

(قرطبی، ج ۱۸، ص ۱۰۶)

بَابُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا ذَكَرْتَنِي.....

باب: آدم کے بیٹے! تیرا مجھے یاد رکھنا شکر ہے اور نسیان کفر

(۳۸۷) لابن شاہین - فی الترغیب فی الذکر، و الخطیب و

الدیلمی و ابن عساکر عنہ (أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ):

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي، وَمَا

نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۹۱۵)

شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ: ذکر اللہ

(۳۸۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کا فرمان ہے:

اے ابن آدم! جب تو نے مجھے یاد کیا، تو میرا شکر ادا کیا (یعنی جب تک تو نے مجھے یاد رکھا، میرا شکر کرتا رہا) اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو میرے ساتھ کفر کیا (ناشکر ابن گیا)۔

نعمتِ الہی کا شکرِ حقیقی، ذکر و عبادت ہے

حق جل مجدہ نے حدیثِ قدسی میں واضح فرمادیا کہ: جب تک انسان ذکر و عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس وقت تک حق تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکرِ حقیقی ادا ہوتا رہتا ہے اور یہ شکر کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ بندہ اپنے خالقِ حقیقی کی طرف انابت و اطاعت کے ذریعے ہمہ تن اور ہمہ وقت منہمک رہے۔ اس کے برعکس حضورِ حق سے غفلت و روگردانی، خالقِ حقیقی کی ناشکری، کفرانِ نعمت کے مترادف ہے اور یہ کفرانِ نعمت ہی کبھی کفرِ حقیقی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے! بندے کو ہمیشہ ’توفیقِ شکر‘ طلب کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں تعلیم دی گئی ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

یعنی اگر تم منعمِ حقیقی کا شکر کرتے رہو گے، تو میں ہمیشہ اپنی نعمتوں کو تم پر کشادہ کرتا

رہوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو! میرا عذاب سخت ہے۔
قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں منقول ہیں۔ سورہ نمل میں ایک جگہ
سلیمان علیہ السلام کی دعائیوں منقول ہے:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (سورة احقاف: پارہ ۵: ۲۶، آیت ۱۵)

”اے میرے پروردگار! مجھ کو اس پر مداومت (کی توفیق) دیجیے کہ میں آپ کی
ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں
نیک کام کیا کروں، جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت
پیدا کر دیجیے! اور میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔“

(ترجمہ حضرت تھانویؒ)

الغرض جو سعید و خوش نصیب ہیں وہ حق جل مجدہ کی نعمتوں کا شکر حقیقی بجالاتے
ہیں، اور ”ہوش دردم“ اور ہمہ تن یاد حق میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی ”شکر“ انسان کو مقام رضا
تک پہنچا دیتا ہے۔

میری یاد ہی تو شکر ہے

(۳۸۸) و للطبرانی فی الأوسط عنہ (أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ):

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:

”يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسَيْتَنِي كَفَرْتَنِي.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶۶۹)

(۳۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رسول ﷺ سے روایت کرتے

ہیں، حق جل مجدہ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! جب تو میرا ذکر کرتا ہے (یعنی جب تو مجھے
یاد رکھتا ہے) تو میرا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے (یعنی میری یاد سے

غافل ہو جاتا ہے) تو میرا شکر ا شمار ہوتا ہے۔ (الترغیب والترہیب ۲/۶۶۹)

بَابُ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ.....

باب: رب العزت ایک شخص کو دوزخ سے نکال کر فرمائے گا

(۳۸۹) للدیلمی عنہ (انس رضی اللہ عنہ):

”يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ تَعَالَى: مَا تُعْطِينِي إِنْ أَخْرَجْتُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَعْطَيْكَ مَا تَسْأَلُنِي. فَيَقُولُ لَهُ: كَذَبْتَ. وَ عِزَّتِي قَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، سَأَلْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي فَأَعْطَيْكَ، وَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ وَ تَسْتَغْفِرَنِي فَأَغْفِرُ لَكَ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۵۵۷)

بندہ کا حضور حق میں دستِ سوال نہ پھیلا نا بد نختی کی علامت ہے

(۳۸۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص کو جہنم سے نکال

کر لایا جائے گا اور اس سے حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: اگر تجھ کو نارِ جہنم سے نکال دوں تو تو مجھ کو کیا دے گا؟ وہ عرض کرے گا: پروردگار عالم! تو جو مانگے گا وہ دوں گا۔ اس سے کہا جائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے، مجھ کو میری عزت کی قسم! میں نے تجھ سے ایک بہت آسان چیز مانگی تھی لیکن تو نے نہیں دی، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال کر میں تم کو دوں گا، دعائیں مانگ قبول کروں گا، مغفرت مانگ تیری مغفرت کر دوں گا، (مگر تو کبھی میری طرف مائل اور متوجہ نہیں ہوا)۔

عہدِ امان دے دو

حق جل مجدہ کی ذات تصور و سوچ سے زیادہ غنی و بے نیاز ہے اور خیال و گمان سے زیادہ مہربان و کریم۔ وہ ازراہ عنایت و رحمت خود نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب و عقاب میں ڈالے اور تڑپا تڑپا کر دردناک عذابِ الیم میں اپنے بندوں کو دیکھے، اس نے ہدایت دی

کہ رب کی ربوبیت والوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مکمل بالادستی اور قدرت و قوت کا رب ذوالجلال کو مالکِ کل اور خالقِ کل صمیمِ قلب اور عمیق و اٹوٹ یقین کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ ﴿اِنَّهُ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ بندہ جب اس بات کا راسخ عہد کر لیتا ہے تو گویا وہ ایک کا غلام بن جاتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عہدِ امان میں آ جاتا ہے، اور جس نے اقرار و میثاق سے انحراف و انکار کیا وہ بہت ہی بد نصیبی اور خسرانِ مبین میں جا پڑا۔ حق جل مجدہ کی ذات بندہ سے محض اس عہد و پیمان کا سوال کرتی ہے جس میں نہ تو ماڈی قربانی کا مطالبہ ہے نہ ہی کسی دوسری چیز کا۔ یہ ایک آسان تر سوال تھا کہ اپنے آقا کو ایک مان لو جس طرح آدمی کے وجود کا ذریعہ ایک ہی باپ ہوگا، کئی نہیں ہو سکتے، پھر رب کیوں کر کئی ہو سکتے ہیں۔ رب حقیقی تو ایک ہی ہے۔ باپ تو پھر بھی حقیقی، اخیانی علاقائی ممکن ہے مگر صفت خلق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، قیامت کے دن یہی سوال ہوگا کہ تم سے کائنات عالم کی سب سے آسان و سہل اور ارزاں و سستی شے، اللہ احد، کا سوال کیا گیا تھا، جس پر تمہارا کچھ نقصان نہ تھا، اور اس کے عوض میں آخرت کی تمام تر راحتیں، مسرتیں، فوز و فلاح کا وعدہ کیا گیا تھا جو تو نے نہ دیا۔ انسان اپنے علم کے اعتبار سے کتنا جاہل اور انجام سے کتنا غافل ہے جو اپنی تباہی و بربادی کا سامان خود ہی کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کے انکار سے فراہم کر رہا ہے۔ اللہ محض اپنے فضل سے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین!

بَابُ : اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَلِكُ الْمُلُوْكِ.....

باب: میں اللہ ہوں حکمرانوں کا دل میرے دستِ قدرت میں ہے

(۳۹۰) للطبرانی فی الأوسط عنه (أبی الدرداء رضی اللہ عنہ):

قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَلِكُ الْمُلُوْكِ، وَ مَلِكُ الْمُلُوْكِ، قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ بِيَدِيْ، وَ إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ

مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِم بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِم بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ. (كما فی مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۴۹، جواهر الحکم ص ۸۷)

حکمران کو گالیاں نہ دو، بلکہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ
وہ خود ہی تمہاری کفالت کرے گا

(۳۹۰) ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بادشاہوں کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں میں رعایا کی محبت ڈال کر رحمت و عنایت کا معاملہ کرتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں اور حکمرانوں کے دلوں کو سخت کر کے تنگ کر دیتا ہوں، پھر وہ رعایا پر سختی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ لوگو! تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے خلاف بددعائیں کرنے میں مصروف و مشغول نہ رکھو؛ بلکہ اللہ پاک کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ تا کہ میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و محبت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ کر دوں اور میں خود ہی تمہاری طرف سے تمہارے بادشاہوں کے لیے کافی و وافی ہوں۔

حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی قیمتی شرح مذکورہ حدیث کی 'جواہر الحکم' میں کی ہے جو قارئین کی خدمت میں پیش ہے:

مظالم میں تخفیف کی بجائے زیادتی ہوتی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟
انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم ہی کی طرف نظر کرتا ہے اور چونکہ ظاہر میں اپنے نفس کو وہ اسی کے ظلم کا شکار دیکھتا ہے اس لیے ہمہ تن بددعا کرنے میں مشغول ہو جاتا

ہے اور اپنے حال کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، سبلی نقطہ نظر سے اس کے اس عمل سے عقیدہ توحید پر بڑی زد پڑتی ہے اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک موحد مسلمان کی نظر اتنی اونچی اور بلند ہو کہ ہر خیر و شر میں اپنے خالق کی طرف متوجہ رہے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ ظاہری اسباب مشیتِ الہیہ کا صرف ایک عکس ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس عکس سے ہٹ کر خود اصل کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے اور مفت میں کیوں ایک مخلوق اپنی جیسی ایک مخلوق کا منہ تکے۔ اس لیے اس کی بلند نظری اس میں ہے کہ وہ پہلے اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو، تاکہ جو فاعل حقیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ خود ظالموں کی گردنیں توڑ کر ان کے سامنے جھکا دے۔

اس لیے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ظالم بادشاہوں کیلئے بددعا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ ایک ایسے اہم گوشے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس طرف وحیِ الہی کی تنبیہ کے بغیر مظلوم کی نظر جا ہی نہیں سکتی اور اس لیے ظالموں کے پنچے سے اس کو رستگاری نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ آج جیسا کہ دنیا کے حالات پر نظر ڈالنے سے اس مضمون کی تصدیق روزِ روشن کی طرح ہو جاتی ہے یعنی رعایا کی توجہ صرف اپنے حاکموں کی مخالفت پر لگی رہتی ہے اور ان کے مظالم میں تخفیف کی بجائے اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اگر کاش ہم اپنے حالات کی طرف بھی توجہ کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں تو یقیناً ان مظالم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور حالات کا نقشہ بدل سکتا ہے۔

موجودہ حکومتوں کا دستور بھی یہی ہے کہ جب کسی جگہ پر عوام سرکشی اور حکومت کے خلاف باغیانہ حرکات شروع کرتے ہیں تو دنیوی حکومتیں بھی ان پر ایسا سخت حاکم مقرر کرتی ہیں جو ان کی کافی سرکوبی کر کے ان کو حکومت کی فرماں برداری پر مجبور کر دے، پھر اس سلسلہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حاکم اتنی سختی کر گزرتا ہے جو حکومت کے منشاء کے بھی خلاف ہوتی ہے اور اس طرح دنیوی حکومتوں میں تزلزل پیدا ہوتا رہتا ہے لیکن قدرتِ کاملہ کے ملک میں یہ صورت نہیں کیونکہ حکم صرف اس کا چلتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہ (اور

اللہ غالب رہتا ہے اپنے کام میں) (پارہ ۲۰ رکوع ۱۳)۔ اور کسی باغی کی بغاوت اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی بلکہ دنیا اپنے فسادات کا خمیازہ خود ہی بھگتا کرتی ہے اس لیے مسلمانوں کو اس زمانہ میں خاص کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے اور جب وہ یہ کریں گے تو ان کی دعائیں اور بددعائیں بھی سب قبول ہوں گی اور ذلت و نکبت کے سب بادل ان کے اوپر سے چھٹ جائیں گے۔

اس تحریر کا مقصد کوئی نافیہم یہ نہ سمجھے کہ یہاں دنیوی اصلاحات کا قدم اٹھانے سے روکنا مقصود ہے بلکہ جس اصل کے بغیر سیاسی اصول کی وضع اور اصلاحی اقدام کا کام نہیں ہو سکتا اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ یہاں شریعت کا ایک زریں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں شریعت بین الفریقین کوئی نظام قائم کرنا چاہتی ہے وہاں جانبین کو علیحدہ علیحدہ اس طرح سمجھاتی ہے کہ ہر ایک کو یہ توہم ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، حاکم و محکوم کا معاملہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ یہاں جو حدیثیں رعایا کے متعلق ارشاد ہوئی ہیں اگر صرف ان ہی کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کا حق نہیں ہے لیکن جب ان حدیثوں پر نظر ڈالی جاتی ہے جو حکام کی تفہیم کے متعلق وارد ہوئی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر ذمہ داری ان ہی پر عائد ہوتی ہے اور رعایا سے گویا کوئی باز پرس ہی نہیں اس لیے تیسرے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ طرفین کی حدیثیں سامنے رکھ کر نتیجہ نکالے، صرف یک طرفہ حدیثوں پر نظر ڈال کر کوئی رائے قائم کر لینا ایک ناقص اور ادھوری نظر کا کام ہے اور درحقیقت کسی صحیح اور محکم نظام کے قائم کرنے کے لیے یہی سب سے بہتر صورت ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو صرف اس کے حق کی تفہیم کی جائے تاکہ جدل و بحث کا میدان ہی تنگ ہو جائے۔

جو حدیثیں حکام کے متعلق تشدید کی آئی ہیں ان کا یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں اس کا اندازہ صرف ذیل کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کو قاضی بنانے کی خواہش ظاہر کی، انھوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اس منصب سے معاف فرمادیں تو بہتر ہے۔ عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ تم

قاضی بننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جبکہ تمہارے والد بھی قاضی رہ چکے ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ قاضی اگر منصف بھی ہو اور اگر برابر چھوٹ جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سکوت فرمایا اور ان سے اصرار نہیں کیا۔ (ترمذی)

اس ضمن میں رزین کی روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر پناہ چاہے تو اس کو ضرور پناہ دے دو کیونکہ اس نے بہت بڑی ذات پاک کی پناہ لی اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ آپ مجھے قاضی بنائیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو معافی دے دی اور فرمایا مگر اس بات کی کسی کو خبر نہ کرنا (کیونکہ قاضی بنانا ضروری ہے پھر اگر ہر شخص اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے کر ہٹا رہے گا تو یہ کام کیسے چلے گا)۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۵)

ظالم حاکم کا ظلم اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا فوری

اور وقتی دانشمندانہ مقابلہ صرف صبر سے کرنا چاہیے

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. (رواه البخاری ص ۴۶۲)

ترجمہ: زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حججاج کے شدید مظالم کی شکایت کرنے لگے، اس پر انھوں نے فرمایا صبر کرو کیونکہ میں نے تمہارے نبی اقدس ﷺ سے خود سنا ہے کہ ہر زمانہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے زمانہ سے بدتر ہوگا۔

شرح: حججاج کی خونریزی اور اس کی تلوار اُمت میں ضرب المثل ہے حتیٰ کہ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ خیر القرون کے نفوسِ قدسیہ میں سے اس ظالم سفاک نے زبردستی پکڑ

پکڑ کر جن کو قتل کیا ہے ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۱)

اس میں شبہ نہیں کہ جس ظلم کو تاریخ نہیں بھلا سکی اس کے دیکھنے والے اس کو کیسا ہلکا سمجھ سکتے تھے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان مظلومین کو صبر دلانے کے لیے اس کے سوا اور چارہ کار کیا تھا کہ امت میں جو مظالم آئندہ پیش آنے والے تھے ان کی یاد دہانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کی اشک شویٰ کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانہ جو آنحضرت سرور کائنات ﷺ کے عہد مبارک سے دور ہوتا رہا ہے وہ بلحاظ ظاہری مظالم کے گو مختلف رہا ہے لیکن دینی لحاظ سے اس کے انحطاط کا نقشہ ٹھیک وہی ہے جو حضرت انسؓ نے بیان فرمایا تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمیشہ مصائب کی چکی میں پستی رہی ہے اس لیے ان کی نظروں میں اہمیت جتنی دینی مصائب کی تھی اتنی جسمانی مصائب کی نہ تھی۔ حجاج کے زمانہ میں جو مظالم ہوئے چاہے وہ کتنے ہی ہولناک اور دردناک کیوں نہ ہوں، لیکن اس دور میں اور اس کے بعد خیر القرون کے افراد کچھ نہ کچھ نظر آتے رہے اور انھیں دیکھ کر ایمان کی کھیتیاں کسی حد تک سیراب ہوتی رہیں لیکن عہد نبوت سے جتنا بعد ہوتا رہا مجموعی لحاظ سے مسلمانوں کے قلوب قوتِ ایمانی میں دن بہ دن ضعیف و کمزور ہوتے رہے، اس ضعفِ ایمانی کے ساتھ بعد کے ادوار میں بھی جسمانی مصائب کی کچھ کمی نہ رہی۔ ادھر ضعفِ ایمانی ادھر مصائبِ جسمانی، ان دونوں نے مل کر امتِ مسلمہ کو پیس ڈالا اور وہ دین اسلام جو کبھی شرق اور غرب میں پھیل کر کفر و طغیان کی طاقتوں کو مرعوب کر چکا تھا اب رفتہ رفتہ اس کی طاقت گھٹنا شروع ہوئی اور چاروں طرف سے اس کی شوکت کم ہوتے ہوتے اس نوبت پر پہنچ گئی کہ ہم مسلمان ہی دنیا میں سب سے ضعیف اور ناتواں قوم سمجھے جانے لگے اور آج مسلمان بحیثیت قوم کے جس حد پر پہنچ چکے ہیں اسی پستی و نکبت کا سماں آپ کی آنکھیں بھی مشاہدہ کر رہی ہیں، اسی انحطاط کی طرف حضرت انسؓ نے اشارہ فرمایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ ہر دور میں افراد و شخصیات کہیں کہیں کم و بیش ایسی موجود رہی ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ

آئندہ بھی موجود رہیں گی جن کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کا کچھ نقشہ سامنے آتا رہا ہے اور آتا رہے گا لیکن کہاں وہ جماعتی شوکت اور کہاں یہ چند افراد کی موجودگی۔

اس کے علاوہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس ظالم نے صرف بے گناہوں کو تہ تیغ کرنے کی مثال قائم کرنے کی ٹھان لی ہو اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ جا کر سمجھاتے بھی تو کیا سمجھاتے۔ اس لیے مصلحت یہی معلوم ہوئی کہ کسی صورت سے ان مظلوموں ہی کو صبر کی تلقین پر کفایت کی جائے تاکہ جو افراد موت کے گھاٹ اتاریے گئے وہ تو جا ہی چکے اب جو بقیہ رہ گئے ہیں کم از کم وہی اس کی تیغ جفا سے محفوظ رہ جائیں۔

ظلم کے نتائج صرف شخصی نہیں بلکہ عالمگیر ہوتے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ بَلَىٰ وَاللَّهِ حَتَّىٰ الْحُبَارَىٰ لَتَمُوتُ فِي وَكْرِهَا هُزْلًا لِّظُلْمِ الظَّالِمِ. (رواه البيهقي في شعب الایمان ، مشکوٰۃ ص ۴۲۶)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم شخص کسی پر ظلم کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم ظالم کے ظلم سے حُبَارِی (یعنی ایک پرندہ ہے) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔

ظلم کا اثر حیوانات پر بھی پڑتا ہے

یعنی ظلم کا نقصان خود ظالم کے نفس تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر حیوانات پر بھی پڑتا ہے جیسا کہ آج کل لوگوں کے خیال کے مطابق متعدی مرض کا نقصان دوسرے تندرست انسانوں کو بھی ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اشرف ہونے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اس کے بگڑنے سے تمام جہان بگڑ جاتا ہے جیسا کہ انسان میں ”دل“ سب سے اشرف عضو ہے اگر وہ بیمار

ہو جائے تو تمام اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، قحط پڑتے ہیں اور بارانِ رحمت بند ہو جاتا ہے تو غریب پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں، اس لیے ظلم کا اثر ظالم پر تو پڑتا ہی ہے لیکن دوسری مخلوق بھی اس کی وجہ سے بلاؤں میں پھنس جاتی ہے۔

سفر آخرت سہولت اور جلدی کے ساتھ طے کرنے کا مختصر نسخہ

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ وَادْخَلَهُ جَنَّتَهُ ؛ رَفَقَ بِالضَّعِيفِ وَ شَفَقَتْهُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ احْسَنَ إِلَى الْمَمْلُوكِ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب ، مشکوٰۃ ص ۲۹۱)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تین باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کا خوگر ہوگا اس کی موت کے وقت اس کی جان بڑی سہولت سے نکلے گی، کمزور دل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور اپنے والدین پر شفقت کرنا اور اپنے غلاموں پر احسان کرنا۔

شرح: ان تینوں باتوں میں جو بات مرکزی نقطہ کی ہے وہ صرف ایک ہی ہے یعنی ’نرمی و شفقت‘ لیکن اس کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ نرمی کرنا گو کوئی اہم بات نہیں لیکن کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا یہ ذرا مشکل ہے اسی طرح والدین پر شفقت یہ اگرچہ بسا اوقات طبعی ہوتی ہے اس لیے اس کی بھی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہتی، لہذا ضروری ہوا کہ اس کی اہمیت کی تاکید کی جائے تاکہ والدین کے ساتھ جتنا بھی شفقت کا برتاؤ کیا جائے وہ اپنی نظروں میں کم معلوم ہونے لگے، اسی طرح ہر شریف انسان کی طبیعت میں احسان کرنے کا مادہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے مملوک غلام کے ساتھ احسان کرنے کی نہ اس کی نظروں میں کچھ اہمیت ہوتی ہے اور نہ غلام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے استحقاق کا خیال دل میں گزرتا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رفیق و نرمی کا اس درجہ عادی

ہو جائے کہ جتنا زیادہ نرمی کا مستحق ہو اس کے ساتھ اس کی نرمی اتنی ہی زیادہ بڑھتی رہے۔ اگر یہ طریقہ ایسے وقت میں قائم رکھے گا جبکہ وہ اپنے اختیار و بس میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ایسے وقت میں فرمائے گا جبکہ وہ بے اختیار اور بے بس ہوگا، نہ ہوش باقی رہیں گے اور نہ حواس کام کریں گے اور نقشہ یہ ہوگا کہ ۷

اک طرف کچھ دیکھ کے چُپ ہو رہے تیار دار

اک طرف بیمار غم کچھ کہہ کے چپکا ہو گیا

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شرعی نظر میں نرم خوئی کتنی اہمیت رکھتی ہے جس کو ہم آج بالکل کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے برخلاف کمزوروں پر ظلم کرنا اور والدین کے ساتھ بے اعتنائی کا برتاؤ کرنا ہماری نظروں میں کوئی بات ہی نہ رہی۔

اسی مضمون کے مناسب جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ کرنا ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور بری موت سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶۸)

دنیا میں اللہ کے وجود سے اختلاف رکھنے والے موجود ہیں لیکن موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اس لیے اس کٹھن اور متفق علیہ سفر کے لیے مذکورہ بالا حدیث کو بہت اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ (جواہر الحکم، ص ۸۷)

جیسا عمل ویسا حکمراں

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ“ یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمراں مسلط ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے ذاتی تعلق مع اللہ کو استوار کرے اور خالق ارض و سماء سے گہرا ربط رکھے، کیونکہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر خیر و رحمت کا فیصلہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور اعمالِ بد کی بناء پر قہر و غضب نازل ہوتا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب مستقل اس موضوع پر ہے جس کا نام ہے ’جزاء الاعمال‘۔ الغرض حدیث پاک میں حاکم وقت کو برا

بھلا کہنے کی ممانعت ہے، ظالم کی ہلاکت و بربادی کے لیے خود اس کا ظلم کافی ہے کہ بددعاء سے نفع و فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، وقت ضائع ہوگا، بجائے اس کے کہ انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں اور تربیت شاہی محل میں کرتا ہے جبکہ موسیٰ ہی کے نام پر محض خطرہ کی وجہ سے نہ جانے کتنی معصوم جانیں قربان کی جا رہی تھیں اور جس کے نام پر قتل و غارت ہو رہا تھا، وہ اس کی گود میں تھا۔ اللہ پاک عظیم قدرت کے مالک ہیں، بندوں کے کردار پر حکمراں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر ظلم کا سد باب دعا اور توجہ الی اللہ ہے؛ مگر اُمت کو جو کام کرنے کا ہے وہ کرتی نہیں اور خواہ مخواہ کے جلوس و نعرے میں وقت ضائع کرتی ہے۔ وہی وقت جو جلوس میں صرف کیا جاتا ہے تمام لوگ مل کر توبہ و استغفار کے ساتھ عدالت الہی میں درخواست پیش کر دیں تو دیکھ لیں گے کہ غیبی قوت و طاقت ظاہر ہو کر کس طرح ان حکمرانوں کو تختہ دار پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر بصیرت کی عمیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمیں اس کو تباہ و برباد کرنے کی تدبیر ہی نہیں کرنی ہے، ظلم بذات خود اتنی زبردست خطرناک و مہلک قوت تدبیر رکھتی ہے جس سے ظالم بچ نہیں سکتا، بس صبر و استقامت کے ساتھ اہل حق کو حق جل مجدہ کی جانب متوجہ رہنا چاہیے۔ اس عمیق حقیقت کو رب العزت نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔

انابت و رجوع الی اللہ بہتر ہے بددعاء سے

ہمیں جناب ہادی عالم محمد ﷺ نے عملی طور پر یہ سکھلایا اور بتلایا ہے کہ اہل ایمان اپنا ربط و تعلق، رجوع الی اللہ و انابت و عبادت کے ذریعہ حضرت حق جل مجدہ سے بحال رکھیں اور اپنی نگاہ نصرت و مدد، اعانت و استعانت کے لیے اس ذات سے رکھیں جس نے خود اپنے لیے وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کہا ہے، اور وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ کی آیاتِ بینات سے خبر دی ہے۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کا پیغام سنایا ہے۔ قوت یقین میں ثبات و رسوخ کے لیے محکم و قطعی حقیقت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَدَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (زمزم ۳۸)

اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ صفتِ ناصریّت میں کامل، اور عبدِ خاص منصوریّت کے قابل اور الہ باطلہ قدرت اور نصرت سے عاقل پھر یہ تحویف عین ضلالت و محض جہالت نہیں تو کیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حق جل مجدہ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو وحی ربانی کے ذریعہ بار بار ہدایت دی اور رہنمائی فرمائی کہ دعا و مناجات کے ذریعے مشکلات و مصائب میں بابِ رحمت پر دستک دیں جہاں سے مشکلات کی جگہ فتوحات اور مصائب کی جگہ مواہبِ ربانیہ اور معارفِ رحمانیہ کا نزول ہوگا، نفحاتِ قدسیہ اور رحمت و تجلیاتِ ابدیہ آغوشِ سرمدیہ کا مشاہدہ ہوگا۔ آخر بار بار اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ کو کیوں فرمایا:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا کہہ دیجیے کہ شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

الغرض قرآن مجید میں تمام ہی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حالات و مشکلات میں رجوع الی اللہ کا نسخہ سکھلایا۔

ابوالبشر آدم علیہ السلام کو سکھلایا

ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جنت میں مشکل پیش آئی تو حق تعالیٰ نے نجات و خلاصی کی راہ سکھلائی۔ وہ دعا و تضرع اور انابت و رجوع الی اللہ کا نسخہ تھا۔ گویا کہ پہلی مشکل تھی جو ابوالبشر آدم کو لاحق ہوئی۔ اور پہلی تدبیرِ الہی اور الہامِ ربّانی تھی جو نجات و خلاصی کا ذریعہ

بنی۔ پوری کتاب اللہ میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے عرض کیا ہو کہ مولیٰ مجھ کو شیطان نے راہ سے ہٹایا، دھوکہ دیا، اغوا کیا۔ ہاں خود رب ذوالجلال نے آگاہ کیا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ازلی ہے اور اس نے قسمیں کھا کر آدم کو اپنے فریب میں لے لیا۔ مگر آدم نے کہیں نہیں شیطان کو کوسایا برا بھلا کہا۔ ہاں فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ سے معلوم ہوتا ہے رب ذوالجلال نے آدم پر رحم کیا اور توبہ کے کلمات رجوع الی اللہ کے آداب والفاظ سکھائے۔

مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا و منانا

اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات و مصائب کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا و منانا چاہیے نہ کہ دشمنوں کو کوسنا اور اپنی توجہ کو غیر اللہ کی طرف صرف کرنا۔ کیونکہ مشکلات کے اوقات میں دشمنوں کو کوسنا برا بھلا کہنا مشکلات کا حل نہیں ہے بلکہ مزید مشکلات کو دعوت دینا ہے، غم کا مداوا نہیں بلکہ بڑھاوا ہے۔ مسائل و مصائب میں مخلوق کی طرف لعن و طعن، سب و شتم دہرانا عذاب ہے۔ حق تعالیٰ کی رحمتوں سے بندہ اور دور چلا جاتا ہے۔ سنتِ انبیاء و سیرتِ ابرار و اخیار نہیں۔ اس لیے ابوالبشر آدم علیہ السلام نے شیطانِ لعین کو کوسنے کی بجائے حق تعالیٰ کی رضا و تقرب و تعبد کی راہ کو مناجات و استغفار کے ذریعہ بحال کیا۔

اصولِ راحت و مسرت اور پیغامِ شادمانی

اگر اس اصول کو ہم لوگ اپنالیں کہ حالات و مصائب میں حق تعالیٰ کی جانب مکمل توجہ اختیار کریں تو یہ مصائب و ولایتِ کبریٰ تک ہم کو پہنچا دیں، اور ہر غم ہماری شادمانی کا پیغامِ مسرت بن جائیں، ایمان و ایقان میں احسان کی صفات پیدا ہو جائیں، رب ذوالجلال سے ایسا عمیق و گہرا تعلق و ربط ہو جائے کہ ہمیں دشمن کوئی نظر ہی نہ آئے بلکہ ہم اس کا احسان مانیں کہ وہی ذریعہ و سبب بنا اس نعمتِ عظمیٰ اور ولایتِ کبریٰ کے حصول کا۔ اِذْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی خوبصورت تعبیر و تصویر ہو جائے۔ اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا

ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ ہر شخص کا نصیب نہیں بہت اونچے اقدار کے لوگوں کا مقدر ہے۔
تمام ہی انبیاء علیہم السلام نے حالات و مشکلات میں رجوع الی اللہ اور نصرت و مدد اللہ تعالیٰ سے چاہا، اور اپنے قیمتی اوقات کو بددعا کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور امت کے لیے دعا و طلب اور رضاء مولیٰ کی بساط بھر جدوجہد کی ہے، ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں بددعا کردی جس کا اثر ان پر یہ ہوگا کہ بروز قیامت وہ میدانِ حشر میں شفاعت سے خود کو دور رکھیں گے۔ مگر یہ ایک استثنائی صورت ہے۔

نفحات و لمحات قدسیہ کو ضائع نہ کریں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نمرود سے پڑ گیا تو انھوں نے انابت اور رجوع الی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا حتیٰ کہ نارِ نمرود میں جبریل علیہ السلام مدد و نصرت کے لیے تشریف لائے تو بھی اس ملکوتی امامِ ملائک کی طرف دھیان نہ دیا۔ جب جبریل نے پیش کش کی کہ مدد کروں تو بہت ہی خوبصورت توحید باری کا مظاہرہ فرمایا اور کہا، اِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ قَبْلَىٰ وَ اِنْ كَانَ مِنْكَ فَلَا۔ یعنی اگر اے جبریل تیری یہ پیش کش میری محبت میں ہے تو تیرا شکریہ، تیری مدد مجھ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر تو مامور من اللہ ہے تو پھر امر الہی کو پورا کر۔ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے۔ مگر ابراہیم نے نمرود کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ انابت و رجوع اختیار کیا۔

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجیے بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔

(ممتحنہ آیت ۵۴، پارہ ۲۸)

اس مناجاتِ خلیل سے خوب واضح ہو گیا کہ حضرت خلیل نے سب کو چھوڑ کر حق جل مجدہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور قوم سے ٹوٹ کر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے

کہ یا اللہ ہم کو کافروں کے واسطے محلِ آزمائش اور تختہٴ مشق نہ بنا۔ معلوم ہوا کہ حالات و مشکلات کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب سے خوب ہی قریب ہوتا ہے اور مظلوم کے لیے بابِ رحمت مفتوح ہوتا ہے تو ایسی مبارک ساعتوں میں بندہ خزانِ الہیہ سے اپنا دامن بھرے گا، جی بھر کر برکات و رحمت سے سیراب ہوگا۔ ایمان و ایقان کی لازوال کیفیتوں سے دیدہٴ باطن کو منور کرے گا یا بددعا کر کے اپنے قیمتی وقت اور نجات و لمحاتِ قدسیہ کو ضائع کرے گا۔ بصیرت و بصارتِ ایمان میں انبیاء علیہم السلام اکمل ترین ہوتے ہیں اس لیے ان کی نگاہِ نبوت اور فراستِ قدسیہ مصائب و مشکلات کے اوقات میں عبدیت کی شان اور بھی ترقی کرتی ہے اور وہ تو تجلیاتِ ربانی میں غوطہ لگا کر شانِ عبدیت کی سیر میں فیوض و برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

حمد بے حد مر خدائے پاک را

آں کہ ایماں داد مشتِ خاک را

عبدیت میں فیضانِ الہی کے قبول کی صلاحیت کا اندازہ بھی انبیاء علیہم السلام کی مناجات سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ احوال و مصائب آتے ہی ہیں تکمیلِ عبدیت اور رسوخِ یقین اور انکشافِ حقیقت کے لیے۔ الغرض حاصل یہ ہے کہ ملوک و حکام کو بددعا نہ دیں۔ اپنے ایمان و ایقان کو ربِّ السماوات والارض سے مضبوط کریں اور بس۔

مقامِ عبدیت اور رتبہٴ عبودیت

موسیٰ علیہ السلام کا واسطہٴ فرعون سے ہوا اور تقریباً قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے واقعات ہی مختلف عناوین سے ذکر ہوئے ہیں۔ حق جل مجدہ نے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی، ﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَا﴾ نرم و شیریں بیان کا خیال رکھنا، حضرت نے بہت ہی متانت و سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور حکمِ الہی پر عمل کیا اور دعا مانگی:

﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَ نَجِّنَا

اور انھوں نے عرض کیا: ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔

یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پائیں۔ اللہ اکبر! کتنا ادب، کتنی عبدیت کا یہ جملہ ہے کہ پناہ بھی چاہ رہے ہیں تو اپنے لیے، سچ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام عبدیت و رتبہ عبودیت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ جن کی تربیت نگاہ ربوبیت میں ہوتی ہے ان مقدس و مطہر گروہ پر جب بھی احوال نازل ہوئے شان عبدیت میں عظمت و سطوت اور قوت و قدرت باری کے سامنے بکھر گئے۔ سراپا عجز و نیاز، انکسار و افتقار کا مظہر بن گئے۔ یہی وہ وصف ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، اور اسی کو حق تعالیٰ نے امت کے لیے اسوہ بنایا، اور یہ اوصاف تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھے۔ اور جتنی صفات تمام انبیاء میں تھیں، تنہا ہمارے آقا و مولیٰ خاتم النبیین محمد ﷺ میں حق تعالیٰ نے ودیعت فرمادیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام کے قلوب حق تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اپنی عبودیت و افتقار کے کس قدر عظیم و عمیق احساس سے معمور ہوتے ہیں اور کس طرح ہر آن اور ہر حال میں ان کا توکل و اعتماد تمام وسائل سے منقطع ہو کر اسی وحدہ لا شریک لہ پر پہاڑ سے زیادہ مضبوط غیر متزلزل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی زبان پر علی اللہ توکلنا، ربنا علیک توکلنا کا زمزمہ سنائی دیتا ہے۔ اور یہی وہ کامیابی و کامرانی کی کلید ہے جو اسباب و مادیات، اسباب و وسائل اور قوت و شوکت، جاہ و حشم رکھنے والوں کو انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں زیرِ خاک اور پامال کر دیتی ہے، بھلا توکل علی اللہ کا مقابلہ مادہ پرست کبھی کر سکتا ہے؟

اصحابِ کہف کا واقعہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے کہ مادی قوت سے ٹکرانے کی بجائے انھوں نے اپنے رب سے پناہ چاہا اور اللہ کی طرف رجوع و انابت کا طریقہ اختیار

کیا۔ ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ بدلا کہ قیامت تک عبرت کے لیے کافی ہے۔ مگر انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور بصیرت کے دل و دماغ سے نتیجہ اخذ کرے۔

خاتم النبیین ﷺ کا غیر متناہی رحم و کرم

رسول اللہ ﷺ کا سفر طائف بہت ہی مشہور ہے۔ طائف والوں کا عمل سبھی جانتے ہیں۔ جناب سید الکونین ﷺ نے اس سفر میں دشمنوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ تمام تر نامناسب سلوک جو آپ کے ساتھ ہوا، ان سب کو اپنی بے بسی و بے کسی، و بے بضاعتی کی طرف منسوب کر کے شانِ عبدیت کو اس مقامِ اعلیٰ پر پہنچایا کہ جہاں تک کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ پوری مناجاتِ رسولِ اعظم ﷺ کو بہ نظر غائر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ عجز و افتقار، تواضع و انکسار، عبدیت و عبودیت، اپنی نیستی و پستی اور ربِّ ذوالجلال کی ملک و ملکوت، عزت و عظمت، ہیبت و قدرت، کبریا و جبروت، سطوت و شوکت، قوت و قدرت، صمدیت و احدیت، فردیت کا جلال، صمدیت کا جمال، احدیت کا کمال آپ ﷺ کی پوری آہ و زاری، گریہ و بکا کا تمام تر رُخ اپنی بے مائیگی و درماندگی کا اعتراف و اقرار اور ربِّ ذوالجلال کی شان، وراءِ وہم و گمان و خیال کا اقرار اور اعتراف کیا۔

نبی مکرم ﷺ نے طائف والوں کا اشارۃً و کنایۃً کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اور بارگاہِ بے نیاز میں جو کچھ ذکر کیا بس وہ اپنی کمی و قلت، ضعف و ضعیف، کمزور و ناتواں ہونا بیان کیا۔ اس کی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نزولِ رحمت، اور قبولیتِ عبودیت کیلئے نسخہِ کیمیا، حضورِ حق میں عجز و نیاز، ذلت و افتقار کے سوا کوئی اور چیز پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ عبد کو ذلت ہی زیب دیتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند نے بڑے مزے اور پتے کی بات کہی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے کو بارگاہِ رب میں عبد اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے آقا و مولیٰ محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خود عبد اللہ کہہ کر پکارا اور خطاب کیا ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ (سورہ جن) معلوم ہوا کہ

نبی مکرم و مطہر کی جو شان سب سے زیادہ اللہ کو بھاگئی، پسند آگئی وہ عبد ہونا ہے اور نور علی نور کہ عبد کا عبد ہونا معبود کو بھی قبول ہو گیا اور عبد کو وحی ربانی سے مطلع بھی کر دیا گیا:

﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾

(سورۃ جن: ۱۹)

اور جب اللہ کا خاص بندہ (مراد رسول اللہ ﷺ ہیں) اللہ کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔

حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا عبد ہونا، بلکہ عبد کامل و اکمل ہونا، عبد مقبول ہونا، رب معبود و مسجود کے یہاں بھی مشہور و معروف ہے۔ اور رب العالمین کی جناب میں تو سبھی عبد ہیں مگر جس کو رب العالمین نے عبد اللہ کہہ کر پکارا، وہ صرف مقام محمود پر فائز ہونے والا معبود و مسجود کی جانب سے شفاعت کبریٰ کا منصب پانے والا، مقام محمود کا محمد ﷺ ہوگا، جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہی محمود و عبد اللہ ہوگا۔ خوب معبود برحق ایک، عبد اللہ کا منجانب اللہ خطاب پانے والا ایک، اسی ایک کو مقام محمود ملنا مقدر ہوا جو اپنی شانِ عبودیت و عبدیت میں اکیلا و نالا تھا اور ہے اور رہے گا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔

اب ہم اس بحث کو دعاء طائف پر ختم کرتے ہیں۔

دعاء طائف

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو اَضْعَفُ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلٰی النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلٰی مَنْ تَكَلَّنِيْ اِلٰی عَدُوٍّ يَّتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰی قَرِيْبٍ مَّلَكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ اَنْ عَافَيْتَكَ اَوْ سَع لِيْ، اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَضَاءَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ صَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

بَابُ : إِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْ عِبَادِي وَ أَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي.....

باب: میرے بندوں میں اولیاء اللہ اور دوست کون لوگ ہیں

(۳۹۱) عن أبي منصور مولى الأنصار أنه سمع عمرو بن الجموح رضي الله عنه يقول إنه سمع

رسول الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْ عِبَادِي وَ أَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَ أَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ.“

[ضعيف] (أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء ج ۱ ص ۶، جواهر الحكم ص ۷۱)

اللہ پاک کے اولیاء کون لوگ ہیں؟

(۳۹۱) ترجمہ: عمرو بن جموح رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ

کو کہتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے میرے ولی اور میری مخلوق میں سے میرے دوست وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ میرے تذکرے کے ساتھ ہوتا ہے اور میں ان کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہوں۔

اولیاء اللہ کی علامتیں

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانیت کے اس سمندر میں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یا حق جل مجدہ کے دوست ہیں کہ جب حق جل مجدہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور صفات باری بیان کی جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ ان مقبولانِ بارگاہِ الہی کا بھی تذکرہ ہونے لگتا ہے کہ فلاں بندہ حق بڑا ہی نیک و صالح تھا، اس کی مجلس میں حق ہی یاد آتا تھا اور اس کو دیکھ کر بس یوں محسوس ہوتا تھا کہ انسان ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و اطاعت میں ہمہ تن لگ جائے۔ غرض، ان بندگانِ حق کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی حق جل مجدہ کی عظمت و کبریائی کے زمزمے بھی سنائی دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے تو اسے اولیاء کرام یاد آجائیں کہ دیکھو تو

فلاں ولی نے یوں اللہ کی عبادت کی! اور یوں ساری ساری راتیں ریاضت و مجاہدہ نفس کے ذریعہ مقربینِ بارگاہ بنے۔

غرض اللہ تعالیٰ کا جب دھیان جمایا جائے تو یہ یاد آئیں اور جب انھیں یاد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ یہ ولی اللہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ بات مشہور بھی تو ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!

بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کے لیے کب منتخب ہوتا ہے؟

(۳۹۲) عن عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ إنه سمع النبي ﷺ يقول:

”لَا يُحَقُّ الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَ يُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَبْغِضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوِلَاةَ مِنَ اللَّهِ. وَإِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْ عِبَادِي وَ أَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَ أَذَكِّرُ بِذِكْرِهِمْ.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۳ ص ۴۳۰)

(۳۹۲) ترجمہ: عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بندہ اس وقت تک کمال ایمان کی منزل پر نہیں پہنچتا یہاں تک کہ وہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض و عداوت رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ محبت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔

اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے میرے ولی وہ ہیں اور میرے دوست میری مخلوق میں سے وہ ہیں جن کا تذکرہ میرے نام کے تذکرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ان کا ذکر و تذکرہ ہوتا ہے تو میرا بھی ذکر و تذکرہ ہوتا ہے۔ (احمد: ۳/۴۳۰)

اولیاء بے خوف ہوں گے

﴿لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(سورۃ یونس، ۶۲)

یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
ابن کثیر نے روایات حدیث کی بناء پر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”اولیاء اللہ“
(اللہ کے دوستوں) کو آخرت میں احوالِ محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ
جانے پر غمگین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کو کچھ عام رکھا ہے یعنی ان پر اندیشہ ناک
حوادث کا وقوع نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں۔ اور نہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر وہ
مغموم ہوتے ہیں۔ گویا خوف سے خوفِ حق یا غم سے غمِ آخرت کی نفی مراد نہیں، بلکہ دنیا میں
دنیوی خوف و غم کی نفی مراد ہے، جس کا احتمال مخالفتِ اعداء وغیرہ سے ہو سکتا ہے، وہ مومنین
کا ملین کو نہیں ہوتا۔ ہر وقت ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے اور تمام واقعاتِ تکوینیہ کے خالی از
حکمت نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس اعتماد و اعتقاد کے استحضار سے انہیں خوف و غم
نہیں ستاتا۔ میرے نزدیک ”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ“ کا مطلب یہ لیا جائے کہ ”اولیاء اللہ“ پر
کوئی خوفناک چیز (ہلاکت یا معتد بہ نقصان) دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔
اگر فرض کیجیے دنیا میں صورتاً کوئی نقصان پیش بھی آئے تو چونکہ نتیجتاً وہ ان کے حق میں نفع
عظیم کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس کو معتد بہ نقصان نہیں کہا جاسکتا۔ رہا کسی سبب دنیوی یا
اخروی کی وجہ سے ان کو کسی وقت خوف لاحق ہونا، وہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا،
کیونکہ آیت نے صرف یہ خبر دی ہے کہ ان پر کوئی خوفناک چیز نہ پڑے گی، یہ نہیں کہا کہ
انہیں کسی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لایحزنون کے مناسب لایخافون نہ فرمانے کا
تعلق میرے خیال میں مستقبل سے ہے، یعنی موت کے وقت اور موت کے بعد غمگین نہ
ہوں گے، جیسا فرمایا:

﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ (حم السجدة: ۳۰)

اور فرمایا:

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (الانبیاء: ۱۰۳)

واللہ تعالیٰ اعلم بمرادہ۔ (تفسیر عثمانی)

اولیاء اللہ کون ہیں؟

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ذکر و فکرِ الہی میں دیکھے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب دیکھو یا الہی میں مصروف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں کہ انبیاء، شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ان سے محبت رکھیں گے۔ فرمایا انبیاء کے لیے بھی قابلِ رشک لوگ ہیں کہ نہ مال کا کوئی تعلق نہ نسب کا لگاؤ مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے نورانی ہیں، وہ نور کے منبروں پر ہیں، لوگ جہاں خوف سے تھرا جائیں، وہاں ان پر ذرا بھی آثارِ خوف نہیں، لوگوں پر رنج و غم طاری ہے اور ان کو رنج سے کوئی واسطہ نہیں۔ ابو مالک اشعر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف قبائل سے اور چاروں طرف سے جمع ہوں گے اور ان میں کوئی رشتہ داری نہ ہوگی لیکن وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہوں گے اور خلوص و محبت ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر قائم کرے گا جس پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ قیامت میں پریشان پھر رہے ہوں گے لیکن وہ مطمئن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہی لوگ ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر)

ولایت کے درجات

ولایتِ خاصہ کے درجات بے شمار اور غیر متناہی ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید

الانبياء نبی اکرم ﷺ کا ہے، اور ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں درجہ فناء کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے کثرتِ ذکر اور دوامِ اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں۔ انھیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے کہ رسول کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، (مظہری از ابن مردویہ) اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انھیں لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

ولایت حاصل کرنے کا طریقہ

یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرِ مظہری میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم ﷺ ہی کے فیضِ صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے

تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت ﷺ کو حاصل تھا اپنے حوصلہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیضِ صحبت صحابہ کرامؓ کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا، بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم ﷺ کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سنت کے پیرو ہیں ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو تین جزء سے مرکب ہے، کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کی جلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے۔ اس کو بیہقی نے بروایت ابن عمر نقل فرمایا ہے۔ (مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت رزینؒ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ (مظہری)

مگر یہ صحبت و مجالست انہی لوگوں کی مفید ہے جو خود ولی اللہ، متبع سنت ہوں اور جو

رسول کریم ﷺ کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں، چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں، اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے ولی ہو، اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ (مظہری)

اولیاء کی پہچان

اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں، اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء بنت یزید مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی، الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ یعنی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت ہے اس کے ولی اللہ ہونے کی۔

کشف و کرامت ضروری نہیں

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے۔ ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب

بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لیے عام ہے اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، اور اس میں سب اہل جنت داخل ہیں۔

صحابہ کرامؓ میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہؓ و تابعین اور اولیاء اللہ کی گریہ و زاری اور خوفِ آخرت کے واقعات بے شمار ہیں۔

اس لیے روح المعانی میں علامہ آلوسیؒ نے یہ فرمایا کہ حضرات اولیاء اللہ کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت، عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں اور ذرا تکلیف و پریشانی کے خوف سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہوں، اور نہ یہاں کی محنت و کلفت اور رنج کچھ قابلِ التفات ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے

بہ پیش ہمت ما ہر چہ آمد بود مہمانے

اللہ جل شانہ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی رنج و راحت، سود و زیاں پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بقول بعض:

یہ ننگ عاشقی ہیں سود و حاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منزل دیکھنے والے

قربِ محبت

مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کا مراد نہیں بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ قربِ محبت کہلاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی میں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب خاص

حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے، میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ (معارف مفتی اعظم)

قربِ محبت اور قربِ خلقی

یوں تو ہر شخص بلکہ ہر چیز کا اللہ سے قرب ہے جس کی کیفیت نہیں جانی جاسکتی، اللہ نے فرمایا ہے: نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رگ جان سے بھی زیادہ ہم بندہ کے قریب ہیں۔ اسی قرب کی وجہ سے یہ کائنات جامہٴ ہستی پہنتی اور دائرۂ وجود میں آتی ہے۔ اگر یہ قرب نہ ہوتا تو کوئی وجود کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اصل ذات کے اعتبار سے ہر چیز نیست ہے، سب کی اصل عدم ہے لیکن خاص بندوں کو ایک بے کیف قرب اور بھی حاصل ہے، یہ قربِ محبت ہے۔ عالم مثال میں اہل کشف کو یہ بے کیف محبت قربِ جسمانی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ لفظ قرب کا قربِ خلقی اور قربِ محبت دونوں پر اطلاق بطور اشتراک لفظی کے ہوتا ہے۔ حقیقتِ قرب دونوں جگہ جدا جدا ہے۔ مؤخر الذکر قرب کے ان گنت غیر محدود درجات ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے (اللہ نے فرمایا) میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، جب میں اس کو پیار کرتا ہوں، تو پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے الی آخر الحدیث (یعنی اس وقت وہ جو کام کرتا ہے وہ گویا میرا عمل ہوتا ہے)۔ (رواہ البخاری عن ابی ہریرۃؓ)

قرب کا ابتدائی درجہ

اس قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور آخری انتہائی درجہ انبیاء کا خصوصی حصہ ہے جن کے سردار رسول اللہ ﷺ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے درجات ترقی پذیر ہیں جن کی کوئی انتہاء نہیں۔

کم سے کم درجہ

صوفیہ کی اصطلاح میں کم سے کم وہ درجہ جس پر لفظ ولی کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس شخص کا ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے، کسی اور کی محبت کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی خواہ باپ ہو یا بیٹا یا بھائی یا بیوی یا دوسرے کنبہ والے، کسی سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محض اللہ کے لیے اور نفرت ہوتی ہے تب بھی خوشنودی مولیٰ کے حصول کے لیے۔ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے اور نہیں دیتا ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے۔ اس گروہ کی آپس میں محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے۔

فناء قلب کا درجہ

صوفیہ کی اصطلاح میں اس صفت کو فناء قلب کہا جاتا ہے۔ ولی کا ظاہر و باطن تقویٰ سے آراستہ ہوتا ہے۔ جو اعمال و اخلاق اللہ کو ناپسند ہیں ان سے وہ پرہیز رکھتا ہے۔ شرک خفی و جلی سے پاک رہتا ہے، بلکہ وہ شرک جو چیونٹی کی رفتار کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے اس سے بچتا ہے۔ غرور، کینہ، حسد، حرص اور ہوس سے منزہ ہوتا ہے اور انہی کے ساتھ عمدہ اخلاق و اعمال سے متصف ہوتا ہے، اس مرتبہ کو صوفیہ فناء نفس کا مرتبہ کہتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ اس درجہ پر جب ولی پہنچ جاتا ہے تو اس کا شیطان اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور فرماں بردار بن جاتا ہے۔

ہر کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند
فرزند و عیال و جان و ماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ ، تو ہر دو جہاں را چہ کند

جس نے تجھے پہچان لیا اس کا جان، اہل وعیال اور خاندان سے کیا تعلق، وہ ان کو لے کر کیا کرے گا، اپنی محبت کا دیوانہ کرنے کے بعد اگر دونوں جہان دیوانہ محبت کو دے دے تو اس کے کس کام کے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا جو شخص اپنی جان کو فرنگی کافر سے بھی بہتر خیال کرتا ہو اس کے لیے اللہ کی معرفت حرام ہے۔ (تفسیر مظہری)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ﴾ لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔

اولیاء اللہ کی تعریف

یہ ”اولیاء اللہ“ کی تعریف فرمائی یعنی مومن متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پہلے کئی مواقع میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان و تقویٰ کے بہت سے مدارج ہیں، پس جس درجہ کا ایمان و تقویٰ کسی میں موجود ہوگا، اسی درجہ میں ولایت کا ایک حصہ اس کے لیے ثابت ہوگا۔ پھر جس طرح مثلاً دس بیس روپے بھی مال ہے اور پچاس، سو، ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ روپیہ بھی۔ لیکن عرف عام میں دس بیس روپے کے مالک کو مالدار نہیں کہا جاتا۔ جب تک معتد بہ مقدار مال و دولت موجود نہ ہو، اسی طرح سمجھ لیجیے کہ ایمان و تقویٰ کسی مرتبہ میں ہو، وہ ولایت کا شعبہ ہے اور اس حیثیت سے سب مومنین فی الجملہ ”ولی“ کہلائے جاسکتے ہیں، لیکن عرف میں ”ولی“ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک خاص اور ممتاز درجہ ایمان و تقویٰ کا پایا جاتا ہو، احادیث میں کچھ علامات و آثار اس ولایت کے ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آنے لگے یا اللہ کی مخلوق سے ان کو بے لوث محبت ہو۔ عارفین نے اپنے اپنے مذاق کے موافق ”ولی“ کی تعریفیں کی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قابل رشک مرتبہ والے لوگ

ابوداؤد نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو بندگان حق سے محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپس میں نہ ان کی باہم رشتہ داریاں ہیں نہ مالی لین دین، (کہ قرابت یا مالی لالچ کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے محبت ہو) اللہ کی قسم ان کے چہرے (قیامت کے دن مجسم) نور ہوں گے بالائے نور۔ جب اور لوگوں کو (عذاب) کا خوف ہوگا ان کو خوف نہ ہوگا، جب اور لوگ غم میں مبتلا ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

حصولِ ولایت کے ذرائع

مرتبہ ولایت کا حصول رسول اللہ ﷺ کی پرتواندازی سے ہوتا ہے خواہ عکس رسالت براہ راست پڑے، یا کسی ایک واسطہ سے یا چند واسطوں سے۔ رسول اللہ ﷺ یا آپ کے نائبوں سے محبت اور ان کی ہم نشینی و اطاعت حصولِ ولایت کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے قلب، نفس اور جسم کا رنگ ولی کے قلب، قالب اور جسم پر ان ہی دونوں اوصاف کی وجہ سے چڑھ جاتا ہے اور یہی صبغة اللہ ہے جس کے متعلق فرمایا: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ طریقِ مسنون کے مطابق ذکر اللہ کی کثرت عکس پذیری کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ اس سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے اور آئینہ قلب کی صفائی ہو کر عکس پذیری کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی منجھائی ہوتی ہے اور دل کو منجھنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ (رواہ البیہقی عن عبد اللہ بن عمر و بن العاص)

امام مالک، امام احمد اور بیہقی نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا میں نے خود حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ نے فرمایا: جو دو آدمی

میرے لیے باہم محبت کرتے ہیں میرے لیے مل کر بیٹھتے ہیں میرے لیے خرچ کرتے ہیں ان سے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔

محبت کا فائدہ

صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے مگر اس قوم کے عمل تک اس کی رسائی نہیں ہوئی؟ فرمایا آدمی کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ رسائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے عمل اس قوم کے اعمال کی طرح نہ ہو سکے ہوں۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے۔

اللہ والوں کی صحبت

بیہیج نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ حضرت ابو رزین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے بتاؤں کہ اس کام کا مدار کس چیز پر ہے جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے۔ (مدار خیر یہ ہے کہ) اہل ذکر کی مجلسوں میں حاضری کی پابندی کر اور تنہائی ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر سے زبان کو ہلاتا رہ اور اللہ کے واسطے محبت اور اللہ کے واسطے نفرت کر (یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے محبت و عداوت رکھ، ذاتی غرض کوئی نہ ہو۔

امام احمد اور ابوداؤد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت اور بغض کیا جائے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کا محبوب کون ہے؟

اولیاء میں ایک جماعت اللہ کی محبوبیت کے درجہ پر بھی فائز ہو جاتی ہے۔ مسلم نے

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرئیلؑ کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے، میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حسب الحکم جبرئیلؑ اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں پھر جبرئیلؑ آسمان پر (اہل سماوات) کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، حسب الارشاد اہل سماء اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔

پھر زمین والوں میں اس کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرئیلؑ کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے میں فلاں شخص نے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر۔ حسب الحکم جبرئیلؑ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں کو جبرئیلؑ ندا کرتے اور کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے اور زمین والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں؟

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے اور میری یاد ان کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ (بخاری)

حضرت اسماء بنت یزید نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ سنو: کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور فرمائیے۔ فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

اولیاء کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے

اس کا گریہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ سے قرب اور بے کیف محبت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کی ہم نشینی گویا اللہ کی ہم نشینی اور ان کا دیدار اللہ کی یاد دلانے والا اور ان کا

ذکر اللہ کے ذکر کا موجب ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے رکھا ہوا آئینہ، جو سورج کی شعاعوں سے جگمگا جاتا ہے اور اس آئینہ کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے آئینے کی عکس ریزی سے وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے بلکہ اگر روئی کو اس آئینے کے سامنے زیادہ قریب رکھا جائے تو آئینہ کے قرب کی وجہ سے روئی جل جاتی ہے اور سورج چونکہ دور ہوتا ہے اس لیے دھوپ میں روئی نہیں جلتی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کے اندر اثر پذیری اور اثر اندازی کی قوی طاقت رکھی ہے۔ اللہ سے قرب اور بے کیف مناسبت رکھنے کی وجہ سے اولیاء میں اثر پذیری کی صلاحیت زیادہ قوی ہوتی ہے اور جنسیت، نوعیت اور شخصیت کے اشتراک کی وجہ سے دوسرے ہم جنس، ہم نوع اور مناسب الشخص افراد پر اثر اندازی کی استعداد بھی ان میں قوی ہوتی ہے۔ یہی تاثر و تاثیر کا تعلق اس امر کا باعث ہوتا ہے کہ ان کا حضور، اللہ کے سامنے حضوری کا ذریعہ اور ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کی یاد کا موجب ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے اور بیٹھنے والے کے دل میں انکار نہ ہو (منکروں کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ اللہ ایمان و اطاعت کی حدود سے باہر نکل جانے والوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

اللہ والوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس کو (اپنی طرف سے) جنگ کا الٹی میٹم دے دیا ہے۔ (رواہ البخاری عن ابی ہریرہ)

ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں رہتی

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم حضور ﷺ کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں اور آپ (دوزخ اور جنت کی) ہم کو یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر ہم باہر جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور زمینوں کے جھگڑوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ (جنت دوزخ

(کو) بھول جاتے ہیں۔ فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ہر وقت تم اسی حالت پر رہو، جس حالت پر میرے پاس اور میرے نصیحت کرنے کے وقت ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں مگر حنظلہؓ کبھی کبھی ہوتا ہے (ایک حضور کا وقت ایک غیوبیت کا وقت) یہ الفاظ حضور ﷺ نے تین مرتبہ فرمائے۔ (رواہ مسلم)

کشف و کرامت

عام لوگ کشف و کرامت کو ولایت کی خصوصی نشانی سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ بہت سے اولیاء کشف و کرامت سے خالی ہوتے ہیں اور کبھی بطور استدراج دوسرے لوگوں میں اولیاء کے علاوہ بھی خرقِ عادت اور انکشافِ غیبی پایا جاتا ہے۔ (اس لیے کشف و کرامت معیارِ ولایت نہیں ہے۔ اگر بعض اولیاء سے اتفاقاً کشف و کرامت کا ظہور ہو جائے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشف و کرامت معیارِ ولایت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولِ مکرم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ کہہ دیجیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں (مگر مجھے یہ امتیاز ہے) میرے پاس وحی آتی ہے۔ دوسری جگہ خطاب کر کے فرمایا: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ اگر میں غیب داں ہوتا تو کثیر بھلائی سمیٹ لیتا اور برائی مجھے چھو بھی نہ جاتی۔ ایک جگہ اور خطاب فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ کہہ دیجیے کہ معجزات تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔

صوفیاء کرام کا قول ہے، کرامت تو مردوں کا حیض ہے، اس کو چھپانا ہی ضروری ہے۔ کرامت کی وجہ سے ایک ولی کو دوسرے ولی پر فضیلت نہیں ہوتی، اسی لیے جن اولیاء کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور زیادہ ہوا ان کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی۔

اولیاء کے لیے بشارتیں

﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں۔

اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں کئی طرح کی بشارتیں ہیں مثلاً حق تعالیٰ نے انبیاء کی زبان جو لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَغِيَرہ کی بشارت دی ہے، یا فرشتے موت کے قریب ان کو کہتے ہیں اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (حم سجدہ، رکوع ۴) یا کثرت سے سچے اور مبارک خواب انھیں نظر آتے ہیں یا ان کی نسبت دوسرے بندگان حق کو دکھائی دیتے ہیں جو حدیث صحیح کے موافق نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ یا ان کے معاملات میں اللہ کی طرف سے خاص قسم کی تائید و امداد ہوتی ہے یا خواص میں اور کبھی خواص سے گزر کر عوام میں بھی ان کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور لوگ ان کی مدح و ثناء اور ذکر خیر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں دنیوی بشارت کے تحت میں درجہ بدرجہ آسکتی ہیں مگر اکثر روایات میں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی تفسیر روایائے صالحہ سے کی گئی ہے۔ واللہ اعلم! رہی بشارتِ اخروی، وہ خود قرآن میں منصوص ہے بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور حدیث میں بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اچھا خواب بشارت ہے

حدیث میں ہے کہ نبوت تو ختم ہوئی البتہ نبوت کا ایک جزء یعنی روایائے صالحہ باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی تو نہیں مگر اللہ کے دوستوں کے لیے وحی کا ایک نمونہ یعنی سچا خواب باقی رہ گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے مومنین صالحین کو سچے خوابوں سے بشارتیں ملتی رہیں گی۔ (گلدستہ، ج ۳، ص ۲۷۵)

وَمِنَ الذِّكْرِ حَمْدُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

بَابُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ.....

باب: رب العزت کی جناب میں مومن کا رتبہ و مقام محض خیر و بھلائی ہے

(۳۹۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ

يُحَمَّدُنِي وَأَنَا أَنْزَعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۶/۸۴۷۳)

مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے

(۳۹۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ

ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر و بھلائی ہے، وہ میری حمد و تعریف ہی کرتا ہے حالانکہ میں اس کی جان کو اس کے پہلو سے نکالتا ہوں۔

بندہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے

(۳۹۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يُحَمَّدُنِي وَأَنَا

أَنْزَعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۳۶۱)

(۳۹۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: مومن (بندہ) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی پر ہے۔ میں مقررہ مدت پوری ہوتے ہی اس کی روح نکال لیتا ہوں اور وہ اس حال میں میری حمد و تعریف کرتا ہے۔

فائدہ: حدیث بالا میں حق جل مجدہ نے اپنے مومن بندے کی تعریف کرتے

ہوئے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ: بندے کی بھلائی اور اس کا نفع اس بات میں

ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے؛ دنیاوی زندگی پوری ہوتے ہی روح قبض کئے جانے پر حمد و ثنا کرے اور مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

یہ باتیں ایسی ہیں جو سراسر شانِ عبدیت کے موافق ہیں اور حمد کا شمار تو اعلیٰ درجے کی کمالِ عبدیت میں ہے ہی۔ واللہ اعلم!

مومن ہر حال میں خیر و بھلائی پر ہے

(۳۹۵) للحکیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنِّي يَعْزُضُ كُلَّ خَيْرٍ أَنِّي أَنْزَعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ

جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُنِي.“ [صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۰)

(۳۹۵) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

مؤمن (بندہ) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی پر ہے۔ میں مقررہ مدت پوری ہوتے ہی اس کی روح نکال لیتا ہوں اور وہ اس حال میں میری حمد و تعریف کرتا ہے۔

شانِ تسلیم و رضا حمد کا خوگر بنادیتی ہے

حق جل مجدہ جب اپنے کسی بندہ کو مقربینِ بارگاہِ ربِّ العزت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو پھر اس کو شانِ عبودیت کے مقام پر لانے کے لیے کئی طرح کی تجلیات و انوارت کے فیض کا نزول فرماتے ہیں اور بندہ کو شانِ تسلیم و رضا کے اس رتبہ پر لاکھڑا کرتے ہیں جہاں بندہ پر حمد باری کا ہی فیضان ہوتا ہے۔ نگاہِ ربِّ دو جہاں کی جانب اٹک جاتی ہے، غیر کا دھیان و دُھن ہی ختم ہو جاتا ہے، حالات پر نظر نہیں جاتی، نازل کس کی طرف سے ہو رہی ہے، اس طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور ایسے حالات میں حمد کا زبان پر جاری ہونا اکمل ترین ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ شیوہ مومنین کا ملین کا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار حق جل مجدہ نے اپنے مقربین اور محبوبین کو یہی تعلیم دی ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا مشغلہ رکھیں۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کا ملین کا وظیفہ ہی تسبیح و تحمید

ہے گویا کہ عروجِ مراتبِ علیا کے بعد، تکمیلِ عبدیت کے بعد سالکین کا وظیفہ بس تسبیح و تحمید ہے۔ حدیث بتلا رہی ہے کہ حالتِ نزع میں بھی جبکہ عادتاً انسان ہوش و حواس کھودیتا ہے، اس وقت کلماتِ حمد کا القا ہونا کتنی عظیم سعادتِ ربانی ہے کہ حضورِ حق میں حاضری ہونے والی ہے، جس کے پاس جا رہا ہے اسی کی حمد کے ساتھ باریاب ہو رہا ہے، بابِ دنیا کو حمد کی شہادت کے ساتھ بند کر رہا ہے اور آخرت کا دروازہ حمد سے کھول کر جس کی حمد ہو رہی ہے اسی کے پاس حاضر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کلامِ قدسی میں اطلاع دے رہا ہے کہ اس طرح مومن ہر خیر و بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے۔ لمحاتِ زندگی کے نفحاتِ خیر کو چھوڑتا نہیں۔ یہی وہ نکتہ ہے جو عبدیت کے کمالِ عروج کا اتہ پتہ دیتا ہے۔ مولانا احمدؒ نے خوب کہا ہے:

حمد تیری اے خدائے لم یزل
ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا
ذکر تیرا روح کی میری شفا

آئندہ کئی حدیثیں آرہی ہیں جن میں آپ بغور پڑھیں گے کہ بندہ اپنے زبان سے چند کلماتِ حمد، حضورِ حق میں اعترافِ عبدیت اور اقرارِ ربوبیتِ کبریٰ، عظمت و جلالِ کبریا کے اظہار کے لیے بیان کرتا ہے، اور اس کو بارگاہِ ربِّ العزت میں یہ مقام ملتا ہے کہ بعینہ انہی الفاظ کو لکھ لیا جاتا ہے اور اجر و ثواب کو ظاہر بھی نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ بندہ نے جس خلوصِ دل اور طہارتِ قلب اور عظمت و امنگ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے ان جذباتِ خاطر کو حق تعالیٰ کے سوا بھلا اور کون جان سکتا ہے، لہذا اس کو عام میزان و قانون سے علیحدہ و جدا رکھا گیا، اور دل کی امنگ اور عبدیت میں ڈوبے ہوئے کلمات کی قدرت اپنی شایانِ شان اجر عطا کرے گی۔ واللہ اعلم (مثین)

اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامت

(مسلمانوں کی مضرت رسائی شریعت میں بدترین جرم ہے)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ وَاسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوُنَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ.

(رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ ص ۴۱۵،

ورواہ ابن ماجہ الجزء الاول کما فی مشکوٰۃ ص ۴۲۷)

ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ واسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر نظر پڑے تو فوراً اللہ یاد آجائے اور بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور مخلص دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں اور بے گناہوں کو مصیبت میں پھنساتے رہتے ہیں۔

شرح: جب مومن کے قلب میں تکرار کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جانے سے اگر اللہ ہی یاد نہ آئے تو اور کیا ہو۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں ایک ایسے شیخ کا تذکرہ کیا ہے جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نکل جاتا تھا۔ خود اس حقیر نے بھی اس صفت کے ایک صاحب کو دیکھا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔

حضرات علماء اسی کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى النَّوَافِلِ کو اخیر تک پڑھ کر جتنی چاہے اس کی شرحیں کر لیں اور لطف اندوز ہوں۔ عوام کے فہم سے بالاتر ہونے کی وجہ سے اس معممہ کی شرح کرنا نامناسب ہے۔ صرف اس حقیقت کا اصل جلوہ آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا تھا۔ کتنے

ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جو آپ ﷺ کو دیکھنا تو درکنار صرف آپ کی صفات سن کر آپ کا کلمہ پڑھنے لگے اور جنھوں نے آپ ﷺ کو ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھ لیا ان کا کیا کہنا وہ تو اسی آن میں صحابیت کے مدارج سے مشرف ہو گئے۔

خوشا نصیب اس اُمت کہ جس کو اس بحرِ خار کا اتنا سا قطرہ آج بھی نصیب ہے کہ کسی گفت و شنید کے بغیر جہاں ان کے چہرے پر نظر پڑی اسی وقت دل میں یادِ الہی کی بجلی کوند گئی۔ سبحان اللہ! یہ امت بھی کیا اشرف امت ہے۔ بقیہ جملے بھی اگرچہ شرح طلب ہیں مگر یہاں اس کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ لوگ صرف ترجمہ پر غور کر کے اس وبالِ عظیم سے بچیں تاکہ شرارِ عباد اللہ میں داخل نہ ہوں۔ (جواہر الحکم، ص ۷۱، حصہ ۲)

بَابُ : مَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

باب: جس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا کہا

(۳۹۶) عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يصلي فسمع رجلاً يقول :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا مُّبَارَكًا فِیْہِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَہُ قَالَ :

”اَیُّکُمُ الْقَائِلُ کَلِمَةً کَذًا وَکَذًا، فَأَرَمَ الْقَوْمُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ

رَجُلٌ : اَنَا قُلْتُہَا يَا رَسُولَ اللّٰہِ! وَمَا أَرَدْتُ بِہَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی

اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ : لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكًا ابْتَدَرُوہَا حَتَّى رَفَعُوہَا فَقَالَ

تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی : اُكْتُبُوہَا، إِلَّا اَنَّهُمْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا فَقَالَ اُكْتُبُوہَا

كَمَا قَالَ عَبْدِي. “ [صحيح] (أخرجه الطيالسی فی مسنده / ۲۰۰۱)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا مُّبَارَكًا فِیْہِ

(۳۹۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا

رہے تھے تو آپ نے کسی مقتدی سے سنا، جو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سَمِعَ اللّٰہُ

لِمَنْ حَمِدَہُ کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا مُّبَارَكًا فِیْہِ بھی کہا۔ سلام کے بعد

رسول اللہ ﷺ نے معلوم کیا کہ یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ سب کے سب نے خاموشی لگا دی۔ اس بات کو رسول اللہ ﷺ نے تین بار دہرایا۔ تیسری بار ایک صحابی نے عرض کیا: میں نے کہا ہے یا رسول اللہ ﷺ اور میں نے تو اس کلمہ سے خیر و بھلائی ہی چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کلمہ کو حق تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے لپکے، یہاں تک کہ اس کو حضور حق میں لے گئے۔ تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اس کو لکھ لو۔ تو انھوں نے سوال کیا کتنا ثواب لکھیں؟ تو رب العزت نے فرمایا بعینہ اسی کلمہ کو لکھ لو (یعنی اس کا ثواب حق تعالیٰ خود ہی دیں گے کہ کتنا ثواب دیا جائے)۔ (اخرجہ الطیالسی فی مسندہ/۲۰۰۱)

اسی طرح لکھ لو جس طرح بندہ نے کہا

(۳۹۷) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ في الصلاة فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ. قَالَ: “أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذًا وَ كَذًا.” قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ. قَالَ: فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: أُكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي.”

[صحیح] (أخرجہ أحمد ج ۳ ص ۲۶۹)

(۳۹۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اللہ ﷺ کے پاس بحالت نماز آئے (یعنی رسول اللہ ﷺ نماز میں تھے) اس شخص نے کہا: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری کی تو فرمایا: کس آدمی نے وہ کلمات کہے ہیں؟ تو سب کے سب خاموش رہے تو تین بار آپ ﷺ نے یہ سوال کیا۔ تو ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے کہا ہے اور میرا مقصد خیر ہی تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کلمہ کو لینے کے لیے بارہ فرشتے لپکے؛ مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کتنا ثواب لکھیں تو

اللہ رب العزت سے سوال کیا۔ جواب میں حق جل مجدہ نے فرمایا: اس کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندہ نے کہا ہے۔ (اخرجه احمد ۳/۲۷۹)

فرشتوں کو نہیں معلوم کہ اس کا ثواب کیا ہے؟

(۳۹۸) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَلَقَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:

”وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ أَمْلَاقٍ كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا فَرَجَعُوا إِلَى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي.“ [حسن] (أخرجه ابن حبان في صحيحه ۲۳۳۷/۲۳۳۷ موارد)

(۳۹۸) ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے اور نبی ﷺ کو اور قوم کو السلام علیکم کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ آدمی بیٹھ گیا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى کہا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تحقیق کہ دس فرشتے بھاگے اس امید پر کہ اس کا ثواب لکھیں؛ مگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا ثواب کیا ہے تو سب کے سب رب العزت کے پاس گئے اور عرض کیا: رب العالمین! اس کا ثواب کیا لکھیں؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کلمات کو بعینہ لکھ لو جیسے بندہ نے کہا ہے، یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا حَمْدُهُ وَ يَنْبَغِي لَهُ اور ابن حبان کی روایت میں کما یحب ربنا و یرضی۔

ایسی حمد جو نعمتوں کا حق ادا کر دے

(۳۹۹) للبخاری فی الضعفاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ:

عن رسول اللہ ﷺ قال:

”مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَتَقُولُ الْحَفَظَةُ: رَبَّنَا لَا نُحْسِنُ كُنْهَ مَا قَدَّسَكَ عَبْدُكَ هَذَا وَحَمْدُكَ !! وَمَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهُ؟ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنْ اكْتُبُوهُ كَمَا قَالَ عَبْدِي.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب ج ۲ ص ۷۴۶)

(۳۹۹) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: جو شخص:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ.

(تمام تعریف ہے اللہ کی جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، بہت زیادہ تعریف، پاک اور جس میں برکت ہو ہر حال میں، اس کی ایسی حمد جو نعمتوں کا حق ادا کر دے اور جو نعمتیں مزید ملنے والی ہیں اس کو بھی کافی ہو۔)

تین بار پڑھے گا، تو محافظ اعمال فرشتے کہتے ہیں: ہمارے رب! ہم ان کلمات کی خوبی و حقیقت سے ناواقف ہیں جو آپ کے بندے نے آپ کی تقدیس اور تحمید کی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم اس کا ثواب کتنا لکھیں؟ حق جل مجدہ نے وحی نازل کی کہ ان کلمات کو بعینہ لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے۔ (الترغیب ۲/۷۴۶)

فرشتے پر یہ بات بہت دشوار ہوئی

(۴۰۰) للطبرانی فی الأوسط عنہ (سلمان رضی اللہ عنہ):

قال رسول الله ﷺ: قال رجل:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. فَأَعْظَمَهَا الْمَلِكُ أَنْ يَكْتُبَهَا فَرَاغَ فِيهَا رَبَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ: أَكْتُبَهَا كَمَا قَالَهَا عَبْدِي كَثِيرًا.“

[ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٩٦)

(۴۰۰) ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ کی بے شمار ان گنت تعریف ہے۔ فرشتے پر یہ بات بہت ہی بھاری اور دشوار ہوئی کہ اس کو کس طرح لکھے۔ تو فرشتے نے رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ کس طرح لکھے۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اس کلمہ کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندہ نے کہا ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۹۶)

(۴۰۱) روی أبو الشيخ وابن حبان من طريق عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً.

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَكْتُبُوا لِعَبْدِي
رَحْمَتِي كَثِيرًا.“ [ضعيف] (كما في الترغيب ج ۲ ص ۷۵۱)

(۴۰۱) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جب بندہ کہتا ہے: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا (اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت تعریف ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ کے لیے میری رحمت بھی بے شمار ان گنت لکھ لو۔ (الترغیب ۲/۷۵۱)

بَابُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي

باب: حمد کا عجیب کلمہ

(۴۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ:

أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ! اَلْحَمْدُ لَكَ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ
وَجْهِكَ وَ لِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلْتُ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا
فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَا: يَا رَبَّنَا! إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ
نَكْتُبُهَا. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ – وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ – : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟

قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّهُ قَالَ: يَا رَبُّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: اُكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا. [ضعيف] (أخرج ابن ماجه ج ٢ / ٣٨٠١)

بندہ مومن کا مقام عبدیت میں خالق کی عظمت و ربوبیت کا اعتراف

(۴۰۲) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ نے کہا: يَا رَبِّ! الْحَمْدُ لَكَ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَ لِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ (یا رب آپ کی ایسی حمد جو آپ کی شان جلال کے مناسب ہو اور آپ کی عظیم بادشاہی کے مناسب ہو) فرشتے اس پر بہت حیران ہوئے کہ اسے کیسے لکھا جائے تو وہ آسمان پر گئے اور عرض کیا: رَبِّ الْعِزَّةِ! تیرے بندے نے ایک ایسا جملہ تیری حمد کا کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں (یعنی مقدارِ اجر و ثواب) حق جل مجدہ نے فرمایا: (حالانکہ وہ زیادہ جانتے ہیں اپنے بندہ کے احوال کو) میرے بندہ نے کیا کہا؟ فرشتے نے عرض کیا: رَبِّ الْعِزَّةِ! اس بندہ نے کہا ہے يَا رَبِّ الْحَمْدُ لَكَ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَ لِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: اس کلمہ کو بعینہ اسی طرح لکھ لو، جس طرح میرے بندہ نے کہا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ مجھ سے ملے گا میں خود اس کی جزا و ثواب بندہ کو دوں گا۔ (ابن ماجہ ۳۸۰۱/۲)

بندہ مخلص کا ربط مع اللہ

اس حدیث میں حضور پُر نور ﷺ نے ایک شخص کی حمد جو اس نے رب العالمین کی شان میں بیان کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان جب مقامِ عبدیت میں مکمل رسوخ پیدا کر لیتا ہے اور اپنے قلوب کو خشیتِ باری سے معمور کر کے جب ہمہ تن عبدِ کامل کا مظہر بنتا ہے تو اس وقت جو الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ درحقیقت الہامِ رب العالمین ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مخلص کے قلب میں ڈال دیا تھا اور وہی الفاظ

صاحبِ حال کی زبان پر جاری و ساری ہوتے ہیں جو حق جل مجدہ کو از حد مقبول و پسند ہوتے ہیں۔ کیونکہ قلب ہی محورِ ربانی ہے اور قلب کی صدا اور حقیقت، حقیقت کی ترجمانی ہوتی ہے کیونکہ جملہ وارداتِ قلبِ مجلیٰ و مُصنّیٰ پر ہی ہوا کرتی ہے اور جو بھی حالتِ ربِّ العالمین اور اس کے بندہٴ مخلص کے مابین ہوا کرتی ہے عالمِ خوف و خشیت میں یا عالمِ عبدیت کے اظہار میں اس کا پتہ ملکوتی مخلوق کیا لگا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بندہ و خالق کے مابین ہے۔ غالباً اس کو کسی نے فارسی میں کیا خوب کہا ہے۔

میانِ عاشق و معشوق رمزیت

کراماً کاتبین را ہم خبر نیست

نعمتِ منعم

اور یہی وہ نعمت ہے جس سے جملہ مخلوقات عاری ہیں سوائے مردِ مومن کے اور اس کا مشاہدہ مردِ مومن خوب ہی کیا کرتا ہے۔ اسی قبیل سے یہ دعا بھی مردِ مومن کی ایک قلبی صدا ہے جو ایک بندہٴ مومن عالمِ عبدیت میں غرق ہو کر اپنے خالق و مولیٰ کی بارگاہِ صمدیت میں اعترافِ قصور و عبدیت اور عظمتِ ربوبیت کے اظہار کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کیفیت کا مشاہدہ جس میں یہ الفاظ نکلے ہیں، ملکوتی کو کیا خبر۔ کیونکہ اجر و ثواب بعض دفعہ کیفیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً نمازِ باجماعت ۲۵ یا ۲۷ درجہ مضاعف ہوتی ہیں۔ بہر حال درود شریف اور بہت سی عبادات میں بھی اس کا اعتبار ہے مگر قلبِ مومن کی کیفیت کا اندازہ کما حقہ حضرت حق جل مجدہ کے سوا کیا کوئی اور لگا سکتا ہے۔ کیونکہ قلب کا خالق ہی قلبِ مومن کو جانتا ہے اس لیے وہ دونوں فرشتے حق جل مجدہ سے اس جملہ کے ثواب کو معلوم کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کتنا اجر لکھوں؟ خالق کی بھی شانِ عطا دیکھئے، راز کو راز میں ہی رکھا اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ بس تم ان کے الفاظ کو لکھ لو، جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میں خود ہی ان کا بدلہ دے دوں گا، سبحان اللہ! کیا مقامِ عبدیت ہے۔ جو انسان مجموعہٴ خیر و شر تھا، اب بارگاہِ ربِّ العزّت میں اتنا مقبول ہوا کہ فرشتوں کو بھی انعام

والطافِ باری پر حق جل مجدہ نے مطلع نہ ہونے دیا اور یہ اعزاز و اکرام، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا خالق عز و جل خود عطا کریں گے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ وَ بِرَحْمَتِكَ وَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

بَابُ : نَعَمْ اَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ : اِذَا اَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ

باب: جبریل نے رسول اللہ ﷺ کو چھینک کا جواب سکھلایا

(۴۰۳) عن أبي رافع رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله ﷺ من بيته يريد المسجد وهو آخذ بيدي فانتبهينا إلى البقيع فعطس رسول الله ﷺ فخلني يدي ثم قام كالمتحير فقلت يا نبي الله بأبي و أمي قلت شيئاً لم أفهمه قال: ”نَعَمْ اَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : اِذَا اَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَكْرَمِهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ، فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي مَغْفُورًا لَّهِ.“

[ضعيف] (أخرجه ابن السنن في عمل اليوم والليلة / ۲۶۰)

رسول اللہ ﷺ کو چھینک آئی تو کیا کہا؟

(۴۰۳) ترجمہ: ابورافع رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میں گھر سے نکلا، مسجد جانے کا ارادہ تھا، جبکہ نبی ﷺ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جنت البقیع کے پاس آئے تو رسول اللہ ﷺ کو چھینک آئی تو آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور آپ حیرانی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، تو میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ نے کچھ فرمایا جو میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا: جب آپ ﷺ کو چھینک آئے تو کہیے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَكْرَمِهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں، اس کی عزت و جلال کے بقدر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں: میرے بندہ

نے سچ کہا، میرے بندہ نے سچ کہا، میرے بندہ نے سچ کہا، میں نے مغفرت کر دی۔

چھینک آثارِ حیات و علامت ہے

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یعنی ان کے جسمانی پتلے میں روح پھونکی گئی تو ان کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا حضرت آدم کا یہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا بامر اللہ۔ یعنی الہام ربانی والقاءِ رحمانی تھا تو حق جل مجدہ نے جواب میں یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہا۔ اللہ کی رحمت ہو آدم پر یعنی آدم تم پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر حدیث طویل ہے۔

ایک دوسری روایت مستدرک حاکم میں ہے کہ جب آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی تو روح جسم میں دوڑی اور چل پڑی یہاں تک کہ سر میں پہنچی تو ان کو چھینک آگئی تو انھوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِینَ کہا، جس کے جواب میں حق جل مجدہ نے فرمایا: یَرْحَمُکَ اللّٰہُ يَا آدَمُ۔ اے آدم اللہ تم پر رحم کرے۔ بعض محدثین کی رائے ہے کہ روح پہلے آنکھ اور ناک کے بانسے میں پہنچی تو ان کو چھینک آگئی۔ جس کا استقبال انھوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِینَ سے کیا۔ جس سے معلوم ہوا اور ثابت ہوتا ہے کہ چھینک آثار و علامتِ حیات میں سے ہے اس لیے آج تک اس پر الحمد للہ کہنا سنتِ آدم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے جواب میں یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہنا اسی قدیمی سنت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں کو اس سنت کو زندہ رکھنا، فراموش نہ کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھی غیروں کے اختلاط سے یہ سنت فراموش ہو رہی ہے اور پھر بعض نے تو اس کو برکت کی جگہ آثارِ نحوست تک سمجھ لیا۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ۔

اکرامِ آدم اور تحمیدِ باری

آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور حق جل مجدہ نے فوراً اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِینَ کا اجراء والہام زبانِ آدم پر کیا۔ آدم علیہ السلام کو کیا معلوم کہ چھینک کیا ہوتی ہے اور پھر حمد

کبریائی کا کیا طریقہ ہوتا ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو اپنی حمد و ثنا کا بول بھی بتلایا اور الفاظِ حمد بھی جاری فرما کر اکرام و کرامت کا رتبہ بتلایا کہ یہ خلیفۃ اللہ، اللہ کی حمد کا خوگر ہوگا اور اس کو حمد کا مقام ملے گا۔

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق

- (۱) جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔
 - (۲) جب وہ اس کو دعوت کے لیے بلائے تو بلیک کہہ رد نہ کرے۔
 - (۳) جب وہ چھینکے تو یَرْحَمُکَ اللہ کہہ کر دے۔
 - (۴) جب وہ بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔
 - (۵) جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔
 - (۶) اور اس کیلئے وہ بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (ترمذی ۲۷۳۸)
- ایک روایت میں ہے: اور اس کی خیر خواہی کرے خواہ وہ حاضر ہو یا غیر حاضر۔

چھینک کے آداب و احکام اور اس کا جواب

جب کسی بندہ کو چھینک آئے، تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے، اور اس کے جواب میں اس کا مسلمان بھائی یَرْحَمُکَ اللہ کہے۔ پھر چھینکنے والا یَهْدِیْکُمُ اللہ وَ یُصْلِحْ بِاَلْکُم کہے کیونکہ چھینک آنا ایک قسم کی برکت اور بیماری سے شفا ہے، طبیعت صاف ہو جاتی ہے، طبیعت کھل جاتی ہے۔ دماغ کا بخار اور زائد داخلی اشیاء کا اخراج ہو جاتا ہے لہذا چھینک آنا اللہ کا فضل ہے اور فضل پر حمد ضروری ہے نیز شعائرِ انبیاء علیہم السلام ہے کہ چھینکنے والا ملتِ انبیاء کا تابع دار اور انبیاء کی سنتوں کا پابند اور سنتوں سے محبت رکھتا ہے۔

چھینکنے وقت منہ ڈھانپ لینا چاہیے۔ جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو سننے والوں کو جواب دینا واجب ہے۔ چھینکنے وقت آواز چھینکنے کی پست کر لینی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت منہ پر ہاتھ رکھ کر یا ڈھانپ لے تاکہ آواز اونچی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ چھینک اللہ

تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند۔

آمدِ جبریل اور انکشافِ حقیقت اور کلماتِ مغفرت

جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور حق جل مجدہ کا بار بار صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي یعنی میرے بندے نے سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ اس کی مغفرت ہوگئی۔ اس میں تین باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چھینک کے بعد جبریل علیہ السلام کی آمد، اور پھر چھینک کے بعد رسول اللہ ﷺ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَكْرَمِهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ، یعنی حق جل مجدہ کی حمد، اس کے کرم و فضل کے مناسب، ظاہر ہے بندہ پر ہر گھڑی ولحاحات اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے تو بندہ کی جانب سے بھی ہر لحاحات و سکناات اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہئے۔ اور منجانب اللہ خالق کی جانب سے کرم و فضل ہونا ہم مشاہدہ کرتے ہیں مگر بندہ ہر گھڑی ولحاحات حمد باری نہیں کر سکتا اپنے ضعف و دوسری ضرورت و احتیاج کی مشغولیت کی بنا پر۔ لہذا یہ بھی کرم بالائے کرم ہوا کہ خالق جل مجدہ نے ایسے کلمات سکھلا دیئے کہ ایک ہی لفظ نے تمام نعمتوں کے بقدر حمد باری کے قائم مقام بنا دیا۔ اور بارگاہ بے نیاز میں مقبولیت کا بھی اتہ پتہ لگ گیا کہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ جناب باری تعالیٰ یہ کلمات بندہ سے سن کر فرماتے ہیں صَدَقَ عَبْدِي، مَغْفُورًا لَهُ اِی طرح اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حمد ہے اس کی عزت بلندی شان کے مناسب، حق جل مجدہ کی عزت و جلال کا مخلوق کو کیا پتہ، اور پتہ لگانے کی قدرت بھی مخلوقات میں نہیں ہے اور میرا رب اپنی عزت و شانِ کبریائی کے مناسب بندہ سے حمد سننا چاہتا ہے۔ تو اس نے خود ہی جو کلمات مناسب شان تھا، اس سے نوازا اور بندہ اس کو ادا کر کے وہ سب کچھ پالیتا ہے جو اس کو چاہیے۔ یعنی مغفرت و رحمت۔ حق جل مجدہ کا بندہ سے کتنا گہرا ربط ہے کہ زبان پر بول جاری بھی وہی کرتا ہے، کلمات خیر بھی سکھلاتا و بتلاتا ہے، اور ان کلمات کی صداقت کی شہادت بھی خود ہی دیتا ہے، اور مغفرت کا پروانہ بھی بندہ کو دے کر اپنی نوازشات و برکات کا زمزمہ مسرت سناتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَكْرَمِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ چھینک آتے ہی اس سنتِ انبیاء کو فراموش نہ کریں غیروں کی راہ نہ جائیں وہی کلمات ادا کریں جو ہمارے نبی ﷺ نے ہمیں بتلائے اور سکھائے ہیں۔ اپنے بچوں کو گھروں میں ہر وقت عملی مشق کرائیں، ہمارے عصری تعلیم کے شیدائی نہ معلوم کیا کیا غلط سلط کلمات چھینک کے وقت بولتے ہیں۔ اللہ ہماری نسل کو نبی مکرم ﷺ کی سنت پر گامزن فرما۔ آمین!

بَابُ : مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

باب: جس نے اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کہا

(۴۰۴) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”مَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اِنِّىْ اُعْهِدُ اِلَيْكَ فِىْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ حُدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ، فَاِنَّكَ اِنْ تَكَلَّمْتَنِىْ اِلَى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَ تُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَ اِنِّىْ لَا اُثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَقِّبْنِىْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ لِمَلٰئِكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اِنَّ عَبْدِىْ قَدْ عٰهَدَ اِلَى عَهْدًا فَاَوْفُوْهُ اِيَّاهُ فَيَدْخُلْهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۶/۳۹۱)

بندہ کا حق تعالیٰ سے عہد اور داخلہ جنت

(۴۰۴) ترجمہ: عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جو شخص

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اِنِّىْ اُعْهِدُ اِلَيْكَ فِىْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ حُدَّكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنَّ تَكْلِسِي إِلَى
نَفْسِي تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ
فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَفِّقُنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

اے اللہ! زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، چھپے و ظاہر کو جاننے والے، میں اس
دنیاوی زندگی میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا معبود
کوئی نہیں، تو ایک اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ تیرے بندے و رسول ہیں۔
اے اللہ! اگر تو نے مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کر دیا تو شر کے قریب کر دیا اور خیر سے دور
کر دیا اور میں تو سوائے آپ کی رحمت و اسعہ کے کسی پر تکیہ و بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ!
آپ اپنے پاس میرا یہ عہد محفوظ رکھیے تاکہ قیامت کے دن اس کا نیک صلہ عطا کرنا کہ
بیشک آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔

بندہ کی زبان سے یہ کلمات سن کر رب العزت فرشتوں کو قیامت کے دن فرمائیں گے:
میرے بندہ نے میرے پاس ایک عہد کیا تھا اس کا بدلہ اس کو پورا پورا دو اور اللہ تعالیٰ اس کو
جنت میں داخل کرائیں گے۔ (مسند احمد ۶/۳۹۱۶)

حق جل مجدہ بندہ کے عہد کو جنت کی شکل میں پورا کریں گے

اسلام میں عہد و میثاق کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے اور اہل ایمان کو غیر معمولی
اہتمام کے ساتھ نقص عہد سے روکا گیا ہے اور قرآن مجید نے تو واضح کر دیا کہ ﴿إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ عہد و میثاق کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ جس
رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عہد و میثاق کی پابندی کی تاکید ہے وہ خود بھی بندوں کے
اس عہد و میثاق کی قدر کرتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ پوری
زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا پاسدار و پاسبان رہے گا۔ کسی
کو ان کا شریک نہیں مانے گا نہ جانے گا اور حضرت محمد ﷺ اس کے رسول برحق ہیں اور رب

العزت کی حاکمیت کا اتنا قائل ہے کہ فریاد کر رہا ہے کہ الہ العالمین اگر مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کر دیا گیا تو پھر میری زندگی خیر و بھلائی سے دور ہو جائے گی اور شر و فساد سے اقرب ترین اور الہ العالمین میں اپنے اوپر کسی بھی حال میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ہاتھ پاؤں توڑ کر سب کو چھوڑ کر، سب سے ٹوٹ کر، سب سے چھوٹ کر، فقط تیری ہی رحمت پر بھروسہ کر سکتا ہوں، یا اللہ! تجھ کریم ذات سے یہ ایک بندہ عاجز کا عہد ہے، رب ذوالجلال! قیامت کے دن اس عہد کا ثمرہ تجھ سے چاہتا ہوں، جب یہاں کسی کا نہیں ہوں تو عالم آخرت میں پھر اپنی رحمتوں سے دور نہ کرنا، دراصل یہ اسی عہد الست کی تاکید اور تجدید تھی جو بندہ نے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پیش کر دیا۔ رب تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتا ہے اور بندہ کو قیامت کے دن اس عہد کے اوپر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم!

بَابُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ.....ثُمَّ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.....

باب: جو رات میں سونے کا ارادہ کرے تو سورۃ اخلاص پڑھے

(۴۰۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

”مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الإخلاص) مِائَةً مَرَّةً إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ : يَا عَبْدِي أُدْخِلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ.“ [ضعيف] (أخرجه الترمذی ج ۵/۲۸۹۸)

جنت میں داہنی جانب سے داخل ہونے کا رحمانی نسخہ

(۴۰۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

: جو شخص رات کو اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد پوری سورۃ سو بار تلاوت کر لے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو حق تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے: اے میرے بندے! تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ (ترمذی)

توحید و صفاتِ باری کا بیان

سورۂ اخلاص میں از اول تا آخر رب العالمین کی توحید اور صفاتِ باری کا محکم اور عمیق بیان ہے۔ جس میں اللہ رب العالمین کا تعارف اور ان کی شانِ کبریائی اور عظمت و بے نیازی اور توحیدِ خالص کا اثبات اور تمام معبودانِ باطل کا مثبت رد کیا گیا ہے۔

حق تعالیٰ کا تعارف اور سورۂ اخلاص کا شانِ نزول

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ابوالقاسم ﷺ! اللہ نے ملائکہ کو نورِ حجاب سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو گوندھی ہوئی لیسڈار کیچڑ سے اور ابلیس کو آگ کے شعلوں سے اور آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگوں سے اور اب اپنے رب کے متعلق بتاؤ (کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے) رسول اللہ ﷺ نے جواب نہیں دیا۔ اس پر جبریلؑ یہ سورت لے کر نازل ہوئے۔ (کتاب العظمت)

سورۂ اخلاص سے محبت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے جہاد کے لیے ایک سریہ بھیجا تھا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا تو یہ صاحب جب بھی نماز پڑھتے ہر رکعت میں سورت کے شروع کرنے سے پہلے سورۂ اخلاص پڑھاتے تھے تو لوگوں نے واپس آ کر یہ بات آپ ﷺ سے بتائی (کیونکہ یہ چیز عام دستور اور طریقہ صلوٰۃ سے مختلف تھی) تو حضور ﷺ نے اس شخص سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ سورت صفت الرحمن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بتادو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت کی محبت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

جنت کے محلات

ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ختم سورۃ تک دس مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنادے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہنے لگے پھر تو یا رسول اللہ ﷺ ہم جنت میں بہت سے محل بنالیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

فضائل سورۃ

امام احمدؒ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورۃ (یعنی سورۃ اخلاص) سے بڑی محبت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ (ابن کثیر)

ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ: سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے، جمع ہو گئے تو آپ ﷺ تشریف لائے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ: یہ سورۃ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (مسلم فی صحیحہ)

ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص صبح و شام قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ (ابن کثیر)

امام احمدؒ نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں تم کو ایسی تین سورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب میں نازل ہوئیں اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سوؤ جب تک ان تینوں (معوذتین اور قل هو اللہ احد) کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے ان کو

کبھی نہیں چھوڑا۔ (ابن کثیر، معارف مفتی اعظم)

عامر بن طفیل اور ارد بن ربیعہ کے گستاخانہ سوالات

بغویؒ نے ابوظیان اور ابوصالح کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ عامر بن طفیل اور ارد بن ربیعہ خدمت گرامی میں حاضر ہوئے۔ عامر نے عرض کیا: محمدؐ! تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ حضورؐ نے فرمایا: اللہ کی طرف! عامر نے کہا کہ اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، کیا وہ سونے کا ہے، یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا؟ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور ارد پر بجلی گری اور اس طرح وہ مارا گیا اور عامر طاعون سے مرا۔ (گلدستہ ۷/۶۰۸)

اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے

یعنی اے محمدؐ کہہ دو کہ میرے رب کے جو اوصاف تم پوچھتے ہو تو وہ اللہ ایک ہے، نہ اپنی حقیقت میں کسی کے ساتھ شریک نہ کسی وصف و کمال میں کوئی چیز اس کے مشابہ، جب ذات و صفات میں اس کی طرح کوئی نہیں تو لامحالہ نہ کوئی اس کی نظیر ہے نہ ضد نہ مثل۔ اسی لیے صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ کی احدیت ذات و صفات کا تقاضا ہے کہ وجود میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، وجود تمام صفات کی جڑ ہے اور حیات تمام صفت کا مبداء، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع، بصر اور تکوین حیات پر مبنی ہیں اور حیات وجود کی فرع ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسجدِ قبا کے امام کا عمل

ایک انصاریؒ مسجدِ قبا کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے سورۃ اخلاص کو پڑھتے پھر جو بھی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورۃ کو پڑھتے ہیں اور پھر دوسری سورۃ ملاتے ہیں یہ کیا؟ یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجیے، دوسری سورۃ ہی پڑھا کیجیے۔ انھوں نے جواب دیا: میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو اور کہو تو میں تمہاری امامت

چھوڑ دوں۔ اب انھیں یہ بات بھاری پڑی۔ جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انھیں گوارہ نہ ہوسکا۔ ایک دن جبکہ حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، تو ان لوگوں نے آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے امام صاحب سے فرمایا کہ تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورۃ کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس سورۃ سے بڑی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا عمل

مسند احمد میں ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ساری رات اسی سورۃ کو پڑھتے رہے اور حضور ﷺ سے جب ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورۃ آدھے قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔

تہائی قرآن

ایک دوسری روایت میں ہے کہ: حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ فرمانے لگے کہ سَنَوْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ بھی تشریف لے آئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ابویوب رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ (مسند احمد)

ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ ﷺ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور ﷺ کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے شاید آسمان سے کوئی وحی آگئی ہو۔ اتنے میں آپ ﷺ پھر تشریف لے آئے اور فرمایا میں نے تم

سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو! یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ﷺ! ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: سنو! اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تین حصے کیے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تیسرا حصہ ہے۔ (مسلم نسائی وغیرہ)

جنت واجب ہوگئی

حضور ﷺ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لارہے تھے، آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ ﷺ نے ایک شخص کو اس سورۃ کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہوگئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہوگئی؟ فرمایا جنت۔ (ترمذی)

ابو یعلیٰ کی ایک حدیث میں ہے کہ کیا تم میں کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کورات میں تین بار پڑھ لے، یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

کافی ہونے والی تین سورتیں

مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، رسول اللہ ﷺ کا انتظار تھا، کہ آپ ﷺ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ میں چپ رہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پڑھ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر صبح و شام تین مرتبہ سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائیں گی۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز سے تجھے یہ کفایت کرے گی۔ داری میں ہے کہ دس مرتبہ پر ایک محل، بیس پردو، تیس پر تین ان یہ حدیث مرسل ہے۔

دوسو سال کے گناہ معاف

بزار کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو دو سو مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

اسم اعظم کے ساتھ دعا

نسائی شریف میں آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اپنی دعا میں کہتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ۔ یعنی اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ نہ اولاد نہ ہمسرا اور ساتھی کوئی اور۔ آپ ﷺ یہ سن کر فرمانے لگے: کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔

تین کام

ابو یعلیٰ میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تین کام ہیں جو انھیں ایمان کے ساتھ کر لے تو وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس میں سے چاہے چلا جائے۔ اور جس کسی حور کے ساتھ چاہے نکاح کر دیا جائے جو اپنے قاتل کو معاف کرے اور پوشیدہ قرض ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھ لیا کرے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ جو ان تین کاموں میں سے ایک بھی کر لے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔

تمام سورتوں سے بہترین سورۃ

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ ﷺ کا ہاتھ تھام لیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عقبہ زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب میری حضور ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: عقبہ رضی اللہ عنہ کیا میں تمہیں تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہتر تین سورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ﷺ پر فدا کرے۔ پس آپ ﷺ نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھائیں پھر فرمایا کہ: دیکھو عقبہ! انھیں نہ بھولنا اور ہر رات انھیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں انھیں نہ بھولا اور نہ کوئی رات انھیں پڑھے بغیر گذری۔ میں نے پھر آپ ﷺ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ ﷺ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سن! جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ اس کا بعض حصہ امام ترمذی نے بھی زہد کے باب میں وارد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں بھی اس کی سند ہے۔

سوتے وقت کا مسنون عمل

بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے، پہنچاتے۔ پہلے سر پر پھر منہ پر پھر اپنے سامنے کے جسم پر تین مرتبہ اسی طرح

کرتے۔ یہ حدیث سنن میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

(تو کہہ وہ اللہ ایک ہے)

اللہ تعالیٰ کا تعارف

یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ ان سے کہہ دیجیے کہ وہ ایک ہے، جس کی ذات میں کسی قسم کا تعدد و تکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل، نہ مشابہ، اس میں مجوس کے عقیدہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں؛ خیر کا خالق یزداں اور شر کا اہرمن۔ نیز ہنود کی تردید ہوتی ہے جو تینتیس کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

اللہ بے نیاز ہے۔

لفظ ”صَمَدُ“ کی تفسیر کئی طرح کی گئی ہے۔ طبرانی ان سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں: ”وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ وَهِيَ صِفَاتُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ انْتَهَى سُؤْدُهُ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَلَا يَأْكُلُ لَا يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ“ (ابن کثیر)۔ یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے اور وہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔

جاہلوں اور آریوں کی تردید

اللہ تعالیٰ کی صفتِ صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجہ میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں نیز آریوں کے عقیدہٴ مادہ و روح کی تردید بھی ہوئی کیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

صمد کے معنی

اصل معنی صمد کے یہ ہیں کہ جس طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ (ابن کثیر)

اللَّهُ الصَّمَدُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیرؓ نے کہا کہ صمد کا معنی ہے نڈر یعنی جس کو کوئی خوف نہ ہو۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بریدہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

ابوالوکل شفیق بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا صمد وہ سردار ہے جس کی سیادت چوٹی پر پہنچ گئی ہو۔ یعنی جس کی سیادت بہمہ وجوہ کامل ہو۔ میرے نزدیک صمد کا حقیقی معنی ہے مقصود۔

مقصودِ مطلق وہی ہو سکتا ہے جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لامحالہ اس کے اندر تمام کمالات ہوں گے اور ہر طرح کی سیادت اس کو حاصل ہوگی اور تمام عیوب سے پاک ہوگا، اور ہر آفت سے منزہ ہوگا، کھانے پینے کا محتاج نہ ہوگا، قدیم ہوگا، اس لیے اس کا کوئی والد نہ ہوگا، اس کا کوئی ہم جنس نہ ہوگا، اس لیے اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اس سے کوئی بالا نہ ہوگا بلکہ اس کی مثل بھی کوئی نہ ہوگا۔ غرض اس کے مرتبہ تک فہم و عقل کی رسائی نہ ہوگی، وہ سب سے اونچا ہوگا۔

صرف رتبہ ہی مقصود ہے

جو صمدیت سے متصف نہ ہو وہ معبودیت کا مستحق نہیں۔ انسان کا مقصود صرف باری تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے صوفیہ کرام نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہے اور صراحت کی ہے کہ انسان کا جو اصلی مقصود ہے وہی اس کا معبود ہے کیونکہ عبادت کا معنی ہے معبود کے سامنے انتہائی عاجزی اور فروتنی ظاہر کرنا اور انسان اپنے مقصود کے لیے انتہائی فروتنی اور انکساری کرتا ہے۔ پس جس کے لیے انتہائی فروتنی کی جائے یعنی جو مقصود ہو وہی معبود ہوگا۔

صوفیہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کرتے وقت غیر اللہ کی مقصودیت کی نفی کرتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے مقصود ہونے کا خیال بھی ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اللہ ہر مشکل آسان کرنے والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مُمِدُّ، وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں اور اپنی عظمت میں، اپنے حلم و علم میں، اپنی حکمت و تدبیر میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں، اس کا ہمسر اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب اور اپنی ذات میں یکتا اور بے نظیر ہے صمد کے معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا، جو ہمیشہ بقا والا سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لازوال اور غیر فانی ہو۔

اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے مروی ہے کہ صمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شععی کہتے ہیں کہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، عبد اللہ بن بریدؒ فرماتے ہیں کہ صمد وہ نور ہے جو روشن ہو، اور چمک دمک والا ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا۔

یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں کی تردید

یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح کو یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح کو یا کسی بشر کو الہ مانتے ہیں ان کی تردید لَمْ يُولَدْ میں کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہو۔ اور ظاہر ہے حضرت مسیح ایک پاکباز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پھر وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ والد نہیں ہے

لَمْ يَلِدْ مشرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی قائل تھے کہ عزیر کا باپ اللہ ہے، عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کا والد نہیں، کیونکہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں نہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے نہ کوئی اس کا قائم مقام ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، نہ اس پر فنا آ سکتی ہے۔

اللہ کا والد نہ ہونا اگرچہ دوائی ہے اور ہر زمانہ میں والدیت سے پاک تھا اور ہے اور رہے گا۔

اللہ مولود نہیں ہے

ولم یولد اور وہ نہ کسی کا جنا ہوا ہے کیونکہ ہر مولود حادث ہوتا ہے اور اللہ حادث سے پاک ہے اور حادث الوہیت کے منافی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی

اللہ کے برابر کا کوئی نہیں

جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو جو رویا بیٹا کہاں سے ہو۔ اس جملہ میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھو ایک دن گل میں اللہ کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ اور یعقوب اللہ کو پچھاڑ دیتے ہیں (العیاذ باللہ) ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (تفسیر عثمانی)

حدیث قدسی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے حالانکہ اس کیلئے یہ جائز نہیں اور مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کیلئے یہ درست نہیں، میری تکذیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جیسا پہلے پیدا کر دیا تھا وہ ایسا دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ حالانکہ پہلے مرتبہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے میرے لیے سہل نہ تھا۔ اور گالی یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے حالانکہ میں واحد ہوں اور محتاج نہیں ہوں نہ والد ہوں نہ مولود اور نہ کوئی میری مثل ہے۔

سوتے وقت سو مرتبہ اخلاص پڑھنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر سو بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار اس سے فرمائے گا میرے بندے اپنے دائیں رخ سے جنت میں داخل ہو جا۔ (رواہ الترمذی وقال حسن غریب)

پچاس سال کے گناہ معاف

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص روز سو بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتا ہے اس کے گناہ پچاس سال کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس پر کسی کا قرض ہو (تو وہ معاف نہیں ہوتا) (رواہ الترمذی والدارمی) ایک روایت میں پچاس بار کا لفظ آیا اور قرض سے استثناء کے الفاظ نہیں آئے۔ (تفسیر مظہری)

بَابُ : أَلَا أَعْلَمُكَ أَوْ أَلَا أَذُوكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ

باب: کیا میں تم کو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ بتلا دوں؟

(۴۰۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”أَلَا أَعْلَمُكَ أَوْ قَالَ: أَلَا أَذُوكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ تَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۲۱)

(۴۰۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں تم کو نہ سکھلا دوں یا یوں فرمایا: میں تم کو نہ بتلا دوں عرش کے نیچے کا کلمہ جو جنت کے خزانہ میں سے ہے؟ تم کہو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (یعنی بندہ جب یہ کلمہ کہتا ہے) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا اور اپنے جملہ امور کو میرے سپرد کر دیا۔

(أخرجه الحاكم ۱/۲۱)

حقیر کا رسالہ لا حول ولا قوة الا باللہ، دیکھ لیں۔

نیز تجلیاتِ قدسیہ کی حدیث ۳۸۵ دیکھ لیں۔ (نشین اشرف)

بَابُ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

باب: جس نے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہا

(۴۰۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي ﷺ يقول:

”مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ اللَّهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۵۰۲)

میرا بندہ مطیع ہو گیا

(۴۰۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ مطیع ہو گیا اور اپنے معاملہ کو میرے سپرد کر دیا۔

بَابُ : مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ

باب: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال جمع کرنے اور تاجر بننے کی وحی نہیں فرمائی

(۴۰۸) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ص عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.“ [ضعيف] (أخرجه أبونعيم في الحلية ج ۲ ص ۱۳۱)

میں بحکم الہی تاجر نہیں تسبیح و تحمید کرنے آیا ہوں

(۴۰۸) ترجمہ: ابومسلم خولانی مرسلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: حق جل مجدہ نے مجھ کو یہ وحی نہیں کی کہ مال جمع کروں اور میں تاجروں میں ایک تاجر بنوں؛ لیکن مجھ کو جو وحی کی گئی وہ یہ کہ، حق تعالیٰ کی خوب تسبیح و تحمید کروں اور سجدہ کرنے والوں میں رہوں (یعنی تسبیح و تحمید اور کثرت نوافل جو کہ کثرت سجدہ کا سبب ہے) اور موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں۔ (ابونعیم ۱۳۱/۲)

اسبابِ اطمینان وانشراح

حق جل مجدہ نے ہمارے نبی ﷺ کو انتشار و انقباض کی کیفیت سے بچنے کا عظیم و مجرب عمل بتلادیا جس پر کاربند رہ کر خود بخود اطمینان و انشراح کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی تائید غیبی کا دامن ہاتھ آ جاتا ہے۔ وہ ہے تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جانا اور سربہ سجود رہنا۔

تسبیح سے حق جل مجدہ کی تزیہہ و تقدیس ہوگی اور تحمید سے تقرّب الی اللہ میں اضافہ ہوگا اور نماز و سجود سے تعبّد و تذلل عیاں ہوگی۔ پھر کیوں کسی بات کا غم ستائے گا، تمام اذیت و تکلیف وہ چیزیں گوارہ ہی نہیں بلکہ شیریں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الحجر میں آخری دو آیتوں میں اسی راز کو کھولا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہو، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔

تنگدلی کا علاج

یعنی اگر ان کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہمہ تن اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے۔ اللہ کا ذکر، نماز سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں

جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی آپ نماز کی طرف جھپٹتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، یعنی ہر چیز سے دل کو خالی کر کے اللہ کی حمد و تسبیح، اللہ کی پاکی کے اعتراف و اظہار میں مشغول ہو جائیے، اللہ آپ کی کار سازی کرے گا۔ حمد و تسبیح میں مشغول ہونے سے دل کی کوفت اور سینہ کی بندش دور ہو جائے گی اور شدت غضب جاتی رہے گی۔

وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور نماز پڑھنے والوں میں رہیں۔ ساجدین سے مراد ہیں تواضع اور اظہار فروتنی کرنے والے، ضحاکؒ کے نزدیک نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ امام احمد، ابوداؤد، ابن جریر نے حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے بھائی حضرت عبدالعزیزؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی امر ثقیل پیش آتا تھا تو آپ (گھبرا کر) نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

دشمنوں کی ایذا سے تنگدلی کا علاج

وَلَقَدْ نَعْلَمُ سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے رنج پہنچے اور دل میں تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ (معارف القرآن، مفتی اعظم)

اس آیت کے اترنے سے پہلے تک حضور ﷺ پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے لیکن اس کے بعد آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحابؓ نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر چھوڑ دے ہم آپ ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کر، یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ ﷺ کی طرف سے دیکھیں تو وہ خود بھی دست بردار ہو جائیں۔ تو ان سے مطلقاً خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہے۔ وہ تجھے ان کے شر سے بچالے گا، جیسے اور آیت میں ہے کہ اے رسول اللہ ﷺ جو کچھ تیری جانب اتارا گیا ہے تو اسے پہنچا دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی،

اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے تجھے محفوظ رکھ لے گا۔

چنانچہ ایک دن حضور ﷺ راستے سے جا رہے تھے تو بعض مشرکوں نے آپ ﷺ کو چھیڑا، اسی وقت حضرت جبریلؑ آئے اور انہیں کچوکا مارا جس سے ان کے جسموں میں ایسا زخم ہو گیا جیسے نیزے کے زخم ہوں اسی میں وہ مر گئے، اور یہ لوگ مشرکین کے بڑے بڑے رؤسا تھے بڑی عمر کے تھے اور نہایت شریف گنے جاتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے سے تو اسود بن عبدالمطلب ابوزمعه یہ حضور ﷺ کا بڑا ہی دشمن تھا، ایذائیں دیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا، آپ ﷺ نے تنگ آ کر اس کے لیے بددعا بھی کی تھی کہ، اے اللہ! اسے اندھا کر دے، بے اولاد کر دے، بنی زہرہ میں سے اسود تھا اور بنی مخزوم میں سے ولید تھا اور بنی سہم میں سے عاص بن وائل تھا۔ اور خزاعہ میں سے حارث تھا، یہ لوگ برابر حضور ﷺ کی ایذا رسانی کے درپے لگے رہتے تھے، اور لوگوں کو آپ ﷺ کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے بس میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے، جب یہ اپنے مظالم میں حد سے گزر گئے اور بات بات میں حضور ﷺ کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فَاَصْدَعُ سے يَعْلَمُونَ تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ طواف کر رہے تھے تو حضرت جبریلؑ آئے۔ بیت اللہ میں آپ ﷺ کے پاس کھڑے ہو گئے اتنے میں اسود، ابن عبد یغوث آپ ﷺ کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریلؑ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیٹ کی بیماری ہو گئی اور اسی میں وہ مرا، اتنے میں ولید بن مغیرہ گزرا، اس کی ایرٹھی ایک خزاعی شخص کے تیر کے پھل سے کچھ یونہی چبھ گئی تھی۔ اور اسے دو سال گزر چکے تھے، حضرت جبریلؑ نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ پھول گئی پکی اور اسی میں وہ مرا، پھر عاص بن وائل گزرا، اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا کچھ دنوں بعد یہ طائف کے لیے اپنے گدھے پر سوار چلا، راستے میں گر پڑا، اور تلوے میں کیل گھس گئی جس نے اس کی جان لی۔ حارث کے سر کی طرف اشارہ کیا اسے خون آنے لگا اور اسی میں مرا، ان سب موزیوں کا سردار ولید بن مغیرہ تھا اسی نے انہیں جمع کیا تھا۔ پس یہ پانچ یا سات شخص، دشمنان رسول ﷺ کے سردار

تھے۔ اور ان کے اشاروں سے اور لوگ بھی ذلیل و کمینہ پن کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

اور بندگی کیے جا اپنے رب کی، جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات۔

یعنی موت، یقین کا لفظ دوسری جگہ قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينُ (مذثر، رکوع ۲) حدیث میں ایک میت کی نسبت آپ ﷺ نے فرمایا ”اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَ اِنِّیْ لَا رَجُوْ لَهُ الْخَيْرَ“ جمہور سلف نے اس آیت میں ”یقین“ کو بمعنی موت لیا ہے یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیے۔

اندریں رہ میراش و میراش

تادم آخر وے فارغ مباحث

جن بعض عارفین نے اس جگہ یقین کو کیفیت قلبیہ کے معنی میں لیا ہے اس کی توجیہ روح المعانی میں مذکور ہے دیکھ لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ لوگ اس لغو حرکت کے ساتھ ہی یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، انھیں اپنے کروت کا مزہ ابھی ابھی آجائے گا، اور بھی جو رسول اللہ ﷺ کا مخالف ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اس کا یہی حال ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی بکواس سے اے نبی ﷺ تمہیں تکلیف ہوتی ہے دل تنگ ہوتا ہے لیکن تم ان کا خیال بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تم اپنے رب کے ذکر اور اس کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو، اس کی عبادت جی بھر کر کرو، نماز کا خیال رکھو، سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دو۔

مسند احمد میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم! شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا، حضور ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آپڑتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ یقین سے مراد اس آخری آیت میں موت ہے، اس کی دلیل سورہ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ

مسکینوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آگئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے، ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ کے انتقال کے بعد جب حضور ﷺ ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک عورت ام العلاءؓ نے کہا اے ابوالسائب! اللہ تعالیٰ کی تجھ پر رحمتیں ہوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری تکریم و عزت کی۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں پھر کون ہوگا جس کا اکرام ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا سنو! اسے موت آچکی اور مجھے اس کے لیے بھلائی کی امید ہے۔ اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان پر فرض ہے، جب تک کہ اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں، جیسی اس کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کر لے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر، بد مذہبوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات گھڑی ہے کہ جب تک انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اس پر عبادات ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر کفر ضلالت اور جہالت ہے، یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء اور خصوصاً سرور انبیاء علیہم السلام اور آپ ﷺ کے اصحاب معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تھے اور ربانی علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے۔ رب تعالیٰ کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے باوجود اس کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور رب تعالیٰ کی اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول تھے اور دنیا کے آخری دم تک اسی میں لگے رہے پس ثابت ہے کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے۔ تمام مفسرین صحابہ و تابعین وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ فالحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

مال جمع نہ کرنے کا حکم

بغوی وغیرہ نے حضرت جبیر بن نصیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے مال جمع کرنے اور تاجر بن جانے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا گیا بلکہ

میرے پاس تو جی بھیجی گئی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیرؓ کو مینڈھے کی کھال اوڑھے اور اس کی نطاق باندھے سامنے سے آتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا: اس کو دیکھو اللہ نے اس کے دل کو نورانی کر دیا، میں نے وہ وقت بھی اس کا دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ قسم کی غذا کھلاتے پلاتے تھے۔ ایک جوڑا اس کے بدن پر دوسو درہم کا تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی محبت نے اس کی یہ حالت کر دی جو تمہارے سامنے ہے۔ (تفسیر مظہری)

دنیا ہیچ است دکار دنیا ہمہ ہیچ
پیش دریائے قدر حرمت تو نہ محیط فلک حبابے نیست
داری آں سلطنت کہ در نظرت ملک کونین در حبابے نیست
(معارف القرآن کا ندھلوی)

باب : (قُلْ لَأُمَّتِكُمْ يَقُولُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.....)

باب: اپنی امت کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تاکید کیجیے

(۴۰۹) للذیلمی عنہ (أبی بکرؓ):

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: قُلْ لَأُمَّتِكُمْ يَقُولُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
عَشْرًا عِنْدَ الصَّبَاحِ وَعَشْرًا عِنْدَ الْمَسَاءِ وَعَشْرًا عِنْدَ النَّوْمِ: يُدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ
النَّوْمِ بَلَوَى الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْمَسَاءِ مُكَايَدَةُ الشَّيْطَانِ وَعِنْدَ الصَّبَاحِ أَسْوَأَ
غَضَبِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ۲/۳۶۰۷)

لا حول ولا قوۃ کی برکت

(۴۰۹) ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے

ہیں: اے محمد ﷺ اپنی امت کو بتلادیتیجیے کہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ دس مرتبہ صبح میں،

دس مرتبہ شام میں اور دس مرتبہ سوتے وقت پڑھ لیا کرے، دس مرتبہ سوتے وقت پڑھنے سے، میں دنیوی آفتیں اور بلائیں دفع کر دوں گا اور شام کو دس مرتبہ پڑھنے کی برکت سے شیطانی دھوکہ و فریب سے بچالوں گا اور صبح کو دس بار کی برکت سے میں اپنے غیظ و غضب سے نجات دوں گا۔

نسخہ کیمیا اور خزانہ عرش

کلمہ: لا حول ولا قوۃ الا باللہ غیب کے خزانہ سے ہے اور ہر مشکل کا حل ہے اور پریشانی والجھن کا علاج تریاق ہے کہ اس کلمہ کے ذریعہ بندہ اپنے تمام مہمات کو ایک عظیم قوت صاحب قدرت کے حوالہ کر دیتا ہے اور اس کلمہ کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: پیارے رسول ﷺ امت کو بتلا دیجئے کہ صبح میں دس بار پڑھ لیا کریں تو اس کی برکت سے میرے قہر و غضب سے محفوظ ہو جائیں گے اور شام کو پڑھنے سے شیطانی چالوں اور جالوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور سوتے وقت پڑھنے سے دنیا کے تمام فتنوں سے بچ جائیں گے اور مومن انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ شیطان سے بچ جائے تو گویا کہ ایمان و اعمال کی سلامتی نصیب ہوگئی اور اس دنیوی زندگی میں مرد مومن کا سرمایہ و مایہ جس کی بنیاد پر فلاح دارین موقوف ہے وہ شیطان سے بچنا ہے۔ دوسری طرف فتنہ دنیا کی مختلف شکلوں سے حفاظت تمام آفات و بلیات سے نجات کی خوش خبری اور سکون اطمینان کا ضامن ہے اور پھر حق جل مجدہ کے قہر و غضب سے بچ جانا تو مراد بعثت انبیاء ہے، جس کی خاطر اولیاء راتوں کو بلبلاتے ہیں، بستر وں پر کروٹیں بدل بدل کر کانپتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین کہ رحمۃ للعالمین کی امت کو نجات کی تمام تدبیریں خالق نے خود بتلا دیں۔ اس پر بھی اگر کوئی ان رحمتوں سے لطف نہ اٹھائے تو پھر نقصان کس کا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ آمین!

لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی قوت تاثیر کا اندازہ آیت ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ کے ضمن میں امام قرطبیؒ نے جو لکھا ہے وہ دیکھا

جاسکتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس کلمہ کو پانچ سو بار پڑھنا مشکلات کے دفع کے لیے تریاق لکھا ہے اور خاص کراہل سلوک کے راہ کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور فتوحات غیبی کا دروازہ کھلتا ہے اور سالکین کے دفع وساوس، ثبات قلب اور تمکین کے لیے از حد مفید ہے۔ اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِحَوْلِكَ وَفُوتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

باب : لَمَّا نَزَلَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.....

باب: جب سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی نازل ہوئی

(۴۱۰) للديلمي في مسند الفردوس عنه (أبي ايوب رضي الله عنه):

”لَمَّا نَزَلَتْ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَ ”شَهِدَ اللَّهُ“ وَ ”قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ“ إِلَى ”بَغَيْرِ حِسَابٍ“ تَعَلَّقَنَ بِالْعَرْشِ وَ قُلْنَ : أَنْزَلْتَنَا عَلَى قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِمَعَاصِيكَ؟ فَقَالَ : وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يَتَلَوُّكَ عَبْدٌ دُبَّرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا غَفَرْتُ لَهُ مَا كَانَ فِيهِ وَ أَسْكَنْتُهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ قَضَيْتُ لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ. (كما في السلسلة الضعيفة للألباني ج ۲/ ۶۹۹)

حق جل مجدہ ستر بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ستر حاجت پوری کرتے ہیں

(۴۱۰) ترجمہ : حضرت ابوایوب رضي الله عنه سے روایت ہے، جب سورۃ فاتحہ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور آیۃ الکرسی اور شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ سے بَغَيْرِ حِسَابٍ تک نازل ہوئی تو تمام آیتیں عرش سے مل گئیں اور عرض کرنے لگیں: رب العزت آپ نے مجھ کو ایسی قوم پر نازل کیا ہے جو معاصی کا ارتکاب کرتی ہے!

حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو میری عزت و جلال، بلندی مکان کی قسم، جب بھی کوئی بندہ فرض نماز کے بعد تیری تلاوت کرے گا تو میں ضرور اس کی مغفرت کروں گا،

خواہ وہ جیسا کیسا ہو اور میں اس کو ضرور جنت الفردوس میں داخل کروں گا اور روزانہ میں ستر بار نظر رحمت سے اس کو دیکھوں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کردوں گا۔ (سلسلۃ الضعیفہ للالبانی ۶۹۹/۲)

باب : إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ.....

باب: فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی فضیلت

(۴۱۱) عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ۱۸)

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ (آل عمران: ۲۶)

إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

مُشَفَّعَاتٍ، مَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنْزِلَهُنَّ تَعَلَّقْنَ بِالْعَرْشِ، وَقُلْنَ: يَا رَبِّ! تَهَبِّطْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَ إِلَى مَنْ يَعَصِيكَ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: حَلَفْتُ لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِلَّا أَسْكَنْتُهُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ، وَ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ بَعَيْنِي الْمَكْنُونَةَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ نَظْرَةً وَ إِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً أَذْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ وَ إِلَّا أَعَدْتُهِ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَ نَصَرْتُهُ مِنْهُ وَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ. (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة/ ۱۲۴)

وسعتِ رزق کا مجرب عمل

(۴۱۱) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: بے شک سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور دو آیت آل عمران کی۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ۱۸) اور

‘قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ’ سے ‘وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ’ تک۔

(آل عمران: ۲۶)

سفارش کرنے والی ہیں۔ ان آیتوں اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ جب حق تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیتیں عرش سے مل گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ: رب العزت آپ ہم کو زمین پر اتار رہے ہیں ان بندوں کے پاس جو آپ کی معصیت کریں گے۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا: میں نے قسم کھالی ہے کہ جو بندہ بھی ان آیتوں کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے تلاوت کرے گا تو میں اس کا ٹھکانہ جنت کو بناؤں گا۔ خواہ وہ جیسا تیسرا ہو اور اس کو اپنے حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کروں گا اور ہر دشمن و بدخواہ سے پناہ میں رکھوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (اخرجه ابن السنی فی عمل الیوم واللیلة ص ۱۲۴)

حظیرۃ القدس میں ٹھکانہ

امام بغویؒ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پوری سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی، اور آل عمران کی تین آیتیں ایک آیت شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخر تک ۱۸ اور دوسرے ۲۶ اور تیسری ۲۷ آیت یعنی آیت ۱۸/۲۶/۲۷ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ سے بِغَيْرِ حِسَابٍ تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا اور ہر روز اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا۔ اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ (معارف القرآن مفتی محمد شفیع ۲/۴۷)

تقریباً ۱۹۷۳ء کی بات ہے جبکہ بندہ مترجم محمد ثنین اشرف دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم پنجم کا پہلا سال تھا، جلالین جلد اول حضرت مولانا صوفی فیض الحسنؒ کے پاس تھی جب

یہ آیت آئی تو مولانا مرحوم نے دورانِ درس یہ حدیث سنائی تھی اس وقت تو اتنی شد بُد نہیں تھی، مگر یہ جستجو ایک طالب علمانہ تھی کہ اس پر عمل کروں۔ حق تعالیٰ کا کس قدر شکر بجالاؤں کہ اس کی برکت سے اس عاجز و آثم کو ہی نہیں، حقیر کے جملہ خاندان کو اس کی برکت سے کسی نہ کسی درجہ میں اللہ نے فضل سے نوازا۔ اور ہر شخص حق جل مجدہ کے نظر رحمت میں مسرور و مطمئن ہے۔

دوستو! اللہ پاک کے کلام میں بڑی عجیب محیر العقول تاثیر موجود ہے۔ یقین و استقامت چاہیے۔ اللہ کا کلام کیسے بے اثر ہو سکتا ہے! آپ کسی کو کوئی گندی گالی دیں فوراً اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ و روپ بدل جاتا ہے۔ جب گندے کلمات میں اتنی تاثیر ہے تو رب ذوالجلال کا کلام کتنا پُر تاثیر ہوگا؛ مگر محسوس کرنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور ایمان و یقین کے ساتھ پڑھنے والی زبان۔

باب : إِنَّ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ لَقِيَ جِبْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُ....

باب: موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو ان سے فرمایا

(۴۱۲) للحکیم الترمذی عنہ (ابن عباس رضی اللہ عنہ):

”إِنَّ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ لَقِيَ جِبْرِيْلَ فَقَالَ لَهُ: مَا لِمَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً؟ فَذَكَرَ نَوْعًا مِنَ الْأَجْرِ لَمْ يَقُوْ عَلَيْهِ مُوسَى، فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يُضْعِفَهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: مَنْ قَالَ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُقَدِّمُ اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَي كُلِّ نَفْسٍ وَ لَمْحَةٍ وَ لَحْظَةٍ وَ طَرْفَةٍ يَطْرُقُ بِهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ اَهْلُ الْاَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنْ اَوْ قَدْ كَانَ اُقَدِّمُ اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾

إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

فَإِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ مِنْهَا سَاعَةٌ إِلَّا يَصْعَدُ
إِلَىٰ مِنْهُ فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ حَتَّىٰ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ وَتَشْتَعِلُ
الْمَلَائِكَةُ. “ [ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۲ / ۳۴۶۸)

فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والے کو سات کروڑ ثواب روزانہ
قیامت تک ملتا رہے گا

(۴۱۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موسیٰ بن عمران جبریل
علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریلؑ سے عرض کیا کہ: جب کوئی بندہ
آیۃ الکرسی اتنی اتنی بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا: اتنا اتنا ثواب
ملے گا (ایک حصہ اجر و ثواب کا تذکرہ کیا) جو موسیٰ علیہ السلام سن کر برداشت نہ کر سکے۔
(یعنی اس قدر زیادتی ثواب پر حیران رہ گئے) موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: کیا اس سے
زیادہ ثواب نہیں مل سکتا؟ پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ: حق جل
مجہد ارشاد فرماتا ہے: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مندرجہ ذیل دعاء اور آیۃ الکرسی
پڑھتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُقَدِّمُ اِلَیْكَ بَیْنَ یَدَیْ کُلِّ نَفْسٍ وَ لَمَحَةٍ وَ لَحْظَةٍ وَ طَرْفَةٍ
یَطْرُقُ بِهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ اَهْلُ الْاَرْضِ فِیْ کُلِّ شَیْءٍ هُوَ فِیْ عِلْمِکَ
کَائِنٌ اَوْ قَدْ کَانَ اُقَدِّمُ اِلَیْكَ بَیْنَ یَدَیْ ذٰلِکَ کُلِّهِ، اور پھر آیۃ کرسی، اللہ لا الہ
الا هو الحی القيوم، سے العلی العظیم تک۔“

(ترجمہ: اے اللہ! میں پیش کر رہا ہوں آپ کی جناب میں جو کچھ بھی ہے، ہر ذی
روح کے سامنے، ہر لمحہ و لحظہ، اور تمام زمین و آسمان کی حرکت، اور ہر چیز جو تیرے علم میں

ہے، جو وجود میں آ کر ہو چکی، اور ہونے والی ہے، تمام کی تمام کو آپ کے لیے قربان کرتا ہوں اور پیش کرتا ہوں۔)

تو بے شک رات و دن کے چوبیس گھنٹوں ساعتوں میں سات کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صور پھونکا جائے گا اور فرشتے مشغول ہو جائیں گے۔ (یعنی فرشتے بروز قیامت جب اعمال نامے لانے میں مشغول ہو جائیں گے اس وقت تک یہ تمام نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی)۔

آیۃ الکرسی کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے

آیۃ الکرسی اعظم آیت کتاب اللہ ہے۔ اس آیت میں حق جل مجدہ کی عظمت شان توحید ذات اور اس کا تقدس و جلال اعلیٰ صفات و کمالات، غایت عظمت و فضیلت کا بیان ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور ﷺ قرآن کی آیت کون سی بہت بڑی ہے؟ آپ نے آیۃ الکرسی پڑھ کر سنائی۔ (طبرانی)

آیۃ الکرسی کے فضائل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، وہ آیۃ الکرسی ہے جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے تمام آیتوں کی سردار اور سب سے بڑی آیت الکرسی ہے۔ (درمنثور)

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا قرآن میں سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت کون سی ہے فرمایا: آیۃ الکرسی۔ عرض کیا گیا سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔

اسم اعظم اور اس کی برکت

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔

ایک آیت الکرسی، دوسری آیت اَلَمْ يَلَلْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ..... (مسند احمد)
 حدیث میں ہے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، وہ تین سورتوں میں ہے، بقرہ، آل عمران، طہ۔ بقرہ کی آیت الکرسی، اور آل عمران کی پہلی ہی آیت۔ اور طہ کی وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ہے۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یا حییٰ یا قیوم پڑھ کر دعا فرماتے۔

آصف بن برخیا نے جب بلقیس کا عرش لانے کا ارادہ کیا تو یا حییٰ یا قیوم پڑھ کر دعا مانگی۔ (قرطبی)

آیت الکرسی کی ایک زبان اور دولب ہیں

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابوالمندثرؓ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کوئی ہے، میں نے عرض کیا اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حضور ﷺ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا تجھ کو علم مبارک ہو۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دولب ہیں۔

عرش کے پایہ کے پاس فرشتہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ (مسلم)
 یعنی فرشتے اس آیت کی تلاوت کر کے حق جل مجدہ کی تقدیس کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے یہاں تک کہ قرآن کی اور آیات قرآن کی اور رمضان کی بھی عالم مثال میں شکلیں ہیں۔ واللہ اعلم

آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد

رسول ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ جنت کے داخلہ سے اور کوئی چیز روکنے والی نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے جو شخص

سو تے وقت بستر پر آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے ہمسایہ کے گھر کو، اور ارد گرد دوسرے گھر والوں کو، اپنی امان میں رکھے گا۔

بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اگلی نماز تک اس کا محافظ رہے گا اور اس کی پابندی صرف نبی کرتا ہے یا صدیق یا شہید۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبریلؑ نے آکر مجھ سے کہا جن یا شیطان تمہیں فریب و دھوکا دینے کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ لہذا جب بستر پر پہنچا کر تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابوقادہؓ کی روایت ہے کہ جو شخص بے چینی کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ (گلدستہ تفاسیر)

آیت الکرسی سورہ بقرہ کا دل ہے

آیت الکرسی سورہ بقرہ کا قلب ہے اور الحی القیوم بمنزلہ روح اور جان کے ہے، اور باقی آیات بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں، اس سورت کے تمام مطالب اسی آیت کے گرد گھومتے ہیں، جس طرح اعضاء اور جوارح، جان کے شئون اور مظاہر ہوتے ہیں اسی طرح اس سورہ کی تمام آیتیں الحی القیوم کے شئون و مظاہر ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل چالیس رکوع ہیں کوئی ایسا نہیں کہ جس میں حیات اور قیومیت اور ہمیشہ کی زندگانی کا مضمون مذکور نہ ہو۔ (معارف القرآن کا ندھلوی، گلدستہ ۱۲/۴۱۲)

حق جل مجدہ کا علم اور اسی کی قدرت سے ہر چیز قائم ہے

کائنات عالم کی کوئی چیز و شے اپنی ذات سے قائم نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا قائم رکھنے والا ہے، ممکنات اپنے وجود و بقاء میں اس سے کہیں زائد اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ممکنات کی حیات اور وجود اسی واجب الوجود کی حیات کا ایک ادنیٰ عکس اور پرتو ہے۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ تمام عالم کا قائم رکھنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے ایک لمحہ بھی تدبیر

سے غافل نہیں اور ذرہ ذرہ کا اس کا علم ازلی محیط ہے۔

ربّ ذوالجلال کا علم ذاتی اور تمام ہے اور مخلوق کے تمام احوال کو محیط ہے جو اس کی وحدانیت اور قیومیت اور کمال عظمت پر دل ہے اور بندوں کا علم نہایت قلیل اور نا تمام بلکہ برائے نام ہے۔ بندہ بدون اس کی تعلیم کے ایک ذرہ کو بھی نہیں جان سکتا اور ایک ذرہ کے بھی تمام احوال اور کیفیات اور جہات اور حیثیات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اگر ایک حال کو جان لیتا ہے تو سو (۱۰۰) حال سے جاہل اور بے خبر رہتا ہے اور اس کا علم نا تمام احوال کو محیط ہو بغیر اس کی اجازت کے ممکن نہیں اس لیے کہ شفاعت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں شفاعت کرنے والا بادشاہ کو ایسی چیز سے آگاہ کرے کہ جس کی بادشاہ کو خبر نہ ہو یا اس کے عفو کی مصلحت کی خبر نہ ہو اور بارگاہ رب العزت میں یہ ناممکن ہے کہ اس کو کسی شے کا علم نہ ہو اور اس کی مالکیت تمام کائنات عالم کو محیط ہے۔ (کاندھلوی، گلدستہ ۱/۴۱۰)

باب : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَىٰ بِدَابَّةٍ لَّيْرُكِبَهَا فَلَمَّا.....

باب: حضرت علیؑ نے سواری کے وقت دعا پڑھی

(۴۱۳) عن علي بن ربيعة رضی اللہ عنہ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَىٰ بِدَابَّةٍ لَّيْرُكِبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ:

”بِسْمِ اللَّهِ. فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَعَجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ يَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ غَيْرِي.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۲/۷۵۳)

سوار ہونے کی دعا

(۴۱۳) ترجمہ: علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب ؓ کو دیکھا کہ جب سواری پر اپنا قدم رکھا تو بسم اللہ پڑھا۔ پھر جب اس پر ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پھر تین بار الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا، پھر اللہ اکبر تین بار پھر سبحانک لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي کہا، پھر ہنسے۔

میں نے کہا: امیر المؤمنین ؓ آپ ہنسے کیوں؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ؐ کو اسی طرح کرتے دیکھا، جس طرح میں نے کیا۔ پھر ہنسے تو میں نے سوال کیا: آپ کس بات پر ہنسے یا رسول اللہ ؐ؟ تو رسول اللہ ؐ نے ارشاد فرمایا کہ: حق جل مجدہ اپنے بندہ کے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے رَبِّ اغْفِرْ لِي۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ کی مغفرت میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔
(خرجہ احمد ۲/۷۵۳)

حق تعالیٰ کی جانب سے جانوروں اور سوار یوں کی نعمت

چوپایوں کا نعمت ہونا تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ انسان سے کئی گنا زائد طاقتور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں انسان کے آگے ایسا رام کر دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے منہ میں لگام یا ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہتا ہے انھیں لے جاتا ہے، اسی طرح وہ سواریاں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں جن کی تیاری میں انسانی صنعت کو دخل ہے۔ ہوائی جہاز سے لے کر معمولی سائیکل تک یہ ساری سواریاں اگرچہ بظاہر انسان نے خود بنائی ہیں لیکن ان کی صنعت کے طریقے سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟

یہ وہ قادر مطلق ہی تو ہے جس نے انسانی دماغ کو وہ طاقت عطا کی ہے جو لوہے کو موم بنا کر رکھ دیتی ہے، اس کے علاوہ ان کی صنعت میں جو خام مواد استعمال ہوتا ہے وہ اس کے خواص و آثار تو براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔

کشتی پر یا سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو

چوپایہ یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہنرمند بنایا کہ اپنی عقل و تدبیر سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے نیز دلی یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔

سوار ہونے کے اذکار و دعائیں

کتاب الاذکار والاذعیہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سفر شروع کرتے وقت سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ کلمات دعائیہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سواری پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر اور تین بار سُبْحَانَ اللّٰہ فرماتے، ایک بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہ اور ایک روایت میں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہ بھی تین بار فرماتے اور پھر یہ آیت مبارکہ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا پڑھتے۔ اس کے بعد یہ کلمات فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِیْ سَفَرِیْ هَذَا مِنَ الْبَرِّ وَالتَّقْوٰی وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا السَّفَرَ وَ اطْوِلْنَا الْبُعْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِی سَفَرِنَا هَذَا وَ اخْلِفْنَا فِیْ اَهْلِنَا . (معارف کاندھلوی ج ۷، ص ۲۸۹)

سفر سے واپسی کی دعاء

جب سفر سے آپ ﷺ گھر کی طرف لوٹتے تو فرماتے: اَبِیْوْنَ تَابِیْوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عِبِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ یعنی واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، ان شاء اللہ عبادتیں کرنے والے، اپنے رب تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے۔ (مسلم ابوداؤد و نسائی وغیرہ)

سواری کے وقت دعا پڑھنے کی حکمت

ابوالآس خزاعیؓ فرماتے ہیں کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول

اللہ ﷻ نے ہماری سواری کے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہراونٹ کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے اور تم جب اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو پھر اسے اپنے لیے خادم بنالو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کرتا ہے۔ (مسند احمد)

حضرت ابو الّاس کا نام محمد بن اسود بن خلف ہے ﷺ۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ہراونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے۔ تو تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو۔ (تفسیر ابن کثیر)

صاحب عقل کا کام اور مومن و کافر کا فرق

ایک صاحب عقل و باہوش انسان کا کام یہ ہے کہ وہ منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت و بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لہذا مجھ پر اس کے شکر کی ادائیگی اور عجز و نیاز کا اظہار واجب ہے، نیز ایک مومن و کافر میں درحقیقت یہی فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں، لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مستحضر کر کے اپنا سر نیاز اس کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن و حدیث میں مختلف کاموں کی انجام دہی کے وقت صبر و شکر کے مضامین پر مشتمل دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ اور اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنالے تو اس کا ہر کام عبادت اور ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اور ذکر کثیر کی زندہ عملی تفسیر کا نمونہ ہو جائے۔ غفلت سے ہوش دردم کا لطف و سرور حاصل ہو جائے۔ جو کام غیر عادتاً کرتا ہے، ایمان والا عبادتاً کرتا ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کا۔ واللہ اعلم۔

باب : اَنْ اُمّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : عَلَّمْنِي

باب: ام سلیم حضرت ﷺ کے پاس گئیں اور فرمایا ہم کو کچھ سکھلا دیں

(۴۱۴) عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

”اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ اَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ : كَبِّرِ اللّٰهَ عَشْرًا اَوْ سَبِّحِ اللّٰهَ عَشْرًا وَاَحْمَدِ اللّٰهَ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيَ مَا شِئْتَ . يَقُولُ : نَعَمْ نَعَمْ .“ [حسن] (أخرجه الترمذی ج ۲ / ۲۸۱)

کلماتِ دعا

(۴۱۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا

رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور فرمایا: ہم کو کچھ سکھلا دیں تو میں نماز میں پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دس بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو یا دس بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو اور دس بار الحمد للہ کہہ لیا کرو۔ پھر جو چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نعم نعم! ہاں دیا، ہاں دے دیا۔ (ترمذی ۲/۲۸۱)

نسخہ قبولیتِ دعاء

(۴۱۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت : يَا

رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ اَدْعُوْ بِهِنَّ . قَالَ :

”تُسَبِّحِينَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَشْرًا وَتُحَمِّدِيْنَهُ عَشْرًا وَتُكَبِّرِيْنَهُ عَشْرًا ثُمَّ

سَلِي حَاجَتَكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : قَدْ فَعَلْتُ قَدْ فَعَلْتُ .“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۲۰)

(۴۱۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم نبی اللہ

ﷺ کے پاس آئیں اور فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھ کو کچھ سکھلا دیں جس کو میں پڑھ کر دعا مانگ لیا کروں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ کہہ لیا کر،

پھر اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں! میں نے تیری حاجت پوری کر دی۔ ہاں! تیری حاجت پوری کر دی۔ (اخرجه احمد ۱۲۰/۳)

باب : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِ اللَّهَ عَشْرًا

باب: جب نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو دس بار سبحان اللہ کہ لیا کرو

(۴۱۶) عن أم رافع رضی اللہ عنہا أنها قالت: يَارَسُولَ اللَّهِ ذُنِّي عَلَى عَمَلٍ يَأْجِرُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

”يَا أُمَّ رَافِعٍ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِ اللَّهَ عَشْرًا، وَهَلِّهِ عَشْرًا، وَكَبِّرِهِ عَشْرًا، وَاسْتَغْفِرِيهِ عَشْرًا. فَإِنَّكَ إِذَا سَبَّحْتَ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا هَلَّلْتَ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي. وَإِذَا كَبَّرْتَ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي. وَإِذَا حَمَدْتَ قَالَ: هَذَا لِي. وَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ قَالَ: قَدْ غُفِرْتُ لَكَ.“

[ضعيف] (أخرجه ابن السنن في عمل اليوم والليلة ۱۰۶)

نبی اللہ ﷺ کا اُم رافعؓ کو مغفرت کا خزانہ بتلانا

(۴۱۶) ترجمہ: ام رافع رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو اجر دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ام رافع جب تو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو دس بار سبحان اللہ، دس بار لا الہ الا اللہ، دس بار اللہ اکبر، دس بار استغفر اللہ کہہ لیا کر۔ اس لیے کہ جب تو دس مرتبہ سبحان اللہ کہے گی تو اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب دس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گی، اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب دس بار اللہ اکبر کہے گی، اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب تحمید یعنی الحمد للہ کہے گی، اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب استغفار کرے گی تو اللہ فرماتا ہے: ہاں! میں نے تیری مغفرت کر دی۔

(اخرجه ابن السنن في عمل اليوم والليلة ، ص ۱۰۶)

اُمّ رافع رضی اللہ عنہا کو قبولیت دعا کا عمل

ام رافع رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ایسا عمل سکھلا دیں کہ جس پر ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اور ام سلیم حضرت انسؓ کی والدہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ کچھ کلمات سکھلا دیں جس کو میں پڑھ لیا کروں، دونوں روایت کا حاصل ایک ہے، جس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے ام رافع کو فرمایا کہ: جب نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو سُبْحَانَ اللَّهِ دس بار، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دس بار، اللَّهُ أَكْبَرُ دس بار، اور اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ دس بار پڑھ لیا کرو، یا کہہ لیا کرو، جس کے جواب میں حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ہاں یہ میرے لیے، ہاں یہ میرے لیے، اور جب کہتے ہو اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تو ربِّ کریم فرماتے ہیں میں نے تیری مغفرت کر دی۔

اور حضرت اُم سلیمؓ کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ انہی کلمات کو دس دس بار پڑھ کر جو دعا مانگیں گی، قبول ہوگی۔

دونوں روایتوں پر عمل کر لیا کریں۔ یعنی رات میں یا دن میں جب بھی نفل پڑھیں تو پہلے بھی انہی کلمات کو دس دس بار کہہ لیں اور نماز بعد بھی دس دس بار کہہ کر دعا مانگ لیا کریں تو نور علی نور۔ نماز بھی قبول دعا بھی قبول، تمام عبادات بھی قبول، اور آپ کی جملہ حاجات کی براری کا نسخہ نبوی آپ کو ہاتھ آ گیا۔ ہمارے عجمی ملکوں میں ان تسبیحات جن کو الباقیات الصالحات کہنا چاہیے۔ جو عوام میں تسبیح فاطمی سے جانا جاتا ہے نہ معلوم بعد نماز عصر اور بعد نماز فجر ہی کیوں لوگوں کا عمل ہے۔ جبکہ پنجوقتہ نمازوں کے بعد ان کا اہتمام والتزام ہونا چاہیے۔ عصر و فجر کی تخصیص کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ عربوں میں پنجوقتہ نمازوں کے بعد کا معمول ہے۔ یہی عجموں کے یہاں بھی ہونا چاہیے۔

حاصل یہ ہوا کہ کم سے کم عدد الباقیات الصالحات کا دس ہے اور افضل عدد، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳، سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳، اللَّهُ أَكْبَرُ ۳۳ بار ہے اور اس حدیث سے نماز کے بعد دعا مانگنے کا بھی ثبوت ملتا ہے لہذا بدعت کہنا صحیح نہیں، اور حدیث سے لاعلمی کی دلیل ہے۔ البتہ

جن فرائض کے بعد سنن و نوافل ہیں مثلاً ظہر، مغرب، عشاء، سنن و نوافل کے بعد تک ان کلمات الباقیات الصالحات کو مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ اور غالباً ہمارے عجموں میں عصر و فجر بعد اسی لیے الباقیات الصالحات کا التزام و اہتمام ہوتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کے بعد نماز نفل نہیں، مگر پنجوقتہ نمازوں کے بعد ان کلمات کا اہتمام اولیٰ و افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہادی رحمۃ للعالمین کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔

باب : إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ ... ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ...

باب: بندہ جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو چوتھا کلمہ پڑھے

(۴۱۷) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضَجَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَانْقَلَبَ فِي لَيْلَتِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا لَمْ يَنْسِنِي فِي هَذَا الْوَقْتِ. أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَحِمْتُهُ وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ.“ [ضعيف] (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة / ۷۵۳)

رات کو جب بیدار ہو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کا تحفہ وصول لو

(۴۱۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب بندہ اپنے بستر پر سوتا ہے یا یونہی زمین پر لیٹتا ہے۔ جس سے پیدا کیا گیا ہے اور رات کو دائیں یا بائیں کروٹ بدلتے ہوئے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی

شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود ہمیشہ سے ہے، کبھی ختم نہ ہوگا اور تمام بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

پڑھ لیتا ہے تو حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: اے فرشتو! میرے اس بندہ کو دیکھو جو سوتے ہوئے کروٹ بدلنے میں بھی مجھ کو نہیں بھولا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندہ پر رحم کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔

شعور و بے شعوری کے عالم میں حضور حق کی حاضری پر انعام

فضل الہی سے جس بندہ پر انابت اور رجوع الی اللہ کا باب رحمت کھل جاتا ہے تو پھر صحیح معنی میں بندہ کو بندگی کا لطف و سرور محسوس ہوتا ہے، اور قدرت اس فضل کو بندہ کے کھاتہ میں ڈال کر نوازتی رہتی ہے، رات کی تاریکی میں نیند کی غفلت اور بے شعوری کی کیفیت میں کروٹ بدلنا اور پھر حق جل مجدہ کے جلال و کبریائی، عظمت و سطوت کا دیدہ باطن پر استحضار و ادراک کا غالب رہنا اور باطن کے احوال کا نطق و گویائی کے زبان حال سے ترجمان بن کر رب العزت کی جناب اور حضور حق کی بارگاہ میں، ایک الہ حق کی شہادت اور اس کی وحدانیت و توحید کا اعلان، اس کی ذات و صفات میں شرکت کی نفی، اس کی ذات کے لیے ملک و ملکوت کا ثبوت، حمد و ثنا کے قابل و لائق، مخلوقات کی حیات و ممات کا مالک کل، اور خالق کے لیے حیات جاودانی کا اقرار و اثبات، ہر خیر و بھلائی کا منبع و وہاب اور پھر غفلت و نیند، خودی و بے خودی، شعور و بے شعوری کے عالم میں ان کلمات کے زمزمہ کو گنگنا نا ہر ہما شما کا کام نہیں، یہ تو انہی مردان حق کا نصیب بنتا ہے جن پر فضل و رحمت حق کا سایہ ہو ورنہ انسان چاہ کر بھی ان اوقات میں لب نہیں ہلا سکتا۔ مگر قدرت جب چاہتی ہے تو لمحہ بھر کی غفلت کو مغفرت کا ذریعہ بنا کر آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ اور عالم ملکوت میں ملائک کو مقام شہادت پر کھڑا کر کے رحمت و مغفرت کا اعلان کر دیتی ہے، اور بندہ عاجز و ناتواں ہے کہ کروٹ بدل کر پھر سو جاتا ہے یہ کتنا ہی خوش نصیب و خوش بخت ہے کہ چند

کلمات قدسیہ کا بول بول کر اور عالم ملکوت میں رحمت و مغفرت کی نعمت پا کر فرشتوں کی شہادت کے بعد پھر راحت و صحت کی بقا کے لیے عالم نیند میں جا چکا اور وہ سب کچھ پا چکا جو ایک مومن کامل کا پوری زندگی کا مطلوب و مقصود، یعنی رحمت و مغفرت کا حصول تھا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ذکر و فکر، رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔

باب : إِذَا مَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ مَنَامِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ.....

باب: آدمی جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو سبحان اللہ پڑھے

(۴۱۸) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا مَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ مَنَامِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي وَشَكَرَ. قَالَ: وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي يَوْمَ تَبْعُنِي مِنْ قَبْرِي. اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ.“ [ضعيف] (أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ۷۹)

مجھے نجات دینا جس دن اپنے بندوں کو اٹھانا

(۴۱۸) ترجمہ: ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب رات میں کسی آدمی کی نیند کھلتی ہے اور کہتا ہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا اور میرا شکر ادا کر دیا اور اسی وقت

کہہ دیتا ہے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي يَوْمَ تَبْعُنِي مِنْ قَبْرِي (یا اللہ میرے گناہ کی مغفرت

کر دے جس دن مجھے قبر سے اٹھانا۔ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ. یا اللہ

اپنے عذاب و عقاب سے مجھے نجات دے دینا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔

(مکارم الاخلاق، ص ۷۹)

اللہ تعالیٰ سے حتمی و یقینی نجات کا سوال اور تسبیح خالق کائنات کا انعام عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر بندہ کسلان و گم نام ہوتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، انگلیاں چٹختا ہے، جماہی لیتا ہے، بیدار ہو کر بھی بے شعور و بے ہوش و خرد ہوتا ہے، مگر الحمد للہ مومن کی شان بھی عام لوگوں کے مقابلے میں ذی شان ہوتی ہے، نیند کھلی اور اپنی عبدیت و فنایت کا دھیان اور اللہ پاک کی حیات و قومیت کا اقرار اور اس دنیاوی بیداری کو آخرت کے دن کی آخری بیداری کے استحضار کا خیال رکھ کر عرض کرتا ہے، رب العزت میرے الہ و معبود جب میں آخری بار دنیاوی نیند سے آخرت کی بیداری کے عالم میں داخل ہوں گا تو آپ اپنے غضب و عقاب سے بچانا، الہ العلیین آج میں اپنی جگہ اس دنیاوی زندگی میں بیدار ہوا ہوں مگر اس دن تو آپ کے سبھی بندے بیدار کیے جائیں گے۔ آج میں اٹھا ہوں اس دن سبھی اٹھیں گے۔ یا اللہ جس طرح بیدار ہونا اور اٹھنا یقینی ہے، آپ کے عقاب و عذاب سے بھی امن و امان حتمی اور یقینی بنادے، اور اس کا سوال میں آپ سے ہی کر رہا ہوں کہ ہمیں اٹھائیں گے آپ ہی، میرے اللہ میں آپ کے اٹھانے پر یقین رکھتا ہوں، اسی لیے آپ کے اٹھانے سے پہلے ہی آپ سے امن و امان، عذاب و عقاب سے حفاظت و سلامتی کا دامن پھیلا رہا ہوں، جس طرح میرا اٹھنا یقینی، آپ کا اٹھنا یقینی میرے امن و امان کو بھی آپ حتمی و یقینی بنادیں۔ یا اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔

الغرض مومن بندہ کا کبھی کوئی لمحہ غافل نہیں رہتا نہ ہی غفلت کو قریب آنے دیتا ہے نیند کھلتے ہی، ہوش میں آتے ہی جو لمحات نیند اور عدم ذکر میں گزرا اس کی تلافی اور تدارک کے لیے بارگاہ رب العزت میں، سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وہ ذات جو سوئے ہوئے مردوں کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ تمام تر احتیاج سے بالاتر و بے نیاز ہے۔ حیات و قومیت کی ایسی بلند و بالا شان رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر مطلق علی الاطلاق ہے۔ رب العزت کی شان رحیمی و کریمی دیکھئے، کہ صداقت کی مہر ان

کلمات پر لگادی جاتی ہیں۔ اور ان بول کو شکر اور شاکرین کے میزان میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تربیت و تہذیب اور تزکیہ و تطہیر کا خود ہی جب چاہتا ہے تو نظم کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں انہی کے فضل و کرم سے ملتی ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُخْلِصِينَ
وَالْمُفْلِحِينَ ، آمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

باب : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

باب: جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہے اس کا جواب منجانب اللہ ملتا ہے

(۴۱۹) عن الأغر أبي مسلم رضی اللہ عنہ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ

أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

”مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ : يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي . وَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . قَالَ اللَّهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي ، وَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْحَمْدُ . وَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّارُ .“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۴۳۰)

کلمات ذکر اور اس کا منجانب اللہ جواب

(۴۱۹) ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہے تو

اللہ پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ کہتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وحدی اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک له کہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ .

إِلَّا أَنَا وَحْدَى لَا شَرِيكَ لِي أَوْ رَبِّ بِنْدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 کہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ ا اور جب بندہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے، اللہ پاک لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا
 حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ فرماتے تھے: کہ جو شخص اس کلمہ کو مرض
 الوفات میں پڑھ لے اس کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔

بندہ کی شہادت پر حق جل مجدہ کی صداقت کی مہر

اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ کی صدائیں بلند کرتا ہے
 تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے سچ کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي
 الحمد۔ ملک میرا ہی ہے اور حمد بھی میری ہی ذات احد کے لیے پڑھتا ہے، یہ بات قرین
 عقل و ہوش اور عام ذہن سے بالکل قریب ہے کہ جس کا ملک اسی کا سکہ۔ تو جب ملک اللہ
 کا ٹھہرا تو پکار بھی صاحب ملک کی، جو ملک یوم الدین ہے اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ
 لوگ جو اللہ کے ملک میں غیر اللہ کو امداد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال بعینہ اس مجرم کی
 سی ہے جو ایک بادشاہ کے ملک میں کھاتا پیتا ہو، بادشاہ کا اور بادشاہ کے خلاف سازش چلاتا
 ہو، آیا کیا دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کو گوارہ کرے گا؟ قطعاً نہیں، پھر ملک الملک کیونکر گوارہ
 کرے گا کہ آپ کھائیں پیئیں رہیں سہیں اللہ کے ملک میں اور نام لیں غیر اللہ کا۔ اسی کو عام
 زبان میں غالباً نمک حرام کہتے ہیں۔ کہ کھائے تو مالک کا اور گائے پرائے اور بیگانے کا۔
 اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے نورانی الفاظ سے اپنے معبود
 حقیقی کو یاد کرتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں میرے بندہ نے صحیح کہا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي

اس کا مفہوم بھی عوام میں کچھ عجیب سا لیا جاتا ہے جو غلط ہی نہیں بلکہ اسلام سے
 ناواقفیت کی دلیل ہے۔ عام طور پر عوام لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد زبان پر اسی

وقت لاتے ہیں جب شیطان سے پناہ چاہی جائے حالانکہ ایسا نہیں، شیطان سے پناہ چاہیے مگر اس کا مفہوم ذہن نشین کر لیجئے لا حول و لا قوۃ: لا حول کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت ہم جملہ منکرات و منہیات سے نہیں بچ سکتے اور نہ ہی جملہ مامورات کا انتہال کر سکتے ہیں مگر آپ کی طاقت و قوت کے ساتھ۔

اس کی مثال لیجئے: مؤذن پکارتا ہے حیّ علی الصلوٰۃ آؤ نماز کی طرف جو فعل خیر نہیں بلکہ امہات الخیر ہے، اور شارع علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تم اس جملہ کو سنو تو کہو لا حول و لا قوۃ الا باللہ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہم دنیا کے کاموں کو ترک کر کے نماز کی طرف نہیں آسکتے، مگر آپ کی اعانت و مدد سے تو اس جملہ کا حاصل یہ نکلا کہ یا اللہ آپ میری برائیوں سے بچنے میں مدد کیجئے اور نیک کاموں کا بھی میرے قلب پر الہام کیجئے اور بغیر آپ کی نصرت و مدد کے ہم نہ برائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی نیکی کر سکتے ہیں۔

اور جس خوش نصیب کو یہ کلمہ آخر وقت میں نصیب ہو گیا اس کو نار جہنم نہیں چھوئے گی، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ درحقیقت تمام زندگی جملہ عبادت کا حاصل بھی یہی تھا کہ یہ کلمہ طیبہ آخر وقت میں زبان سے رواں ہو جائے تاکہ ابدی حسرت و ندامت سے بچ کر دائمی لازوال نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ آمین!

رب العالمین اپنے بندہ کے اقرار تو حید و تکبیر پر ارشاد فرماتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ درحقیقت بندہ کے اقرار تو حید پر حق سبحانہ کی شہادت کی مہر ثبت ہو رہی ہے۔ کیونکہ کائنات عالم میں معبود حقیقی کی نصرت کو تسلیم کرنا اور جملہ امور کا محتاج ہونا خالق کی ذات کبریائی کو ماننا ہے۔

حق جل مجدہ مشکل کشا ہیں

اس لیے رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ أَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ میں ہی اللہ ہوں اور بڑا بھی۔ یعنی کائنات عالم میں ہر چیز کو وجود میں عطا کرتا ہوں، میں ہی سب کو رزق دیتا ہوں

میں ہی سب کو مارتا اور جلاتا ہوں، اور ہر قسم کی نعمتوں کا مالک حقیقی بھی میں ہی ہوں۔ چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، یا مال و جان کی یا عزت و آبرو کی یا صحت و عافیت کی، اور کیونکر نہ ہو کہ میں ہی اللہ اکبر ہوں۔ میں نے ہی انبیاء کو تاج نبوت عطا کیا، نزول کتاب اللہ کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور ان کو بھی اظہار عبودیت کی راہ میں نے بتلائی، اور انبیاء کے متبعین کو میں نے ہی صدیقین، شہداء، صالحین، ابرار و اخیار، غوث، قطب، ابدال، نجباء، نقباء کے مقام پر فائز کیا۔ لہذا مرادوں کا پوری کرنے والا میں ہوں نہ کہ وہ۔ وہ تو خود میری صفت عطا کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہ انھوں نے میری عبادت کی تو میں نے ان کو یہ منصب عطا کیا۔ لہذا جو بھی ان کی طرح راہ عبودیت طے کرے گا، میں اس کو بھی ان مقدس صالحین کی گروہ میں داخل کروں گا۔ لہذا معیار میری عبودیت کلی ہے نہ کہ غیروں کی۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ میں توحید اور کبریائی کا اقرار ہے، اب اس جملہ کے بعد ضروری تھا کہ بندہ شرک جیسی خبیث چیز کی نفی بھی کر دے گرچہ اقرار توحید میں ضمناً شرک کی نفی موجود تھی، مگر جب صراحۃً نفی ہو تو لطف ہی اور ہے گویا کہ موحّد خالص بن گیا اور زبان حال سے پکار اٹھتا ہے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ) اس جملہ پر بھی خالق جل مجدہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا (یعنی) حقیقت امر کا اقرار کیا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وحدی یہ جملہ توحید خالص کو مزید موکد کر دیتا ہے، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور جب بندہ توحید کی حلاوت سے اپنے قلب میں یک گو نہ جلا و نورانیت محسوس کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ گویا جملہ ابواب شرک پر عظمت رب العالمین کا تالہ ڈال رہا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا اور میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی میرا کوئی ذات و صفات میں شریک ہے۔ مگر ہائے بدنصیب قوم کہ ذات باری میں تو شریک نہیں کرتے مگر صفات رب العالمین میں بے حد شریک بنا رکھا ہے۔ کوئی درختوں سے مرادیں مانگتا ہے تو کوئی پتھر کے صنم سے تو کوئی اولیاء کی امداد چاہتا ہے تو کوئی قبروں سے اولاد مانگتا ہے تو کوئی زندہ فقیروں سے۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

حمد و کبریائی حق تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے

(۴۲۰) عن الأغرأبی مسلم أنه شهد على أبي هريرة رضی اللہ عنہ وأبي سعيد رضی اللہ عنہ أنهما

شهدا على رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. مَنْ رَزَقَ هُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ.“

[صحيح] (أخرجه ابن ماجه ج ۲ / ۳۷۹۴)

(۴۲۰) ترجمہ: اغر ابو مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے گواہی دی کہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. میرے سوا کوئی معبود نہیں مگر میں، اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي؛ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کہتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي، کوئی میرے سوا معبود نہیں مگر میں اور میرا کوئی شریک و ساتھی نہیں، اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی مالک

اور اس کے لیے حمد و تعریف زیبا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِلَى الْمَلِكُ وَلِيَ الْحَمْدُ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ملک میرے لیے ہے اور حمد و تعریف میری ذات کے لیے زیبا ہے؛ اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی ذات پاک کی اعانت و مدد سے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی ذات پاک کی اعانت و مدد سے، (اگر راوی حدیث نے کہا:) جو موت کے وقت ان کلمات کو پڑھ لے گا اس کو نارِ جہنم نہیں لگے گی۔

باب : وَاحِدَةٌ لِّيْ وَ وَاحِدَةٌ لَّكَ وَ وَاحِدَةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ.....

باب: ایک تیرے لیے اور ایک میرے لیے

(۴۲۱) عن سلمان رضی اللہ عنہ قال:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: وَاحِدَةٌ لِّيْ وَ وَاحِدَةٌ لَّكَ وَ وَاحِدَةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ. فَأَمَّا الَّتِي لِّيْ: تَعْبُدُنِيْ وَ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، وَ أَمَّا الَّتِي لَكَ: فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتَكَ بِهِ، وَ أَنَا أَعْفِرُ وَ أَنَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَ أَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ: مِنْكَ الْمَسْأَلَةُ وَ الدُّعَاءُ وَ عَلَى الْإِجَابَةِ وَ الْعَطَاءِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد في كتاب الزهد له/ص ۴۷)

صفاتِ ثلاثہ

(۴۲۱) ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا

کیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک میرے لیے اور ایک تیرے لیے اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے۔

جو محض میری ذات کے لیے ہے وہ تیری ایسی عبادت جس میں تو میرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، اور جو محض تیرے لیے ہے وہ تیرے اعمالِ حسنہ و سیئہ ہیں۔ جس کا تجھے بدلہ ملے گا۔ نیکی پر اجر و ثواب اور اگر بدی و سیئہ ہیں تو میں معاف کر دوں گا؛ کیوں کہ میں غفور رحیم ہوں اور جو تیرے اور میرے مابین ہے، وہ تیری جانب سے سوال کرنا، مانگنا اور دعا کرنا ہے اور میرا کام تیری دعاؤں کو قبول کرنا، تجھے دینا اور تیرے سوال کو پورا کرنا ہے۔

تو مانگتا جا میں قبول کرتا جاؤں گا

(۴۲۲) عن أنس عن النبي ﷺ قال:

”يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ لِي وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ وَفَيْتُكَهُ. وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ.“

[ضعيف] (أخرجه البزار في مسنده ج ۱ / ۱۹ كشف الأستار)

(۴۲۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کے رسول ﷺ سے بیان کرتے ہیں، حق

جل مجدہ فرماتا ہے: اے آدم کی اولاد! ایک چیز تیرے لیے ایک میری ذات کے لیے اور ایک میرے اور تیرے درمیان منقسم ہے۔ جو محض میری ذات کے لیے ہے وہ تیری عبادت ہے، جس میں کسی کی شرکت تیری جانب سے مجھ کو گوارا نہیں، جو تیرے لیے ہے وہ تیرے وجود سے نکلا ہوا عمل، تیرے حرکات و سکنات ہیں جن کا پورا پورا بدلہ میں تجھ کو دوں گا اور جو تیرے اور میرے درمیان ہے، وہ تیری جانب سے دعاؤں کا مانگنا اور میرا کام قبول کرنا ہے۔

صفاتِ اربعہ کا متحمل انسان

(۴۲۳) ولأبي يعلى عن أنس رضي الله عنه:

رفعه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه قال:

”أَرْبَعُ خِصَالٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِيْ وَوَاحِدَةٌ لَّكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِيْ. فَأَمَّا الَّتِي لِيْ: فَتَعْبُدُنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتَكَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ عَلَيَّ الْإِجَابَةُ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِيْ فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ.“

[ضعيف] (كما في المطالب العالية ج ۳/ ۳۲۸۶)

(۴۲۳) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه مرفوعاً نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں، حق

تعالیٰ نے فرمایا: چار عادتیں و خصلتیں؛ جن میں سے ایک خاص میری ذات کے لیے ہے اور ایک خاص تیرے لیے ہے اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔

وہ جو میری ذات کے لیے خاص ہے اور اس میں میرا کوئی شریک نہیں، وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور اس عبادت میں تو میرے علاوہ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرائے اور جو محض تیرے لیے مجھ پر ہے اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ تیری نیکیاں ہیں، جس کا بدلہ میں تم کو دوں گا اور جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنا اور مجھ پر تیری دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔

جمالی و کمالی صفاتِ اربعہ

حق جل مجدہ نے عظیم ترین ادب اور تربیتِ طاہر و باطن کی نشان دہی فرمائی ہے: عبادت صرف ایک اس ذات کی ہونی چاہیے جو مالک کائنات اور رب کائنات ہے۔ اس میں شرکت کا تصور بھی ممکن نہیں؛ اس لیے ادنیٰ شرک بھی، ظلم عظیم ہے، خواہ ذات میں ہو یا صفات میں۔

دوسرے جس ذات کے لیے عبادت کی جاتی ہے اسی سے امیدِ اجر بھی ہونی چاہیے اور جب ایک عامل کی اجرت دوسرے عامل کو نہیں دی جاتی، تو ’عبادت‘ جو اعلیٰ ترین ہے، اس کی اجرت، احکم الحاکمین کی عدالت عالیہ سے دوسروں کو بھلا کیسے ملے گی۔

تیسرے، دستِ سوال پھیلانا ہے؛ ہم ناقص، ہماری تدبیریں ناقص، ہماری ذات اپنے وجود میں ذاتِ حق کی محتاج، ہماری صفات ازاول تا آخر، سب خالق کی نعمتوں کی محتاج۔ یہاں تک کہ ہر لمحہ، ہر آن، ایک ایک سانس کے ہم محتاج؛ لہذا سوال لازمی ہے، بغیر مانگے نہ ذات کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی ہماری صفات کا۔

اب سوال یہ ہے کہ مانگیں اس سے جس کے خزانہ غیب میں کمی نہیں اور جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ بادشاہ سے بھی مانگو تو وہ اپنی شہنشاہیت کا ایک ایک لمحہ محتاج ہے اور محتاج کسی محتاج کے احتیاج کو ابدی طور پر دور کر ہی نہیں سکتا؛ کیوں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر سائل کو دے گا اور ذاتِ حق، اللہ الصمد! وہ بے نیاز ہے ”وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ“ وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ”وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ“ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو؛ لہذا بندہ کے سوال کو پورا کرنا، صرف ذاتِ حق ہی کے لیے ممکن ہے۔ حدیث میں ہے کہ: انسان سے مانگو تو وہ ناراض اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو وہ خوش! انسان سے نہ مانگو تو خوش! اللہ سے نہ مانگو تو ناراض! اللہ تعالیٰ اپنے در کا ہی سوالی رکھے! (آمین) لہذا بندے پر دعا کرنا ضروری اور حق جل مجدہ کا بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ وعدہ حتمی و یقینی۔

چوتھا ادب یہ بتلایا گیا کہ: دیکھو! جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے

بندوں کے لیے پسند کرو! نفع و نقصان ہر دو کو انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے حصول کی، یا دفع کی کوشش بھی کرتا ہے؛ مگر محض اپنی ذات کے لیے، حق تعالیٰ نے انسان کو ادب بتلایا کہ اپنے نفع و نقصان کو حیوان و درندے بھی جانتے ہیں اور تم انسان ہو، کچھ تو خیال رکھو! بلکہ بعض حیوان اور چرند و پرند کو دیکھا گیا کہ خطرہ سے بچنے کے لیے ایک ایسی آواز لگائی کہ اپنے ہم جنس کو متنبہ کر دیا اور سبھی بچ گئے۔ خاص کر شکار کے موقع پر اس کا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک پرندہ اڑا اور اس نے آواز دی جس سے تمام پرندوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اللہ اکبر! مگر انسان پر جب شہوت اور حرص کا بھوت سوار ہوتا ہے تو یہ درندوں سے بھی آگے نکلتا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس عمل سے انسانیت سے تعلق رکھنے والوں کو کس قدر اذیت ہوگی، یہ معاملہ تو اسلام میں، کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے! (آمین)

باب : لَا قُطْعَنَ أَمَلٍ كُلِّ مُؤْمِلٍ دُونِي بِالْإِيَّاسِ

باب: دوسروں سے امید رکھنا محرومی کا سبب ہے

(۴۲۴) للديلمي عنه (أبي ذر رضي الله عنه):

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : لَا قُطْعَنَ أَمَلٍ كُلِّ مُؤْمِلٍ دُونِي بِالْإِيَّاسِ وَلَا لِبَسَنَّهُ ثَوْبَ الْمُدْلَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا نُحِينَهُ مِنْ قُرْبِي، وَلَا بُعِدَنَهُ مِنْ وَصْلِي، أَيُّؤْمِلُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي، وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ، وَيَرْجُو غَيْرِي وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ، وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي. مَنْ ذَا الَّذِي أَمَلَنِي لِعَظِيمِ نَوَائِبِهِ فَقَطَعْتُ بِهِ دُونَهَا! أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي لِعَظِيمِ جُرْمِهِ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّي جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِي مُتَّصِلَةً بِي وَمَلَأْتُ سَمَاوَاتِي مَنْ لَا يَمَلُّ تَسْبِيحِي فَيَا بُؤْسًا لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي! وَيَا شَقْوَةً لِمَنْ عَصَانِي وَلَمْ يُرَاقِبْنِي. [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۶/۴۳۷۵۵)

اللہ پاک سے امیدیں رکھنا اور غیروں سے مکمل ناامید ہونا کمالِ توحید و ایمان ہے

(۴۲۴) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: لوگو! میرے سوا دوسرے سے جو بھی کوئی امید رکھے، میں اس کی امید کو مایوسی کے ذریعہ توڑ دوں گا اور برسرِ عام اس کو ذلت کا لبادہ پہنا دوں گا اور اپنے ذاتِ حق سے قریب نہیں ہونے دوں گا اور اپنے وصل سے دور کر دوں گا۔ کیا میرا بندہ ہو کر غیروں سے امیدیں لگاتا ہے جبکہ میں حیّ کریم ہوں۔ دوسروں سے تمنائیں کرتا ہے جب کہ ہر مشکل کے آسان کرنے کی چابی میرے پاس ہے اور میرا دروازہ ہر وقت اس شخص کے لیے کھلا ہے جو مجھ کو ہی پکارے۔ کون ہے جس نے اپنے سخت ترین، مشکل حالات میں مجھ سے امیدیں لگائیں ہوں اور میں نے اس کی حاجت روائی نہ کی ہو۔ کون ہے جس نے بڑی سے بڑی معصیت و جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد میری مغفرت کی امیدیں لگائیں ہوں اور میں نے اس کو تمنائے مغفرت و رحمت سے مایوس کیا ہو۔ میں تو اپنے بندوں کی امیدوں، تمنائوں، آرزوؤں، خواہشوں کو اپنی ذات سے جوڑے ہوا ہوں۔ (کہ بندہ خواہش ظاہر کرتا ہے اور میں اس کی بھلائی کے ساتھ تدبیریں کرتا رہتا ہوں، کبھی بعینہ اس کی مراد پوری کرتا ہوں، کبھی اس کی خواہش کو پوری نہ کر کے بڑی آفت و بلا کو ٹال دیتا ہوں، کبھی خواہش سے اچھی چیز دے دیتا ہوں، کبھی اس کے لیے اس کا بدلہ عالمِ آخرت میں دینا طے کرتا ہوں؛ دیتا ہوں ضرور مگر بندہ کی مصلحت کو دیکھ کر، کہ مانگنے والے کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مل کر مجھ کو کیا نقصان ہوگا، اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہوا کرو۔) میں نے تمام آسمانوں کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، اس شخص کے لیے جو مانگنے سے نہ تھکے، میری تسبیح سے نہ اکتائے، میری ذات کی طرف توجہ رکھنے سے نہ گھبرائے۔ افسوس حیرانی و پریشانی ہے اس شخص کے لیے جو میری رحمت سے ناامید ہو، افسوس بدبختی و بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو میری نافرمانی کرے اور مجھ کو اپنا نگہبان اور احوال سے باخبر نہ جانے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حاجتوں کو اپنی ذات سے وابستہ رکھا ہے

اس حدیث قدسی میں حق جل مجدہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے کہ اپنی تمام امیدیں، تمنائیں، آرزوئیں صرف اور صرف ذات حق بیدہ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بیدہ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بیدہ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے مستحکم و مضبوط کر لیں۔ اپنا تعلق باقی سے کر لیں فانی سے نہ رکھیں، ورنہ خالق کل شئی فعال لما یرید تم کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مقام عزت میں ذلت اور راحت و طمانیت کو قمت و لعنت میں بدل کر زندگی پریشان کن اور تلخ بنا دے گا، لہذا اپنی ظاہری و باطنی دینی و دنیوی تمام حاجتیں اس رب کریم کے سامنے پیش کریں جس کے خزانہ رحمت میں سب کچھ بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے۔ غیروں سے وابستگی اس قدر جرم ہے کہ مقام قرب و صل جو مومنین کا ملین کا اصل مایہ زندگی ہے حق جل مجدہ اس عظیم نعمت سے اس کو دور رکھتے ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنی ضرورتوں، حاجتوں کو غیروں سے بیان کرتے ہو جب کہ میں حی و کریم ہوں، امیدیں اور حاجات انسانی کی تکمیل کے لیے میرے خزانہ غیب میں ہر حاجت روائی کے لیے اس کا حل وافی و شافی موجود ہے، ہر مشکل کو دور کرنے کی چابی میرے پاس ہے، میں نے اپنے بندوں کی حاجتوں کو اپنی ذات سے وابستہ کیا ہے، غیروں کو اپنے بندوں کا حاجت روا بنایا ہی نہیں، لہذا میرے بندے میرے بن کر رہیں۔

بندوں کی حاجتیں حق تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں

حق جل مجدہ اپنے بندوں کو قریب سے اقرب کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا دروازہ بلا امتیاز ذاکر و غافل، مطیع و عاصی، شقی و سعید، اپنے بیگانے سبھی کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے، کوئی پکار کر تو مجھ کو دیکھے، ہے کوئی ایسا جس نے مجھ کو پکارا ہو اور میں نے اس کی پکار پر لبیک نہ کہا ہو، ہے کوئی جس نے فریاد کی ہو اور میں نے اس کی داد رسی نہ کی ہو، ہے کوئی جس سے مشکلات اور سخت ترین حالات میں مجھ سے وابستگی رکھی ہو اور میں نے اس کی

منزل کو آسان نہ کیا ہو۔ اور ہے کوئی جس نے اپنی نافرمانیوں سے میری انتہا نہ کردی ہو اور پھر امید غفو و کرم کے ساتھ میرے در پہ آیا ہو، اور میں نے اس کو واپس کر دیا ہو، دن رات نہ معلوم کتنے عادی مجرم باب رحمت پر دستک دے کر مغفرت کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کی آرزوؤں کو، امیدوں کو، تمناؤں کو، اپنی ذات سے وابستہ رکھا ہوا ہے، اپنے بندوں کا حاجت روا میں خود ہوں، اور میں نے تمام آسمانوں کو اپنی بے نیازی کی تسبیح سے پُر کیا ہوا ہے۔ بد نصیبی و حراماں نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو میری رحمت سے مایوس ہو رہا ہے۔ جبکہ میری رحمت وسیع ہے، اور بد بختی ہے اس شخص کے لیے جو میری نافرمانی کرتا ہے، جبکہ اللہ پاک کی نگاہ حراست میں پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معیت کا استحضار عطا فرمائے آمین!

باب: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

باب: جب رسول اللہ پر اللہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نازل ہوئی

(۴۲۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

”لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرہ: ۲۸۴)

قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ! كَلَّفَنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نَطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَ
عَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

قَالُوا: سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا
الْقَوْمُ ذَلِكَ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا.

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (البقره: ٢٨٥)

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

(قَالَ: نَعَمْ)

﴿رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾

(قَالَ: نَعَمْ)

﴿رَبَّنَا وَ لَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

(قَالَ: نَعَمْ)

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ﴾ (البقره: ٢٨٦)

(قَالَ: نَعَمْ)

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ١ ص ١١٥)

حق تعالیٰ کے علم، قدرت اور ملک کا کمال

(۴۲۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

آیت:

﴿لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ (البقرہ: ۲۸۴)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے (پھر بجز کفر و شرک کے) جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔)

تک نازل ہوئی۔ تو اصحاب رسول اللہ ﷺ کو سخت فکر و غم لاحق ہو گیا۔ سب کے سب نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم کو مکلف بنایا گیا ان اعمال کا جن کی ہمیں استطاعت و قدرت ہے۔ روزہ، نماز، جہاد، صدقہ اور آپ پر یہ آیت نازل ہوئی (کہ دل کی چھپی ہوئی باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ و پکڑ ہوگا جس پر ہمارا کوئی دخل نہیں) تو ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اہل کتاب نے آپ سے پہلے کہا تھا، کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ تم بھی یہی کہو۔ نہیں! تم لوگ تو کہو سَمِعْنَا ہم نے سنا وَاَطَعْنَا اور خوشی سے مانا۔ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پالنہار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔

صحابہؓ نے بیک زبان کہنا شروع کر دیا۔

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔ سب لوگ اس کو پڑھنے لگے، یہاں تک کہ ان کی زبانیں خشک ہو گئیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿اٰمَنَ الرُّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ

مَلَأَكْتَهُ وَكُتِبَ وَرُسُلُهُ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے سبب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔

جب مذکورہ آیت آمن الرسول سے غفرانک ربنا والیک المصیر تک پڑھا (گویا کہ امر و حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو پھر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے، اے ہمارے رب ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔
حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾
اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیا یا آخرت کا) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔
﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ﴾

اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔ (آخر جہ مسلم ۱/۱۱۵)
جب ثابت ہو چکا کہ رذائلِ نفس کا مواخذہ اعمالِ بدنیہ کے مواخذہ سے زیادہ سخت ہے اور طاقت سے زیادہ آدمی مکلف نہیں ہے گواگر بندہ اپنی امکانی کوشش کرے اور مجاہدہ نفسانی کے ذریعہ امراضِ نفسانی کو دور کرنے کی جدوجہد کو کام میں لائے اور خواہشِ نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور رذائلِ نفس کو دور کرنے کے لیے فقراء کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ اس کے اندرونی معاصی معاف فرمادے گا مواخذہ نہ کرے گا، کیونکہ طاقت سے زیادہ بندہ مکلف نہیں اور ممنوعاتِ الہی پر کار بند ہونے کی وہ امکانی کوشش کر چکا، لیکن جو شخص اپنے اندرونی عیوب کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور رذائلِ نفس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا ہی فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام کو سیکھنا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: میں نے تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ دوسری اپنی آل، پس اللہ کی کتاب کو استنباطِ احکامِ درسی اعمال، نصیحت پذیری، اور مدارجِ قرب کی ترقی کے لیے پکڑنا ضروری ہے اور مرضی مولیٰ کے مطابق باطن کی صفائی اور نفس کے تزکیہ کے لیے آلِ رسول ﷺ کے دامن سے وابستہ ہونا بھی لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ قیامت میں مومن کی پردہ پوشی کرے گا

ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لے گا، یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا پھر اس سے کہے گا بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں دن فلاں گناہ کیا؟ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا، جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن! دنیا میں بھی میں نے تیرے ان عیوب کی پردہ پوشی کی اور اب آج کے دن میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اب اس سے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ہاں البتہ کفار و منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ سے سوال

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا ہے تب سے لے کر آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، آج تو نے پوچھا ہے، سن! اس سے مراد بندے کو تکلیفیں مثلاً بخار وغیرہ تکلیفیں پہنچنا ہے، یہاں تک کہ مثلاً ایک جیب نقدی رکھی ہے اور خیال رہا کہ اس کی دوسری جیب میں ہے ہاتھ ڈالا نہیں نکلی دل پر چوٹ سی پڑی پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں سے مل گئی، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے وقت وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح خالص سرخ سونا ہو۔ (ترمذی)۔ (تفسیر ابن کثیر)

آیت کے نزول پر صحابہؓ کی حالت

بخاری و مسلم اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت **وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰہُ** نازل ہوئی تو صحابہؓ پر یہ بات بہت شاق گزری اور دوزانو بیٹھ کر انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز، روزہ، جہاد اور خیرات کا حکم دیا گیا تھا اس کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت تھی، لیکن اب آپ پر آیت نازل ہوئی اس کو برداشت کرنے کی تو ہم میں طاقت نہیں (ہم نفسانی اور قلبی خطرات پر کس طرح قابو پاسکتے ہیں اور کس طرح محاسبہ سے بچ سکتے ہیں) حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا کیا تم وہ بات کہنی چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں کتابوں والوں نے کہی تھی، انھوں نے کہا تھا **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** نہیں ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ حسب الحکم لوگ یہ آیت پڑھنے لگے جب زبانوں پر یہ الفاظ خوب رواں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی: ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

رسول اللہ ﷺ اور مومن ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آیت: **وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰہُ** الخ کے نزول کے بعد شاید صحابہؓ یہ سمجھے کہ خطرات نفس و ساوس کا بھی اللہ محاسبہ فرمائے گا، یا انکسار نفس کی وجہ سے انھوں نے نفسانی گناہوں کے ساتھ اپنے کو آلودہ قرار دیا اس لیے آیت کی حکم آمیز اطلاع ان پر شاق گزری، آخر رسول اللہ ﷺ نے تسلیم و رضا اور توکل کا راستہ ان کو بتایا کیونکہ یہ نفوس مطمئنہ کی ہی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا ازالہ کر دیا کہ خطرات پر بھی محاسبہ ہوگا اور ان کو تسلی دی کہ تمہارے ایمان سچے ہیں تمہاری نیتیں درست ہیں تمہارے نفس پاکیزہ ہیں اور دل صاف ہیں رذائل نفس کا زوال ایمان کا مقتضا ہے اور اللہ نے ان کے مومن ہونے کی

شہادت آیت مذکورہ میں دی ہے تو گویا رذائل نفسانی سے ان کے نفوس کو پاک اور دلوں کو صاف قرار دیا ہے کیونکہ کامل ایمان حقیقی اسی وقت ہوتا ہے جب نفس اور رذائل نفس بالکل فنا ہو جائیں اور آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہی ہے۔

حضور پُر نور ﷺ نے انتظارِ وحی میں از خود آیت کی کوئی تفسیر نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کو ادب کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ صحابہؓ نے فوراً ہی سمعنا اور اطعنا کہا اور کلمات ایمان دل و جان سے کہے، اللہ تعالیٰ کو صحابہؓ کی یہ بات پسند آئی۔ اس پر آئندہ آیتیں یعنی اَمِّنَ الرَّسُولُ النَّازِلُ ہوئی، جس میں اول کی دو آیتوں میں صحابہؓ کی مدح اتری اور تفصیل کے ساتھ ان کی اطاعت کو بیان فرمایا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور عشاقِ محبین کے دلوں میں جو خلجان اور اضطراب ہو وہ دور ہو جائے اور پھر ان کی اس مدح کے بعد ان کے اس خلجان اور اشکال کا جواب جو ان کو پیش آیا تھا، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الخ سے ذکر فرمایا کہ جو چیز بندہ کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے بندہ اس کا مکلف نہیں، لہذا دل میں جو گناہ کا خیال اور خطرہ آجائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جب تک خود اپنے اختیار اور ارادہ سے اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے اس کا تکلم اور تلفظ نہ کرے۔ اور علیٰ ہذا بھول چوک پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، البتہ جو باتیں بندہ کی قدرت اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔

خطا اور نسیان پر مواخذہ

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ عقلاً و شرعاً ممتنع نہیں، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے غیر اختیاری طور پر افعال کا صدور ہوتا ہے، مگر عقلاً و شرعاً شراب پینے والا مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ افعال اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر ان غیر اختیاری افعال کا سبب تو فعلِ اختیاری ہے یعنی نشہ آور چیز کا استعمال۔ اس شخص نے اپنے اختیار کے بے محل استعمال سے حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے قابلِ مواخذہ ہے۔ نسیان اگرچہ بالذات غیر اختیاری ہے مگر اس کا سبب عموماً اختیار ہوتا ہے، اسی وجہ سے

بسا اوقات بھولنے والے پر لا اُبالیّت اور بے پروائی کا الزام عائد کرتے ہیں، اور خطا کار پر سہل انگاری اور بے احتیاطی اور بے توجہی کا الزام رکھتے ہیں، عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

لاتؤاخذنا ان نسينا شدة گواہ کہ بود نسیاں بوجہ ہم گناہ
زانکہ استکمال تعظیم او نکرد ورنہ نسیاں در نیاوردے نبرد

(معارف کاندھلوی)

اخفاءِ شہادت کا خیال

شععیؒ اور عکرمہؒ نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اخفاءِ شہادت کا جو خیال تمہارے دلوں کے اندر ہوگا اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ اس کی حساب فہمی کرے گا۔

غیر مادی مخلوقات

بکثرت ممکنات غیر مادی ہیں انسانوں کی روحیں ملائکہ وغیرہ سب مادہ سے خالی ہیں، اہل دل واقف ہیں کہ قلب روح سرخفی انھی تمام کے تمام غیر مادی ہیں اللہ ہی اپنی مخلوق سے واقف ہے کہ کتنی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔

بغیر حساب جنت میں جانے والے

رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار شخص ہوں گے اور پھر میرے رب کے تین لپ بھر بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ (رواہ احمد ترمذی وابن ماجہ)

حضرت اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر وہ تھوڑے

ہوں گے، ان کو جنت میں بلا حساب داخل کر دیا جائے گا پھر باقی لوگوں کو حساب کے لیے جانے کا حکم ہوگا۔ (رواہ البیہقی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، شگون نہیں لیتے ہوں گے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباسؓ سے ایک طویل حدیث میں اسی طرح مروی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی رفتار عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے اہل تصوف ہی ہوں گے جو اللہ کے عاشق ہیں کیونکہ آیت:

﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ﴾ میں اللہ نے حساب فہمی کو نفسانی گناہوں سے متعلق فرمایا ہے اس آیت میں اظہار اور اخفا دونوں کو محاسبہ کے لیے مساوی قرار دیا ہے جیسے آیت ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ میں استغفار اور عدم استغفار کو مساوی قرار دیا ہے۔ حساب فہمی اگرچہ اعمالِ اعضاء کی بھی ہوگی کچھ نفسانی گناہوں کی ہی خصوصیت نہیں ہے لیکن اعمال کے مقابلہ میں نفسانی رذائل شدید ترین ہوتے ہیں ان کی بدی زیادہ ہے جسمانی گناہ بھی انہی سے پیدا ہوتے ہیں، تزکیہ نفس اور جلاء قلب کے بعد گناہوں کا ارتکاب بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے صرف باطنی گناہوں کے حساب فہمی کا ذکر کیا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدن کے اندر ایک ایسی بوٹی ہے کہ جب وہ درست ہوتی ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے۔

تمام آلودگیوں سے قلب کی صفائی اور نفس کے پاکیزہ و مطمئن ہونے کے بعد بھی آدمی سے کبھی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً ندامت ہوتی ہے اور توبہ کر لیتا ہے اس

طرح اس کی بدیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں، اللہ غفور رحیم ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی)

شرح السنۃ میں حضرت ابن مسعودؓ کی موقوف حدیث آئی ہے کہ پشیمانی توبہ ہے، صوفیہ ہی وہ لوگ ہیں جن کو حدیث مبارک میں فقراء مومنین کے نام سے ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جنت کے دروازہ کی زنجیر کو ہلانے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں گا۔ اللہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھول دے گا اور مجھے اندر داخل فرمائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے اور میرا یہ کلام بطور فخر نہیں ہے۔

فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو صوفیہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ اپنا وجود نہ متعلقات وجود وہ اپنی ہستی، مرضی مولیٰ کے حصول کے لیے وقف کر دیتے ہیں، امراض نفسانیہ اور باطنی گناہ تو ان سے بالکل ہی سلب ہو جاتے ہیں۔ وجود اور کمالات ہستی ان کے پاس ضرور ہوتے ہیں مگر وہ ان کمالات کو اللہ کی امانت اور ودیعت سمجھتے ہیں اور ہر کمال کو اللہ کی عطاء جانتے ہیں۔ ہر نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں گویا اپنی ذات کو نیکی سے متصف ہی نہیں کرتے اور نہ کسی اچھے کام کا صدور اپنی ذات سے جانتے ہیں اسی لیے کسی اچھے کام سے ان کے اندر نہ غرور پیدا ہوتا ہے نہ فخر نہ الوہیت باطلہ کا کوئی شائبہ۔ حدیث مذکور میں حضور اقدس ﷺ نے اپنے ساتھ ستر ہزار کا داخلہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے، غالباً اول ستر ہزار سے تو حضور ﷺ کی مراد وہ لوگ ہیں جو بجائے خود شامل ہونے کے بعد دوسرے کالموں کے لیے رہنما ہوتے ہیں جیسے انبیاء اور بہت سے اولیاء مرشدین، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ستر ہزار علماء راسخین اور اولیاء صالحین اور صدیقین ہوں گے، جن کے لیے اول گروہ، راہنما اور مرشد ہوتا ہے، اول گروہ کامل گروہ ہوں گا ہے۔ اور دوسرا کالموں کا، رہا اللہ کے تین لپ بھر لوگوں کو داخلہ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد کثرت ہے، ورنہ اللہ کے لپ کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ لپوں کی تعداد

کا) اللہ کے تو ایک لپ میں اول آخر سارا جہان آجاتا ہے (تین لپ کا کیا معنی) قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان لپٹے لپٹائے اس کے دست قدرت میں ہوں گے پس غالباً تین لپ فرمانے سے انسانوں کی تین قسمیں مراد ہیں۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانیں دیدیں یعنی شہداء، دوسرا وہ جنہوں نے مرضی مولیٰ کی طلب میں اپنی عمریں اس کی اطاعت میں صرف کر دیں۔ یہ گروہ ان باصفا مریدوں کا ہے جو مذکورہ بالا مکملین و کاملین کے دامن سے وابستہ ہے۔ تیسرا گروہ جنہوں نے مرضی مولیٰ حاصل کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کیے یہ گروہ اول اور دوسرے نمبر کے گروہ کے درجہ تک تو نہ پہنچ سکا مگر ان کی راہ پر چلنے والا ضرور ہے، پس یہی تین گروہ اللہ کے تین لپوں میں ہوں گے، اور ہر لپ بھر کر اللہ ایک ایک گروہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ رب پر ہی بھروسہ رکھنا صوفیہ کی باطنی صفت ہے اور راتوں کو ذکر و عبادت کے لیے بستروں سے پہلو الگ رکھنا ظاہری علامت ہے۔

آخری دو آیتوں کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص نے رات میں دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، اور ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزانے میں سے نازل فرمائی، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے، جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اسی لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، اسی لیے حضرت فاروق اعظمؓ اور علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل نہ ہو بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔

پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا

اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، اور نہ انھوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں، اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ (قرطبی)

اعمالِ ظاہرہ و باطنہ کا محاسبہ

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں وہ کچھ تو ظاہری اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہیں جو انسان کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل تو اسی میں داخل ہیں، اور کفر و شرک جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں، ان کا تعلق بھی انسان کے قلب سے ہی ہے، اخلاق صالحہ تو اضع، صبر، قناعت، سخاوت، وغیرہ اسی طرح اخلاق رذیلہ کبر، حسد، بغض، حب دنیا، حرص وغیرہ یہ سب چیزیں ایک درجہ میں حرام قطعی ہیں، ان سب کا تعلق بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں بلکہ دل سے اور باطن سے ہے۔

اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب قیامت میں لیا جائے گا، اسی طرح اعمال باطنہ کا بھی حساب ہوگا، اور خطا پر مواخذہ ہوگا۔

اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے، کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو، بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو، یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب

نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا، اور یہ سب دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کر دیا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت شیخ سید نور محمد بدایونی

حضرت شیخ شہیدؒ نے اپنے شیخ سید نور محمد بدایونی رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب شیخ بدایونی کے پاس کھانا یا کچھ اور چیز ہدیہ میں آتی تھی تو شیخ بصیرت کی نظر سے اس پر غور کرتے تھے، اگر اس کے اندر کسی قسم کی تاریکی نظر نہ آئی تو خود کھا لیتے یا استعمال کر لیتے یا دوسرے کو دیدیتے اور کبھی ہدیہ میں آئے ہوئے کھانے کو زمین میں دفن کر دیتے۔ کسی بے بصیرت شخص نے پوچھا، شیخ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کسی دوسرے کو ہی کھلا دیا کریں، فرمایا: سبحان اللہ، اگر مسلمان کو کھانے میں زہر ملا نظر آجائے اور وہ خود نہ کھائے تو کیا دوسرے کو کھانے کے لیے دینا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَ اِنْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ كَارَوْهُ خَطَابُ اَنْهَى لَوْغُوں كى طَرْفِ هِے لَعْنَى چَاهِے مَفْتَى تَمْ كُوفَتُوْى دے چكے هوں پھر بهى اِپنے دِل سے فُتُوْى طَلَب كَرُوْ، (اگر مفتیوں كے جائز قرار دینے كے باجود تمہارا دِل اس كے جواز كى طَرْف راغب نہ هو تو مت اختیار كرو)۔

خطا و نسیان معاف ہے

حدیث سے ثابت ہے اور اجماع بھی منعقد ہے کہ اس امت کی خطا و نسیان کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ ایسی صورت میں آیت میں جو دعا مذکور ہے اس کا ورد صرف طلب دوام اور شمار نعمت کے لیے رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں کہ میری امت سے خطا و نسیان اور مجبوری کا مواخذہ اٹھا دیا اور اس کو اگر پڑھا جائے گا تو ضرور سیدھا راستہ اللہ دکھا دے گا اور دوسرے ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا﴾ سے آخر سورۃ تک اگر پڑھا جائے گا تو اس کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور حسب دعا عطا کرے گا اور یہ دونوں نور صرف رسول اللہ ﷺ ہی عطا کیے گئے ہیں اسی لیے آپؐ کے بعد آپؐ کی امت بحیثیت مجموعی قیامت تک گمراہ نہ ہوگی۔

ایک گروہ حق پر قائم رہے گا

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت بحیثیت مجموعی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث صحیحین میں معاویہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا مدد نہ کرنے والے اس کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اور نہ ان کی مخالفت کرنے والے نقصان پہنچا سکیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت پورا ہونے کا حکم آجائے گا۔

سدرۃ المنتہیٰ پر عطاء کی گئی تین چیزیں

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب معراج میں لے جایا گیا اور آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے، سدرۃ المنتہیٰ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے چڑھنے والے اعمال بھی اسی جگہ تک پہنچتے ہیں لے لیے جاتے ہیں اور اوپر سے اترنے والے احکام بھی اسی جگہ تک پہنچتے اور لے لیے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہیٰ پر ہی وہ چیز چھائی ہوئی ہے جس کا ذکر آیت: ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ میں آیا ہے یعنی سنہری پتنگے۔ اس جگہ آپ کو تین چیزیں عطا ہوئیں: پانچ وقت کی نمازیں، سورۃ بقرہ کے خاتمہ کی آیت، اور آپ ﷺ کی امت کے ان لوگوں کے کبائر کی معافی جو شرک نہیں کرتے۔ (رواہ مسلم)

نماز، روزہ میں بھول کا ازالہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا جو نماز سے سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، بھول چوک کے عذر سے اجماعاً روز کی نماز کی قضاء ساقط نہیں، نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بالا جماع واجب ہے۔

قتل خطا

قتل خطا موجب کفارہ ہے اور میراث سے بھی اجماعاً محروم کر دیتا ہے۔

یہودیوں کو دیے گئے احکام

﴿كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾، اللہ نے یہودیوں پر پچاس وقت کی نماز فرض کی تھی، اور زکوٰۃ میں ایک چوتھائی مال دینے کا حکم دیا تھا، ان کو یہ بھی حکم تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ دیا جائے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو صبح کو اس کے دروازہ پر لکھا ہوا پایا جاتا۔

بقرہ کی دو آیتیں

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں ہیں جو رات کو ان کو پڑھے گا (رات بھر کے لیے) وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ (روۃ الائمۃ السنۃ)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آسمان وزمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے ایک تحریر لکھ دی تھی جس میں سے دو آیات سورۃ بقرہ کے خاتمہ والی نازل فرمادیں جس گھر میں یہ دونوں آیات تین رات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس کے قریب آ سکے۔ (رواہ البغوی)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے دو آیات نازل فرمائیں ان آیات کو مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھ لے گا قیام شب کی جگہ یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ (اخرجہ ابن عدی فی الکامل)

قرآن کا میزان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ جس میں بقرہ کا ذکر ہے میزان قرآن ہے، تم لوگ اس کو سیکھو، اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، باطلین اس کی تاب نہیں لاسکتے۔ عرض کیا گیا باطلین کون

ہیں؟ فرمایا: جادو گر۔ (اخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس، تفسیر مظہری)

وسوسہ معاف ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو ان کو زبان سے نہ کہہ دیا جائے اللہ نے میری امت کو ان سے درگزر فرمایا ہے۔ (متفق علیہ، گلدستہ تفاسیر۔ ج ۱، ص ۲۵۶)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عطاء اور اکثر اہل تفسیر کے نزدیک آیت: **وَإِنْ تَبْذُؤْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ** میں خطرات نفس یعنی وسوسے مراد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

حق تعالیٰ علیم وخبیر ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں

(۴۲۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: لما نزلت هذه الآية:

﴿وَإِنْ تَبْذُؤْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (البقرة: ۲۸۴)

قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ

النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم:

قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا. قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾.

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

﴿وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾. (البقرة: ۲۸۶)

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۱۶)

(۴۲۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل

ہوئی:

﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾

(یعنی) جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔

تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کو اس غم سے سخت فکر و رنج لاحق ہو گیا جو کسی اور سبب سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کو محسوس کر لیا تو فرمایا: سب کہو سمعنا و اطعنا و سلمنا (ہم نے سن لیا اور خوشی سے مان لیا اور سر تسلیم خم کر دیا) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو خوب راسخ کر دیا اور آیت نازل ہوئی۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا، مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے قبول کر لیا اور تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا﴾

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے ایسا ہی کیا ہے۔

﴿وَ اَغْفِرْ لَنَا وَ اَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا﴾

اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں۔

(اخرجہ مسلم ۱/۱۱۶)

اَمَنَ الرَّسُولُ جَبَ نَازِلِ هُوْنِ

(٤٢٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ:

”لَمَّا نَزَلَتْ

﴿اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ﴾

قَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَالَ:

﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾

قَالَ اللّٰهُ : قَدْ غُفِرْتُ لَكَ . قَالَ:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ .

قَالَ اللّٰهُ : لَا اُؤَاخِذُكَ . فَلَمَّا قَالَ:

﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾

قَالَ : لَا اَحْمِلُ عَلَيْكُمْ . فَلَمَّا قَالَ :

﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

قَالَ : لَا اَحْمِلُكُمْ . فَلَمَّا قَالَ :

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾

قَالَ اللّٰهُ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ وَ قَدْ غُفِرْتُ لَكُمْ . فَلَمَّا قَالَ :

﴿وَ اَرْحَمْنَا﴾

قَالَ : قَدْ رَحِمْتُكُمْ . قَالَ :

﴿فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ (البقرة ٢٨٦)

قَالَ : قَدْ نَصَرْتُكُمْ .“

[صحيح لغيره] (أخرجه أبو عوانه في مسنده ج ١ ص ٧٦)

(٢٢٤) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت نازل

ہوئی۔

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾

اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔

تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت کی، جب غُفْرَانُكَ رَبَّنَا پڑھا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں نے آپ کی مغفرت کر دی۔ جب

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾۔ پڑھا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کا مواخذہ ودارو گیر نہیں کروں گا۔

جب ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، پڑھا۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: تم پر سخت حکم نہیں بھیجوں گا۔

جب ﴿وَلَا تُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیا و آخرت کا) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: ایسا بار نہیں ڈالوں گا جس کی قدرت نہ ہو۔

جب ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾

اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: یقیناً میں نے تم کو معاف کر دیا اور یقیناً میں نے تیری مغفرت کر دی۔

جب ﴿وَارْحَمْنَا﴾۔ (اور رحم کیجئے ہم پر)

حق تعالیٰ نے فرمایا اور رحم کر دیا میں نے تم پر۔

جب ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کر دیجیے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے کافروں پر تمہاری مدد کر دی۔

(اخرجہ ابو عوانہ فی مسندہ ۱/ ۷۶)

دو آیتیں جو جنت کے خزانہ سے نازل ہوئی ہیں

یہ تین آیتیں 'سنام القرآن' سورۃ بقرہ کی ہیں۔ یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ۔ سورۃ بقرہ کا نام حدیث میں 'سنام القرآن' آیا ہے۔ حق تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان کے اعمال خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، بندہ اپنے خالق سے چھپا نہیں سکتا اور قیامت کے دن اس کا باطنی اعمال پر اتنا ہی حساب ہوگا جتنا ظاہری پر اور جتنا ظاہری اعمال رب پر واضح ہے اتنا ہی باطنی اعمال اس پر روشن ہے۔ جس طرح بندہ دنیا کی عدالت میں مخفی اعمال سے بے خطر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ممکن نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ علیم وخبیر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ رقیب و حفیظ بھی ہے۔ ذرہ ذرہ کا حساب چکاتا لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سخت غم و فکر لاحق ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے صحابہؓ کے اس غم کو دور کر دیا اور اگلی دو آیتیں آمن الرسول سے نازل ہوئی۔ تفسیر کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ مثلاً رات کو جوان دو آیتوں کو پڑھے گا، تو یہ اس کے حق میں کافی ہیں۔ یہ دو آیتیں جنت کے خزانہ سے نازل ہوئی ہیں۔ جس کو تمام مخلوقات کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص بعد نماز عشاء ان کو پڑھ لے گا تو اس کے حق میں رات بھر عبادت کے برابر ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کو خاص خزانہ جو عرش کے نیچے ہے وہاں سے ملی ہے۔

ان دو آیتوں کو خود سیکھو، بچوں کو، عورتوں کو سکھلاؤ۔ فوائد عثمانی سے ہم بعینہ فائدہ نقل کر دیتے ہیں۔ جو نہایت ہی اہم ہے اس سورت میں اصول و فروع عبادات و معاملات جانی و مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے مذکور فرمائے اور شاید اس سورت کے سنام القرآن فرمانے کی یہی وجہ ہو، اس لیے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تہدید بھی ہر طرح سے فرمادی جائے تاکہ تعمیل احکام مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کریں۔ سو اسی غرض

کے لیے آخر سورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تہدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام مذکورہ سابقہ کی پابندی پر سب کو مجبور کر دیا اور طلاق و نکاح قصاص و زکوٰۃ بیع و ربو وغیرہ میں جو اکثر صاحب حیلوں اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خود رائی اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ ہوگئی۔

دیکھئے! جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک کے مقابلہ میں جزا و سزا دے سکے، اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی ضروری ہے، سوائے انہی تین کمالات یعنی ملک، علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا اور انہی کا آیۃ الکرسی میں ارشاد ہو چکا ہے، مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحانہ تمام چیزوں کی مالک اور خالق اس کا علم سب کو محیط اس کی قدرت سب پر شامل ہے تو پھر اس کی نافرمانی کسی امر ظاہری یا مخفی میں کر کے بندہ کیونکر نجات پاسکتا ہے۔

پہلی آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے تو اس پر حضرات صحابہؓ گھبرائے اور ڈرے اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا آپ ﷺ سے شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا قُولُوا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا یعنی اشکال نظر آئے یا دقت مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کی تسلیم میں ادنیٰ توقف بھی مت کرو اور سینہ ٹھوک کر سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا عرض کر دو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشراح کے ساتھ یہ کلمات زبان پر بیساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی یعنی اپنی دقت اور خلجان سب چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی تب یہ دونوں آیتیں اتریں، اول یعنی آمَنَ الرَّسُولُ اس میں رسول کریم ﷺ اور ان کے بعد صحابہؓ جن کو اشکال مذکور پیش آیا تھا ان کے ایمان کی حق سبحانہ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پاوے اور خلجان

سابق زائل ہو اس کے بعد دوسری آیت لا یكلف الله نفسًا الخ۔ میں فرمادیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرمادیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے جیسے بُرے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک ان پر مواخذہ نہیں۔ ہاں جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہے ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب آیت سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا اس کے معنی بھی اسی پچھلے قاعدے کے موافق لینے چاہئیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور خلیجان مذکور کا اب ایسا قلع قمع ہو گیا کہ سبحان اللہ۔

اول آیت پر حضرات صحابہؓ کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، ان کی تسلی کے لیے یہ دو آیتیں آمن الرسول الخ اور لا یكلف الله نفسًا الخ نازل ہوئیں اب اس کے بعد ربنا لا تو اخذنا آخر سورت تک نازل فرما کر ایسا اطمینان دیا گیا کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہ چھوڑا کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے، ان کا مقصود یہ ہے کہ بیشک ہر طرح کا حق حکومت اور استحقاق عبادت تجھ کو ہم پر ثابت ہے۔ مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بجالانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو، نہ بھول چوک میں پکڑے جائیں، نہ مثل پہلی امتوں کے ہم پر شدید حکم اتارے جائیں، نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور معافی اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوئیں اور جب اس دشواری کے بعد جو حضرات صحابہؓ کو پیش آچکی تھی، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا، تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے کہ کفار پر ہم کو غلبہ عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی اور دنیوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آکر جس صعوبت سے اللہ اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی کفار کے غلبہ کی حالت میں پھر وہی کھٹکا موجب بے اطمینانی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی، ص ۶۲)

حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انیق تحقیق

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۖ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اس کا ملے گا جو ارادہ کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔۔۔ اے ہمارے پروردگار! ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے پروردگار! ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے۔ جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب! ہم کو کوئی ایسا بار (دنیا یا آخرت) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجیے۔

بیانِ اعذار میں حکمت

جیسے ایک شخص نمازی ہے، نماز کو ضروری سمجھتا ہے اس کی پابندی بھی کرتا ہے، وضو کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا، وہاں ضرورت ہے اعذارِ شرعیہ بتلانے کی کہ ان اعذار سے وضو ساقط ہو کر تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ تطہیرِ ثیاب معاف ہو کر ناپاک کپڑوں ہی سے نماز درست ہو جاتی ہے، استقبالِ قبلہ معاف ہو کر جس طرح بھی نماز پڑھ سکے نماز صحیح ہے اور قیام پر قادر نہ ہو تو قعود سے اور قعود پر قدرت نہ ہو تو اضطجاع سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بیانِ اعذار کی ضرورت کا راز یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو اعذار نہ بتلائے جائیں تو اس کو اعتقادی اور عملی تنگی پیش آئے گی۔ اعتقادی تنگی تو یہ ہوگی کہ اس کو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے صدق

میں وسوسہ اور شبہ ہوگا جو کہ زوال یا ضعفِ ایمان کا سبب ہے اور عملی تنگی یہ پیش آئے گی کہ اگر اس کو تیمم کا قاعدہ نہ بتلایا گیا تو وہ عذر کے وقت مجبور ہو کر وضو ترک کرے گا اور چونکہ وضو کو شرط سمجھتا ہے اس لیے بے وضو نماز پڑھے گا نہیں یہ عملی تنگی ہے، پس ایسے شخص کے سلامت ایمان اور سلامت اعمال کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اعذارِ شرعیہ کے احکام سے مطلع کیا جائے، اس سے اس کا ایمان یوں سلامت رہے گا کہ اس کو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے صدق میں وسوسہ نہ ہوگا اور عمل یوں سلامت رہے گا کہ وہ کسی عذر کے وقت عمل کو فوت نہ کرے گا۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے بلکہ ثواب و عذاب کا مدار کسب و اکتساب پر ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اختیارات کا مکلف ہے اور احوال اختیاری نہیں اس لیے ان کا مکلف نہیں اور یہ بات اس آیت کے شانِ نزول سے زیادہ واضح ہو جائے گی کیونکہ اس کا نزول احوال کی تحقیق میں ہے۔ شانِ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب آیت ﴿إِنْ تَبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ اس سے ڈر گئے کیونکہ ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ بظاہر عام ہے وسواس غیر اختیاریہ و عزائم اختیاریہ سب کو تو صحابہؓ یہ سمجھے کہ شاید ان سب پر مواخذہ ہوگا اور اس خیال کا منشا صحابہؓ کی قلتِ علم نہ تھا بلکہ اس کا منشا غلبہ عشق تھا جس کی شان یہ ہے

با سایہ ترا نمی پسندم
عشق ست و ہزار بدگمانی

عاشق کو ضعیف احتمالات پر بھی بڑی فکر رہتی ہے ورنہ صحابہؓ تو اعدِ سمعیہ و عقلیہ سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امورِ غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ فرمائیں گے کیونکہ مقتضائے رحمت کے خلاف ہے مگر عشق و محبت کی وجہ سے خشیت کا غلبہ تھا۔ آیت میں عموم دیکھ کر ڈر گئے اور

حضور ﷺ سے اس کو عرض کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم ﴿سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا﴾ کہنا چاہتے ہو۔ ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ صحابہؓ نے ادب سے کام لیا اور ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ کہا۔ گوزبان لڑکھڑاتی تھی کیونکہ اندیشہ تھا کہ وسواس غیر اختیار یہ میں شاید اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکے مگر ادب کی وجہ سے اطاعت کا وعدہ کر ہی لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اس پر ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ سے آخر سورۃ تک آیت نازل ہوئیں اور ادب کی برکت سے آیت کی تفسیر کر دی گئی۔ ادب بڑی چیز ہے۔ مولانا نے ادب کے متعلق قصہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور ان پر عتاب ہوا اور حضرت آدم نے ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ کہا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو بعد میں ان سے پوچھا کہ اے آدم! خالق افعال تو میں ہوں تم نے ﴿ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ کیونکر کہاں؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا

لیک من پاس ادب نگزاشتم
گفت من ہم پاس آنت داشتتم

اسی طرح حضور ﷺ نے بھی یہاں ادب سے کام لیا کہ خود اس آیت کی تفسیر نہ کی ورنہ آپ خود بھی تفسیر کر سکتے تھے مگر آپؐ نے وحی کا انتظار کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اول رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہؓ کی تعریف ہے کہ سب نے ایمان پر استقامت ظاہر کی اور ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ کہا اور جس کی کوتاہی کا اندیشہ تھا اس نے استغفار کیا ﴿غُفِرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ اس تعریف کے بعد آیت سابقہ کی تفسیر کی گئی ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ میں جس کا حاصل یہ ہے کہ مدارِ تکلیف کا صرف اختیار ہے اور خطرات اختیاری نہیں تو عبدان کا مکلف بھی نہیں۔ اب اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ غیر اختیاری کا مکلف تو نہ ہو مگر اس پر مواخذہ ہو جاوے، اس کا جواب آئندہ جملے میں ارشاد فرمایا گیا۔

امورِ غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ ہوگا

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ کیونکہ کسب و اکتساب کے معنی عمل بالا اختیار کے ہیں اور ”لَهَا وَ عَلَيْهَا“ میں لام اور علی کا مدلول ثواب و عقاب ہے، پھر دونوں مجرور کو مقدم کیا گیا ہے جو مفید حصر ہے۔ اس حصر سے معلوم ہو گیا کہ استحقاقِ ثواب و عقاب صرف امورِ اختیاریہ ہی پر ہے۔ پس آیت بالا کی تفسیر ہو گئی کہ مراد ﴿مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ﴾ سے اعمالِ اختیاریہ ہیں اور مسئلہ کا منصوص ہونا ثابت ہو گیا جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا۔ اس مسئلے پر اپنے مقصود کی پھر تصریح کرتا ہوں کہ جب ثواب و عقاب کا مدار اختیار پر ہے اور مقصود عبد کا صرف حصولِ ثواب اور نجات عن العقاب ہے پھر غیر اختیاری کے فکر میں کیوں پڑے؟ یہاں ایک اور سوال کے جواب پر بھی متنبہ کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بعض مصائب ایسے آتے ہیں جو تحمل سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں تکلیف سے مراد تکلیفِ شرعی ہے، تکلیفِ تکوینی مراد نہیں، سو اس کی یہاں نفی نہیں، پس امورِ تکوینیہ میں فوقِ طاقت کا وقوع ہو سکتا ہے۔ شاید اس پر یہ سوال کہ جب تشریعات میں رحمت کی وجہ سے یہ قاعدہ ہے ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ تو تکوینیات میں بھی رحمت کا مقتضی کیوں ظاہر ہوا؟ جواب یہ ہے کہ تکوینیات میں بوجہ زیادتِ اجر کے فوقِ طاقت کا وقوع خلافِ رحمت نہیں۔ رہا یہ سوال کہ پھر تشریعیات میں بھی زیادتِ اجر کے لیے ایسا کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تشریع سے عمل مقصود ہے اور فوقِ طاقت کا صدور کیونکر ہوتا اور تکوینیات میں صدور اس کا فعل نہیں۔ ایک دوسری بات مطلوب ہے جو کہ وہ اختیاری ہے یعنی صبر کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے اور اس میں بھی اتنی توسیع ہے کہ حقیقی شکایت نہ کرے گو صورتِ شکایت ہو جائے تو وہ معاف ہے۔

بس شکایتِ حقیقی نہ ہونا چاہیے اور یہ امر اختیاری ہے اور تکوینیات میں انسان اسی کا مکلف ہے۔ اس کے سوا کسی عمل وغیرہ کا مکلف نہیں۔ پس تکوینیات میں فوقِ طاقت کا وقوع جائز ہے اور تشریعیات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تکوینیات کے بارے میں آگے دعا

کی تعلیم ہے کہ فوق الطاقۃ مصائب سے بچنے کی بھی دعا مانگا کرو۔ چنانچہ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ کے بعد جو کہ تشریعیات کے باب میں ہے، اس کا اضافہ بھی فرمایا گیا ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾۔ ایک نکتہ اس مقام میں قابل غور یہ ہے کہ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ میں دو عنوان کیوں اختیار کیے گئے حالانکہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ اور ایک مقام پر ارشاد ہے ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾۔ ان جگہوں میں اکتساب نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اکتساب میں کسب سے زیادت ہے کیونکہ افعال کی خاصیت تکلف ہے۔ اب خیر کے لیے کسب اور شر کے لیے اکتساب اختیار کرنے میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاصی کے لیے انسان کو اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے، گو وقوع اس کا سہولت سے ہو جائے مگر اہتمام شر کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور خیر کے لیے اس قدر اہتمام کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان کی اصلی فطرت خیر ہے جیسا کہ حدیث ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ“ سے معلوم ہوتا ہے اور فطریات کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی نیز خیر سے مانع کوئی قوی قوت انسان کے اندر نہیں رکھی گئی اور شر سے مانع ایک قوی قوت اس کے اندر موجود ہے یعنی عقل۔ عقل خود معاصی سے روکتی ہے، اسی لیے بعد معاصی کے انسان کو ندامت بے حد ہوتی ہے، اس لیے شر کے واسطے اکتساب فرمایا اور خیر کے لیے کسب اور جو حدیث میں ہے ”حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ“ وہ اس تقریر کے منافی نہیں کیونکہ شر میں فی نفسہ سہولت نہیں، ہاں عادت کے غلبے سے وہ سہل اور مرغوب ہو جاتی ہے اور خیر میں فی نفسہ دشواری نہیں، ہاں عادت نہ ہونے سے اس میں عارضی دشواری ہو جاتی ہے اور اسی درجہ کے لحاظ سے ان کو مکارہ کہا گیا ہے۔ اب کچھ اشکال نہ رہا۔ (میں کہتا ہوں کہ یہاں کسب و اکتساب میں تبدیل عنوان کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خیر میں مطلق کسب پر اجر ملے گا خواہ اتفاقاً خیر کا صدور ہو جائے اور شر میں مطلق کسب پر عذاب نہیں بلکہ تعدد کسب پر مواخذہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خطا و نسیان عفو ہے۔ واللہ اعلم)

ایک سوال و جواب یہاں حصر کے متعلق ہے جو 'لہا' اور 'علیہا' کی تقدیم سے حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ اس حصر سے لازم آتا ہے کہ جیسے عقاب بلا کسب نہیں ہونا چاہیے کہ ثواب بھی بلا کسب نہ ہو حالانکہ ثواب کبھی بلا عمل محض فضل سے بھی مل جاتا ہے جیسا کہ نصوص میں وارد ہے۔ جواب یہ ہے کہ حصر باعتبار حصول کے نہیں بلکہ اعتبار استحقاق کے ہے یعنی استحقاق تو ثواب کا بھی بدون کسب نہیں گوعطا ہو جاوے اور اوپر میرے کلام میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ اے ہمارے رب! ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب! اور ہم کو کوئی ایسا بار نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔

جو چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں یعنی نسیان اور خطا وغیرہ ان پر مواخذہ نہ ہونا اس کا لوگوں سے وعدہ ہو گیا تھا اور پہلی آیت یعنی ﴿إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سب حساب لیں گے۔

بالمعنی العام منسوخ ہو گئی تھی نیز رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمادیا ہے کہ ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ“ میری امت سے خطا اور بھول معاف کر دی گی۔

مگر پھر بھی یہ حکم ہوا کہ یوں ہی مانگے جاؤ اور یہ دعا تعلیم کی گئی تو بات یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے قبل تو یہ سوال طلب کے لیے تھا کہ ہم سے یوں مانگا کرو، اب بطور شکر کے ہے کہ جیسے ہم ملنے سے پہلے محتاج تھے اب بھی محتاج ہیں۔

غیر اختیاری وساوس پر مواخذہ نہیں

ایک نکتہ اس مقام پر قابل حل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ کی ہم کو تعلیم فرمائی ہے اور حدیث میں ہے کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہے، چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ“۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نسیان و خطا امر اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ ظاہر یہ ہے کہ غیر اختیاری ہے اور ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الخ سے معلوم ہو چکا ہے کہ غیر اختیاری پر مواخذہ نہیں۔ پھر بعد رفع مواخذہ آئندہ کے لیے دعائے عدم مواخذہ کی تعلیم کے کیا معنی، جبکہ مواخذہ کا احتمال ہی نہیں؟ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے رفع خطا و نسیان اس اُمت کے ساتھ مخصوص ہے، جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ دوسری اُمتوں پر مواخذہ تھا اور یہ عقل کے خلاف ہے کہ دوسری اُمتوں کو تکلیف مالا یطاق دی گئی ہے۔ نیز نص ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ میں نفس عام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشریعیات میں تکلیف لایطاق کسی کو نہیں دی گئی اور عقل بھی عموم کو چاہتی ہے، اس کے جوابات علماء نے مختلف دیے ہیں مگر میرے ذہن میں جو جواب آیا ہے میں اس کو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ خطرات و وساوس میں دو درجے ہیں، ایک درجہ حدوث کا ہے وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک درجہ بقاء کا ہے۔ یہ بعض اوقات اختیاری ہوتا مثلاً کسی اجنبیہ کا دل میں بلا قصد خیال آ گیا تو یہ غیر اختیاری ہے مگر اس وسوسہ کا کچھ دیر تک باقی رہنا یہ بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے اور یہ بقاء کبھی قصیر ہوتا ہے اور کبھی طویل اور بقاء اکثر ہوتا ہی ہے، کیونکہ وسوسہ کا ایسا وقوع نادر ہی ہے کہ حدوث کے ساتھ ہی فنا ہو جاوے۔ زیادہ یہی ہے کہ وسوسہ کچھ دیر کو ضرور باقی رہتا ہے مگر انسان کو اکثر بقاء قصیر کا احساس کم ہوتا ہے، بقاء طویل ہی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ابتداء میں اس کو اس پر التفات نہیں ہوتا کہ وسوسہ درجہ حدوث سے تجاوز کر کے درجہ بقاء حاصل کر چکا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھو کہ درجہ حدوث پر تو کسی سے مواخذہ نہیں کیونکہ وہ تو من کل وجہ غیر اختیاری ہے اور تیسرے درجے پر سب سے مواخذہ ہے یعنی بقاء

طویل پر کیونکہ وہ من کل وجہ اختیاری ہے۔ اب ایک درجہ نیچ کا ہے یعنی جبکہ وسوسہ کو بقاء قصیر ہو یہ اُمتِ محمدیہ سے عفو ہے اور پہلی اُمتوں سے اس پر مواخذہ تھا کیونکہ یہ درجہ فی نفسہ اختیاری ہے، اس لیے محلِ مواخذہ ہونے کے قابل ہے مگر مشبہ غیر اختیاری کے ہے اس لیے اُمتِ محمدیہ سے اس کے متعلق مواخذہ مرتفع ہو گیا۔ رہا یہ سوال کہ جب یہ درجہ مشابہ غیر اختیاری کے ہے تو پہلی اُمتیں اس سے کس طرح بچی ہوں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فی نفسہ اختیاری ہے تو وہ اہتمام مزید کر کے بچے ہوں گے اور نہ بچتے ہوں تو ان پر اس سے استغفار واجب ہوگا اور اُمتِ محمدیہ پر اس سے استغفار کا وجوب نہ ہوگا گو استتباب ضرور ہے اور یہی دو درجہ خطا و نسیان میں ہیں کہ خود خطا و نسیان تو غیر اختیاری ہے مگر اس کا منشاء یعنی عدم استحضار و غفلت ہی سے ہوگا چنانچہ اگر دن میں ہر وقت روزہ کا دھیان رہے تو نسیان طاری نہ ہوگا، نماز میں اگر افعالِ صلوٰۃ پر پوری توجہ ہو تو سہو نہ ہوگا اور یہ امر اختیاری ہے کہ توجہ رکھو تو اس کے ترک پر مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اب آیت و حدیث ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي“ الخ پر تو اشکال نہ رہا لیکن ایک مستقل اشکال وارد ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کو جو نماز میں سہو ہوا ہے کیا اس کا منشاء بھی عدم استحضار افعالِ صلوٰۃ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سہو نبوی کی علت بھی یہی لیکن علت عدم استحضار افعالِ صلوٰۃ ہم میں اور ہے اور حضور اقدس ﷺ میں اور۔ یعنی ہماری عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا منشاء تو یہ ہے کہ ہم کو ایسی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جو نماز سے ادنیٰ ہے یعنی دنیا اور حضور کی عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا منشاء یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیز کی طرف توجہ ہوتی تھی جو نماز سے اعلیٰ ہو یعنی ذاتِ حق۔ خوب سمجھ لو۔

(الفصل والا انفصال، ص: ۳۸)

نگاہِ بد اختیاری ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کو اسی میں کلام تھا کہ نگاہِ بد اختیار میں نہیں۔ اس پر بہت ہی اصرار کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ سوچو تو بعد کو انھوں نے لکھا کہ واقعی میں غلطی پر تھا، نگاہِ اختیار میں ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارا نہیں

ہوتی۔ نگاہ ہٹانے میں اُلجھن ہوتی ہے، تکلیف گوارا نہیں کرتے، نفس کے ساتھ ہولیتے ہو، تمہارا جو خیال ہے اس سے تو شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جو اختیار میں نہیں۔

احقر عرض کرتا ہے کہ اس گفتگو کے وقت احقر بھی حاضر تھا۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر عورت کی چھاتی پر سوار اور زنا کا مرتکب ہونے والا ہو اس وقت بھی ہٹنا اختیار میں ہے گو مشقت چاہے جتنی ہو، کیونکہ اس وقت بھی اس کو شریعت حکم کرتی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ ایسی حالت میں اگر اختیار نہ مانا جائے تو اس سے نعوذ باللہ قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ ارشاد ہے ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ الخ سوچئے تو کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے۔

ہم کو اسی قدر مکلف کیا گیا ہے کہ جس قدر طاقت ہو۔ اگر اس پر کوئی کہنے لگے کہ ہم کو تو صرف ایک ہی وقت کی نماز کی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کہ تم نے صرف اسی کو دیکھا ہے۔ دوسرے مقام کو نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز کا مکلف فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جتنے کا مکلف فرمایا ہے اس کی طاقت ضرور ہے، پس اب جو یہاں فرمایا ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مطلب یہ ہوا کہ جتنا تم کو بتلایا سب کرو اور یہ عنوان دل بڑھانے کے لیے فرمادیا۔ جیسے کوئی نوکر سے کہے کہ تم سے یہ کام تو ہو سکتا ہے تو جو ہو سکتا وہ تو کرو تو گویا تصریحاً متنبہ کیا کہ تم سے تو ہو سکتا ہے تو یہ شبہ تو دفع ہو گیا۔

عدم تو جہی

اب ایک اور شبہ رہا کہ یہ تو مشاہدہ ہے کہ نہیں ہو سکتا تو یہ دعویٰ مشاہدہ کا بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ہمت نہیں کرتے، اس لیے کچھ ثقل معلوم ہوتا ہے، جس نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کیا گیا۔

آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو رات کے وقت خفیف ترشح میں پیاس لگی مگر سردی کی وجہ سے آپ کو باہر جانا ایسا دشوار ہوا کہ یوں سمجھے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے لیکن رات کو دو بجے کے وقت ایک سوار آیا اور پروانہ دیا کہ کلکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ پس آپ نے معاً حکم دیا کہ گھوڑا کسو اور بارانی پہن کر دو میل چلے گئے اور راستہ میں رعد و برق بھی ہوا، سب کچھ ہوا مگر گئے ضرور، تو اگر اس وقت پانی پینے کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا تو اسی وقت دو میل چلنا کیسے آسان ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ فرق فقط ہمت کا ہے کہ اول پیاس کے وقت عزم و ارادہ نہ کیا تھا اور اب ارادہ کیا ہے تو جتنے کاموں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ان سب میں آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ بس یہ ہے وجہ حضرت مولانا استاذنا کی۔ حکایت یاد آئی کہ نماز کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایسی نماز ہو کہ جس میں حدیث النفس و سوسہ نہ دلاوے۔ وہ حدیث سبق میں آئی۔ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت کیا ایسی نماز ہو سکتی ہے؟ مولانا نے کہا خوب فرمایا، کیا کبھی ارادہ کیا تھا کہ نہیں ہوئی ویسے ہی سمجھ لیا کہ نہیں ہو سکتی، کر کے دیکھا ہوتا۔

(التقویٰ ملحقہ مواعظ حقیقت تصوف و تقویٰ)

وسوسے سے آنے پر مواخذہ نہیں

فرمایا: معصیت اگر غلطی سے ہو جاوے تو اس کے اثر سے ظلمت مانع نہ ہوگی کیونکہ سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا (۱) ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ“ اور اس رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاء اور نسیان پر مواخذہ تو ہو سکتا تھا مگر رفع کر دیا گیا کیونکہ یہ مواخذہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے جیسا ابھی معلوم ہوگا۔ لیکن رحمتِ الہی سے یہ خطاء و نسیان معاف فرما دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسیان و خطاء کے رفع کی دعا بھی تعلیم فرمائی۔

(۲) ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: ۲۸۶) اور نسیان و

خطاء پر مواخذہ کا تکلیف مالا یطاق نہ ہونے کی وجہ سے پیشتر کے دونوں اختیار سے باہر نہیں جیسا مولانا رومؒ ایک مقام پر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ نسیان و خطا بھول

سے ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت تیقظ رہے تو نسیان و خطا کا ہونا ممکن ہی نہیں اور ہر وقت تیقظ رکھنا گو مشکل ہے مگر ہے اختیاری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم فرمائی۔

(۳) ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) اور اس دعا کو

قبول فرما کر حضور ﷺ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری فرمادیے: ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ“ بخلاف امم سابقہ کے کہ ان سے خطاء و نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا رہا کیونکہ یہ مالا یطاق نہیں جیسا ابھی مذکور ہوا۔ اسی طرح حدیث میں ہے، ”میری اُمت سے وسوسہ پر مواخذہ نہ ہوگا۔“ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ پر مواخذہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی مالا یطاق ہے۔ اگر مالا یطاق ہوتا تو اس میں اس اُمت کی کیا تخصیص ہوتی۔ اس کے مالا یطاق ہونے کی تحقیق یہ ہے کہ وسوسہ جو ذہول و عدم تنبہ سے ہو، سو حدوثِ وسوسہ تو غیر اختیاری ہے۔ اور اس پر کسی سے مواخذہ نہیں ہے۔ اس اُمت کو بھی تخصیص نہیں، اور بقاءِ وسوسہ جو عدمِ تنبہ سے ہو سو یہ درجہ تنبہ نہ ہونے تک امم سابقہ سے معاف نہ تھا اور ہماری اس اُمت سے معاف ہے۔ باقی تنبہ ہو جانے کے بعد پھر وسوسہ وغیرہ کا امتداد یہ کسی سے بھی معاف نہیں۔ (ملفوظات حکیم الامت)

باب : إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارًّا فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

باب: شدید گرمی کے دن ایک شخص نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کتنی سخت گرمی ہے

(۴۲۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أو أحدهما حدثه عن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارًّا فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشَدَّ حَرًّا هَذَا الْيَوْمُ!!
اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَجْهَنَّمَ : إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي
اسْتَجَارَ بِي مِنْ حَرِّكَ، وَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ.

وَإِنْ كَانَ يَوْمًا شَدِيدَ الْبُرْدِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مَا أَشَدَّ بَرْدَ
هَذَا الْيَوْمِ! اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْهِرٍ جَهَنَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَجْهَنَّمَ : إِنَّ

عَبْدًا مِنْ عِبَادِي قَدْ اسْتَجَارَ بِي مِنْ زَمْهَرِيرِ كِب. وَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ.
قَالُوا: وَمَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ
بَرْدِهَا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ. [ضعيف] (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة / ٣٠٤)

زمہریرہ جہنم

(۴۲۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یا ان دونوں (اوپر کے راوی) میں سے کسی ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سخت گرمی کا دن ہوتا ہے، (تو حق جل مجدہ تبارک وتعالیٰ صفات ”سمع وبصر“ کے ساتھ روئے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہذا) جب کوئی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشَدَّ حَرًّا هَذَا الْيَوْمَ!! اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.
اللہ پاک کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، آج کیا ہی سخت گرمی ہے، اے اللہ تو مجھ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما، نجات دیدے۔

جب بندہ یہ کہتا ہے تو حق جل مجدہ جہنم سے خطاب کرتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ نے تیری گرمی سے بچنے کی مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ تجھ سے میں نے اس کو پناہ دیدی ہے، اور جب سخت سردی کا دن ہوتا ہے (تو حق جل مجدہ تبارک وتعالیٰ صفات ”سمع وبصر“ کے ساتھ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذا) جب کوئی بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمَ! اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ.

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں؛ آج کتنی شدید سردی ہے۔ اے اللہ! تو مجھ کو جہنم کے زمہریرہ سے نجات دیدے۔

جب بندہ یہ کہتا ہے تو حق جل مجدہ جہنم سے خطاب کرتے ہیں، میرے بندوں میں سے ایک بندہ نے تیری سردی سے پناہ مانگی ہے۔ اے زمہریرہ جہنم! میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو پناہ دیدی ہے۔ صحابہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! زمہریرہ جہنم کیا

بلاء ہے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں ایک ایسا مکان ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی ٹھنڈک سے اعضاء جسم جدا جدا ہو جائیں گے۔

ٹھنڈک سے اعضاء جسم کٹ کر گر جائیں گے

جہنم کا ایک حصہ انتہائی ٹھنڈا ہوگا، جیسا کہ آج کل کولڈ اسٹور ہوا کرتا ہے، جس کی ٹھنڈک کی شدت سے اعضاء جسم کٹ کٹ کر گر پڑیں گے۔ دراصل حق جل مجدہ کی ذات قدیر و عزیز ہے، وہ انسانیت کو تہمت و سرکشی اور عدم عبادت و اطاعت کا مختلف انداز سے مزہ چکھائے گی؛ کیونکہ کفار و مشرکین دنیا میں نئے نئے طریقے کفر و شرک کے ایجاد کیا کرتے ہیں اور پھر اپنی گمراہی پر خوش ہوتے ہیں حق جل مجدہ قیامت میں ہر نئے باب کفر کی سزا نئے نئے عقاب و عذاب سے دیں گے، تاکہ عقاب و عذاب کے اندر مناسبت و مجانست ہو، لہذا اس بات کا یقین رکھنا تقاضائے ایمان میں سے ہے کہ جو اللہ پاک نار جہنم سے سزا دیں گے وہ دوسرے انداز سے بھی سزا دینے پر قادر ہیں۔ پرویزی بد بخت لوگ تو سرے سے اس عذاب ہی کا انکار کرتے ہیں، مگر کیا ان کا انکار ان کو عذاب سے بچالے گا، یا وہ بچ جائیں گے۔

طبقات و درکات جہنم یا اسماء جہنم

علماء کرام (اللہ پاک جزائے خیر دے) نے جہنم کے سات طبقات لکھے ہیں۔

(۱) اَعْلَى الدَّرَكَاتِ: (اس کو جہنم بھی کہتے ہیں) یعنی سب سے اوپر والی جہنم جس میں اُمّت محمد ﷺ کے گنہگار کو تطہیر کے لیے ڈالا جائے گا (۲) لَظَى: اس میں نصاریٰ یعنی اُمّت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے (۳) الْحُطَمَةُ: اس میں یہودی ہوں گے (۴) السَّعِيرُ: اس میں صائبین فرقہ ہوگا (۵) سَقَرُ: اس میں مجوسی ہوں گے (۶) الْجَحِيمُ: اس میں مشرکین عرب ہوں گے (۷) الْهَٰوِیَہ: اس میں منافقین ہوں گے اسی کو قرآن مجید نے ﴿اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ کہا ہے۔

(جہنم کے خوفناک مناظر۔ ص ۹۵)

جنت کا موسم معتدل ہوگا اور نور رب کی روشنی

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت سکون بخش ہے نہ اس میں گرمی ہے اور نہ سردی، یا زہریرہ سے مراد چاند یا چمکتے ستارے، یعنی جنت خود روشن ہے، نور رب سے منور ہے، اس کو نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی، شعیب بن جحان نے بیان کیا میں ابوالعالیہ رباحی کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے باہر نکلا ابوالعالیہ نے فرمایا کہ جنت کی اسی طرح نسبت کی جاتی ہے پھر آیت ﴿وَظِلٌّ مِّمْدُودٍ﴾ پڑھی۔ (بیہقی)

میں کہتا ہوں کہ ابوالعالیہ کی مراد نور صبح سے جنت کی تشبیہ دینا نہیں ہے، صبح کا نور تو ضعیف ہوتا ہے، جس میں تاریکی مخلوط ہوتی ہے، بلکہ اس امر میں تشبیہ دینی مقصود ہے کہ جس طرح صبح کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، منقطع اور ختم نہیں ہوتی، اسی طرح جنت کی روشنی روبہ ترقی ہوگی، منقطع نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری، جلد ۷/۳۹۵)

جنت مانگنے والوں کو جنت اور جہنم سے پناہ چاہنے والوں کو اس سے پناہ

(۴۲۹) لأبی نعیم من حدیث أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اُنْظُرُوا فِي دِيْوَانِ عَبْدِي فَمَنْ رَأَيْتُمْوَهُ سَأَلْنِي الْجَنَّةَ
أَعْطَيْتُهُ، وَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِي مِنَ النَّارِ أَعَذْتُهُ.“ [۴] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۱۶۴)

(۴۲۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ (قیامت کے دن) فرمائے گا: میرے بندہ کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ کبھی اس نے (دنیا میں) مجھ سے جنت مانگا تھا، تو اس کو جنت دے دوں گا اور جس نے دوزخ سے پناہ چاہا تھا، اس کو دوزخ سے پناہ دے دوں گا۔ (کنز العمال ۲/۳۱۶۴)

دعا کی قبولیت کے ظہور کا دن، جنت کا پروانہ، جہنم سے نجات

حق جل مجدہ کی ذات ہی اپنے بندوں کی مرادوں کو پوری فرمائے گا، وہ دن بھی اہل دعا اور اہل ایمان کے لیے کتنا خوشی کا ہوگا جب ارحم الراحمین مجیب و سمیع الدعاء،

اعلان فرمائے گا کہ جس نے جنت چاہا وہ مانگا تھا، ان کو جنت دیدو، ان کی آرزوؤں کو پوری کر دو ان کو دار کرامت و دار ضیافت، دار السلام دیدو، اور جس نے عذاب نار دوزخ و جہنم سے پناہ چاہی تھی ان کو بھی نجات دیدو، الغرض ہر شخص کی دعا کی قبولیت کا ظہور من جانب اللہ ہوگا اور اس طرح بندہ سکون و سرور کی زندگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پالے گا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت الفردوس محض رحمت واسعہ سے دیدے اور نار جہنم سے بچالے آمین۔

باب فی إجابة دعوة يعالج نفسه إلى الطهور ثم يدعو الله ويسأل:

باب: اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو وضو کے ذریعہ طہارتِ قلب حاصل کرتا ہے

(۴۳۰) عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ يقول: لأقول اليوم على رسول الله ﷺ ما لم يقل

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”مَنْ كَذَبَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ.“

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

”رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهْوَرِ وَ عَلَيْهِ عُقْدٌ فَيَتَوَضَّأُ فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي مَا سَأَلَنِي عَبْدِي فَهُوَ لَهُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۲۰۱)

شیطانی گرہ کھولنے کا نبوی علاج

(۴۳۰) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی

جانب اس بات کو منسوب نہیں کر سکتا جو آپ نے نہیں فرمائی۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی اس کا انتساب جس نے میری طرف کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: دو آدمی میری امت میں سے؛

ایک رات کو اٹھتا ہے اور اپنا روحانی علاج وضو کے ذریعہ کرتا ہے اور اس پر ایک گرہ ہوتی ہے لہذا جب وضو میں ہاتھ دھلتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھلتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب پاؤں دھلتا ہے چوتھی گرہ کھل جاتی ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ان لوگوں کو جو حجاب کے پیچھے ہیں، میرے اس بندہ کو دیکھ جو اپنا (رحمانی) علاج کر رہا ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ میرے بندے نے جو بھی مانگا میں نے اس کو دیا۔ (اخرجہ احمد ۲۰۱/۲)

باب : إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ

باب: بندہ جب یارب یارب کی صدا لگاتا ہے

(۴۳۱) لابن أبي الدنيا مرفوعاً عنها (عائشة) وموقوفاً على أنس رضي الله عنه:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَالَ اللَّهُ : لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ تُعْطَ.“

(کما فی الترغیب ج ۲ ص ۸۳۲)

یارب کا جواب لبیک عبدی

(۴۳۱) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً اور حضرت انسؓ سے موقوفاً

روایت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ یارب یارب کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لبیک عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگو میں دوں گا۔

رب تعالیٰ کو بندہ کا یارب، یارب کہہ کر پکارنا بہت ہی پسند ہے حق جل مجدہ کے صفاتی نام تو بہت ہیں اور ہر نام کی قوتِ تاثیر اور ان ناموں کے مظہر الگ الگ ہیں، اور ہر نام ہی ان کا مبارک اور قابلِ عظمت ہے، مگر صفاتی نام میں رب کا لفظ ایک خاص لطف رکھتا ہے، تمام کائنات عالم کی مخلوقات کو جو پہلی نعمت وجود، اور وجود کے تمام مراحل کی تربیت کا کرشمہ صفت رب سے ہے۔ رب العالمین کی ربوبیت مطلقہ ہی

نا تمام کو تمام، ناقص کو کامل، اور ہر ہر عضو میں اس کی شان کے مناسب ان تمام اعضاء کا اپنے اپنے حدود کے اندر تقسیم کام پر کار بند رہنا یہ صفت ربوبیت کا کمال ہے۔ مثلاً زبان کا کام ہے ذائقہ ذوقیات میں، حروف کا تکلم خطاب میں، نطق کی بھرپور قوت خطاب و کلام میں۔ کان کا سننا مسموعات میں، آنکھ کا دیکھنا مرئیات میں، ہاتھ کا پکڑنا بطشیات میں وغیرہ ذالک، یہ سب کا سب لفظ رب کی عمیق قوت فردیت و احدیت کا کمال و کرشمہ ہے۔ یہ ایسی صفت رب ہے، جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اسی لفظ کا کمال ہے احیاء موتی، اسی لفظ کا کمال ہے بندہ اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان ذکر اللہ کے ذریعہ ربط و تعلق کا بار بار زبانوں پر جاری ہونا، اس لیے قرآن و حدیث میں تقریباً ہر دعا یا تو اللّٰهُمَّ کے مبارک و مقدس لفظ سے شروع ہے یا پھر لفظ رب یا رَبَّنَا کے مانوس و مالوف لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اس لفظ رب میں بہت ہی پیار اور انسیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے بعد معاً لفظ رب استعمال ہوا ہے، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یہ لفظ اپنے اندر بہت ہی عظیم و عمیق خوبیاں پنہاں کئے ہوئے ہے۔ اس لیے بندہ جب یارب یارب کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیک عبدی، بندہ میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تم کو ملے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بندہ جب یارب، یارب کی صدا لگاتا ہے تو لبیک عبدی کے ذریعہ جواب دیا جاتا ہے کہ مانگ تم کو دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

باب : لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.....

باب: جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو بیت اللہ کا سات چکر طواف کیا

(۴۳۲) للأزرقی والطبرانی فی الأوسط والبیہقی فی الدعوات وابن عساكر

عنه (بریدۃ رحمہ اللہ):

”لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَّتِيْ فَاقْبَلْ مَعْدِرَتِيْ، وَ تَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاعْطِنِيْ سُوْلِيْ، وَ تَعْلَمُ مَا عِنْدِيْ فَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، اَسْأَلُكَ

إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِي، وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ فَأَوْحِ إِلَهُ إِلَيَّ: يَا آدَمُ! إِنَّكَ قَدْ دَعَوْتَنِي بِدُعَاءٍ اسْتَجِيبُ لَكَ فِيهِ وَ غَفَرْتُ ذُنُوبَكَ وَ فَرَجْتُ هُمُومَكَ وَ غُمُومَكَ وَ لَنْ يَدْعُو بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِ وَ نَزَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ وَ اتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ وَ أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَرُدَّهَا. (كما في كنز العمال ج ۵/ ۱۲۰۳۲)

اولادِ آدم کے ہم و غم کو دور کرنے والا نسخہِ کیمیا

(۴۳۲) ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو انھوں نے 'بیت اللہ' کا سات طواف کیا اور مقام کے پیچھے دو رکعت نفل ادا کی، پھر دعاء و مناجات کرتے ہوئے عرض کیا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَتِي فَأَقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَ تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَ تَعْلَمُ مَا عِنْدِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِي، وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ

اے اللہ! آپ میرے ظاہر و باطن کی چیزوں کو جانتے ہیں، میرا عذر قبول کر لیجئے! آپ میری حاجتوں کو جانتے ہیں؛ لہذا میرے سوالوں کو پورا فرما دیجئے! آپ کو میرے سینات کا علم؛ لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے! میں تجھ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں، جو میرے دل سے جا لگے اور سچے یقین کا یہاں تک کہ میرے اندر اس بات کا عقیدہ راسخ ہو جائے کہ: تیری لکھی ہوئی مصیبتیں ہی آتی ہیں، سوارحم الراحمین! مجھ کو اپنے قضا و قدر پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے۔ آمین!

اللہ پاک نے اس مناجات کے بعد وحی بھیجی: اے آدم! تو نے جو دعا مانگی ہے

اسے میں نے قبول کر لیا، تیرے گناہ معاف کر دیے، تیرے غم اور تیری رنجیدگی کو رفع کر دیا، جب کبھی تیری اولاد میں سے کوئی ان الفاظ کے ذریعہ دعا مانگے گا، تو میں اس کی بھی ہر تکلیف و اذیت کو یقیناً دور کر دوں گا اس کے سامنے سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو بالکل ہی ختم کر دوں گا، اور دنیا کے ہر تاجر کی تجارت کے منافع سے اس کو رزق پہنچا دوں گا اور اس کے قدموں میں دنیا کو ذلیل کر کے ڈالوں گا اور اسے دوں گا، گرچہ وہ نہ چاہے۔

تصفیہ و تطہیرِ قلوب، تجلیہ و تنویرِ قلوب

آدم علیہ السلام آدمیت کی اساس اور اوّل بشر ہیں، ان کو اوّلیت کا بے شمار مرتبہ حاصل ہوا ہے، ان میں شانِ عبدیت کا ظہور بھی اسی اعتبار سے ہوا ہے، انھوں نے بغیر کسی واسطہ کے حق جل مجدہ سے تمام تر تعبد و تقرب کی راہیں سیکھیں اور اخذ کی ہیں، زمین پر جب اتارے گئے تو امرِ الہی سے بیت اللہ کا طواف کیا، دو رکعت ادا کی، اور دعا و مناجات کے کلمات تو پہلے ہی ان کو سکھلا دیا گیا تھا۔ ﴿فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہذا آدم علیہ السلام نے اپنے دل کی مراد و چاہت کو مناجات کی شکل میں بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ پیش کیا، اور خوبصورت انداز میں ابوالبشر نے ادب و عبدیت دونوں کو نبھایا، رب ذوالجلال کے علم محیط و عمیق کو مستحضر رکھ کر اپنے سرائر و ضمائر کا علیم و خبیر ہونا ظاہر کیا کہ جب اندر کے مخفی راز کو تو جانتا ہے تو پھر باہر کا کیا بچا۔ سچ ہے:

هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

وَالظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْبَاطِنُ دُونِ كُلِّ شَيْءٍ

عرض کیا علیم بذات الصدور، میری معذرت کو قبول کر لیجئے، آپ میری حاجت و ضرورت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یعنی مجھ کو کب کیا، کس مقام و مکان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی ان تمام کا میرے اللہ آپ کو ہی صحیح علم ہے۔ میری جملہ احتیاج

میرے بیان سے قبل تجھ پر عیاں ہے، میرے تمام تر سوالوں کو وجود و ظہور کی نعمت سے نواز، مرادوں کو بر لا، میرے الہ جس طرح میرا وجود تیری عطا کا محتاج، میرے جسمانی روحانی (دونوں) ضرورتوں کا میں تیرا محتاج ہوں۔ میرے الہ اور میرے دامن حیات و زیست میں کیا کچھ ہے، لمحات و سکنت اور حرکات و کیفیات، سرائر و ضائر میں کیا کیا، آپ کی نامرضیات ہیں اس سے آپ خوب ہی واقف ہیں، بس میری خامیوں، کوتاہیوں، لغزشوں، ذنوب، و قصور کو معاف کر دیجیے، گویا کہ دعاء آدم کا ابتدائی حصہ تصفیہ و تطہیرِ قلوب کے لیے تھا اور اگلا حصہ تجلیہ و تنویرِ قلوب کا سوال ہے۔

تجلیہ و تنویرِ قلب

ابوالبشر آدم علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے تجلیہ و تنویرِ قلوب کے لیے جو دعائیں اس میں پہلا سوال ہے ایمان جو دیدہ باطن، قلب سے پیوست و چمٹا رہے، دل میں گھر کر جائے، درحقیقت دل ہی وہ مستقر ہے جو تجلی گاہ رب ہے، اور دل کی کیفیت ایمانی پر ہی تمام اعمال خیر کا دار و مدار ہے، حدیث میں وارد ہے کہ دل جب درست ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء جسم درست ہو جاتے ہیں، اور جب دل میں ایمان و ایقان کی کیفیت و حقیقت راسخ ہو جاتی ہے تو معاصی کا صدور یا انابت الی اللہ سے ذہول کی کیفیت یکسر ختم ہو جاتی ہے، آدم علیہ السلام سے بقضاء و قدر اکل شجرہ کا عمل چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے کلمات دعائیں رنگ و رخ کسی نہ کسی انداز میں ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں کہ اب ایسا ایمان و ایقان راسخ، مرضیات و منجیات کا عطا کر جو تمام مہلکات و مواخذات سے دور رکھے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ ایسا ایمان جو ایمانیات، مرضیات مولیٰ سے نہ ہٹ سکے نہ ہٹا سکے، بلکہ قدم کو ایمان کے ساتھ جمادے، اور ذات حق کے اجلال کی عظمت و ہیبت اور اکرام کی نعمت و رحمت کا قلب کو مرکز تجلیات رب بنادے۔ یہ ہوا ایسا نا بیابشر قلبی۔ واللہ اعلم

یقین صادق والا قلب

ابوالبشر آدم علیہ السلام نے تجلیہ و تنویر قلوب کی دوسری صفت یقین صادق کا سوال کیا، پہلی چیز یقین ہے اور دوسری صفت یقین کی صداقت یعنی ایسا پختہ غیر متزلزل یقین جو، مشاہدہ کے بعد کیفیت و پختگی، عمیق و ہمہ گیر قوت یقین، مستحکم و مضبوط دیدہ باطن کا وجدان ہو، شعور و آگہی کی لازوال نعمتوں کا ادراک ہو، شہود و تمکین کے عالم میں قرار ہو، خلوص و للہیت کی صداقت کے فیض و عرفان کو رب ذوالجلال کے فیضان و فضل سے پاچکا ہو، طہارت و نفاست قلب کا اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہو کہ اب قلب الہاماتِ صادقہ، وارداتِ الہیہ، نجاتِ قدسیہ، تجلیاتِ ربانیہ، اسرارِ ملکوتیہ کا لطف و سرور محسوس کرتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو تاکید کی ہے کہ صادقین میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو، یقین کا کمال رتبہ و درجہ مرتبہ صدق و صداقت ہے یعنی مرتبہ رسوخ ایمان و ایقان میں سچائی و صداقت ہو، ظاہر و باطن کی صداقت و سچائی، نیت و ارادہ کی صداقت و سچائی، قول و عمل کی صداقت و سچائی، عالم غیب کے جملہ امور کی صداقت و سچائی، صادقین و صدیقین کے مقام تک فضل الہی سے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین و صدیقین کے ساتھ حشر فرمادے، آمین!

ذُرِّیَّتِ آدَمَ کو میراثِ آدَمَ

حدیث بتلا رہی ہے کہ جو شخص اس دعاءِ آدَمَ کا اہتمام و التزام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کئی نعمتوں سے نوازیں گے۔

(۱) سب سے پہلی نعمت اس کی مغفرت ہوگی اس کے تمام خطا و سیئات بخش دیے جائیں گے، گناہوں کو صحیفہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔

(۲) تمام ذہنی خلجان و انتشار، کوفت و کرہن کو دور کر دیا جائے گا۔ احوال غم و پریشانی اس سے دور کر دیے جائیں گے۔

(۳) اور مزید فقر و تنگدستی، غربت و افلاس، کا اس سے خاتمہ ہو جائے گا، نگاہوں سے فاقہ و بد حالی کا احساس جاتا رہے گا، نہ ہو کر بھی خوشحال و خوش خصال ہوگا۔

(۴) ہر تاجر کی تجارت میں اس کے مقدر کی روزی ہوگی جو بہر صورت اس کے دسترخوان پر آئے گی۔ جو اس کے نصیب کا ہوگا، اس کو مل کر رہے گا، خواہ ہدایا و تحائف کی شکل میں آئے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور شکل بنائے۔

(۵) اور اس کے مقدر کی دنیا اس کو ہر حال میں ملے گی خواہ وہ اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے، چاہے نہ چاہے جو حق تعالیٰ نے اس کے نصیب کا متعین کیا ہے اس کو ملے گا، یہ اس دعا کے کلمات کا اس شخص کو نفع ہوگا۔

اللہ ہمیں یقین کے ساتھ اس کے اہتمام کی توفیق بخشے آمین ثم آمین۔

باب : مَنْ لَا يَدْعُونِي أُغْضَبُ عَلَيْهِ.....

باب: جو مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں

(۳۳۴) (للعسکری فی المواعظ) (من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ):

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ لَا يَدْعُونِي أُغْضَبُ عَلَيْهِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۱۲۷)

دعاء نہ مانگنے پر حق تعالیٰ کی ناراضگی

(۳۳۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: جو

مجھ سے دعائیں نہیں مانگتا ہے میں اس پر ناراض ہوتا ہوں۔

فائدہ: حق جل مجدہ کی شان کریبی دیکھئے کہ بندہ نہ مانگے تو حق تعالیٰ ناراض

ہوتے ہیں، مانگنا دراصل اظہار عجز و افتقار ہے اور اللہ پاک کو بندہ کی عاجزی اور محتاجگی جب ذات حق سے کر رہا ہو تو بے حد پسند ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں کمال قدرت کا اعتراف ہے، غنی و بے نیاز ہونے کا اقرار ہے اور اپنے کو ہر اعتبار سے کم سے کم تر کرنے کا

ثبوت ہوتا ہے۔ بندہ بندہ سے اگر مانگے تو ناراض ہوتا ہے اور نہ مانگے تو خوش اور اللہ پاک سے نہ مانگنے پر ناراض اور مانگنے پر خوشی یہی فرق ہے خالق و مخلوق کا۔

دعا کرنے کا طریقہ

جب حق جل مجدہ سے دعا درخواست کرنا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب خوب کرے اور یقین رکھے کہ اس کے سوا نہ کسی کو لائق عبادت جانے نہ مانے، نہ کسی مخلوق کو مشکل کشا حاجت روا مانے، پھر رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھے، پھر تمام انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجے، پھر تمام مومنین اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کرو پھر دعا مانگو۔

قرآن حکیم نے دعا کا حکم دیا ہے

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔

یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اس کی جزا دوں گا اور مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اس امت کے لیے مخصوص تین چیزیں

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امت کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں، بجز نبی کے، دیکھو ہر نبی کو اللہ کا یہ فرمان ہوا ہے کہ تو اپنی امت پر گواہ ہے، لیکن تمام لوگوں پر گواہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اگلے نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ تجھ پر دین میں حرج نہیں، لیکن اس امت سے فرمایا گیا کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں، ہر نبی سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پکار میں تیری پکار قبول کروں گا لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول فرماؤں گا (بن ابی حاتم رحمہ اللہ) امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ابن حبان اور حاکم بھی اسے اپنی صحیح میں لائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهٖ، وَبَنَى آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ مسند میں ہے جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

چار باتیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، فرمایا، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، چار باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک اے میرے بندے تیرے واسطے ہیں، اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے دوسرے تمام بندوں کے درمیان ہے۔ جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور جو چیز تیری مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تو عمل خیر کرے گا اس کی جزا میرے ذمہ ہے اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کر میں اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ (معارف کاندھلوی)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔

بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غرور ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ بندوں کی پکار کو پہنچتا ہے، یہ بات تو بے شک برحق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے، یعنی جو مانگے وہ ہی چیز دیدے، نہیں اس کی

اجابت کے بہت سے رنگ ہیں، جو احادیث میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ کوئی چیز دینا اس کی مشیت پر موقوف اور حکومت کے تابع ہے، کما قال فی موضع آخر فیکشف ما تدعون الیه ان شاء (انعام رکوع ۴) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغز عبادت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کرنے والوں کا حشر

مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں بولس نامی جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی، انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ اور پاخانہ پیشاب پلایا جائے گا۔

قابلِ تعجب آدمی

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا، ایک دن میں نے سنا کہ ہاتفِ غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے بہ آواز بلند کہہ رہا ہے یا اللہ! اُس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ یا اللہ! اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پُر زور آواز لگائی اور کہا پورا تعجب اس پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسرے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں تو اُن کاموں سے اپنا دھیان ہٹالے جو تجھے فائدہ نہ دیں، اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

دعا کی حقیقت اور اس کے فضائل و درجات اور شرطِ قبولیت

دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں، اور اکثر استعمال کسی حاجت و ضرورت کے لیے

پکارنے میں ہوتا ہے، کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے، یہ آیت امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا، اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء علیہم السلام کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا، امت محمدیہ ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر آپ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾

(رواہ الامام احمد والترمذی والنسائی و ابو داؤد وغیرہ۔ ابن کثیر)

تفسیر مظہری میں ہے کہ جملہ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ میں بقاعدہ عربیت (قصر المسند علی المسند الیہ) یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دعاء عبادت ہی کا نام ہے یعنی ہر دعا عبادت ہی ہے اور (قصر المسند الیہ علی المسند کے طور پر) یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عبادت ہی دعا ہے۔ یہاں دونوں احتمال ہیں۔ اور مراد یہاں یہ ہے کہ دعا اور عبادت اگرچہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں کہ ہر دعا عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے، وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کرنے کا اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا کر تذلل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، (یعنی اس کی

حاجت پوری کر دوں گا)، (رواہ الجزری فی النہایہ) اور ترمذی و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْئَلَتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ یعنی جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے۔

اور عرفات کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی دعا (یہ کلمہ ہے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (رواہ ابن ابی شیبہ، مظہری)

اس میں عبادت اور ذکر اللہ کو دعا فرمایا ہے، اور اس آیت میں عبادت بمعنی دعا کے ترک کرنے والوں کو جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ بصورت استکبار ہے یعنی جو شخص بطور استکبار کے اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھ کر دعا چھوڑے یہ علامت کفر کی ہے اس لیے وعید جہنم کا استحقاق ہوا، ورنہ فی نفسہ عام دعائیں فرض و واجب نہیں، ان کے ترک سے کوئی گناہ نہیں، البتہ باجماع علماء مستحب اور افضل ہے۔ (مظہری) اور حسب تصریح احادیث موجب برکات ہے۔

فضائل دعا

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ حاکم عن ابی ہریرہ)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ یعنی دعاء عبادت کا مغز ہے۔ (ترمذی، عن انس)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ (ترمذی عن ابن مسعود)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ (ترمذی، ابن حبان، حاکم)

ان سب روایات کو تفسیر مظہری میں نقل کر کے فرمایا کہ دعا نہ مانگنے والے پر غضب الہی کی وعید اس صورت میں ہے کہ نہ مانگنا تکبر اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی بنا پر ہو جیسا کہ آیت مذکورہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ (ابن حبان، حاکم عن انس)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان وزمین کا نور ہے۔ (حاکم فی المستدرک عن ابی ہریرہ)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیئے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے (ترمذی، حاکم عن ابی ہریرہ)۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے، جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔

مسئلہ: کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہوتی۔ (کما فی الحدیث عن ابی سعیدہ الخدری)

قبولیتِ دعا کا وعدہ

آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطیکہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے ایک یہ کہ

جو مانگا وہی مل گیا، دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دیدیا گیا، تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ (مسند احمد، مظہری)

قبولیت دعا کے شرائط

آیت مذکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے، کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعائے قیامت زندہ رہنے کی قبول ہوگئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی وقت شرط نہ طہارت اور نہ با وضو ہونا شرط ہے، مگر احادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرمایا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب لازم ہے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یارب یارب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام ان کو حرام ہی سے غذائی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (رواہ مسلم)

اسی طرح غفلت و بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دیئے دعا کے کلمات پڑھیں تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

(ترمذی، عن ابی ہریرہ، معارف القرآن، گلدستہ ۶ / ۷۸۷)

حق جل مجدہ سے نہ مانگنا باعث نقصان ہے

(۴۳۴) ولأبی الشیخ عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أيضاً:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنْ سَأَلْنِي عَبْدِي أُعْطِيْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْنِي

غَضِبْتُ عَلَيْهِ.“ (کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۱۵۷)

(۴۳۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، تو دیتا ہوں، اگر مجھ سے سوال نہیں کرتا ہے تو ناراض ہوتا ہوں اس پر غصہ ہوتا ہوں۔

فائدہ: کائناتِ عالم کے خالق کا نظام بھی مخلوق کے نظام سے اتنا ہی اعلیٰ درجہ کا ہے جتنا کہ خود خالق عظیم الشان ہے۔ یہاں سوال پر ناراضگی اور نہ مانگنے پر خوشی اور خالق سے مانگنے پر بے حد خوشی اور نہ مانگنے پر ناراضگی، ظاہری بات ہے مولیٰ جھولی نہ بھرے تو کون بھرے گا۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ السّٰئِلِيْنَ فَضْلَكَ وَ جَنَّتَكَ وَ رِضْوَانَكَ اللّٰهُمَّ . آمین!

باب : فی دُعَاءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ:

باب: مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعاء خیر کرنا

(۴۳۵) قال الغزالی فی الإحياء:

فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ لِلْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَ فِيهِ يَقُولُ اللَّهُ:

”بِكَ أَبْدَأُ عَبْدِي.“ [ضعيف] (كما في الإحياء ج ۲ ص ۱۸۴)

غائب کے حق میں دعا

(۴۳۵) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں امام غزالیؒ نے کہا: بھائی کے لیے غائبانہ دعا

کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں: تجھ سے میں اپنے بندہ کے حق میں ابتداء کرتا ہوں۔

پیٹھ پیچھے کی دعا میں خلوص زیادہ ہوتا ہے

مومن کا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعاء خیر کرنا خلوص ولہیت،

محبت و مودت، اور خالص جذبہٴ اخوتِ ایمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے ورنہ عام طور پر جب

انسان لینے کے مقام پر کھڑا ہو تو حرص و طمع کے عالم میں خود کو ہی سیراب نہیں کر پاتا تو

دوسروں کو کیا یاد رکھے گا۔ پھر جبکہ اس خزانہٴ غیر متناہی کے سامنے ہو جہاں سے سب کو سب

کچھ ملا مگر آج تک کمی نہیں آئی۔ ایسے موقع پر اپنے بھائی، اہل ایمان کو یاد رکھنا اور پھر رپ

ذوالجلال سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی ضرورت و حاجت کو عرض کرنا دلیل ہے کہ

قلب میں اپنے بھائی کے لیے خیر کا داعیہ رکھتا ہے اور وقت دعا اسی خیر کا اظہار کرتا ہے

۔ مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اللہ کے سامنے بھی اپنے بھائی کو نہیں بھولتا۔ واللہ اعلم

باب: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ.....

باب: بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ دعاء میں مشغول رکھنا پسند کرتا ہے

(۴۳۶) عن أنس رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہ معاً:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ: اقْضِ لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَآخِرَهَا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُبْغِضُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا جَبْرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِي حَاجَتَهُ بِإِخْلَاصِهِ وَعَجَلِهَا لَهُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ. “ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۲۶۲)

نیک لوگوں کی دعا دیر میں پوری کی جاتی ہے کہ

حق جل مجدہ کو ان کی مناجات سننا پسندیدہ ہے

(۴۳۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اللہ

پاک سے دعائیں مانگتا ہے اور حق تعالیٰ اس بندہ کو دوست رکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: اے جبرئیل! میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو مگر تاخیر کے ساتھ کیونکہ میں اس بندے کی مناجات دعا کو بار بار سننا پسند کرتا ہوں اور ایک بندہ دعا کرتا ہے جبکہ اللہ پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: جبرئیل! اس بندے کی حاجت و ضرورت جلدی سے پوری کر دو کہ میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔

فاسق و فاجر کی دعا جلد قبول کیوں ہو جاتی ہے

(۴۳۷) لابن النجار عنه (انس رضی اللہ عنہ):

”إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَجَبْرِيلَ: لَا تُجِبْهُ فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإِذَا دَعَاهُ الْفَاجِرُ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ! اقْضِ حَاجَتَهُ إِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ. “ [ضعيف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۲۶۱)

(۴۳۷) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، مؤمن بندہ جب اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہے تو حق جل مجدہ جبریلؑ سے ارشاد فرماتے ہیں: اس بندہ کی دعاؤں کو پوری نہ کرنا کہ میں اس کی مناجات کو بار بار سننا پسند کرتا ہوں اور جب فاجر و فاسق دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ جبریلؑ سے فرماتے ہیں: اس شخص کی حاجت و ضرورت کو جلدی سے پوری کر دو کہ میں اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا۔

مومن و کافر کی مناجات میں فرق

(۴۳۸) لابن النجار عنہ (جابرؓ):

”إِنَّ جِبْرِيلَ مُوَكَّلٌ بِحَوَائِجِ بَنِي آدَمَ، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْكَافِرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا جِبْرِيلُ: اقْضِ حَاجَتَهُ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ دُعَاءَهُ وَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ. قَالَ يَا جِبْرِيلُ: أَحْبَبْتُ حَاجَتَهُ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ دُعَاءَهُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۲۶۳)

(۴۳۸) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے، جبریل علیہ السلام آدم کی اولاد کی حاجتوں کو پوری کرنے پر مامور و متعین ہیں، لہذا جب کوئی کافر بندہ دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے جبریلؑ اس کی حاجت جلد پوری کر دو میں اس کی آواز و مناجات سننا نہیں چاہتا ہوں اور جب مومن بندہ دعا کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے: جبریلؑ اس کی حاجت کو روکے رکھو اس لیے کہ میں اس کی دعا و مناجات کو بار بار سننا چاہتا ہوں۔

اپنے و بیگانے کی پکار

حدیث میں رموز و اسرار کو کھولا گیا ہے۔ دعا دونوں ہی بارگاہ رب العزت میں کرتے ہیں، حق جل مجدہ اہل ایمان کا رشتہ و تعلق مع اللہ مضبوط و مستحکم کرتے ہیں، بار بار کی مناجات، آہ و بکا، گریہ و زاری کے ذریعہ اپنا مقرب بناتے ہیں، اس کی بلبلاہٹ کو پسند فرماتے ہیں، تاکہ وہ بار بار پکارے، اور ہر بار اس کی صدا کو قبولیت و سعادت کا مقام ملتا رہے اور یہ کتنی پُر مسرت بات ہے کہ رب العزت بندہ کی آواز و کلمات مناجات کے

عبدیت میں ڈوبے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بول کو سننا پسند کرتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو روٹی کو لوتی، بھات کو بات، کہتا تو ماں باپ بولنے سے روکتے نہیں بلکہ خوب خوش ہوتے ہیں تو کیا میرا اللہ اپنے بندوں کی مناجات کے کلمات سے خوش نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ماں باپ بار بار بچہ کے بول کو دھرانا، مکرر مکرر سننا پسند کرتے ہیں رب ذوالجلال بھی فرشتوں کو فرماتے ہیں، اس بندہ کی حاجت و ضرورت پوری نہ کرو مجھ کو اس کی مناجات کو سننا پسند ہے۔ اور جب بیگانے اہل کفر و طغیان، رب العزت کو پکارتے ہیں تو حکم ہوتا ہے جلد اس کی حاجت پوری کر دو، میرے دروازے سے دور کر دو، اس کی زبان پر میرا نام نہ آئے۔ حکم الہی سے غیروں کی حاجت پوری کر کے رب العزت سے دور کر دیا جاتا ہے اور اپنوں کو ذات حق سے جوڑ کر رکھا جاتا ہے، اور بندہ ہے کہ جلدی، جلدی کا شور مچاتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ غیروں کو غیر اللہ، چیزوں کے ذریعہ ملا، اور اپنوں کو اللہ ملا۔ غیروں کو چیزوں سے خاموش کر دیا گیا اور اپنوں کو لذت مناجات سے عبادات و رجوع الی اللہ کا وظیفہ ملا، غیروں کا رخ پھیر دیا گیا اور اپنوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا گیا۔ غیروں کو چیزوں میں منہمک و مشغول کر دیا گیا اور اپنوں کو باب رحمت سے جوڑ کر ذات حق سے مشغول و معمور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے آخری لمحات حیات تک وابستہ رکھے۔ آمین!

بے ایمان کی حاجت جلد پوری کیوں ہو جاتی ہے؟

(۴۳۹) وللخیلی عنہ (جابر رضی اللہ عنہ):

”إِنَّ الْكَافِرَ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ فَتُقْضَى لَهُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى فَتُبْطِئُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فَتَضْجُ الْمَلَائِكَةُ لِذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا أَجَبْتُ الْكَافِرَ لئَلَا يَدْعُونِي وَلَا يَذْكُرْنِي فَإِنِّي أَبْغِضُهُ وَأَبْغِضُ صَوْتَهُ وَأَبْطِئُ لِلْمُؤْمِنِ لئَلَا يَنْقُطَعَ عَنِّي وَيَذْكُرْنِي فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَأُحِبُّ تَصَرُّعَهُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۲۶۲)

(۴۳۹) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بے ایمان اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کا سوال کرتا ہے۔ حق جل مجدہ اس کی حاجت و ضرورت بلاتا خیر پوری کر دیتے ہیں اور ایک مومن و متقی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کا سوال کرتا ہے تو اس کی حاجت و ضرورت پوری ہونے میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس پر شور و غل مچاتے ہیں (یعنی بے ایمان کی حاجت جلد کیوں پوری کی گئی اور ایمان والے کی حاجت کیوں ملتوی و تاخیر سے پوری کی جائے گی) تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں نے بے ایمان کی دعا قبول کر کے حاجت جلد اس لیے پوری کر دی تاکہ وہ مجھے اب نہ پکارے، نہ ہی میرا نام لے۔ کیونکہ میں اس پر ناراض ہوں اور اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا اور مومن و صالح کی دعا اس لیے ملتوی رکھتا ہوں تاکہ وہ اپنا تعلق و رابطہ ہم سے نہ توڑے اور میرا بار بار نام لے، مجھے یاد کرے اس لیے کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور اس کا خوب گر گرا نا بلبلانا، رونا دھونا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ (سبحان اللہ و بحمدہ) (کنز العمال ۲/۳۲۶۲)

ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار سلطانِ جہاں ہے

معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنی ذات حق سے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ مومن اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بحال رکھے، اگر حاجت جلد پوری کر دی جائے تو عادتاً بندہ نعمتوں میں مصروف و مشغول ہو کر اپنے رب سے یک گونہ جدا رہتا ہے اور جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی۔ خوب تضرع و الحاح کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور روتا دھوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کا رونا دھونا پسند ہی نہیں؛ بلکہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل، بکھرے ہوئے دل کے پاس ہوتے ہیں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت بندہ کو حاصل ہے اور دل جتنا ٹوٹتا ہے بکھرتا ہے اللہ کی یاد میں۔ اسی قدر اس کی قیمت اللہ کے نزدیک زیادہ بڑھتی ہے۔

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار کا مشہور قول ہے کہ چیزیں جتنی ٹوٹی ہیں قیمت کھوتی ہیں اور دل جتنا ٹوٹتا ہے بکھرتا ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بڑھتی

ہے۔ جب دل اللہ کی عظمت و کبریائی میں بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے، بندہ صحیح معنی میں اب بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی معیت تام اس کو مکمل حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اب وہاں کسی کی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ کیا خوب پُر لطف بات ہوئی بکھرے اور ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار سلطان جہاں ہے اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةٍ قُلُوبِهِمْ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

باب : وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

باب: بعض بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جبکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے

(۴۴۰) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَقُولُ لِمَ لَيْتَ كَيْتِه: اَبَى عَبْدِي اَنْ يَدْعُو غَيْرِي فَقَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَدْعُونِيْ وَ اُعْرِضُ عَنْهُ اُشْهَدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ اسْتَجَبْتُ لَهُ.“

[ضعیف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ۶ ص ۲۰۸)

دعا کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے

(۴۴۰) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، جبکہ حق تعالیٰ اس پر ناراض و غصہ ہوتے ہیں تو اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتے ہیں اعراض کرتے ہیں۔ وہ بندہ پھر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اعراض کرتے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: سنو! میرا بندہ میرے سوا کسی سے اپنا سوال و اپنی حاجت بیان کرنے سے اعراض کر رہا ہے۔ بس میرے ہی در کا سوالی بنا ہوا ہے۔ تو مجھے اب اس سے شرم آتی ہے کہ وہ مجھ کو پکارے اور میں اعراض کروں۔ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی (اور اس

کی حاجت پوری کر دی)۔ (ابو نعیم فی الحلیہ ۲۰۸/۶)

مبغوض بھی دعا کے ذریعہ محبوب بن جاتا ہے

معلوم ہوا کہ مبغوض بندہ بھی دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، دعا کرنا بہت ہی بڑی دلیل ہے کہ یہ بندہ ہے اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ مالک الکُل ہے۔ بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ہے، زمین و آسمان کے ہر خزانہ کی باب عطا کا مالک ہے۔ فتاح بھی وہی۔ معطی بھی وہی، مغنی بھی وہی، غنی بھی وہی، مجیب بھی وہی، قریب بھی وہی، سمیع بھی وہی، خبیر بھی وہی۔ علیم بھی وہی، احد بھی وہی، صمد بھی وہی اور سب کچھ وہی۔ بندہ جب اپنے معبود و مسجود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اس کو اپنی شان ذوالجلال والا کرام کی لاج آ جاتی ہے، پھر وہ بندہ کو نہیں دیکھتا، اپنی شان جود و کرم کو دیکھ کر عطا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لَا تَفْعَلْ بِنَا بِمَا أَنَا أَهْلُهُ۔ امین) جہاں سب کے لیے سب کچھ ہے اور بندہ ہے کہ اس کے یہاں اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں۔ یہیں پر بندگی کا راز کھلتا ہے، ایک وہ ہے جس کو اپنی کوئی ضرورت نہیں بے نیاز ہی بے نیاز ہے اور اس کے خزانہ کی ہر چیز، اپنے بندہ نیاز مند کی ضرورت کے لیے ہے اور ایک ہم ہیں کہ ضرورت ہی ضرورت، محتاجی ہی محتاجی۔ ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی احتیاج دامن گیر ہے۔ مگر پاس کچھ بھی نہیں۔ رب ہے کہ آدم کو جنت دی، چوک ہوئی تو بہ سکھا دی، حاجت پیش آئی دعا سکھلا دی۔ حاجت پوری ہوئی شکر کا طریقہ بتلایا۔ گناہ ہوا استغفار کی نعمت دی۔ عبادت کی تو شرح صدر اور حلاوت ایمانی دی۔ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے ہم کو کتاب اللہ کی تلاوت دی۔ معصیت کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے بیت اللہ دیا، پھر اس کے نتیجہ میں تطہیر مثل یوم ولادت دی۔ پوری زندگی کی طہارت قلب پر آخرت میں اپنے فضل سے جنت دی۔ آخری رسول کی امت کی نعمت دی۔ مزید سے مزید باری تعالیٰ نے اپنی رویت دی، پھر ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں جائیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، بس اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

الْوَاحِدُ الْآحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُ، يَا اللَّهُ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ اللَّهُ أَنْتَ رَبِّي طَهَّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ، آمِينَ.

باب : إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو بَعْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : إِنِّي قُلْتُ أَدْعُونِي

باب: قیامت میں اللہ تعالیٰ بندہ سے فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو

(۴۴۱) عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو بَعْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : إِنِّي قُلْتُ أَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ فَهَلْ دَعَوْتَنِي؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ! فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ يَوْمَ نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ كَذَا وَ كَذَا مِمَّا كَرِهْتَ فَدَعَوْتَنِي فَعَجَلْتُ لَكَ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ! وَيَقُولُ : دَعَوْتَنِي فِي كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ أَقْضِهَا فَادْخَرْتُهَا لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْعَبْدُ : لَيْتَهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِي فِي الدُّنْيَا دَعْوَةً.“

[ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ٦ ص ٢٠٨)

دعا ہر حال میں مقبول و مفید ہے

(۴۴۱) ترجمہ: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن ایک بندہ کو بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے: میں نے خود ہی تم سے کہا تھا کہ: مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا، تو کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں یا رب مانگی تھی۔ ارشاد ہوگا: کیا پتہ ہے تم کو فلاں دن تم پر فلاں فلاں مصیبت و بلا نازل ہوئی تھی، جو تو نہیں چاہتا تھا کہ تم پر آئیں۔ تو تم نے دعا مانگی تھی میں نے قبول کر کے دنیا میں تم سے وہ مصیبت و بلا دور کر دی تھی۔ وہ عرض کرے گا: بالکل صحیح یا رب، رب العزت ارشاد فرمائیں گے: اور فلاں موقع پر تم نے دعا مانگی تھی مگر میں نے تیری حاجت پوری نہیں کی تھی اور میں نے تیرے ہی فائدہ کے لیے اس دعا کو اپنے خزانہ میں جنت کے لیے محفوظ کر لیا تھا (یعنی

اس حاجت کو دنیا میں پوری نہیں کیا کہ اس کا بدلہ تم کو جنت میں دوں گا) بندہ جب یہ معاملہ دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ (اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ ۲۰۸/۶)

بابا! اللہ تعالیٰ کے در کونہ چھوڑو

لوگوں کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب کچھ چاہتے ہیں کہ یہیں مل جائے، رب ذوالجلال والا کرام بندہ کے فائدہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے کہ فانی دنیا میں ہی سب کچھ لے کر ختم کر دینا چاہتا ہے اور اللہ پاک باقی دنیا کا ابدی سامان کر رہا ہے، انسان بھی کتنا نادان اور کتنا اپنے حقیقی فائدہ سے بے خبر ہے۔ اللہ کتنا رحمن و رحیم ہے کہ اپنے بندوں کے حقیقی نفع کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ خوب دل جمعی کے ساتھ روزانہ پانچ دس منٹ مستقل دعا کا وقت نکالے اور دعائیں مانگا کریں۔ دعا اہم ترین عبادت ہے دعا سے بندہ کو آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر اعتماد و ایقان کی صفت کا رسوخ کامل جانگزیں ہوتا ہے۔ جس نے دعا کا دروازہ کھولا، اس پر رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اسی لیے قرآن نے دعا سے اعراض کو تکبر شمار کیا ہے۔ آج کے دور میں عجیب بد دینی کا دور دورہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگتے تو شرک ہے اور اللہ سے مانگتے تو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، آخر ہم کہاں جائیں۔ بابا اس لیے اللہ کے در کونہ چھوڑو۔ اس در کی باریابی بڑی نعمت ہے۔ باب رحمت پر دستک دینا ہر شخص کا نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے باب رحمت کونہ چھوڑو، اس در کا سوالی با مراد ہو گیا۔

دعا سے بلاء دفع ہوتی ہے یا دعا آخرت کیلئے ذخیرہ ہو جاتی ہے

(۴۴۲) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال:

”يَدْعُو اللّٰهُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: عَبْدِي اِنِّي اَمَرْتُكَ اَنْ تَدْعُوْنِي وَوَعَدْتُكَ اَنْ اَسْتَجِيبَ لَكَ فَهَلْ كُنْتَ تَدْعُوْنِي؟“

فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُولُ: أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَدْعُنِي بِدَعْوَةٍ إِلَّا أُسْتَجِيبَ لَكَ
فَهَلْ لَيْسَ دَعْوَتِي يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفْرِجَ عَنْكَ فَفَرَّجْتُ
عَنْكَ؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: فَإِنِّي عَجَلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَ دَعْوَتِي
يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفْرِجَ عَنْكَ فَلَمْ تَرَ فَرْجًا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَبِّ!
فَيَقُولُ: إِنِّي إِدْخَرْتُ لَكَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَ كَذَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَلَا يَدْعُ اللَّهُ دَعْوَةً دَعَا بِهَا عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا بَيَّنَّ لَهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ
عَجَلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِدْخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. قَالَ: فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ
فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ: يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَجَلَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ.

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٤٩٤)

(۴۴۲) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

قیامت کے دن حق تعالیٰ بندہ مومن کو طلب کرے گا، یہاں تک کہ سامنے کھڑا
کر دیا جائے گا، ارشاد ہوگا: میرے بندے! میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے دعائیں مانگو
اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ دعا قبول کروں گا (کیا تو نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی؟ وہ عرض
کرے گا: ہاں! یا مجیب! میں نے دعائیں مانگی تھی، ارشاد ہوگا: تو نے جو بھی دعائیں مانگی،
میں نے اسے قبول کیا تھا، کیا تو نے فلاں فلاں دن غم نازل ہونے پر دعائیں کی تھی کہ میں
تیری مصیبت کو راحت میں بدل دوں تو میں نے ایسا ہی کیا تھا، وہ عرض کرے گا: جی ہاں
یارب، ارشاد ہوگا: یہ تو میں نے تیری دعائیں قبول کر کے نقداً تجھ کو دنیا میں عطا کر دیا تھا اور
تو نے فلاں فلاں دن بلا و مصیبت کے نازل ہونے پر دعائیں کی تھی، مگر میں نے نقداً
کشادگی و راحت عطا نہیں کی تھی، وہ عرض کرے گا: یارب ایسا ہی ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا: میں

نے اس کو تیری جنت کے لیے جمع کر لیا تھا اور تو نے فلاں فلاں دن اپنی حاجت روائی کے لیے دعائیں کی تھی؛ مگر میں نے تیری حاجت پوری نہیں کی تھی، وہ عرض کرے گا: رب العالمین ایسا ہی ہوا تھا، ارشاد ہوگا: ہاں میں نے تیری جنت میں فلاں فلاں چیزوں کے لیے اس کو جمع کر لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ پس کوئی بندہ مومن اللہ پاک سے دعائیں نہیں مانگتا مگر یہ کہ بعینہ اس کو دنیا میں وہ چیز دے دی جاتی ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن مومن تمنا کرے گا کہ اس کی ایک دعا بھی نقداً قبول نہ ہوئی ہوتی۔ (تا کہ جنت میں سب دعاؤں کا عوض ملتا)۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۴۹۴/۱)

باب : مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ

باب: جب بندہ دعائیں تین بار یا رب کی تکرار کرتا ہے

(۴۴۳) للديلمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

”مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: يَا رَبِّ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ: لَبَّيْكَ عَبْدِي وَسَعْدَيْكَ

فَيُعْجِلُ اللَّهُ مَا شَاءَ وَيُؤَخِّرُ مَا شَاءَ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۲/۲۷۳)

مناجات میں یا رب

(۴۴۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، جب بھی کوئی بندہ اپنی

مناجات و دعائیں تین مرتبہ یا رب، یا رب، یا رب کہتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں:

لبیک عبدی میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ پاک جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مؤخر کر کے بعد میں دیتے ہیں۔

باب : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ

باب: تین مقبول دعا والے

(۴۴۴) قال الترمذی: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ

الْمَظْلُومُ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ. وَ عَزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. [حسن] (أخرجه الترمذی ج ۵/۳۵۹۸)

تین شخص کی دعاء رد نہیں کی جاتی

(۴۴۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی (یعنی اللہ کی عدالت میں مقبول و سنی جاتی ہے) روزہ دار جب تک کہ روزہ افطار نہ کر لے اور عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بادل کے اوپر اٹھالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں دعا کے لیے۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھ کو میری عزت کی قسم! میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی تاخیر سے۔ (جس میں بندہ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے)۔ (أخرجه الترمذی ج ۵/۳۵۹۸)

مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے

(۴۴۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ تُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَ يَقُولُ: بِعَزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.“ [حسن] (أخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۷۵۲)

(۴۴۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص کی دعا واپس یعنی رد نہیں کی جاتی۔ عادل و انصاف پسند بادشاہ، روزہ دار جب تک کہ روزہ افطار نہ کر لے اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادل کے اوپر قیامت کے دن اٹھالیں گے اور مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مجھ کو میری عزت کی قسم، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد۔

(أخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۷۵۲)

جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے

(۴۴۶) حدثنا أبو المذله مولى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها سمع أبا هريرة

ﷺ يَقُولُ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ. قَالَ:

”لَوْ تَكُونُونَ—أَوْ قَالَ—: لَوَأَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَكْفِهِمْ وَلَزَارْتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيِّ يَغْفِرَ لَهُمْ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ: مَا بَنَآؤُهَا؟ قَالَ: لُبَّةٌ ذَهَبٌ وَ لُبَّةٌ فِضَّةٌ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَ حَصَبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَ تَرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَ لَا يَبْأَسُ، وَ يَخْلُدُ وَ لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَ لَا يَفْنَى شَبَابُهُ. ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ، وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَ تُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَ عِزَّتِي لِأَنْصُرَنَّكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۱۵/ ۸۰۳۰)

(۴۴۶) ترجمہ: ابوالمذله ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے آزاد کردہ غلام فرماتے

ہیں کہ میں نے ابوہریرہؓ کو سنا کہ رسول اللہ ﷺ سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں (یعنی مجلس میں) تو ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ہم گویا کہ آخرت کے لوگوں میں ہو جاتے ہیں اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں، تو دنیاوی جھمیلوں میں اور بیوی بچوں کے ہو رہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اسی حالت میں مسلسل رہو یا فرمایا: اگر تم لوگ ہر وقت اسی ایک حالت میں رہو جس حال و حالت میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اپنے ہاتھوں سے اور تمہارے گھروں میں تمہاری ملاقات و زیارت کو جائیں۔ سنو! اس تبدیلی اور کیفیت کا بدلنا بھی حکمت الہی سے ہی ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو ہر وقت گناہ ہی مسلسل

کرے گی، تاکہ ان کی مغفرت کرے (اور اپنی ان گنت صفت مغفرت کا ظہور کر کے صفت عفو و مغفرت کو ظاہر کرے) صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم کو جنت کی صفات سے باخبر کیجیے کہ اس کی بنیاد کیسی ہوگی؟ رسول اللہ ﷺ نے بتلایا: اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور اس کا گارا خوشبو اڑانے والی کستوری کا ہے، اور اس کے کنکر چمکدراموتی اور یاقوت کے اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا خوش ہی خوش رہے گا، غمی کا گزر نہیں، حیات ابدی، موت نہیں۔ کپڑے پرانے یا گندے نہیں ہوں گے۔ سدا بہار جوانی، بڑھاپا کا خطرہ نہیں۔ تین آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی: امام عادل، روزہ دار یہاں تک کہ افطار نہ کرے اور مظلوم کی دعا بادل کے اوپر اٹھالی جاتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھ کو عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی تاخیر سے۔ (اخرجہ احمد: ۱۵/۸۰۳۰)

صحبت و معیت رسول اللہ ﷺ کا نمایاں اثر

حق جل مجدہ نے انسان کی طبیعت و خلقت میں اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت و دیعت فرمائی ہے۔ اور طبعی طور پر ایسا ہونا بھی عین حکمت و قدرت کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہے، جب ہم سورج کی کرن کے سامنے ہوتے ہیں تو گرمی و تپش کو قبول کر لیتے ہیں اور جب سرد و برقیلی جگہ پر جاتے ہیں تو برودت و ٹھنڈک سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انسان کے باطن و قلب پر بھی خیر و شر کا اثر پڑتا ہے، اچھے و برے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہا نہیں جاسکتا، اور آج کے اس جدید تحقیقاتی دور میں تو وائرس اور انٹی وائرس کا ایسا غلغلہ ہے کہ دین کا سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت جب اللہ تعالیٰ کے بعد جو اس کائنات عالم کا اطیب و اطہر، اکرم و انور، اجلی و اقدس، ازکی و اصفی ﷺ کے سامنے ہوتے تو ان کے قلوب میں رقت و لیت اور فکر آخرت کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یکسر دنیا سے بے خبر ہو کر حق سے باخبر ہو کر آخرت ہی کے ہو جاتے اور جب اس مقدس و مطہر، مجلی و منور، مکرم و معظم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت

سے اپنی طبعی حاجت کے لیے جاتے تو وہ کیفیت استحضار آخرت، فکر معاد، ذوق و شوق انابت و رجوع الی اللہ کی کیفیت بدل جاتی، اللہ اکبر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باطن بھی کتنا حساس تھا کہ فوراً محسوس کر لیتا اور اس کیفیت کے تغیر و تبدل کا آقا ﷺ سے سوال بھی کر لیا۔ تاکہ جلد ہی تدارک کر کے تغافل کو دور کر دیا جائے، اور جو نعمت عظمیٰ معیت رسول مکرم ﷺ سے ملی ہے قلب و دیدہ باطن سے جدا نہ ہو، فوراً سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جب ہم آپ سے جدا ہو کر دنیاوی مشغلوں میں اور بیوی بچوں کے امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پہلی کیفیت باقی نہیں رہتی۔

نبی رحمت ﷺ نے اُمت کو مغفرت کی اُمید دلائی

صلی اللہ علی نبینا محمد ﷺ نے خوب سے خوب تر جواب مرحمت فرمایا۔ یہ جواب بھی نبی رحمت ﷺ ہی دے سکتے تھے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ معلوم کس قدر گھبرا جاتا، فرمایا سنو! اگر میری معیت والی کیفیت کا بقاء تم لوگوں میں ہو جائے تو پھر فرشتے تم لوگوں سے مصافحہ کرنے لگیں اور پھر تم لوگوں کی زیارت گھروں میں جا کر کریں، مگر سنو، ایک حال کا باقی رہنا انسانی صفات کے خلاف ہے۔ فرشتوں میں حالت ظاہر و باطن کا بقاء و قرار ہے۔ انسان میں کیفیت ایمانی ترقی پذیر ہے، یا رو بزو ال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی صفات کے ساتھ ہی خلافت کا رتبہ دیا، ہاں اگر بقاء کیفیت ہوتی تو فرشتے مصافحہ کرتے کہ ان کو جن کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا اسی میں وہ دوام کے ساتھ مقیم ہیں پھر تم سے ان کو مماثلت و مجانست، کیفیت میں ہو جاتی تو وہ مصافحہ کر لیتے اور تمہاری زیارت بھی کرتے، مگر تمہاری تخلیق کا مقصد وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہوا ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد وہ ہے جو رب ذوالجلال نے متعین کیا ہے، تم کیفیت کے طالب ہو اور وہ مغفرت کی صفت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ تم کو بس اپنی فکر ہے اور رب العزت کو تمہاری تخلیق کا مقصد اپنی مغفرت و وسعت رحمت کا ظہور ہے۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

ذنوب و عصیان، ذہول و نسیان ہی سبب مغفرت و رضوان ہے

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تم سے ذنوب و عصیان ذہول و نسیان سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لاتا جو صرف گناہ ہی کرتی اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرتا۔

حاصل اس کا یہ ہوا کہ تم اپنی کیفیت کے زوال پر غمناک ہو اور بقاء کیفیت کے طالب، اللہ پاک بقاء کیفیت کے لیے تم کو لایا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے فرشتے موجود ہیں، اس لیے غم نہ کرو، اور جس کیفیت آخرت کے زوال پر تم غمناک ہو وہی تو تمہاری آمد و خلافت کا سبب ہے پھر تم غمناک کیوں ہو، تمہاری آمد کا مقصد ہی ذہول و نسیان، ذنوب و عصیان ہے، کیونکہ ذنوب و عصیان پر ہی تو مغفرت کی چادر ڈالی جائے گی۔

ذہول و نسیان پر ہی انابت سے ترقی ہوگی، تم نے جس کو رکاوٹ اور دیوار جانا، وہی تو تیری ترقی کا زینہ اور تقرب کا سبب ہے، تم نے جس کو حسرت و غم کا سبب جانا وہی تو تیری مسرت و شادمانی کا پیغام ہے، سنو، ذہول و نسیان، زوال کیفیت جو معیت رسول ﷺ سے حاصل تھی، اب نہ رہی، جس پر تم کو قبض و گھٹن ہو رہی ہے، یہی تو تم سے مطلوب ہے، اور اس پر تم کو وہ ملے گا جو رب العزت کا مطلوب و مقصد تخلیق ہے۔

فیضانِ نبوت اپنے مستقر و مستودع میں قرار پذیر ہے

ایسا ہرگز نہیں کہ صحابہ رسول ﷺ کے دیدہ باطن پر فیضانِ نبوت کا جو عکس پڑ رہا تھا وہ ختم و زائل ہو گیا ہوگا، بارش کا پانی موسلا دھار آسمان سے برستا ہے تو کیا وہ ختم ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں زمین سیراب ہوتی ہے اور اپنے اپنے طرف کے بقدر پانی کو پی جاتی ہے اور اپنی اپنی تہوں میں محفوظ کر لیتی ہے، چند گھنٹہ بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارش ہوئی ہی نہیں، خاص کر اگر زمین ریتیلی ہو یا بالو ہو تو اس کا خوب مشاہدہ ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم

اجمعین نے اپنے کو خوب سے خوب تر سیراب کیا اور پھر فیض نبوت سے نور ایمان و ایقان کو مجلسی و منور کیا۔ ہاں جب نگاہ نبوت سے علیحدہ ہوتے تو ظاہری طور پر عدم فیضان کو محسوس کرتے یہ تو ان کے کمال تقویٰ کی دلیل ہے۔ مگر باطن ان کا مکمل فیض محمدیؐ سے لبریز ہوتا تھا، اور اپنے اپنے مستقر و مستودع باطن میں رشد و ہدایت کا شمس و قمر ہوتا تھا، جیسی تو اللہ تعالیٰ نے ﴿كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ﷺ سے خطاب کیا۔

صحابہ بہت ہی ذہین و ذکی تھے، آقا کے کلام کا رخ دیکھ کر جان گئے کہ ہم نے جس چیز کو باعثِ افسوس جانا وہی ہماری عبدیت و ترقی کا راز ہے۔ عبدیت کا کمال رضاءِ الہی ہے نہ کہ مصافحہ ملائکہ۔ بندہ رب کی رضا میں فنا ہو، اپنی تمام تمناؤں و آرزوؤں کو قربان کر دے۔ میدانِ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تائید کے لیے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ الغرض صحابہؓ نے جب اپنے قائد ﷺ سے مغفرت کے راز کو پالیا تو اب رخ ہی بدل کر جنت کا سوال کر بیٹھے۔ آقا ﷺ نے بھی آج کچھ نقشہ، جنت کے حسن و جمال کا سنا دیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر کر دی ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (سورہ سجدہ) حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے صالحین کے لیے ایسی جنت بنائی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پر اس کا خیال گزرا نہیں، اللہ ہمیں محض اپنے فضلِ عظیم سے لے جائے۔

باب : اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ

باب: مظلوم کی بددعا سے بچو

(۴۴۷) للطبرانی عنه (خزیمہ بن ثابت ؓ): قال رسول الله ﷺ:

”اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ . يَقُولُ اللَّهُ : وَ عِزَّتِي وَ

جَلَالِي لَا نُصْرَنَّاكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ .“ [حسن لغیرہ] (کما فی الترغیب ج ۳ ص ۳۲۸)

میں ضرورتہاری مدد کروں گا

(۴۴۷) ترجمہ: حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: مظلوم کی بددعا سے بچو، کہ وہ بادل کے اوپر اٹھالی جاتی ہے اور حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم میں ضرورتہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی تاخیر سے۔

(الترغیب ۳/۳۲۸)

روزِ قیامت بادل کی طرح حق تعالیٰ کی تجلی اُترتی نظر آئے گی

احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے، جن کی دعا رد نہیں ہوتی یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلاً کہیں آیا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، جب تک وہ سفر سے واپس نہ آجائے۔ والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی اور کہیں دعویٰ المراء لنفسہ بھی آیا ہے یعنی آدمی کی خود کی دعا اپنے جان و مال و عزت و حرمت نفس کے لیے، روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے۔ امام عادل انصاف پسند حکمران و حاکم بھی اسی فہرست میں ہے اور مظلوم کی دعا ظلم سے نجات و خلاصی کے لیے یا پھر ظالم کے حق میں تباہی و بربادی کے لیے جس کو بددعا کہتے ہیں۔ مگر مظلوم کی دعا کے لیے ایک بات اور بھی بتلائی گئی ہے کہ بادل کے اوپر اٹھالی جائے گی۔ اس کی مراد قرآن پاک کی آیت

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (فرقان: ۲۵)

ترجمہ: اور جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے اور فرشتے بکثرت اتارے

جائیں گے۔

یعنی قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی۔ اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز لگا تار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ تو اب سیدھا سادا مطلب یہ ہوا کہ مظلوم کی دعا ظالم سے انتقال لینے کے لیے یوم محشر کو اس

بادل کے اوپر اٹھالی جائے گی یعنی حق تعالیٰ کے قریب کر دی جائے گی اور مظلوم کی فریاد حضور حق میں قریب سے اقرب ہوگی۔ پھر ظالم کا کیا بنے گا۔ استغفر اللہ کسی نے خوب کہا ہے:

آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے

بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے

اس لیے دوستو ظلم سے بچو۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرا مسلط کر دے گا۔ ظالم ظلم کر کے اپنا نقصان کرتا ہے؛ مگر جاہ و مال طلبی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔

باب : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظَلِمَ فَلَمْ يُنْتَصَرُ.....

باب: مظلوم کی جب کوئی مدد نہیں کرتا

(۴۴۸) للحاکم فی تاریخہ والدیلمی عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظَلِمَ فَلَمْ يُنْتَصَرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَدَعَا اللَّهَ قَالَ اللَّهُ: لَبَّيْكَ أَنَا أَنْصُرُكَ عَاجِلًا وَآجِلًا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۶۴۸)

مظلوم کی مدد حق تعالیٰ کرتے ہیں

(۴۴۸) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی بندہ پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا (نہ ہی اس شخص کے قبیلہ و خاندان میں اور نہ ہی دوست احباب میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مدد کریں) تو جب ایسا شخص اپنی گردن آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: ”لبیک عبدی“ بندہ میں حاضر ہوں، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، فوراً یا تاخیر سے۔

باب : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ.....

باب: پندرہ شعبان کی رات میں منادی آواز لگاتا ہے

(۴۴۹) للبيهقي في شعب الإيمان عنه (عثمان بن أبي العاص رضی اللہ عنہ):

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا زَانِيَةً بَفَرَجِهَا أَوْ
مُشْرِكًا. [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۸۷۱ ۳۵۱)

پندرھویں شعبان کا دستور العمل

(۴۴۹) ترجمہ: حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب پندرھویں شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ جب کوئی اس شب کو سوال کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دیتے ہیں، مگر زانیہ اور مشرک۔
(کنز العمال ۱۲/۸۷۸ ۳۵۱)

فائدہ: دوسری احادیث اس سلسلہ میں واضح آئی ہیں کہ پندرھ شعبان میں تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر اس مبارک رات میں (۱) مشرک (۲) کینہ رکھنے والے (۳) قطع رحمی کرنے والے (۴) تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے (۵) والدین کی نافرمانی کرنے والے (۶) شراب پینے کی عادت رکھنے والے (۷) کسی کی جان کو ناحق قتل کرنے والے (۸) ظلماً ٹیکس یا رشوت لینے والے (۹) غیب کی خبر بتانے والے یا فال نکالنے والے (۱۰) ہاتھ کے خطوط دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والے (۱۱) گانے اور طبلہ سارنگی بجانے والے (۱۲) جادو کرنے والے، آخری نمبرات میں سے پانچ کو شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ماثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے، الغرض ان تمام لوگوں کو اس عمومی رحمت و مغفرت سے الگ رکھا جاتا ہے کہ توبہ کر لیں۔ توبہ کر لینے کے بعد ان کی بھی تمام خطا عام معافی کے تحت معاف ہو جاتی ہے۔

اس رات کا دستور العمل

(۱) اس رات میں عبادت کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے (۲) عشاء اور

فجر کی نماز باجماعت ادا کریں (۳) جتنا بہ سہولت و آسانی ممکن ہو اس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھیں اور رہیں (۴) صحت و عافیت دارین اور رحمت و بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے خوب دعائیں کریں (۵) شعبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھیں (۶) جن گناہوں کی نحوست اس مبارک رات کی برکات سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کریں اور صدق دل سے سچی توبہ کریں (۷) ایک حصہ رات گزر جانے کے بعد قبرستان جائیں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا اور ایصال ثواب کریں منکرات سے بچیں۔ مثلاً قبروں کو سجدہ نہ کریں کہ سجدہ خاص ہے رب العالمین کے لیے، قبر کا بوسہ نہ لیں کہ یہ خاص ہے حجر اسود کے لیے، قبر کا طواف نہ کریں کہ یہ خاص ہے کعبۃ اللہ کے لیے، قبر پر چراغ نہ جلائیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا السُّرُجَ (۸) تمام رات عبادت و ذکر اور تلاوت و مراقبہ میں گزاریں ورنہ باضو سنت کی رعایت کے ساتھ سو جائیں۔ یہ افضل ہے کہ ساری رات غیبت و چغل خوری، تاش اور خرافات میں گزاریں، پندرہ شعبان کے سلسلہ میں آج کل بہت باتیں کی جاتی ہیں، میں امام ابن تیمیہؒ کا فتویٰ نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں:

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثُ وَ آثَارُ وَ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِيهَا سَلَفٌ وَ لَهُ فِيهَا حُجَّةٌ فَلَا يُنْكِرُ مِثْلُ هَذَا. ج ۲۳، ص ۱۳۱۔ پندرہ شعبان کی فضیلت میں احادیث و آثار موجود ہیں اور سلف و صالحین اس رات میں نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا پندرہ شعبان کی شب میں سلف سے نماز کا اہتمام ثبوت و حجت کے لیے کافی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۳۱/۲۳)

پندرہ شعبان کی تفصیل کی لیے تجلیات قدسیہ کی حدیث نمبر ۲۰۳ دیکھ لیں۔

باب : يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

باب: ہر رات حق جل مجدہ کا آسمان دنیا پر نزول

(۴۵۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ يقول:

”يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۸۸)

اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے

(۴۵۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ ہر شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب کہ ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ کو پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔

ہر رات حق تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں

(۴۵۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال:

”يُنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَضِيَءَ الْفَجْرُ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج ۱ ص ۵۲۲)

(۴۵۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ ہر رات کو جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں: انا الملک، انا الملک میں ہی بادشاہ ہوں، ہے

کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ آواز مسلسل لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔

نزولِ رحمت کا وقت

(۴۵۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنُصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ لُثْلِ اللَّيْلِ الْآخِرِ. فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۰۴)

(۴۵۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ

نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ جب نصف آخرات باقی رہتی ہے تو نزول فرماتے ہیں یا تہائی رات کے بعد اور ارشاد فرماتے ہیں: کوئی ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے اور نمازی فجر کی نماز سے واپس ہو جاتا ہے۔

(۴۵۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.“ [صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۵۲۲)

(۴۵۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جب رات کا ایک یا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوالی جس کی جھولی کو بھر دیا جائے؟ ہے کوئی دعا

مانگنے والا جس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی مغفرت کر دی جائے؟ (یہ آواز لگائی جاتی رہتی ہے) یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔

وقتِ غنیمت و مغفرت

(۴۵۴) ابو ہریرہؓ یقول: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَقْرَضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ؟“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۵۲۲/۱۷۱)

(۲۵۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں؟ کوئی ہے جو ہاتھ پھیلائے اور میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ پھر حق جل مجدہ اپنا دست مبارک پھیلا کر ارشاد فرماتے ہیں: کوئی ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ ہضم کرے گا اور نہ ہی ظلم کرے گا۔

مسواک کی اہمیت

(۴۵۵) عن أبي هريرةؓ عن النبي ﷺ قال:

”لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَا خَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ؟“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۸ / ۹۵۸۹)

(۲۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھ کو امت کی مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم کرتا اور نماز عشاء کو ثلث ایک تہائی رات تک تاخیر کا حکم دیتا یا آدھی رات تک کا اور جب رات کا

ایک تہائی یا آدھی رات کا حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوالی کہ اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی دعا و مناجات والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ (احمد ۱۸/۹۵۸۹)

ہاں نیند تمہیں پیاری ہے

(۴۵۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول:

”إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أُغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزُقُنِي أَرْزُقُهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ أَكْشِفُهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۲۱)

(۴۵۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کہا کرتے تھے: جب رات کا ایک تہائی حصہ بچ جاتا ہے، تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں: اور آواز دیتے ہیں: ہے کوئی جو مجھ سے مانگیں اور میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کا طلب گار ہو اور میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی جو اپنی تکلیف و مصیبت کو دور کرنا چاہے اور میں اس کی مشکل کو حل کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے وسعت رزق کا طلب گار ہو اور میں اس کو وسیع رزق دوں؟ یہ صدا لگتی رہتی ہے (اور ہم سوتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔

حق تعالیٰ کی طرف سے راحت و آرام کا وقت

(۴۵۷) عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى

يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ. “ [صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۵۲۳)

(۲۵۷) ترجمہ: ابوسعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: حق جل مجدہ بندوں کو آرام کرنے کی فرصت دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا؟ ہے کوئی توبہ کا کرنے والا؟ ہے کوئی سوال کا کرنے والا؟ ہے کوئی دعا و مناجات کرنے والا؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ (اخرجه مسلم ۱/۵۲۳)

کہاں ہیں سوالی

(۴۵۸) عن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة رضی اللہ عنہ و أبي سعيد رضی اللہ عنہ

أنهما شهدا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُمَهِّلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. “ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۳۴)

(۲۵۸) ترجمہ: اغر سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور

ابوسعید رضی اللہ عنہ دونوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حق جل مجدہ بندوں کو آرام کرنے کی فرصت و مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ہے، پھر حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی گنہگار؟ ایک شخص نے کہا: یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ اس کے جواب میں کہا: ہاں، یعنی یہ آواز صبح طلوع ہونے تک لگائی جاتی ہے۔

میرے بندے غیروں سے نہیں مانگتے

(۴۵۹) عن رفاعة الجهني رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ اللَّهَ يُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلَاثُهُ قَالَ: لَا يَسْأَلُنَّ

عِبَادِي غَيْرِي. مَنْ يَدْعُنِي اسْتَجِبْ لَهُ. مَنْ يَسْأَلْنِي أُعْطِهِ. مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي
أَغْفِرْ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. “ [ضعيف] (أخرج ابن ماجه ج ١ / ١٣٦٤)

(۲۵۹) ترجمہ: رفاعہ جہنی رحمۃ اللہ علیہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حق جل مجدہ بندوں کو آرام کرنے کی مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ آدھی رات ختم ہو جاتی
ہے یا ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے: میرے بندے غیروں سے نہیں
مانگتے (یعنی بندہ میری طرف متوجہ ہے) جو مجھ سے مانگے گا، میں اس کی مرادیں پوری
کروں گا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہے
گا میں اس کی مغفرت کروں گا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔

عقل معیارِ شریعت نہیں

یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نہ ہماری سمجھ اور نہ ہی عقل
معیارِ شریعت ہے، بلکہ کمال ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور فہم و فراست کو شریعت کے
مطابق ڈھال دیں اور بلا کسی تحقیق و تفتیش کے شارع علیہ السلام سے منقول شدہ احکام یا
تعلیمات کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیں۔ اور خواہ مخواہ ان باتوں کا تجسس نہ کریں جس کو عقل
سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اگر عقل تحقیق کے درپے ہوئی تو سوائے ظلمات بعضہما
فوق بعض کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اور خواہ مخواہ کی دردسری ہوگی اور اس پر تعجب بھی نہ کیا
جائے۔ کیونکہ ہم محسوسات میں ہوا کی کیوں آخر حقیقت سے ناواقف ہیں۔ معلوم ہوا کہ
دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم احساس بھی کرتے ہیں اور ادراک بھی ہوتا ہے
مگر اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔

ہم جملہ اہل عقل کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ عقل کی ہمیں حقیقت بتلا دیں۔ انشاء اللہ
قیامت آئے گی مگر اس مسئلہ پر لب کشائی بھی ممکن نہیں، آپ کے جسم میں قوتِ ناطقہ موجود
ہے جس کو روح یا جیون کہتے ہیں، جب وہ جدا ہو جاتی ہے تو جسم بدبودار و بے کار ہو کر رہ
جاتا ہے، آخر ہم کیوں اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ مشرکین مکہ نے روح کے متعلق

جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ مسئلہ کا جواب دیا گیا ”الروح من امر ربی“ روح امر ربی ہے۔ حکم ربی کا مظہر ہے، معلوم ہوا کہ روح کی حقیقت انسان کے سمجھ سے بالاتر تھی اور ہے بھی کہ صرف ایک جامع لفظ کی صورت میں جواب دیا گیا۔

اس لیے اس نزول کے سلسلہ میں بھی ہماری قوتِ مدرکہ کام نہیں کرتی، اور ہم یقیناً اور بلا کسی شک و تردد کے نزول باری پر ایمان لاتے ہیں اس لیے محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تشابہات کے قسم سے ہے۔ جس کی نہ ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے نہ ہی تحقیق کا کچھ حاصل ہے، بلکہ ہم کو اس پر صرف ایمان لانا ہے اور یہی ہمارے بس میں ہے، بلکہ یہ لاعلمی کا اعتراف ہی دراصل بڑا علم ہے، کیونکہ ایمان بھی تو بالغیب مطلوب ہے۔

تشابہات پر ایمان لانا واجب ہے

اور جس طرح ”ید اللہ، وجہ اللہ“ استویٰ علی العرش کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں اور یہ ایک مسلمہ صفت باری اور حقیقت ہے، لہذا جس طرح دیگر تشابہات کی حقیقت ہم نے علام الغیوب کے سپرد کر دیا اور ایمان لائے اس کی بھی حقیقت کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ اس کی جو بھی حقیقت ہو وہ حق اور ناقابل انکار اور شرائط ایمان سے ہے، اور یہی علماء اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور ائمہ سلف کا مسلک بھی یہی رہا ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی نارسائی اور جہالت کا ہی اعتراف کیا جائے۔

نیز یہ بات بھی خوب ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخر انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ طاہری بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس لیے تشریف لائے کہ عالم مغیبات کے اسرار و حکم، جو ہماری سوچ و سمجھ سے بالاتر ہے اس کی ہمیں خبر دیں اور ہم اس پر ایمان لائیں۔

لہذا جب حدیث بالا میں نزول رب العالمین کی کیفیت ہمارے لیے مجہول ہی ہے مگر وہ مجہول نہیں جو معدوم ہو بلکہ مجہول سے مراد ہماری قوتِ مدرکہ کی جہالت ہے۔

جب اللہ کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے تو اس کے نزول و صعود کا سمجھنا کیسے آسان ہوگا، واللہ اعلم، لیکن حدیث میں جو مضمون وارد ہوا ہے رب العالمین اپنی خاص رحمت کے

ساتھ رات کے آخری تہائی حصہ میں بندہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

نداءِ رحمتِ حق

اور ربِّ العالمین کی یہ عنایت ہے کہ خود ہی اپنے بندوں کو دعا، استغفار، سوال، حاجت روائی اور جملہ انعامات سے نوازنے کے لیے آواز دیتی ہے، اور بار بار پکارتی ہے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، اور میں اس کا سوال پورا کر دوں، مگر ہائے ہماری بد نصیبی کہ ارحم الراحمین تو آواز دیں اور ہم اپنے بسترؤں پر خوابگا ہوں میں دنیاوی چند منٹ کی راحت کی خاطر ابدی راحتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں محض اپنے لطف و کرم سے قیام لیل کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین

آج بھی جو خاصانِ حق اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اپنی خابگا ہوں سے اٹھنا اور بسترِ استراحت کو چھوڑنا ان لوگوں سے زیادہ آسان ہے جتنا دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔

حدیث سے خاص کر ثُلُثِ لیل میں عبادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ نمازِ عشاء اور فجر کے درمیان کافی وقت ہے جس میں کوئی دوسری نمازیں فرض نہیں اور کافی لمبا وقت فارغ از عبادت ہے، حالانکہ یہ وقت عام طور پر از حد پرسکون اور اطمینان بخش ہوتا ہے، کیونکہ فضاء بھی رات میں سکون اور عالمِ راحت میں ہوتی ہے۔ اور دیگر مشغولیات سے انسان بھی آزاد ہوتا ہے، اگر آدمی عشاء کی نماز کے بعد آرام کر لے اور دو ثُلُثِ رات گزرنے کے بعد اُٹھ جائے تو یہی وقت تہجد کا ہے اور اسی وقت سوکر اٹھنے کی وجہ سے قلب بھی از حد وساوس سے پاک ہوتا ہے، کامل اور مکمل یکسوئی اور دلجمعی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت نماز ادا کی جائے تو اس وقت کی نماز عام اوقات کی نمازوں کی بہ نسبت زیادہ اچھی حالت میں ادا ہوتی ہے، یعنی حالتِ احسان کے قریب زیادہ ہوتی ہے نیز رات کی نماز (یعنی تہجد کی) نفس کو از حد شاق گزرتی ہے، اس لیے نفس کی تہذیب میں تہجد کو زیادہ دخل ہے۔ صالحین کا عمل نماز تہجد ہے اور پھر استغفار اور دعا اگر

دُجَمْعی سے ہو تو پھر کیا کہنا، اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، آمین یا رب العلمین۔

قرآن مجید میں بھی قیام لیل کی فضیلت آئی ہے، مثلاً: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے (تھانوی) یعنی رات کی عبادت (نماز) میں دل اور زبان سے جو دعا اور قرأت قرآن نکلتا ہے خوب ٹھیک یعنی دل سے نکلتا ہے۔ یعنی دل کی آواز ہوتی ہے اور زبان مکمل دل کی ترجمانی میں مشغول ہوتا ہے اور گویا کہ عالم بیداری اور ہوش کے ساتھ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ رہتا ہے۔

قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر ان الفاظ میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ ان کے پہلو (اس وقت جبکہ لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے) خواہگا ہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اس وقت اپنے پروردگار سے امید و بیم کے ساتھ دعا کرتے ہیں، آگے فرمایا گیا کہ ان بندوں کے اس عمل کا جو انعام اور صلہ جنت میں ملنے والا ہے جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا سامان ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ (السجدة)

ایک موقع پر آنحضور ﷺ کو تہجد کا حکم دینے کے ساتھ آپ کو مقام محمودؑ کی امید دلائی گئی ہے، مقام محمود عالم آخرت میں اور جنت میں بلند ترین مقام ہوگا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقام محمود اور نماز تہجد میں کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے اس لیے جو امتی نماز تہجد سے شغف رکھیں گے انشاء اللہ مقام محمود میں کسی درجہ کی حضور ﷺ کی رفاقت ان کو بھی نصیب ہوگی۔ (معارف الحدیث اختصاراً ج ۴ ص ۳۳۷)

بہر حال احادیث نبی ﷺ سے یہ بات بالکل ہی واضح ہوتی ہے کہ رات کے تہائی حصہ کے بعد حق جل مجدہ اپنی خاص رحمت واسعہ کے ساتھ سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ بے حد خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس نداء باری پر لبیک کہتے ہیں اور اس وقت جب کہ تمام

عالم، عالمِ غفلت و نوم میں ہوتا ہے بیداری کے ساتھ عبادت اور حق جل مجدہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے ہیں۔

کرنے کا کام یہ ہے کہ نزول کی کیفیت پر بحث کے بجائے اعمالِ صالحہ کی طرف تیزی سے قدم اٹھائیں، اور یقین کے ساتھ نزولِ رحمت باری کے وقت دل کے دروازوں کو ذاتِ حق کی عنایات و برکات کی طرف مائل کر دیں۔ دوستو! کچھ چیزیں سمجھنے کی نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کیفیتوں میں محسوس کرنے کی ہیں، ان کا تعلق وجدان و ذوق، شعور و آگہی کے ساتھ ہے ایمانیات و یقینیات کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا مغیبات کی برکات کا مشاہدہ کھلتا چلا جائے گا۔ یہاں زبان گوئی ہوگی، دل صفتِ نطق سے مشرف ہوگا، آنکھ اندھی ہوگی، بصیرت دید کی لذت سے ہم کنار ہوگی، پھر آپ کو نزول کی بحث نہیں ہوگی۔ نزول کی کیفیت سے جو نعمت ملتی ہے، اس کے حصول کی جدوجہد ہوگی۔ کبھی اٹھ کر بھی دیکھ لیں۔ کیا ملتا ہے، یہ سوال نہ کریں؟ یہاں وہ ملتا ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ۔

اللہ ہمیں بھی اپنے لطف و کرم سے اس لوگوں کی فہرست میں شمار فرمائے جن کو آہِ سحرگاہی کی لذت نصیب ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ وَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ ﷺ آمین، یارب العالمین۔

لوگو! تمہیں کیا ہو گیا معیتِ رسول ﷺ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو

(۴۶۰) عن رفاعۃ الجہنیؓ قال: اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰی اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ اَوْ قَالَ بِقَدِيدٍ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِّنَّا يَسْتَاذِنُونَ اِلٰی اَهْلِيْهِمْ فَيَاْذَنُ لَهُمْ فَيَقَامُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَ اَثْنٰی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ:

”مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُوْنُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِیْ تَلٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضَ اِلَيْهِمْ مِنَ الشَّقِ الْاٰخِرِ فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْمِ اِلَّا بَاكِیًا فَقَالَ رَجُلٌ: اِنَّ الَّذِیْ یَسْتَاْذِنُكَ بَعْدَ هٰذَا لَسَفِیْۃٌ. فَحَمِدَ اللّٰهُ وَ قَالَ حِیْنَئِذٍ: اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا

يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ وَ أَنِّي لَا رُجُوءَ أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ، وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أَرْوَاجِكُمْ وَ ذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِينَ فِي الْجَنَّةِ. وَ قَالَ: إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلَاثَا اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي. مَنْ ذَا يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي أُعْطِيَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ. [صحيح] (أخرجه أحمد، ج: ٢، ص: ١٦)

(۴۶۰) ترجمہ: رفاعہ جہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جب ہم لوگ کدید یا قدید میں تھے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر واپس جانے کی اجازت مانگنی شروع کی۔ تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے ان کو ناپسند ہے، دوسری جانب کے مقابلہ میں (یعنی ہونا یہ چاہیے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب ہیں وہ جانب محبوب ہوتا اور دوسری جانب ناپسند اور معاملہ بالعکس ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ معیت و صحبت رسول کو چھوڑ کر لوگ گھر بار اور اہل و عیال کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے) اس بات کو سن کر قوم و جماعت میں کوئی نہیں بچا جو رونہ رہا ہو۔ (یعنی پورا مجمع رونے لگا) اسی میں سے ایک شخص نے کہا: اس کے بعد اب جو اجازت طلب کرے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس موقع پر فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سچے دل سے گواہی دے، پھر اس بات پر جم جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو بغیر کسی عذاب و حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے ٹھکانہ و مسکن میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ یہ تعداد تم سے، تمہارے مؤمن باپ، تمہاری مومنہ بیوی اور بچوں سے پوری نہ کر دی جائے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کا جب آدھا حصہ گزر جاتا ہے یا دو تہائی حصہ تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: میری ذات کے سوا میرے بندے سے کوئی دوسرا، اعمال کے متعلق سوال نہیں کر سکتا۔ (یعنی میں ہی اپنے بندوں کا محاسب ہوں، چاہوں مغفرت کر دوں چاہوں سزا دوں، دوسروں کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں، نہ ہی کسی قسم کی نکیر کا حق ہے) لہذا کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے؟ میں اس کی مغفرت کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگتا ہے؟ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ (اخرجہ احمد ۱۶/۴)

آخری تہائی حصہ رات میں نزول رحمت

(۴۶۱) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلُهُ: فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۵/۳۶۷)

(۴۶۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول

ﷺ نے فرمایا: جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر اپنا دست مبارک پھیلا دیتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: ہے کوئی سوالی جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ یہ آواز مسلسل لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔

نزول واجلالِ باری

(۴۶۲) عن نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ عن أبيه عن النبي ﷺ قال:

”يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۸۱)

(۴۶۲) ترجمہ: نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷻ نے فرمایا: حق جل مجدہ ہر شب میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلب گار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ (احمد ۸۱/۴)

توبہ کرنے والے کہاں ہیں

(۴۶۳) عن علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”لَوْ لَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ لَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ: أَلَا سَائِلٌ؟ فَيُعْطَى. أَلَا دَاعٍ؟ فَيُجَاب. أَلَا مُسْتَشْفِعٌ؟ فَيُشْفَع. أَلَا تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ فَيُغْفَرُ لَهُ.“ [حسن] (أخرجه البزار ج ۱ / ۴۹۱ كشف الأستار)

(۴۶۳) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم کرتا اور نماز عشاء کو ایک تہائی رات تک تاخیر کا حکم کرتا اس لیے کہ جب ایک تہائی گزر جاتی ہے تو حق تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک حق تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: کہاں ہے سوالی کہ اس کو عطا

کروں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سفارش کرنے والا کہ اس کی شفاعت و سفارش قبول کروں؟ ہے کوئی توبہ کے ذریعہ مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کروں۔ (اخرجہ بزار: ۱/۴۹۱)

سب کی دعا قبول سوائے زانیہ اور ٹیکس وصولی والے

(۴۶۴) قال الطبرانی فی الأوسط:

عن عثمان بن أبی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرِّجَ عَنْهُ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا.“ [صحیح] (کما فی السلسلة الصحيحة ج ۳/۱۰۷)

(۴۶۴) ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدھی رات کے وقت آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے، ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی دامن پھیلانے والا سوالی کہ اس کے دامن کو بھر دیا جائے؟ ہے کوئی بے چین و پریشان کہ اس کی بے چینی و پریشانی دور کر دی جائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس وقت دعا کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں سوائے زانیہ عورت کہ جو اپنی شرم گاہ لیے پھرتی ہے زنا کے لیے یا ظلماً چنگی و ٹیکس وصولی والے۔ (السلسلة الصحيحة ۳/۱۰۷)

(۴۶۵) عن عثمان بن أبی العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يُنَادِي كُلُّ لَيْلَةٍ سَاعَةً فِيهَا مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأُغْفَرَ لَهُ؟“ [ضعیف] (اخرجہ أحمد ج ۴ ص ۲۱۷)

(۴۶۵) ترجمہ: عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

ہر رات ایک متعین وقت پر اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے: ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دوں؟ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ (اخرجہ احمد ۴/۲۱۷)

وسعتِ رزق کے حصول کا وقت

(۴۶۶) للطبرانی فی الکبیر عنہ (عبادۃ بن الصامت):

قال رسول اللہ ﷺ:

”يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ
فَيَقُولُ: أَلَا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَلَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ يَدْعُونِي
فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُقْتَرِرٌ رِزْقَهُ؟ أَلَا مَظْلُومٌ يَدْعُونِي فَأَنْصُرَهُ؟ أَلَا عَانٍ فَأُفَكَّ عَنْهُ؟
فَيَكُونُ كَذَلِكَ حَتَّى يَصْبَحَ الصُّبْحُ ثُمَّ يَعْلُو جَلٌّ وَعَزٌّ عَلَى كُرْسِيِّهِ.“

[ضعیف] (کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۵۴)

(۴۶۶) ترجمہ: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ہے کوئی شخص میرے بندوں میں سے جو مجھ کو پکار رہا ہو؟ میں اس کی مانگ کو قبول کروں گا۔ ہے کوئی گناہ و معصیت کر کے اپنے جان پر ظلم کرنے والا؟ جو مجھ کو پکار رہا ہو میں اس کی مغفرت کروں گا، ہے کوئی جس کا رزق تنگ ہو؟ ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا کہ میں اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اس سے دور کر دوں؟ یہ آواز مسلسل لگائی جاتی ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے پھر حق جل مجدہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۱۵۴)

جنتِ عدن کن لوگوں کا مقدر و نصیب ہے

(۴۶۷) لابن جریر وابن ابی حاتم رحمہما اللہ و الطبرانی وابن مردویہ عنہ (ابی

الدرداء رحمہ اللہ):

”يُنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَبْقَيْنَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْظُرُ اللَّهُ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى مِنْهُنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَهِيَ مَسْكَنُهُ الَّذِي يَسْكُنُ لَا يَكُونُ مَعَهُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، وَفِيهَا مَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ثُمَّ يَهْبِطُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَغْفِرَ لَهُ. أَلَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي؟ فَأُعْطِيَهُ. أَلَا دَاعٍ يَدْعُونِي؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ:

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: ۷۸)

فَيَشْهَدُهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۴۰۸]

(۴۶۷) ترجمہ: حضرت ابودرداء رحمہ اللہ سے روایت ہے: حق جل مجدہ جب

رات کے آخری تین گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں، تو نزول فرماتے ہیں تو پہلی ساعت میں کتاب (اعمال) کی جانب نظر فرماتے ہیں، جس کو ان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، تو جس قدر چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ پھر دوسری ساعت میں جنتِ عدن کی جانب نظر فرماتے ہیں، یہ ایسی جنت ہے جس میں انبیاء، شہداء، اور صدیقین کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ ایسی جنت ہے جس کو کسی نے دیکھا اور نہ ہی کسی بشر کے قلب پر اس کی نعمت کا گزر ہوا، پھر آخری ساعت میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے دعائیں

مانگنے والا کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ یہ آواز صبح صادق تک لگائی جاتی ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا (وَقُرْءَ اَنْ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْءَ اَنْ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) پس اللہ پاک اور فرشتے رات و دن کی گواہی دیتی ہیں۔

فرشتوں کے روبرو قرآن مجید کی تلاوت

نماز فجر میں لمبی قرأت کی حکمت شاید قرآن الفجر سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہو کہ طویل قرأت فجر میں مطلوب ہے۔ (عثمانی)

فجر و عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے، لہذا ان دنوں وقتوں میں لیل و نہار کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو ہماری قرأت اور نماز ان کے روبرو ہوئی جو مزید برکت و سکینہ کا موجب ہے، اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے اللہ کے پاس شہادت دیں گے کہ جب گئے تب بھی ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور جب آئے تب بھی، اس کے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع ہوتا ہے۔ (عثمانی)

نماز عصر و فجر میں فرشتوں کی شرکت و اجتماع

نماز عصر و فجر میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کو لکھنے والے، دن کے فرشتے الگ اور رات کے الگ ہیں۔ صبح کی نماز میں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام سنبھالنے کے لیے مجتمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں مجتمع ہوتی ہیں جو باعث خیر و برکت ہے۔

اگر ہم لوگ اس استحضار کے ساتھ ان دونوں نمازوں کی جماعت میں شرکت کریں تو خضوع و خشوع میں خوب اضافہ ہو اور ہمارے لیے سکینہ کا سبب ہو۔

نماز وتر آدمی رات میں مناسب ہے

(۴۶۸) للطبرانی فی الکبیر عنہ اَبی الخطاب ؓ:

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوَتْرِ قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ أُوتَرَ نِصْفَ اللَّيْلِ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: ”هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ارْتَفَعَ.“ [ضعيف جداً] (كما في الزوائد ج ٢ ص ٢٢٥)

(۴۶۸) ترجمہ: ابو الخطاب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا وتر کے متعلق۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم پسند کرو گے کہ وتر آدھی رات میں ادا کیا کرو۔ اس لیے کہ حق جل مجدہ آسمانِ علیا سے آسمانِ دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی دعا کرنے والا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ آسمانِ علیا پر تمکین فرما لیتے ہیں۔ (الزوائد ۲/۲۳۵)

کِتَابُ التَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ

توبہ و انابت کا بیان

باب : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّْي شَبْرًا

باب: جب بندہ مجھ سے ایک بالشت بھی قریب ہوتا ہے

(۴۶۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: ربما ذكر النبي ﷺ قال:

”إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّْي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّْي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۹۲)

بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے

(۴۶۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور بندہ جب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔

(أخرجه البخاري ۹/۱۹۲)

قرب و معیت تمہاری ہمت کے بقدر

(۴۷۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّْي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّْي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا — أَوْ بُوعًا — وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶)

(۴۷۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندہ سے ایک ذراع (ہاتھ) قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ سے

ایک گز قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں بندہ کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ (اخرجہ مسلم ۴/۲۰۶)

آرزو، ارادہ، جذبات، ظاہر و باطن کا اتحاد و تقرب کی اعلیٰ ترین علامت ہے

بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہوا اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ گویا کہ صفت تقرب کے لیے فرائض ہی کا اہتمام ابتداً بنیادی عمل ہے، لہذا جو شخص تارک فرائض ہو وہ ولی تو درکنار، کامل الایمان ہی نہیں بن سکتا۔ تو پھر لذت و ذائقہ ایمان اور حلاوت ایقان کو کیا خاک محسوس کرے گا۔ فرائض کی حیثیت مثل ستون کے ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد تعمیر ہوتی ہے اگر یہ ستون مضبوط ہے تو پھر کشاں کشاں منصب ولایت کی طرف قدم اٹھتا ہے۔

صاحب ترجمان السنۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق

دو انسان کے درمیان مراحل محبت طے کرتے کرتے بسا اوقات ایسے اثرات نظر آنے لگتے ہیں جنہیں ایک اجنبی شخص بھی دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ ضرور ان دو شخصوں میں کوئی ایسا تاثر و مغلوبیت کا تعلق ہے جس نے ان کے ظاہر کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نشست و برخاست کے اوضاع و اطوار سے گزر کر ان کے خط و خال میں بھی صفت ہم رنگی پیدا ہو گئی ہے۔ جب آرزو کے اتحاد، ارادہ کے اتحاد، جذبات کے اتحاد کے ساتھ ظاہر کا یہ اتحاد نظر آنے لگتا ہے تو اس اتحاد کی صحیح ترجمانی کے لیے لفظ اتحاد کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا۔

من تو شدم تو من شدي من تن شدم تو جاں شدي
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

متنبی کہتا ہے:

ما الخل الا من أود بقلبه

و اری بطرف لا یری بسوائه

فارسی عربی کے شعراء نے آثارِ محبت کی ادائیگی کے لیے جس مناسب تعبیر کا انتخاب کیا ہے وہ لفظ اتحاد ہے مگر ان الفاظ سے یہاں کسی کو بھی یہ شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس اتحاد کی وجہ سے ان کی حقیقی اثنینیہ باقی نہیں رہتی، پھر جب مخلوق کے دائرہ میں ان الفاظ سے یہ کھلی ہوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تو خالق اور مخلوق کے درمیان کسی تعبیری توسیع سے عقیدہ کی غلط فہمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، بلاشبہ جب ایک بندہ راہِ عبدیت پر گامزن ہوتا ہے اور فرائض و نوافل کے سبب عجز و نیاز کے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اب اس کے ظاہر و باطن کو سلطان الوہیت نے پورا پورا مسخر کر لیا ہے۔ اگر وہ سنتا ہے تو وہی سنتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سننے کا ارادہ کیا ہے، اگر دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے اور بولتا ہے جس کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر وہ اپنا ہاتھ یا قدم اٹھاتا ہے تو وہیں اٹھاتا ہے جہاں اس کے مولیٰ نے اس کے لیے اٹھانا پسند کیا ہے اس کے سوانہ وہ کچھ سنتا نہ دیکھتا ہے نہ اور کوئی ادنیٰ جنبش کرتا ہے، تو اس ربطِ محبت کے اظہار کے لیے لامحالہ وہی الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں جو اس موقع محل کے لیے مانوس ہیں پھر جس طرح وہاں ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب صرف اس رشتہ محبت کی ترجمانی ہے اسی طرح یہاں بھی ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ اب بندہ وادی محبت طے کرتا ہوا اپنے مولیٰ کی رضا تسلیم میں فنا ہو چکا ہے اور اوامر شریعت کا اس طرح مطیع و منقاد ہو گیا ہے جیسا کہ ایک شائستہ گھوڑا اپنے سوار کے اشارات کا، نہ اس گھوڑے کی حس و حرکت اپنی ہے نہ اس بندہ کی نقل و حرکت اپنی، دیکھنے میں تو یہ خود ٹھہرتا اور حرکت کرتا ہے اور حقیقت میں اس کی حس و حرکت اس کے مالک ہی کی ہے، اس کے جوارح اور اس کے ارادہ کے مظاہر بنے ہوئے ہیں، جب مخلوق کی قوتِ ارادی اس درجہ فنا ہو جاتی ہے کہ اس کا حرکت و سکون دوسرے کے ارادہ کے تابع ہو جائے تو پھر اس کا حکم اسی صاحبِ ارادہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ کتا جیسا خبیث جانور مُعَلَّم ہو کر جب اپنی

قوت ارادہ فنا کر دیتا ہے اور ہمہ تن اپنے مالک کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، تو شریعت نے اس کے جوارح کا اپنا کوئی حکم باقی نہیں رکھا۔ بلکہ جو اس کے مالک کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم رکھ دیا ہے۔ اس لیے اگر کتا مسلمان کا ہے تو اس کا شکار حلال ہے اور اگر کافر کا ہے تو اس کا شکار حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجہ فنایت کے بعد اب شکار اس کتے کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے مالک کا ہے، اگر وہ مسلمان تھا تو یہ بھی حلال ہے اسی طرح جب بندہ اپنے ارادات کو فنا کر دیتا ہے تو پھر یہ اطلاق درست ہو جاتا ہے کہ اس کے سمع و بصر مشیت ایزدی کا مظہر بن گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ فنا ارادہ کے اس مرحلہ پر پہنچ کر کس طرح ایک کتا اپنے مالک کا حکم اختیار کر لیتا ہے، مگر جب ایک انسان شریعت کی متابعت کی بجائے اس سے ٹکرا نے لگتا ہے تو پھر اس کا حکم جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔

اس مضمون کو یہاں پوری احتیاط سے ادا کیا گیا ہے اور اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ ”کنت ہوانا“ یعنی اتحاد ذات کی بجائے صرف اس کے ان ظاہری حواس کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے افعال کے لیے محرک بنتے ہیں، جہاں تک غور و تجربہ سے معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں مجاز و استعارہ کی وہ سب شائستہ تعبیرات جائز رکھی گئی ہیں، جو عربی زبان میں کسی غلط فہمی کا موجب نہ ہوں، اور جن تعبیرات و مجازات سے کوئی ادنیٰ ابہام بھی پیدا ہو سکتا تھا ان سے تمام تر احتراز کیا گیا ہے۔ (ترجمان السنۃ ج ۱/۳۱۲ تا ۳۱۵)

حق جل مجدہ کی رحمت بندہ کی رفتار سے زیادہ تیز

(۴۷۱) حدثنا أبو هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها:

وقال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشَبْرِ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعٍ.“

[صحیح] (أخرجہ مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۱)

(۴۷۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق تعالیٰ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کے لیے ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں اور جب مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ ایک گز مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے پاس بندہ کی رفتار سے زیادہ تیز آتا ہوں۔ (مسلم ۴/۲۰۶۱)

رحمت حق کی تیز رفتاری

(۴۷۲) عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ يرويه عن ربه قال:

”إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۹۱)

(۴۷۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: ”جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تو میں اپنے بندے کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب وہ چل کر قدم بہ قدم آتا ہے، تو میں دوڑ کر اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں۔

بندہ اور معبود کا ربط و تعلق

اس حدیث میں خالق و مخلوق، بندہ و معبود اور قادر و عاجز کے درمیان کامل ربط اور اس تعلق کا اظہار ہے جو ایک مومن کو اپنے رب سے ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کو جو ذات تسکین و طمانیت پہنچاتی ہے اور حزن و ملال کو قرار کی دولت سے مالا مال کرتی ہے، وہ حق جل مجدہ کی ذات ہے۔ حق جل مجدہ اپنے بندوں سے بے حد قریب نہیں، بلکہ اقرب ترین ہے، بندہ جب عبادت و اطاعت کی راہ اختیار کرتا ہے تو حق جل مجدہ قرب کی منزلیں طے کرنا آسان کر دیتا ہے۔ درحقیقت قرب کا راستہ طے کر دیتا ہے۔ حق جل مجدہ بندہ کی جانب اپنی رحمتوں سے قریب ہے اگر بعد ہے تو بندہ کی طرف سے ہے۔ نہ کہ حق تعالیٰ کی جانب سے۔ لہذا جب انسان اس بعد کو دور کرنا چاہتا ہے تو حق جل مجدہ غیب سے اس کی

دست گیری فرماتے ہیں اس طرح کہ، جس قدر یہ حجاب اور بُعد و دوری عبادت و اطاعت سے ختم کرتا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس سے دوگنا زیادہ بُعد کو ختم کر دیتا ہے۔ الغرض حق جل مجدہ کی ذات بندہ کو ہر وقت اپنی آغوشِ رحمت میں لے کر قریب سے اقرب رکھنا چاہتی ہے، کوئی آئے تو صحیح، بقول علامہ اقبال:

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے رہو منزل ہی نہیں

قربِ الہی کی لذت چاہیے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھئے اور وجدانی و ذوقی طور پر اس نعمتِ ایمانی کو دیدہ باطن میں محسوس کیجیے۔ الفاظ منزل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ منزل کی طرف قدم اٹھائیے اور لذتِ قرب کو کیفیتِ احسانی میں محسوس کیجیے اور کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق بن جائیے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَ قُرْبَكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

حق تعالیٰ بندہ کو کب دل میں یاد کرتے ہیں

(۴۷۳) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ دَنَوْتُ مِنِّي شَبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنْ دَنَوْتُ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتَكَ أَهْرُولُ. قَالَ قَتَادَةُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَسْرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۳۸)

(۴۷۳) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدم کی اولاد! جب تو مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھ کو دل میں یاد کرتا ہوں اور جب تو کسی مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یا تیرے مجمع سے بہتر مجمع (مقربین بارگاہ، حاملین عرش ملائکہ) میں

یاد کرتا ہوں۔ اگر تو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں تیری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر تو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور اگر تو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔

حضرت قتادہؓ کہتے ہیں: اللہ عزوجل کی جانب سے مغفرت بہت تیزی کے ساتھ بندہ کی جانب آتی ہے۔ (اخرجہ احمد ۳/۱۳۸)

باب : مَنْ جَاءَ الْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ أَزِيدُ

باب: حسنہ پر حسنات کا معاملہ

(۴۷۴) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَ أَزِيدُ، وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً، وَ مَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقَيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً.“ [صحيح] (أخرجہ مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۸)

ایک پردس

(۴۷۴) ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: جو ایک نیکی کر کے لائے گا تو اس کے لیے دس گنا اور میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں اور جو ایک بدی و گناہ کر کے آئے گا تو اس کے لیے بس ایک ہی۔ یا معاف بھی کر دوں اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ تک چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ زمین کی مٹی کے برابر گناہ کر کے آئے مگر شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے گناہ کے بقدر

مغفرت و رحمت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ (اخرجہ مسلم ۲/۲۰۶۸)

جس کی رحمت غیر متناہی ہو، اس کے انعامات کی انتہاء بھی نہ ہونا چاہیے
حسنات کی اس تضعیف کی ابتداء اس وقت ہوتی ہے جب ایمان و اسلام سے گذر
کر صفت احسان میں قدم رکھا جائے۔ حافظ ابن رجب حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی پر اسکا
دس گنا ملنا تو اس امت کے حق میں عام ضابطہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اپنا دروازہ اس حد پر
پہنچ کر بند نہیں کرتی، بلکہ سات سو اور اس سے بھی زیادہ دینے کی لیے کھلا رکھتی ہے۔
جیسے جیسے صفت احسان کامل ہوتی جائے گی، یعنی عبادت میں جتنا خلوص اور اللہ تعالیٰ کی
رؤیت کا جتنا تصور غالب ہوتا جائے گا، اتنا ہی ایک نیکی کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح
بعض وقت خود عمل کی برتری و فضیلت اور کبھی ضرورت کا بروقت احساس کرنا بھی ایک نیکی
کو بے شمار نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ حسب ذیل آیت تو عام مسلمانوں
کے بارے میں ہے۔ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا﴾۔ جو ایک نیکی کرے گا،
اسکو اسکا دس گنا ملے گا۔

کہیے مہاجرین کی لیے کیا ضابطہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اور زیادہ
ثواب، اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اگر نیکی ہو تو اسکو بڑھاتا ہے۔ اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر بیس لاکھ نیکیاں بھی لکھ دیتا
ہے۔ جیسا کہ آیت بالا میں ہے کہ وہ اپنے پاس سے بڑا ثواب اور بھی دیتا ہے۔ ثواب
سوچو کہ اس ثواب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ (جامع العلوم والحکم ص ۲۵۵)

بہر حال نیکیوں کی تضعیف اور زیادتی کا ضابطہ سات سو گنہ پر جا کر ہی ختم نہیں ہوتا،
اس سے بھی کہیں اوپر پہنچتا ہے۔ بیشک جس کی رحمت غیر متناہی ہو، اس کے انعامات کی
انتہاء بھی نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی علی الحساب داد و دہش اسلام کے اس اعلیٰ مرتبہ
سے شروع ہوتی ہے، جس کا نام احسان رکھا گیا ہے۔ (ترجمان السنۃ، ج ۱، ص ۵۲۱)

اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے گناہ چھوڑنا نیکی ہے

(۴۷۵) عن أبي ذرٍّ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ابْنُ آدَمَ! إِنَّ دَنُوتَ مِنِّي شَبْرًا دَنُوتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ دَنُوتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنُوتُ مِنْكَ بَاعًا. ابْنُ آدَمَ! إِنَّ حَدَّثَتْ نَفْسَكَ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ تَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَكَ حَسَنَةً، وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبْتُهَا لَكَ عَشْرًا، وَإِنْ هَمَمْتَ بِسَيِّئَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْبَتِي كَتَبْتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۴، ص: ۲۴۶)

(۴۷۵) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: ابن آدم! اگر تو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں تم سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تو دل ہی دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو بھی میں تیرے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور جب تو ارادہ کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو میں دس نیکی لکھ لیتا ہوں اور جب بدی و برائی کا خیال آتا ہے اور برائی کو میری عظمت و ہیبت سے نہیں کرتا تو بھی میں ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور اگر وہ بدی کر بھی لیتا ہے تو پھر ایک گناہ لکھتا ہوں۔ (أخرجه الحاكم في المستدرک ۴/۲۴۶)

قرب الارض خطايا

(۴۷۶) عن أبي ذرٍّ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ، وَالسَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ، وَاغْفِرُهَا وَ مَنْ لَقِيَ بَقْرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِى لَقِيَتْهُ بِقْرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتُبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي

ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. “ [صحیح] (أخرج الطيالسی فی مسنده ص ۶۲/۶۳)

(۴۷۶) ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تمہارے رب عزوجل نے فرمایا: ایک نیکی پر دس ثواب اور ایک بدی پر ایک گناہ اور میں معاف بھی کر دوں گا۔ جو مجھ سے زمین کی مٹی کے برابر بھی گناہ کے ساتھ ملے گا اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کے گناہ کے برابر اور گناہ کے بقدر مغفرت کے ساتھ بندہ سے پیش آؤں گا۔ جو نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور جو بدی و برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ عملی جامہ نہ دے سکا تو میں کچھ بھی گناہ نہیں لکھتا ہوں اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میں اس کے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ (أخرج الطيالسی ۶۲/۶۳)

ترکِ معاصی کا اجر و ثواب

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عزمِ معصیت کے بعد اس پر عمل نہ کرنے پر نیکی صرف اس صورت میں لکھی جاتی ہے جب کہ اس معصیت کا نہ کرنا حق تعالیٰ کے خوف پر مبنی ہو، اگر ناسازگاری حالات کی وجہ سے یہ معصیت وجود میں نہ آسکی یا کسی سہولت و نسیان کی بنا پر ذہن سے نکل گئی، تو اس قسم کی صورت میں صرف ترکِ معصیت سے وہ نیکی کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔

صحیح مسلم میں اسراء کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی پر دس گنا ملنے کا ضابطہ ان خصوصی انعامات میں داخل ہے جو معراج کی پُر اسرار شب میں آپ ﷺ پر کیے گئے تھے، بہر حال جس امت کو قلیل مدت میں تمام امتوں پر فائق بنانا منظور تھا اس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ اس کے قلیل عمل کے لیے تضعیف کا ضابطہ وضع کر دیا جائے، تاکہ اس جدید قانون کے تحت اس کے تھوڑے سے عمل بھی دوسری امتوں کے طویل مدتوں کے عمل سے بڑھ جائیں۔ اور اس پیرایہ سے عمل کی بازی جس امت کو جتنی منظور تھی وہ جیت

بھی جائے اور قانون عدل و فضل دونوں کا اقتضاء بھی پورا ہو جائے۔
اس حدیث میں کسی نیک یا بد کام کو عملی جامہ پہنانے یا ارادہ کرنے کی چار صورتیں
مذکور ہیں:

- (۱) نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کر لیا جائے۔
- (۲) نیکی کا صرف ارادہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔
- (۳) بدی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا جائے۔
- (۴) بدی کا صرف ارادہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔

اس طرح یہ چار صورتیں بن جاتی ہیں، پہلی صورت میں ایک نیکی دس گنہ، سات سو
گنہ اور کبھی مراتب اخلاص کے اعتبار سے شمار کی حد بندی سے بھی بے نیاز ہو جاتی ہے،
دوسری صورت میں صرف ارادہ پر پوری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن بدی کا حکم یہ نہیں
ہے۔ یہاں عمل کی صورت میں صرف ایک بدی لکھی جاتی ہے اور ارادہ کے بعد نہ کرنے پر
بدی کے بجائے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔

(عمل بد کرنے کے بعد ایک بدی اور ارادہ بد پر بدون عمل بد ایک نیکی لکھی جاتی
ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں حدیث النفس کے بجائے ”هَمَّ“ کا لفظ
مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف خطرہ کا درجہ مراد نہیں بلکہ ارادہ کا وہ مرتبہ
مراد ہے جس کے بعد عمل کے لیے دل میں فکر پیدا ہو جائے۔ اسی کا نام ”هَمَّ“ ہے۔

خریم بن فاتک کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عزم مراد ہے صرف
وسوسہ و خیال مراد نہیں۔ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَيَعْلَمْ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَ
قَلْبُهُ وَ حَرَصَ عَلَيْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر یہ
بات ثابت کر دی کہ وہ اس کا برابر احساس کر رہا ہے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے حریص
ہے پھر اس مراحل کے بعد بھی اگر اس کو نہ کیا تو بے شک اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے

گی۔ صرف حسنہ کے ارادہ پر ایک نیکی لکھے جانے میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن سیئہ کے ارادہ کر لینے کے بعد نہ کرنے پر ایک حسنہ ملنے پر قدرے تفصیل کی حاجت ہے۔

مواخذہ کے حدود

عزم علی المعصیۃ کی وہ صورت جس سے مقصود شریعت کا استخفاف و استہزاء ہو یہاں زیر بحث ہی نہیں یہ تو کھلا ہوا کفر ہے۔

اس طرح وہ صورت بھی زیر بحث نہیں ہے جہاں ایک شخص صرف اپنی خواہش نفس کی بنا پر کسی معصیت کا عزم کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے خوف سے وہ اس معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا یہاں بھی بلاشبہ اس کے خوف و خشیت کی وجہ سے ایک حسنہ کا ثواب ملنا چاہیے۔ جیسا کہ صورت مذکورہ میں اگر ترک معصیت کا داعیہ مخلوق کا خوف یا محض ریاکاری ہو تو اس سے مواخذہ ہونا چاہیے غور طلب صورت صرف یہ ہے کہ ایک شخص عزم کر لینے کے بعد خود بخود اپنے ارادہ میں سست پڑ جاتا ہے اور اس لیے عمل کرنے کی اسے نوبت ہی نہیں آتی۔ کیا اس کا صرف یہ عزم بھی معصیت شمار ہوگا۔ یا جب کہ عمل کی حد تک پہنچا ہی نہیں تو معاف ہو جائے گا۔ فقہاء و متکلمین و محدثین کا مختار تو یہ ہے کہ چونکہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس لیے اس سے مواخذہ ہوگا گو یہ مواخذہ خود اس معصیت کے مواخذہ سے ہلکا رہے۔

ابن المبارکؒ نے سفیان ثوریؒ سے دریافت کیا، کیا آدمی کے ارادہ پر بھی مواخذہ ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں! جب پختہ ہو جائے گا، امام شافعیؒ اور ابن حامدؒ اس طرف ہیں کہ صرف عزم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو منہ سے نہ نکالے یا اس پر عمل نہ کرے، یہ تمام تفصیل ان معاصی کے ارادہ میں ہے جن کا تعلق جوارح کے ساتھ ہو مثلاً چوری، زنا، شراب خوری، وغیرہ رہ گئے وہ اعمال جن کو اعمال قلبیہ کہا جاتا ہے جیسے کفر، حسد، جذبہ ایذاء رسانی وغیرہ جہاں عمل جوارح کا سوال ہی نہیں تو یہاں بلا تردید صرف عزم ہی نہیں بلکہ ”ہم“ پر بھی مواخذہ ہوگا فقہاء و متکلمین اور امام شافعیؒ کے درمیان زیر اختلاف شق اب بھی تشنہ ہے۔

ہمارے نزدیک حافظ ابن رجبؒ کی تفصیل یہاں بہت دل پذیر ہے، ان کے بیان

کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی معصیت کا پہلی ہی مرتبہ ارادہ کرتا ہے یعنی ابھی اس نافرمانی کی اپنی عمر بھر میں اسے نوبت ہی نہیں آئی تھی تو پہلی مرتبہ عزم پر اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس معصیت کا ذائقہ بھی پہلے چکھ چکا ہے، اور اب پھر اس کا عزم کر رہا ہے تو اس کے اس عزم پر بھی مواخذہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اب اسے صرف عزم نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ اصرار کی تعریف میں آجاتا ہے۔ یہ قابل اغماض نہیں جیسا کہ وہ شخص جو عزم کے بعد اپنی جانب سے تو اس عمل کے تمام مقدمات پورے کر چکا ہو پھر آسمانی اسباب ایسے رونما ہو جائیں، جو اس کو عملی جامہ پہنانے میں حائل ہو جائیں تو وہ بھی اس قدر تہ معذوری کی بنا پر معذور نہیں کہا جاسکتا اب وہ بھی قابل درگزر نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ نے قاتل و مقتول کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی تو سامعین نے پوچھا کہ بے چارے مقتول دوزخ میں کیوں گیا، آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ وہ بھی تو اپنے بھائی کے قتل کرنے کی فکر میں لگ رہا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ کسی سبب سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل و مقتول گناہ میں دونوں برابر ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ قاتل کا جرم شدید ہے اس کو سزا بھی شدید ملے گی بلکہ مقصد یہ ہے کہ پورے عزم کے بعد عمل کے لیے قدم بھی اٹھا چکا ہے اگرچہ کسی سبب سے کامیاب نہ ہو سکا لیکن وہ اپنی اس غیر اختیاری ناکامی سے اپنے اس اختیاری عزم اور اس کو پورا کرنے کے اختیار ی سعی کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح عزم کے بعد عمل کے لیے سعی کرنا قابل مواخذہ ہو سکتا ہے اسی طرح کسی معصیت کے ارتکاب کے بعد اس کا پھر ارادہ کرنا بھی قابل مواخذہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اب یہ محض عزم باقی نہیں رہا بلکہ عمل کی ابتدائی کڑی سمجھا جائے گا۔ اگرچہ وہ کتنی ہی بعید ہی ہو صرف عزم پر مواخذہ گونا مناسب معلوم ہوتا ہے مگر یہ واضح رہنا چاہیے کہ عمل کی تمام روح انسان کی قوت ارادی ہے، اگر انسان کی اس قوت کو پورے طور پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کے عزم پر کسی قسم کا کنٹرول قائم نہ رکھا جائے تو اس کے بعد معاصی

وفواحش سے اس کو روکنا بہت مشکل بلکہ بے نتیجہ ہوگا، لہذا اگر آپ صرف عزم پر مواخذہ کی شکل پر غور کر رہے ہیں تو اس شکل میں پھر ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کسی بدتر سے بدتر گناہ جیسے قتل، چوری، زنا، شراب خوری، کا پورا پورا عزم کرنے کے بعد بھی انسان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا تو کیا بالفاظ دیگر کیا ان اعمال کی اجازت دینے کے مترادف نہ ہوگا، ارادہ کا یہ درجہ عمل سے بہت ہی قریب ہے کیا اس مرتبہ سے اغماض اور دوسرے بالکل متصل نقطہ پر مواخذہ کرنا انسانی ضعف کے مناسب ہوگا۔ واللہ اعلم
(ترجمان السنہ ۱/۵۲۰)

باب : یا ابنِ آدَمَ ! قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ

باب : آدم کے بیٹے! تو کھڑا ہو، میں چل کر آؤں گا

(۴۷۷) عن شريح قال : سمعت رجلا من أصحاب النبي ﷺ يقول : قال

النبي ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ! قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ ، وَ أَمْشِ إِلَيَّ أَهْرُولُ

إِلَيْكَ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۴۷۸)

اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا

(۴۷۷) ترجمہ: شریح نے کہا کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے ایک کو کہتے ہوئے

سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدم کی اولاد! میری طرف متوجہ ہو جا، میں تیری طرف چل کر آؤں گا اور جب تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا۔

فائدہ: اس حدیث میں حق جل مجدہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف

متوجہ ہونے کی ترغیب دلائی ہے، وہ اپنی رحمت سے بندوں کو کس قدر نوازتا ہے اس کا پتہ

بتلا رہا ہے کہ تمہاری تھوڑی سی توجہ پر ہماری رحمت کاملہ کس طرح متوجہ ہو جاتی ہے؟ اگر تم

میری رحمتوں سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو تو میری طرف متوجہ رہا کرو۔ اور اپنے ظرف کے

بقدر رحمت الہی کو جگہ دو۔ وسعت رحمت تم کو آغوش میں لینا چاہتی ہے۔ اگر تم آنا چاہو تو

یہاں تنگی نہیں، آنے والوں کی کمی ہے۔

باب : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبُّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ

باب: شیطان لعین نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا

(۴۷۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

”قَالَ إِبْلِيسُ: أَيُّ رَبُّ! لَا أَزَالُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي

أَجْسَادِهِمْ قَالَ: فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۷۶)

شیطان کی شیطنیت اور رحمن کی مغفرت

(۴۷۸) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ابلیس نے رب العالمین سے عرض کیا: پروردگار عالم تیری عزت و جلال کی قسم میں مسلسل آدم کی اولاد کو جب تک ان کے جسم میں روحیں ہوں گی گمراہی کی محنت کرتا رہوں گا اور گمراہ کروں گا، پھر حق جل مجدہ نے ابلیس لعین کو اپنی رحمت و قدرت سے بتلایا کہ مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم، جب تک ابن آدم مجھ سے مغفرت مانگتا رہے گا میں معاف کر کے مغفرت کرتا ہی رہوں گا۔

فائدہ: جرم و گناہ کا ہونا از قبیل محرومی نہیں، بلکہ بسا اوقات جرم و گناہ کے بعد توبہ و استغفار کی وجہ سے ترقی درجات ہو جاتی ہے، بیشک گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، مگر اس میں شیطانی آمیزش و وساوس کا دخل خواہ کسی بھی سبیل سے ہوا ہو، ہوتا ضرور ہے۔ اور شیطان کو اس سے زیادہ کی قدرت بھی نہیں، مگر استغفار و توبہ کی توفیق حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور جب بندہ دست سوال پھیلاتا ہے اور معبود حقیقی کی عدالت میں اپنے جرم کو پیش کر کے معذرت و معافی کا خواستگار ہوتا ہے، تو یہ ادا اللہ پاک کو بے حد پسند ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس پر گرفت ہو، بلکہ اللہ پاک درگزر فرماتے ہیں اور آئندہ بھی خواہ جتنی بار گناہ ہوتا رہے اور یہ مغفرت مانگتا رہے، اللہ پاک اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ

مغفرت مانگتا رہے، مغفرت و رحمت ہوتی رہیگی۔

ابلیس لعین نے حق تعالیٰ سے مہلت تو مانگی مگر توبہ نہیں؟

(۴۷۹) عن أبي قلابه قال:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظْرَةَ فَأَنْظَرَهُ فَقَالَ: وَ عِزَّتِكَ لَا أَخْرُجُ مِنْ صَدْرِ عَبْدِكَ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ. فَقَالَ: وَ عِزَّتِي لَا أَحْبَبُ تَوْبَتِي مِنْ عَبْدِي حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ أَوْ قَالَ: رُوحُهُ.“

[ضعیف] (أخرجه عبدالرزاق في المصنف ج ۱۱/۲۰۵۳۳)

(۴۷۹) ترجمہ: ابو قلابہؒ نے کہا: جب حق تعالیٰ نے ابلیس کو لعین بنا دیا تو اس

نے رب العزت سے مہلت مانگی۔ حق تعالیٰ نے مہلت دے دی تو لعین نے کہا: تجھے تیری عزت کی قسم میں تو تیرے بندہ کے سینہ سے باہر ہی نہیں نکلوں گا (یعنی سینہ میں اندر بیٹھ کر وسوسہ معاصی کا رجحان پیدا کرتا رہوں گا) یہاں تک کہ اس کی روح جسم سے نہ نکل جائے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھ کو بھی میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے یا فرمایا روح نہ نکل جائے۔ (اخرجه عبدالرزاق المصنف ۱۱/۲۰۵۳۳)

توبہ پوری زندگی کے سینات کو حسنات سے بدل دیتا ہے

یہ دنیا رب ذوالجلال نے آزمائش گاہ بنایا ہے، اور یہاں خیر و شر اور دونوں کے اہل کا مقابلہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اہل خیر ہمیشہ خیر کی طرف ہی چلتے ہیں اور چلیں گے اگر کبھی کوئی لغزش و خطا ہو جائے گی تو حصول خیر کے لیے یا خطا و معاصی کے حجاب ظلماتی کو دور کرنے کے لیے انابت و توبہ، رجوع الی اللہ اور استغفار کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، عجیب بات ہے، حق تعالیٰ نے بندہ مومن کو ایک تو اعمالِ صالحہ کا طریقہ و عمل سکھلایا و بتلایا، اور بدی و معاصی کے مٹانے کے لیے جو خیر سکھلایا و بتلایا اسی کا نام تو توبہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ توبہ کو عملِ صالح تصور نہیں کرتے، حالانکہ توبہ تو وہ عملِ صالح ہے کہ پوری زندگی کے

سینات و معاصی، ذنوب و قصور کو کھنگال کر، اس کی طبیعت و مزاج اور تاثیر کو بدل کر حسنات و قربات میں شمار کر دیتی ہے اور اس بات کی طرف ربّ ذوالجلال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿الْأَمَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (الفرقان: ۷۰)

ترجمہ: مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سوان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کر دے گا، یا یہ کہ بدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ کے بعد معصیت بھی حسنات بن جاتی ہیں

کچھ علماء نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسلام میں کئے ہوئے برے اعمال کو قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یہی قول سعید بن مسیبؓ، مکحولؓ، ام المومنین حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے۔

اس کی تائید حضرت ابو ذرؓ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی کو (حساب کے لیے) لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لاؤ، حسب الحکم اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائیں گے، اور اس کے بڑے گناہ پوشیدہ رکھے جائیں گے، وہ چھوٹے گناہ کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا اور بڑے گناہوں کی پیشی کا اندیشہ کرتا رہے گا، حکم ہوگا ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دے دو، وہ کہے گا میرے گناہ تو اور بھی ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دیتے، یہ ارشاد فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنس پڑے کہ کچلیاں نظر آنے لگیں۔

(رواہ مسلم، مگدستہ ۵/۲۰۵)

مومن باللہ کو اللہ تعالیٰ کی ولایت و حفاظت پر اعتماد ہے

ابلیس لعین کو وساوس و خطراتِ معاصی پر اگر ناز ہے تو مومن کامل کو رب کریم و رحیم و رحمن کی رحمت پر اعتماد و ایمان ہے۔ ابلیس کی تمام تر کوشش و جدوجہد کا حاصل بندہ کو معاصی کی طرف میلان و رجحان کا داعیہ و عمل ہے۔ مگر توبہ جو رب اور بندہ کے درمیان ہے اس پر کوئی عمل دخل نہیں، توبہ محض رب رحمن و رحیم کا افاضہ و عرفان کا مظہر ہے۔ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ و استغفار کا ہاتھ پھیلائے گا، حق جل مجدہ اس کو مایوس نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندہ کے درمیان توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے ہر وقت کھلا ہوا ہے، اس کو شیطان و ابلیس لعین نہ تو بند کر سکتا ہے نہ ہی اس پر اس کا بس چل سکتا ہے۔ توبہ محض فضل الہی سے صاحب معاصی پر افاضہ و القا ہوتا ہے اور پھر بندہ اللہ کے افاضہ کو قبول کر کے توبہ کے عمل کو وجود بخشتا ہے، اور حق تعالیٰ پھر توبہ کی قبولیت کے ذریعہ بندہ کو بخش دیتا ہے، اس طرح لعین مایوس و مغلوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کا ولی و معین، نصیر و وکیل ہوتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔

ابن ابی حاتمؒ نے حضرت سلیمانؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعمالنامہ دیا جائے گا جو نہی وہ اعمالنامہ کا بالائی حصہ پڑھے گا تو اس کے خیالات برے ہونے لگیں گے (لیکن) وہ یکدم اعمالنامہ کے نیچے اندارجات کو دیکھے گا تو اس میں اس کو اپنی نیکیاں دکھائی دیں گی، پھر جو بالائی حصہ کو دیکھے گا تو اس میں مندرجہ برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی۔

ابن ابی حاتمؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ (موقف میں) لائے گا جو دل سے خواہشمند ہوں گے کہ انھوں نے (کاش) گناہ بہت کیے ہوتے دریافت کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: جن کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہوں گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ گناہ

جیسی ناپسندیدہ چیز نیکی میں کیسے بدل سکتی ہے تو اس کا دو طرح سے ازالہ ہو سکتا ہے۔

گناہ پر نیک بندوں کی ندامت

اللہ کے نیک بندوں سے اگر بہ تقدیر الہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو انتہائی پشیمانی ہوتی ہے اتنی کہ خود ان کو اپنی جان ذلیل معلوم ہونے لگتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، معافی کے طلب گار ہوتے ہیں، آخر رحمت الہی کی ان پر اتنی اور ایسی بارش ہونے لگتی ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتے تو اس رحمت کا نزول ان پر نہ ہوتا اور اس مرتبے پر نہ پہنچتے حاصل یہ کہ گناہ جو موجب عذاب تھا، ندامت و استغفار کے بعد سبب ثواب بن جاتا ہے اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ اگر تم نے گناہ نہ کئے تو اللہ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی کے طلب گار ہوں گے، اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ (رواہ مسلم من حدیث ابی ہریرہ)

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ

یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: کہ ماعز بن مالکؓ کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو اپنے اندر سمالے (سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے)۔

ایک خاتون کی توبہ

ایک عورت قبیلہ غامد میں کی تھی، اس سے فعل زنا سرزد ہو گیا اس نے بھی حاضر ہو کر سزائے زنا جاری کرنے کی درخواست کی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کر دیجیے، اس کو بھی حضور ﷺ نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر وہ نہ مانی، آخر اس کو بھی حضور ﷺ نے سنگ سار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس غامد یہ عورت کے متعلق کچھ ناشائستہ الفاظ کہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خالد! زبان روک۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے! اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ مکس والا بھی کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ (مکس وہ ٹیکس جو عشر کے بہانہ سے سرکاری آدمی سوداگروں سے وصول کر لیتے تھے۔ یہ ٹیکس بیرونی سوداگروں سے دھوکہ دے کر لیا جاتا تھا)۔

(مجمع البحار راہ مسلم فی قصۃ ماعز والغامدیہ عن بریدۃ)

یہی روح ہے اس قول کی کہ جس گناہ کا آغاز غفلت اور انجامِ ندامت (توبہ) ہو وہ اس طاعت سے بہتر ہے جس کا آغاز فخر اور انجامِ ریاکاری ہو۔

اہلِ محبت کے بعض اعمال و اقوال

بحرِ محبت میں ڈوبنے والوں سے کبھی کبھی کوئی ایسا عمل یا قول سرزد ہو جاتا ہے جو معیارِ شریعت سے گرا ہوا ہوتا ہے جیسے رہبانیت (ترکِ لذائذ، ترکِ تعلقات، ترکِ اکل) سماع، وجد اور شطیات (غیر شرعی کلمات) چونکہ ان امور کا ان سے صدور خالص محبت و عشق کے زیر اثر ہوتا ہے اس لیے ان کی ان ظاہری لغزشوں کو اللہ نیکوں سے تبدیل کر دے گا۔

عارفِ رومی نے فرمایا ہے:

ہر چہ گیرد علتی علت شود	کفر گیرد کاملے ملت شود
کار پاکان را قیاس از خود مگیر	گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
او بدل گشت و بدل شد کار او	لطف گشت و نور شد ہر نار او

شاید حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ (قیامت کے دن بعض لوگوں کے متعلق حکم ہوگا کہ) اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لاؤ۔ حسبِ الحکم چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور بڑے گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا، اس سے اشارہ ہمارے مذکورہ بالا قول کی طرف ہے کیونکہ کاملوں سے جو ان امور کا صدور ہوتا ہے وہ غلبہٗ محبت ہوتا ہے اس لیے اللہ ان کو نیکیاں بنادے گا، رہے کبیرہ گناہ جو بقضاءِ الہی کبھی کبھی ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے ان کو پوشیدہ رکھا جائے گا، اور معاف کر دیا جائے گا، ذکر بھی نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آئندہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے،
چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے گا توبہ کے بعد بھی اور بغیر توبہ کے بھی۔

سونے کا وظیفہ

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے مجھے اپنا
صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے
بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا دیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس تم میں
سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ تینتیس دفعہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور چونتیس دفعہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ
کہے اور تینتیس دفعہ سُبْحَانَ اللّٰہ کہے یہ مل کر سو (۱۰۰) مرتبہ ہو گئے۔

برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا
وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر اس کی برائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا
ہونے لگے گا۔ اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا،
جس سے کچھ ڈھارس بندھے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو
بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ
اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے پوچھا گیا وہ کون سے
لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔

چار قسم کے جنتی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چار قسم کے جائیں گے،
متقین یعنی پرہیزگاری کرنے والے، پھر شاکرین یعنی اللہ کا شکر کرنے والے، پھر خائفین
یعنی خوف الہی رکھنے والے، پھر اصحاب یمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے ہوں
گے، پوچھا گیا کہ انہیں اصحاب یمین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے

نیکیاں بدیاں سب کچھ کی تھیں ان کے عمل نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ملے اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگا کہ رب العزت ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا، انھیں پڑھ کر خوش ہو کر اب تو یہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ہمارے عمل نامے دیکھو۔ جنتیوں کے اکثر یہی ہوں گے، علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنا آخرت میں ہوگا، مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور انھیں نیکوں میں تبدیل کر دے گا۔

ایک بوڑھے گنہگار کا واقعہ

حضرت مکحول رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ ایک بہت بوڑھے ضعیف آدمی جن کی بھونیں آنکھوں پر آگئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی غداری کوئی گناہ کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب غضب الہی میں گرفتار ہو جائیں، میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اللّٰهُ تَعَالٰی تیری تمام برائیاں گناہ، بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا۔ بلکہ جب تک تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! سب کے سب، پھر تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور تکبیر و تہلیل پکارتا ہوا لوٹ گیا۔ رضی اللہ عنہ (ابن جریر)

ایک خاتون کا واقعہ

ایک عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور دریافت فرمایا: کہ مجھ سے بدکاری ہوگئی اس سے بچہ ہو گیا میں نے اسے مار ڈالا اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری بزرگی ہو سکتی ہے تیرے لیے توبہ ہرگز نہیں، وہ روتی پیٹتی واپس چلی گئی۔ صبح کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ پڑھ کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے اس سے بہت ہی بری بات کہی۔ کیا تو ان آیتوں کو قرآن میں نہیں پڑھتا وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ سِوَا اللَّهِ مِنْ تَابٍ تَك۔ مجھے بڑا ہی رنج ہوا اور میں لوٹ کر اس عورت کے پاس پہنچا، اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں وہ خوش ہوگئی اور اسی وقت سجدے میں گر پڑی، اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دی۔ (طبرانی) اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا پہلا فتویٰ سن کر وہ حسرت و افسوس کے ساتھ یہ کہتی ہوئی واپس چلی کہ ہائے ہائے یہ اچھی صورت کیا جہنم کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تمام مدینہ اور ایک ایک گلی چھان ماری لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ اتفاق سے رات کو وہ عورت پھر آئی تب حضرت ابو ہریرہ نے انھیں صحیح مسئلہ بتلایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرے لیے چھٹکارے کی صورت بنائی اور میری توبہ کی قبولیت رکھی۔ یہ کہہ کر اس کے ساتھ جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا اس لونڈی کے ایک لڑکی بھی تھی اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵/۲۰۶)

حق جل مجدہ اور بندہ کے درمیان ربط قوی

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ شیطان کو مومن پر غلبہ نہیں ہوتا۔ اور ایمان باللہ کا خود ذات حق جل مجدہ سے ایک مضبوط وقوی ربط و تعلق ہے۔ کام سب کا سب فضل سے ہوتا ہے، فضل کی ابتدائی کڑی کلمہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے، یہی وہ

عہد و میثاق ہے جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایمانیات میں جہاں جہاں رکاوٹ ہوتی ہے تو اب و رحیم توبہ کا افاضہ فرما کر ہماری حرمان نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلتا ہے۔ **فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ**۔ حق تعالیٰ کی حفاظت و عطا جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر بندہ کو بندگی کے آداب کے ساتھ نیاز مندانہ بے نیاز ذات کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ لہذا بندہ کو بندگی کرنی چاہیے۔

باب : يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ

باب: آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ کو پکارے گا میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا

(۴۸۰) انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول : سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ یقولُ :

”قَالَ اللّٰهُ يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَ لَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتِكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.“

[حسن] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۵۴۰، ترجمان السنہ ج ۱، ص ۳۱۲)

بندہ جب تک اللہ پاک سے مغفرت مانگتا ہے مغفرت ہوتی رہتی ہے

(۴۸۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول

اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم! تو جب تک مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں لگائے رہے گا، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا اور مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں خواہ تیرے اعمال کیسے بھی ہوں۔ اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی ہوں اور تو مغفرت مانگے تو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور میں (تیرے کثرتِ گناہ کی) پروا نہیں کرتا۔

اے ابن آدم! اگر تو زمین کے (ذروں کے) برابر گناہ لائے اور مجھ سے اس حال

میں ملے کہ: میری ذات و صفات میں ذرّہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے گناہ کے برابر تیری مغفرت کے پروانوں کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔

حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اعترافِ ربوبیت ہے

حدیث میں جو آیا ہے کہ: ”میں پروا بھی نہیں کرتا“، یعنی انسان کی سیئات، خواہ کچھ بھی ہوں، بندہ جب ذاتِ حق سے اعتراف و اقبال جرم کر لیتا ہے، تو ذاتِ حق اس کے سیئات کو درگزر کرنے میں کسی پس و پیش میں نہیں ہوتی نہ ہی اس ذات کے سامنے کوئی شے عفو و درگزر کرنے سے مانع ہوتی ہے؛ کیوں کہ وہ قادرِ کل اور مالکِ کل ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ: مانگنا اور دستِ سوال پھیلانا ہی اس کے سامنے اعترافِ عبدیت اور اقرارِ ربوبیت ہے اور گناہوں کو، درگزر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ جرم جس کا کیا ہے، معافی بھی تو اسی سے مانگی جائے گی، اور گناہ و معصیت کا اعتراف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معاف نہ کرے گا، تو عذاب اسی کا آئے گا اور وہ کب چاہتا ہے کہ عذاب سے پناہ مانگنے والوں کو عذاب دیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے پانی مانگا جاتا ہے، تو وہ پیشاب نہیں دیتا، تو رحیم و کریم سے جنت مانگی جائے اور وہ عذاب دیدے، ایسا کیوں کر ہوگا؟ پھر تو وہ رحمن و رحیم؛ بلکہ ارحم الراحمین نہ رہا۔ اللہ اکبر! وہ سب کا سب کچھ معاف کرے گا، خواہ زمین و آسمان کے خلاء اور ذراتِ ارض گناہ ہوں، مگر ”شرک“ کا کوئی جزو قابلِ معافی نہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا يَا حَفِيْظُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُهُ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ يَا عَفُوٌّ وَ يَا غَفُوْرٌ.

تیری اُمید و پکار پر میری مغفرت متوجہ ہے

(۴۸۱) عن ابي ذرٍّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ يرويه عن ربه قال:

”اِبْنُ اٰدَمَ! اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَ رَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰی مَا كَانَ فِیْكَ. اِبْنُ اٰدَمَ! اِنْ تَلَقَّنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا لَقِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِى شَيْئًا. إِبْنُ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِىْ أَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِىْ. [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۱۶۷)

(۲۸۱) ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ

سے نقل کرتے ہیں: اے ابن آدم جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، خواہ تیرے گناہ کتنے ہوں، تیری مغفرت کرتا رہوں گا، اگر تو زمین کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا تو میں اسی کے بقدر اپنی مغفرت و رحمت لے کر تجھ سے ملوں گا۔ ہاں! مگر میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ ابن آدم اگر تو گناہ کرتا رہے اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں (پورے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیں) پھر تو مجھ سے مغفرت مانگ تو بھی میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے اس کی پروا بھی نہیں۔ (احمد ۵/۱۶۷)

اللہ کی قدرت و رحمت کے سامنے بندہ کے گناہ کی کوئی وقعت نہیں

حق جل مجدہ کی قدرت بے کراں و بے پناہ اور رحمت حق، کے مقابلہ میں بندہ کا گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ ہی بندہ کا گناہ حق تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو روک سکتا ہے۔ دریائے رحمت میں گناہ تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں، اور سیلاب رحمت ان تنکوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، آخر حدیث میں جو وَ لَا أُبَالِیْ کا لفظ آیا ہے، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ حق جل مجدہ کی مغفرت و رحمت کے مقابلہ میں ان معاصی و گناہ کا کوئی اعتبار نہیں پھر حدیث میں معاصی و گناہ کی کثرت و زیادتی کو سمجھانے کے لیے لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ یعنی بندہ کا گناہ آسمان کے خلا کو کیوں نہ بھر دے، یا پھر بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا کا لفظ آیا، یعنی ثقل و وزن کے اعتبار سے زمین کے وزن کے برابر کیوں نہ ہو، اور بعض حدیث میں زُبْدُ الْبَحْرِ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔

انسان کے نظر و نگاہ کے سامنے جو چیزیں مرئی اور دیکھی جاسکتی ہیں ان میں یہی تین چیزیں ہیں، خلا جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں یا ثقیل و وزنی چیز اس میں زمین اور

اس کے بے شمار پھیلے ہوئے وسیع و عریض ذرات خواہ ریت و بالو کی شکل میں ہوں، یا مٹی و اینٹ کی شکل میں ہو، یا پھر پہاڑ و چٹان کی شکل میں ہوں، ہیں سب کے سب قـرـاب الارض میں داخل ہیں یا پھر سیال و سیلان مادہ ہوں جیسے دریا، سمندر، انہی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اور مخلوقات میں یہ تینوں انسان کے سامنے اپنی وسعت و پھیلاؤ کے اعتبار سے اتنے وسیع ہیں کہ کوئی شخص نہ تو خلاء جس کو عنان السماء کہا گیا، نہ ہی زمین جس کو قـرـاب الارض کہا گیا، نہ ہی سمندر جس کو زبد البحر کہا گیا، اپنے علم و دانش سے اس کا آخری اور حتمی و یقینی احاطہ کر سکا ہے، نہ ہی خلا کی پیمائش کر سکا ہے، نہ ہی زمین کے ثقل و وزن کو معلوم کر سکا۔ تاہم حق جل مجدہ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ مخلوقات کی ان تین چیزوں کو تم بہت ہی وسیع و عریض تصور کرتے ہو تو اپنی خیالی دنیا میں تم ان کو گناہوں، معصیوں اور بد اعمالیوں سے بھر دو، یعنی مخلوقات کے ظرف و مکان کو اگر گناہ و معاصی سے بھرا جاسکتا ہے تو بھر دو، البتہ ان معاصی و گناہ میں شرک کی نجاست و غلاظت نہ ہو تو سن لو، تمہارا رب تمہارے گناہ و معاصی سے بہت زیادہ مغفرت و رحمت کے ساتھ ملے گا۔

تمہیں معلوم نہیں عنان السماء ہو، یا قـرـاب الارض یا زبد البحر یہ سب مخلوقات ہیں اور خالق جب ملے گا تو ان کی تمام ہی شان حد و تصور سے بالاتر ہوگی، تمہارے گناہ عنان السماء ہوں گے ان کی رحمت و راء السماء ہوگی، تمہارے گناہ قـرـاب الارض ہوں گے ان کی مغفرت عرش سے فرش پر ہوگی، تمہارے معاصی زبد البحر ہوں گے ان کی رحمت فوق الخلق ہوگی۔

دیکھو، سنو، باب رحمت سے چمٹ جاؤ! رحمت حق سے وصل حاصل کر لو، گناہ و معاصی کو رحمت واسعہ کے سامنے بڑا نہ جانو، مایوسی و یاس کو قریب نہ آنے دو۔ نگاہ رب العزّت کی وسعت رحمت و مغفرت پر جمادو۔

دیکھو افہام و تفہیم کی انتہا کر دی گئی۔ تم خیالی دنیا میں خلا و قـرـاب الارض، و زبد البحر کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر خالق کی رحمت و مغفرت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟

دیکھو، سب گناہ معاف ہے، مگر شرک نہیں، وہ بڑا غیور و متکبر ہے، تمہارے سب سیاہ و تاریک کو معاف کر دے گا اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی مگر وہ اپنی ذات میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا یہ اس کی شان کبریائی و تقدس کو گوارہ نہیں، وہ تمہارے گناہ کے بقدر وسعت رحمت و مغفرت کے ساتھ ملے گا۔ یوں سمجھو کہ اس کی رحمت کی طرف سبھی چل رہے ہیں اور سب کو جگہ مل جائے گی مگر مشرک رحمت سے تہمت و تکبر کر کے اعراض کر رہا ہے اور رحمت سے بھاگ رہا ہے، کلمہ تو حید لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ مفتاح الجنۃ ہے، کلید رحمت و مغفرت ہے اور بس بقیہ وہ سب خود ہی بخش دے گا۔

مغفرت ہوگی گناہ گر چہ عنان السماء ہو

(۴۸۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِمِلْءِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقَبِلْتُكَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَ لَوْ بَلَغَتْ خَطَايَاكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَغَفَرْتُ لَكَ.“ [حسن لغیرہ] (أخرجہ الطبرانی فی الصغیر، ج ۲ ص ۲۰)

(۴۸۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے گا۔ میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا خواہ تیری حالت جیسی ہو (خواہ گناہ کتنے ہوں) اور اگر تو زمین کے برابر گناہ و خطا لے کر میرے پاس آئے گا تو میں بھی زمین کے برابر مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا۔ ہاں! میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو اور اگر تیرے گناہ خلاء کو پر کر کے آسمان تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ (أخرجہ الطبرانی فی الصغیر، ۲/۲۰)

صادق و مصدوق ﷺ کی بشارت

(۴۸۳) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله الصادق المصدوق ﷺ

يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : الْحَسَنَةُ عَشْرٌ أَوْ أَزِيدُ، وَ السَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ أَوْ
أَغْفِرُهَا فَمَنْ لَقِينِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً جَعَلْتُ لَهُ
مِثْلَهَا مَغْفِرَةً.“ [حسن] (أخرجه أحمد، ج ۵ ص ۱۵۵)

(۲۸۳) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے صادق و
مصدق رسول اللہ ﷺ کو سنا فرماتے ہوئے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: ایک نیکی پردس اور
میں زیادہ بھی کر سکتا ہوں اور ایک گناہ و بدی پر ایک ہی گناہ یا میں اس کو معاف کر دوں۔ جو
مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہو، جبکہ اس کا گناہ
زمین کے ذروں کے برابر ہوں تو میں اسی کے بقدر اس کو مغفرت کا پروانہ دوں گا۔
(أخرجه أحمد/۱۵۵)

شرک کے مقابلہ میں گناہ بے وقعت

(۴۸۴) للطبرانی في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه :

”قَالَ رَبُّكُمْ تَعَالَى: لَوْ أَنَّ عَبْدِي اسْتَقْبَلَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ ذُنُوبًا لَا
يُشْرِكُ بِي شَيْئًا اسْتَقْبَلْتُهُ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱ / ۳۱۶)

(۲۸۴) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضي الله عنه سے روایت ہے، تمہارے رب نے فرمایا:
اگر میرا بندہ زمین کے برابر گناہ لے کر حاضر ہو اس شرط کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو
شریک نہ کیا ہو، تو میں اس کے گناہ کے بقدر اس کا مغفرت کے ساتھ استقبال کروں گا۔

بندہ کا گناہ رحمتِ الہی کے مقابلہ میں ذرّہ بھی نہیں

(۴۸۵) و قال الطبرانی أيضاً عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! مَهْمَا عَبْدَتْنِي وَ رَجَوْتَنِي وَ لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ مِنْكَ، وَ إِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ خَطَايَا وَ ذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ أَغْفِرُ لَكَ وَ لَا أَبَالِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۲۵۲)

(۴۸۵) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا:

اے ابن آدم جب کبھی تو میری عبادت کرتا ہے تو مجھ سے امیدیں رکھتا ہے اور میرے ساتھ ذرّہ برابر بھی شرک نہیں کرتا، تو میں تجھے معاف کرتا رہتا ہوں، خواہ تو کیسی ہی عبادت کیا کر اور اگر تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ آسمان کے برابر تیرے گناہ و خطا ہوں تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تیرا استقبال کروں گا اور تجھے بالکل ہی معاف کردوں گا اور میں اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔

شرک رحمت کو روک دیتی ہے

شرک کی گندگی اللہ جل مجدہ کی رحمت و عنایت کو روکتی ہے۔ الغرض شرک موانع رحمت ہے۔ انسان جب موانعات کو اٹھا دیتا ہے تو رحمت ایزدی کا مستحق بن جاتا ہے۔ رحمتِ الہی کی وسعت کے مقابلے میں گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ذرّہ ہیں؛ کیوں کہ ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ کا مظہر اتم بھی جب ہی ہوگا کہ کائنات عالم کے بے شمار ایسے خطا کار وسیعہ کار کو ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ کے نیچے لا کر بخش دیا جائے، غالباً اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے ”وَلَا أَبَالِي“ کہہ دیا گیا ہے کہ رحمت کے مقابلے میں یہ گناہ ترازو کے پائنگ میں بھی نہیں آئیں گے۔ مگر شرط ہے کہ موانعات رحمت کو ختم کر دیا جائے؛ تاکہ رحمت سایہ فگن ہو سکے اور وہ شرک، صفات شرک اور شئون شرک سے کلی

اجتناب و احتیاط ہے۔

باب : مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ

باب: جس کو میری قدرت پر یقین ہوگا اس کی مغفرت حتمی ہے

(۴۸۶) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا.“

[حسن لغیره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۲۶۲)

گناہ معاف کرنے کی قدرت محض ذاتِ حق کو ہے

(۴۸۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جو شخص یہ بات یقین کامل کے ساتھ جانتا ہے کہ: گناہ کے معاف کرنے کی قدرت صرف مجھ کو ہی ہے، تو میں اس کی مغفرت کرتا رہتا ہوں اور میں اس بات کی پروا بھی نہیں کرتا۔ ہاں! مگر میرے ساتھ جب تک وہ شرک نہیں کرتا۔

باب : إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا

باب: ایک بندہ نے عرض کیا کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا

(۴۸۷) سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ قال:

”إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا. فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ فَاعْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاعْفِرْهُ. فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا. وَ

رُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا. قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَأَغْفِرْهُ لِي فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۷۸، ترجمان السنة، ج ۱، ص ۳۱۶)

بار بار گناہ کا ہو جانا اور ہر بار سچے دل سے مغفرت مانگنا سعادت ہے

(۲۸۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: ایک شخص سے گناہ ہو گیا، کبھی کہا، ایک شخص نے گناہ کر لیا، وہ کہتا ہے: میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، یا کہتا ہے: میں نے گناہ کر لیا، مجھ کو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ تو حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔ پھر تھوڑے دن جتنا اللہ چاہے گناہ سے باز رہتا ہے۔ پھر گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے، تو عرض کرتا ہے: رب العزت میں نے گناہ کر لیا یا مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: کیا میرے بندہ کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔ پھر جب تک اللہ پاک چاہیں رکا رہتا ہے۔ پھر گناہ کر لیتا ہے یا فرمایا گناہ ہو جاتا ہے، تو عرض کرتا ہے: رب العزت مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں نے گناہ کر لیا؛ لہذا میرے اس گناہ کی مغفرت و معافی کر دے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: کیا میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت و معافی دیتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے، میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ تین بار یہ فرماتے ہیں، جو چاہے تو عمل کر۔ (بخاری ۹/۱۷۸)

اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین

اللہ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین رکھنے کی دو صفتیں نزول مغفرت

کاسب سے بڑا سامان ہیں۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

حدیث ”اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي“ کا بھی یہی مفہوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے معاملہ اس کے اعتماد و وثوق کے بقدر ہوتا ہے اگر اس کو یہ یقین ہے کہ گناہوں پر گرفت یا چشم پوشی کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس حسن عقیدت کا خلاف کرنا پسند نہیں کرتا، اور اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔

جو چاہے کرو، یہ لفظ تہدید و تخویف، اعزاز و تشریف کے دونوں مقام پر بولا جاتا ہے اور دونوں جگہ اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ قرینہ مقام کے مناسب یا صرف تخویف مراد ہوتی ہے یا تشریف۔ قرآن کریم میں ہے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اور مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ، اسی محاورہ پر استعمال ہوا ہے۔ محاورات میں منطق چلانا نہیں چاہیے۔
(ترجمان السنہ، ج: ۱، ص: ۳۱۶)

گناہ ہو جانے کے بعد گناہ ہو جانا اور پھر
رجوع الی اللہ ہونا رب العالمین کی عظمت کی دلیل ہے

(۴۸۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: ”أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ: اَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: عَبْدِيْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ: اَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِالذَّنْبِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.“

قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَذْرِي أَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: 'اعْمَلْ مَا

شِئْتَ'. [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۱۲)

(۲۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

رب العزت سے روایت کرتے ہیں، حق جل مجدہ نے فرمایا: ایک بندہ نے گناہ کیا اور کہا: اے اللہ! میرے گناہ کی مغفرت کر دے، تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کا کام کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے، پھر توبہ کے بعد گناہ کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے: میرے رب میرے گناہ کی مغفرت کر دے تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کا کام کر لیا۔ مگر اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کے مغفرت کی قدرت بھی رکھتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ پھر بندہ گناہ کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے: میرے رب میرے گناہ کی مغفرت کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا، اور اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی جا! جو جی چاہے عمل کر۔ میں نے تیری مغفرت کر دی۔

عبدالاعلیٰ راوی کہتے ہیں: میں نہیں جانتا ہوں کہ تیسری بار یا چوتھی بار فرمایا: جو جی

چاہے عمل کر۔ (أخرجه مسلم ۴/۲۱۲) (نہجۃ قدسیہ ۲۲۹ نمبر حدیث کا فائدہ دیکھ لیں)

غیرتِ ایمانی کا کرشمہ

حدیث میں اس شخص کے احوال کا بیان ہے کہ سچی و پکی توبہ کر لی ہو مگر بشریت کے لوازمات کی بنیاد پر پھر جرائم کا صدور ہو گیا اور اس طرح بار بار ہوا، مگر ہر بار غیرتِ ایمانی نے چین و راحت کی سانس لینے نہ دیا اور بالآخر پھر عدالتِ ارحم الراحمین میں سر بہ سجود ہو گیا اور اقبالِ جرم کر لیا۔ حق جل مجدہ کی رحیم و کریم ذات اس کو کبھی بھی مایوس اور اپنی رحمت سے ناامید نہیں کرتی، مگر شرط ہے کہ ہر بار کی توبہ اس نیت و یقین سے کی ہو کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا، وگرنہ یہ جھوٹا عہد چنداں مفید نہیں ہے۔ کیونکہ ندامت اور استغفار

یہ دو چیزیں مومن کو اس طرح پاک و صاف کر دیتی ہیں کہ گویا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، حدیث میں ہے: **اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔**

اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص مریض ہو حکیم کی دوا سے بالکل ہی صحت یاب ہو گیا ہو پھر حکیم اس کو کہہ دے کہ اب سب کچھ کھا سکتے ہو، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ زہر بھی کھانے کی اجازت ہے۔ یہاں بھی بالکل ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ توبہ و استغفار کے بعد حق جل مجدہ نے کہہ دیا کہ ماضی کے سینات کی فکر مت کرنا، گناہ معاف ہو چکے ہیں اور آئندہ احتیاط کا قدم رکھنا کہ مرض پھر لوٹ نہ آنے پائے۔ نیز اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ فرما دیتے ہیں، جا جو جی چاہے عمل کر، تیری مغفرت تو پہلے ہی ہو چکی ہے (اللہ ہماری سینات کو بھی معاف فرما دے آمین) واللہ اعلم۔

باب : مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

باب: دو محافظ اعمال فرشتوں کی بارگاہ رب العزت میں شہادت

(۴۸۹) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفِي الصَّحِيفَةِ.“ [ضعيف] (أخرجه الترمذی، ج: ۳، ص: ۹۸۱)

صحیفہ اعمال کی ابتداء و انتہا اعمالِ صالحہ پر ہو،

تو درمیانی سینات معاف ہو جاتے ہیں

(۴۸۹) ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب محافظ اعمال فرشتے رات و دن کے اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں اور حق جل مجدہ اس نامہ اعمال کی ابتداء اور انتہاء میں خیر و بھلائی کو دیکھتے ہیں، تو حق تعالیٰ فرماتے

ہیں: فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندہ کے نامہ اعمال کے درمیانی تمام سیئات کی مغفرت کر دی۔ (اخرجہ الترمذی ۳/۹۸۱)

فائدہ: صحیفہ اعمال کی ابتداء و انتہا میں جب نیکیاں لکھی ہوں گی اور درمیان میں بدی تو اللہ پاک درمیانی بدی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی تفصیلی وضاحت آئی ہے کہ یہ محافظ اعمال فرشتے عصر و فجر میں اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں یعنی فجر کی نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو رات کے فرشتے جاتے ہیں اور اپنی کتاب و صحیفہ میں آخری عمل نماز فجر لکھتے ہیں اور آنے والا فرشتہ ابتدائی عمل اپنے صحیفہ میں نماز فجر اور جاتے ہوئے آخری عمل نماز عصر لکھتا ہے، تو اللہ پاک عصر و فجر اور فجر و عصر کے درمیانی سیئات کو معاف فرماتے ہیں کہ ہر صحیفہ کی ابتداء و انتہاء دونوں ہی نماز۔ لہذا درمیانی حالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کہ وہ ارحم الراحمین و خیر الغافرین ہے۔

باب : وَ عِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَ أَمْنِينَ

باب: میرے بندے پر دو حالتیں جمع نہیں ہوتی

(۴۹۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ فيما يروى عن ربه جل و علا أنه

قال:

”وَ عِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَ أَمْنِينَ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِذَا أَمَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

[حسن] (أخرجہ بن حبان فی صحیحہ ۲۴۹۴ / موارد)

دو امن اور دو خوف جمع نہیں ہوں گے

(۴۹۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ

رب العزت سے روایت کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھ کو میری عزت کی قسم میں اپنے بندہ پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ بندہ جب دنیا میں مجھ سے خائف رہا، تو

قیامت کے دن امن و اطمینان دوں گا اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت کے دن اس کو عذاب و خوف میں رکھوں گا۔ (اخرجہ ابن حبان، ص ۲۴۹۲)

جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں اس کے لیے چین و سکون ہے

(۴۹۱) عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ عَزَّتِي لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ إِنَّهُوَ أَمْنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفُّهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي، وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي.“ [حسن لغيره] (أخرجه أبو نعيم في الحلية، ج: ۶، ص: ۹۸)

(۴۹۱) ترجمہ: شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھے میری عزت و جلال کی قسم؛ میں اپنے بندوں پر دو امن و چین، یا دو خوف و پریشانی جمع نہیں کروں گا۔ اگر بندہ دنیا میں میری پکڑ و عذاب سے بے خوف زندگی گزارتا ہے تو میں جس (قیامت کے) دن لوگوں کو جمع کروں گا اس دن، اس کو (اپنے عذاب سے) ڈراؤں گا اور اگر وہ دنیا میں (عذاب سے) ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو میں جس دن لوگوں کو جمع کروں گا اس دن اس کو اپنے عذاب سے امن اور چین کی زندگی دوں گا۔

دائمی امن کا نسخہ کیا ہے؟

حق جل مجدہ نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ مرضیات کیا ہیں؟ اور اس پر چلنے کا انجام کیا ہے؟ ساتھ ہی مہلکات اور ان کا انجام بھی بتلا دیا، مگر دونوں کے پیچھے کچھ شعوری کیفیتیں کار فرما ہیں مرضیات حق پر انسان کو آخر وہ کونسی قوت محکمہ ڈالتی ہے یا وہ کونسی باہیت ہستی، جو تاریک راتوں میں، تنہائی کے مکان میں اور نرم نرم بستروں پر چین کی سانس سے سونے نہیں دیتی اور گریہ و زاری پر آمادہ کرتی ہے، کہ بندہ کبھی تحمید، کبھی تسبیح، کبھی تقدیس، کبھی تہلیل، کبھی استغفار کے مسلسل کلمات، عقیدت و احترام، عظمت و کبریائی، امید و خوف کے ملے جلے رشتوں سے بے موسم کی بارش اور تخیل و تصور سے کانپتے ہوئے قطرات کی

لڑیاں ان کی چوکھٹ پر عقیدت کی جبینِ نیاز سے پیش کرتا ہے۔ اسی کا نام تو خوف ہے! یہ نعمت جس کو یہاں مل گئی، دائمی امن اس کو نصیب ہو گیا اور کسی کا چوری کرنا پھر سینہ زوری کرنا، گناہ و معصیت کرنا پھر دندناتے پھرنا۔ اسی کا نام تو مہلکات ہے، جو فرعون بے اسباب کو ہلاکت میں ڈال دے گی اور فرعونیت و معصیت کے آثارِ بد، انجامِ بد اور عاقبتِ سوء کے ساتھ بئس المصیر برے ٹھکانہ کا ایندھن بنا دے گی۔

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَحْجِزُنَا عَنْ مَعَاصِيكَ، آمین!“

مولیٰ عزوجل کی یاد سے غافل ہونا عذاب ہی تو ہے

دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے۔ دنیا میں اللہ جل مجدہ کے عذاب سے ڈرنا ایک عظیم ترین عملِ صالح ہے، جس کی جزاء آخرت میں امن و امان، راحت و فرحت، خوشی و مسرت ہے اور دنیاوی زندگی میں عذاب سے بے خوف زندگی گزارنا گویا خوف و خشیت کو بھلا دینا ہے۔ نیز حق سے بے خوف زندگی بذاتِ خود ایک عذاب ہی تو ہے کہ بندہ مولیٰ کی یاد سے غافل ہے اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ عذاب جو مکمل خوف و دہشت کا مقام ہے اس سے وہاں ڈرایا جائے گا، گویا دنیاوی خوف دراصل ابدی امن کا پیغام ہے اور بے خوف رہنا ابدی ذلت و رسوائی ہے۔ الامان والحفیظ، قرآن حکیم میں حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ هَٰذَا الْمُتَّقُونَ﴾

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ يَا مُجِيبُ يَاسْمِيعُ الدُّعَاءِ . آمین!

نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں

(۴۹۲) عن شداد بن أوس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول ﷺ:

”إِنَّ التَّوْبَةَ تَغْسِلُ الْحُوبَةَ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ، وَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي الرَّخَاءِ، أَنْجَاهُ فِي الْبَلَاءِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَبَدًا أَمْنَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ خَوْفَيْنِ إِنَّهُ هُوَ أَمْنِي فِي الدُّنْيَا خَافَنِي يَوْمَ

أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ فَيَدُومُ لَهُ أَمْنُهُ وَلَا أُمَحِّقُهُ فَيَمُنُّ أُمَحَقُّ.“

[حسن لغیره] (أخرجه أبونعیم فی الحلیة ج ۱ ص ۲۷۰)

(۴۹۲) ترجمہ: شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بے شک توبہ صاف کر دیتی ہے گناہ کی گندگی کو اور نیکی مٹا دیتی ہے بدی و برائی کو، اور جب بندہ خوشی و مسرت میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بلاؤں سے نجات دے دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں اپنے بندہ کے اندر کبھی بھی کسی حالت میں دو مرتبہ خوشی و مسرت جمع ہونے نہیں دوں گا، نہ ہی دو مرتبہ خوف و بے فکری جمع ہونے دوں گا، اگر بندہ دنیا میں میرے عذاب و عقاب سے بے خوف رہتا ہے تو قیامت کے دن بندہ کو (عذاب کے ساتھ) خوف و فکر میں ڈال دوں گا، اور اگر بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اپنی حظیرۃ القدس میں اپنے عذاب سے بے خوف کر دوں گا، یعنی پاک بندوں کے جنت میں رہنے کی جگہ میں ہمیشہ ہی امن و سکون کی زندگی اس کو عطا کروں گا اور ان لوگوں میں اس کو شامل نہیں کروں گا جن کو عذاب و عقاب ہوگا اور سزا دیا جائے گا۔

قانون الہی دارین کی امن و امان کا ضامن ہے

اللہ پاک کے احکام کو ماننا، حکم کو بجالانا، شریعت کے قانون کے سامنے اپنے مفروضہ قوانین کی بنیاد کو توڑ دینا، اپنی ذات و نفس کے خلاف، اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کر دینا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے حظیرۃ القدس، پاک رہائش اور خوشگوار ماحول ہے، اور جو لوگ من مانی کرتے ہیں قانون الہی کے سامنے اپنے فرسودہ بیہودہ قانون کو وضع کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی حدود میں قدم رکھتے ہیں اور وہ اللہ پاک سے اپنے آپ کو اس دنیا میں بے خوف زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی سزا قیامت میں یہ ہوگی کہ ابدی دکھ، رنج و غم، اذیت و تکلیف، رونا پیٹنا ان کو نصیب ہوگا، یہ اس لیے کہ خود کو

ان حالات کا عادی بنایا تھا اور یہ حالات خود پر مسلط کیے تھے، جو شخص اپنی پونجی اور کمائی کو خود ضائع کر دیتا ہے تو وقت پر نا کامی کا گلہ غیر سے نہیں کر سکتا، کیونکہ مال و مایہ ایمان کو خود ضائع کیا ہے اور آنے والے دن کے لیے نہیں رکھا۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. آمین!

توبہ عطیہ و رحمتِ ربانی ہے

قرآن مجید میں توبہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنین کو دیا ہے اور توبہ سے بندہ کا رشتہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے خوب استوار ہو جاتا ہے، اسی لیے سالہا سال کا پرانا جرم ایک سچی و پکی توبہ سے دھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو توبہ نصوح کا نام دیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾

اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ

توبہ نصوح

صاف دل کی توبہ یہ ہے کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے، اگر توبہ کے بعد ان ہی خرافات کا خیال پھر آیا سمجھو کہ توبہ میں کچھ کسر رہ گئی ہے۔ اور گناہ کی جڑ دل سے نہیں نکلی۔ ”رَزَقْنَا اللَّهُ مِنْهَا حَظًّا وَافِرًا بِفَضْلِهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے حضرت عمرؓ نے کہا توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے جیسے دودھ لوٹ کر تھن میں نہیں جاتا ہے۔ حسن نے کہا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔

کلبی نے کہا توبہ نصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے استغفار، اعضاء بدن

کو (گناہوں سے) روکنا، دوبارہ نہ کرنے کا دل سے عہد اور (برے) بدکار دوستوں کو چھوڑ دینا۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اس آیت میں گناہوں کو معاف کرنے کی امید دلائی گئی ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ توبہ بجائے خود گناہوں کی معافی کی موجب نہیں، اللہ (مختار کامل ہے اس) پر کچھ واجب نہیں بندے کو امید و بیم کی حالت میں رہنا چاہیے۔

نیکوں اور نعمتوں کا موازنہ

بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے تین رجسٹر ہوں گے ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال کا اندراج ہوگا دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی، نعمت کے رجسٹر میں مندرجہ نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے اللہ فرمائے گا کہ اس آدمی کے نیک اعمال میں سے تیرے مساوی جو عمل ہو اس کو لے لے وہ نعمت تمام نیک اعمال کو لے لے گی، اور عرض کرے گی تیری عزت کی قسم ابھی تو میں نے اپنا پورا معاوضہ لیا بھی نہیں کہ تمام نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ (تو سب کے سب) باقی ہیں، پھر جب اللہ بندہ پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا میرے بندے میں نے تیری نیکیاں بڑھا کر چند گنا کر دیں اور تیری بد اعمالیوں سے درگزر کی اور اپنی نعمت تجھے بخش دی۔

نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل ہرگز نجات (دوزخ سے حفاظت) نہیں دے گا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ کو بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مجھے بھی نہیں سوا اس کے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانک لے (اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں اس موضوع کی احادیث بہت آئی ہیں)۔

اعمال پر بھروسہ نہ کر لو

ابونعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری امت میں جو اہل طاعت ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں کیونکہ قیامت کے دن جس بندہ کو میں حساب فہمی کے لیے کھڑا کروں گا (اور اس سے محاسبہ کروں گا) اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو اس سے سخت حساب لوں گا اور اس کو عذاب دوں گا اور اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہوں، میں بڑے گناہ معاف کردوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

ندامت: حضور ﷺ فرماتے ہیں نادم ہونا بھی توبہ کرنا ہے۔

توبہ اللہ اور رسول کی رضا کا سبب ہے

حضرت اُبی بن کعبؓ فرماتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس امت کے آخری لوگ قیامت کے قریب کیا کیا کام کریں؟ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس کے پاخانہ کی جگہ میں وطی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مطلق حرام کر دیا ہے اور جس فعل پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے اسی طرح مرد مرد سے بد فعلی کریں گے جو اللہ اور رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ان لوگوں کی نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ یہ توبہ نصوح نہ کریں۔

توبہ نصوح کیا ہے؟

حضرت زر نے حضرت اُبی ابن کعبؓ سے پوچھا توبہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا: میں نے حضور ﷺ سے یہی سوال کیا تھا تو فرمایا: قصور سے گناہ ہو گیا پھر اس پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا اور پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہونا۔ حسنؓ فرماتے ہیں توبہ نصوح یہ ہے کہ جیسے گناہ کی محبت تھی ویسا ہی بغض دل میں

بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار ہو جب کوئی شخص توبہ کرنے پر پختگی کر لیتا ہے اور اپنی توبہ پر جمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام اگلی خطائیں مٹا دیتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی تمام خطائیں اسلام فنا کر دیتا ہے اور توبہ سے پہلے کی تمام خطائیں توبہ سوخت کر دیتی ہے، اب رہی یہ بات کہ توبہ نصوح میں یہ شرط بھی ہے کہ توبہ کرنے والا پھر مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرے، یا صرف اس کا عزم راسخ کافی ہے کہ اسے اب کبھی نہ کروں گا، گویا پھر بہ مقتضائے بشریت بھول چوک ہو جائے۔
(تفسیر ابن کثیر)

توبہ کے چھ ارکان

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپؑ نے فرمایا: جس میں چھ چیزیں جمع ہوں:

- (۱) اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔
- (۲) جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضاء۔
- (۳) کسی کا مال و غیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔
- (۴) کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔
- (۵) آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔
- (۶) اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ (مظہری) (معارف القرآن مفتی اعظم)

توبہ النصوح کی تفسیر

(حافظ ابن جریرؒ نے نعمان بن بشیرؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطابؓ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان گناہ کر لے تو اس سے

تائب ہو اور اس طرح کہ پھر گناہ دوبارہ نہ کرے، سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اس عزم و ارادہ کے ساتھ توبہ کر لے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا اس طرح کبار تابعین وائمہ سے منقول ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عزم اور پختہ ارادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہو، اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے التوبة الندم کہ توبہ ندامت کا نام ہے)

(حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے توبہ نصوح یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو، جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب اس گناہ کا خیال آئے اس سے بارگاہ رب العزت میں استغفار کرو، احادیث صحیحہ میں ہے توبہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح کہ اسلام اس سے قبل کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے، احادیث میں سید الاستغفار کے کلمات اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں بندہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے ایک طرف اس کے انعامات کا تصور کرے دوسری طرف اپنی خطاؤں اور تقصیرات کو دیکھے یقیناً اس پر ایک ندامت و شرمندگی کی کیفیت قلب میں پیدا ہوگی اس ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے عہد کرنا کہ پھر آئندہ حتی الامکان میں اس طرح کی غلطی نہ کروں گا، اور اس پر اللہ سے مدد مانگے اور اپنی ہمت و کوشش اسی پر صرف کرے تو انشاء اللہ یہ توبہ النصوح ہوگی اور امید ہے اس پر وہی ثمرات مرتب ہوں گے جن کا وعدہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (معارف القرآن کاندھلوی، گلدستہ، ج: ۷، ص: ۲۱۸)

توبہ کا کمال اور نیکی کی برکت

بندہ جب بارگاہ رب العزت میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس کے اثرات و آثار کو ختم کر دیتے ہیں اور دل سے گناہ کی

ظلمت اور کدورت کو دھل دیتے ہیں، پھر بندہ جب نیکی کرتا ہے تو دل پر اعمال کا نور اور انابت الی اللہ کا میلان پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔

قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا﴾

البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کو۔

نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں

یعنی نمازوں کا قائم رکھنا، اللہ کی یادگاری ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي یا یہ مطلب ہے کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کا ضابطہ یاد رکھنے والوں کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے، جسے کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مومن کو نیکیوں کی طرف خاص ترغیب ہوتی ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو تین طرح، جو نیکیاں کرے، اس کی برائیاں معاف ہوں، اور جو نیکیاں اختیار کرے اس سے خوب برائیوں کی چھوٹے، اور جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو، وہاں ہدایت آئے، اور گمراہی مٹے، لیکن تینوں جگہ وزن غالب چاہیے، ”جتنا میل اتنا صابن“۔
(تفسیر عثمانی)

سنن میں ہے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا پھر فرمایا: اسی طرح میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے دیکھا ہے، اور آپ ﷺ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، مسند میں ہے کہ آپ نے پانی منگوایا وضو کیا پھر فرمایا: میرے اسی وضو کی طرح رسول اللہ ﷺ وضو کیا کرتے تھے، پھر حضور ﷺ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے

اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے اس کی صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز سے، مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ سوتا ہے لوٹ پوٹ ہوتا ہے پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

پانچ نمازوں کی مثال

صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو، اور وہ اس میں ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا بس یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے، صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسند احمد میں ہے ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔

یہ اصول پوری امت کے لیے ہے

بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر حضرت ﷺ سے اپنے اس گناہ کی ندامت ظاہر کی اس پر یہ آیت اتری۔ اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے باغ میں اس عورت سے سب کچھ کیا ہاں جماع نہیں کیا، اب میں حاضر ہوں جو سزا میرے لیے آپ تجویز فرمائیں میں برداشت کر لوں گا، حضور ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے

اس کی پردہ پوشی کی تھی اگر یہ بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا، آنحضرت ﷺ برابر اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے پھر فرمایا: اسے واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آگیا تو آپ ﷺ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس پر حضرت معاذؓ نے دریافت کیا کہ کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔

حضرت ابوالیسرؓ کا واقعہ

مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت سودا لینے کے لیے آئی تھی افسوس کہ میں اسے کوٹھری میں لے جا کر اس سے بجز جماع کے اور ہر طرح لطف اندوز ہوا۔ اب جو حکم الہی ہو وہ مجھ پر جاری کیا جائے۔ آپ نے فرمایا شاید اس کا خاوند غیر حاضر ہوگا؟ اس نے کہا جی ہاں! یہی بات تھی، آپ نے فرمایا تم جاؤ، (حضرت) ابوبکر صدیقؓ سے یہ مسئلہ پوچھو، حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی یہی سوال کیا، پس آپ نے بھی حضرت عمرؓ کی طرح فرمایا پھر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حالت بیان کی، آپ ﷺ نے فرمایا شاید اس کا خاوند راہ حق میں گیا ہوا ہوگا؟ پس قرآن کریم کی یہ آیت اتری، تو وہ کہنے لگا کیا یہ خاص میرے لیے ہی ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں اس طرح صرف تیری ہی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتیں، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمرؓ سچے ہیں، ابن جریرؒ میں ہے کہ وہ عورت مجھ سے ایک درہم کی کھجوریں خریدنے آئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ اندر کوٹھری میں اس سے بہت اچھی کھجوریں ہیں وہ اندر گئی، میں نے بھی اندر جا کر اسے چوم لیا۔ پھر وہ حضرت عمرؓ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے نفس پر پردہ ڈالے رہ، لیکن ابوالیسرؓ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے جا کر حضور ﷺ سے واقعہ بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا افسوس تو نے ایک غازی مرد کی اس کی غیر حاضری میں ایسی خیانت کی، میں نے تو یہ سن کر اپنے تئیں

جہنمی سمجھ لیا اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش میرا اسلام اس کے بعد کا ہوتا؟ حضور ﷺ نے ذرا سی دیر اپنی گردن جھکالی، اسی وقت حضرت جبریلؑ یہ آیت لے کر اترے، ابن جریرؒ میں ہے کہ ایک شخص نے آکر حضور ﷺ سے درخواست کی کہ اللہ کی مقرر کردہ حد مجھ پر جاری کیجیے۔ ایک دو دفعہ اس نے یہ کہا لیکن آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور ﷺ! میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے اچھی طرح وضو کیا؟ اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا بس تو تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ خبردار اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔

نمازوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں

حضرت ابو عثمانؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمانؓ کے ساتھ تھا، انھوں نے ایک درخت کی خشک شاخ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو تمام خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا: ابو عثمانؓ! تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا: ہاں جناب ارشاد ہو۔ فرمایا: اسی طرح میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے کیا، پھر فرمایا جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کر کے پانچوں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس خشک شاخ کے پتے جھڑ گئے، پھر آپ ﷺ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں برائی اگر کوئی ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو کہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو، اور حدیث میں ہے جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لیا کر کہ اسے مٹا دے، میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ تو بہترین اور افضل نیکی ہے، ابو یعلیٰ میں ہے دن رات کے جس وقت میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کی جگہ ویسی ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا نئی نیکی پرانی بدی کا جس طرح خوبی کے ساتھ پیچھا کرتی اور تیزی کے ساتھ اس کو پہنچ جاتی ہے اتنی پہنچ والی اور کوئی خبر میں نے نہیں دیکھی۔ (گلدستہ ۲۷/۳۶۰)

تیسری چیز حدیث میں بتلائی گئی کہ بندہ جب خوشی کے دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو حق جل مجدہ بلاؤں میں اس کی نصرت و مدد کرتے ہیں اور مشکلات سے نجات دیتے ہیں، اہل ایمان پھر اہل تقویٰ کب اپنے رب سے غافل رہتے ہیں ان کی زندگی کا مقصود ہی یادِ الہی ہے۔

بندوں کو ترغیب و تشویق دلائی جا رہی ہے کہ مصیبت و پریشانی میں تو سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں مگر وہ بندہ جو خوشی و مسرت کے عالم میں اپنے رب کو یاد رکھتے تھے ان پر پریشانی و حالات میں دل کو قرار، باطن میں طمانیت، حالات میں اضطراب، نہیں ہوگا بلکہ تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا، ایسے ہی وقت بندہ آزمایا جاتا ہے، اگر حالات و مشکلات میں رب العالمین سے تعلق چھوٹ گیا ربط ٹوٹ گیا، یہ علامت ہے کہ عذاب میں گرفتار ہے اور اگر حالات میں پہلے سے زیادہ رجوع و انابت کی شان پیدا ہوگئی ہے تو یہ دلیل ہے کہ بلاء نہیں رحمت ہے جو بشکل زحمت ہے، اگر بلاء و مصیبت میں جزع فزع، گلہ و شکوہ، اور عبادت اور اطاعت میں خلل ہو رہا ہو تو بندہ سمجھے کہ یہ عذاب و عقاب ہے اور فوراً، توبہ و استغفار سے تلافی مافات شروع کر دے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب خوشی و مسرت کے عالم میں دعا کا اہتمام کیا کرتا تھا، خوب آہ و زاری کیا کرتا تھا، تو جب پریشانی آ جاتی ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ جانی پہچانی آواز ہے، اور مانوس فریاد و مناجات ہے، اگر خوشی میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کیے ہوا تھا اور پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہے تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس و اجنبی آواز آرہی ہے، اس لیے خوشی و مسرت کے دنوں میں خوب مناجات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف کمال توجہ اور انابت کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین!

باب : مَا غَضِبْتُ عَلَى أَحَدٍ غَضَبِي عَلَى عَبْدٍ أَتَى مَعْصِيَةً.....

باب: معصیت کو مغفرت اور رحمت کے مقابلے میں رکھنا

حق تعالیٰ کے غضب کا بڑا سبب ہے

(۹۳) للرافعی عن ناجية بن محمد المنتجع عن جده:

”جِئْتُ تَسْأَلُنِي عَنْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ أَخْبِرُكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
مَا غَضِبْتُ عَلَى أَحَدٍ غَضَبِي عَلَى عَبْدٍ أَتَى مَعْصِيَةً فَتَعَاظَمَهَا فِي جَنْبِ عَفْوِي،
فَلَوْ كُنْتُ مُعَجَّلًا الْعُقُوبَةَ أَوْ كَانَتِ الْعُجْلَةُ مِنْ شَأْنِي لَعَجَلْتُ لِلْقَانِطِينَ مِنْ
رَحْمَتِي، وَلَوْ لَمْ أَرْحَمْ عِبَادِي إِلَّا مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيَّ لَشَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُمْ وَ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْهُ الْأَمْنُ لِمَا خَافُوا.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳ / ۵۹۰۱)

رحمت حق کا سائل

(۲۹۳) ترجمہ: منہج سے روایت ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کے متعلق سوال

کرنے آیا ہے، سو میں بتلا رہا ہوں کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی شخص پر اتنا
غضبناک نہیں ہوتا ہوں جتنا کہ اس شخص پر ہوتا ہوں جو گناہ کر کے پھر گناہ کو میری رحمت و
معافی کے مقابلے میں بڑا جانے۔ اگر میں جلد کسی کو سزا دیتا یا میری شانِ رحمت کے خلاف
جلد سزا دیتا ہوتا تو میں اس شخص کو سب سے پہلے سزا دیتا جو میری رحمت سے مایوس و ناامید
ہوتا ہے۔ میں اپنے بندوں پر، ان کا میرے سامنے خوف سے کھڑے ہونے کی وجہ سے رحم
کرتا ہوں۔ اور یقیناً میں بندہ کے اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اور میں ان کو
ثواب دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میں اس چیز سے
امن دیتا ہوں، جس سے وہ ڈرتے ہیں۔

انسانی فہم کی کوتاہی و کجی

انسانی فطرت کی کجی و کوتاہی، حدود و قیود کا عادی انسان ہمیشہ اپنے کوتاہ علم و تصور، خیال و افکار سے آگے نہیں نکلتا، قدرت کی فیاضی، رحمن و رحیم کی وسعتِ رحمت، عفو و درگزر کی غیر محدودیت کو بھی یہ اپنے ہی وہم و خیال کی دنیا سے دیکھتا اور پرکھتا ہے، خالق کی شانِ عطا، جود و سخا کو بھی اپنے کوتاہ نگاہ سے محدود جانتا ہے، جبکہ بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ صفات کی وسعت ذات کی نسبت کے بقدر ہوا کرتی ہے، ذات کی ہمہ گیری صفات کی وسعت کا پتہ دیتی ہے، رب العزت کی ذات کائنات عالم کو محیط ہے، اور ان کی شان ہے، سُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنُهُ، لَا يُحَدُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْجِنْسِ وَالْجِهَاتِ، وہ وہم گمان سے بالاتر ہے، فہم و ادراک سے بلند تر ہے، اس کی ہر شان حدود و قیود سے وراء الوراء ہے۔ ایک مجرم و گنہگار کو قدرت اپنے وسعتِ رحمت میں ڈھانپنا چاہتی ہے اور بندہ ہے کہ گناہ کو عفو و درگزر کے سامنے بڑا تصور کرتا ہے، ایسے بندہ کو حق جل مجدہ کا واضح پیغام ہے کہ اس کا اپنے گناہ کو قدرت کے عفو و تسامح کے مقابلہ میں بڑا تصور کرنا، اس کے گناہ و معصیت سے بڑا بھیانک گناہ ہے، یعنی گناہ کو مغفرت و قدرت اور وسعتِ رحمت کے مقابلہ میں بڑا جاننا گناہ و معصیت سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کو قدرت کے مقابلہ میں رکھ رہا ہے اور عقیدہ کو خراب کر رہا ہے۔ مگر قدرت ہے کہ عجلت سے کام نہیں لیتی ورنہ اس بد عقیدگی اور قدرت کے ساتھ اس بد سلیقگی کی اس کو سزا ضرور ملتی، مگر رحمت حق پر قربان جانیے کہ بندہ کے ہر کوتاہی و جہالت کو جو صفات باری سے متعلق تھی سب کو دامن عفو میں جگہ دیتی ہے اور پکڑ کی جگہ انعام سے نوازتی ہے۔

لہذا بندہ کو چاہیے کہ کبھی بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دے اور نہ ہی حق جل مجدہ کی رحمت واسعہ کے مقابلہ میں اپنے گناہ و معاصی کو بڑا جانے ابھی ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ عِلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَ لَا أَبَالِي، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس

کی حتمی و یقینی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا نگاہ قدرت پر یقین کے ساتھ رکھئے اور قدرت کی رحمت سے مستفیض ہوئیے۔ تذبذب و شکوک کی کیفیت کو قدرت کے ساتھ نہ جوڑیئے اپنی ایمانیات کا مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ سے ان کی وسعت رحمت، عظمت و رفعت، قوت و قدرت کے بقدر وابستہ کیجئے۔ ان کی جناب میں کافر و مشرک کے سوا کوئی رحمت سے محروم نہیں۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آمین!

باب : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَىٰ بِدَابَّةٍ لِّرُكْبَهَا.....

باب: سواری کے وقت حضرت علیؑ کا عمل

وَفِيهِ يَقُولُ: يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي

(۴۹۴) عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه أَتَىٰ بِدَابَّةٍ لِّرُكْبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ. فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، ثُمَّ ضَحِكَ. فَقُلْتُ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

”يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ يَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ / ۷۵۳)

سوار کے عمل پر حق جل مجدہ کا اپنے بندہ پر تعجب

(۴۹۴) ترجمہ: علی بن ربیعہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی رضي الله عنه

کے لیے سواری لائی گئی تاکہ سوار ہوں۔ جب علیؑ نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ! جب سواری پر ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا: الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا

وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پھر الحمد لله تین بار کہا۔ اللہ اکبر تین بار کہا، پھر سبحانک لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي کہا اور ہنسے۔ میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کو ہنسی کیوں آگئی یا کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ علیؑ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح دیکھا کرتے ہوئے جس طرح میں نے کیا ہے۔ پھر حضور ﷺ ہنسے تو میں نے سوال کیا: آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ بندہ کے اس عمل سے تعجب کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے: رب اغفر لي یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا گناہ میرے سوا کوئی معاف و مغفرت کر نہیں سکتا۔ (اخرجه احمد ۲/۵۳)

بندہ کے اعتراف عبدیت پر حق تعالیٰ کا تعجب

(۴۹۵) عن علی بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ أنه کان ردفاً لعلی رضی اللہ عنہ فلما وضع رجله فی الرکاب قال: بِسْمِ اللّٰهِ . فلما استوی علی ظهر الدابة قال: الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا.

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزخرف: ۱۳)
 ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقْيِهِ، فَضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ لَيُعْجِبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۲ ص: ۹۸، ۹۹)

(۴۹۵) ترجمہ: علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کا ردیف تھا، (یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اپنا قدم سواری کے رکاب میں رکھا تو کہا: بسم اللہ۔ جب جانور کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو کہا: الحمد للہ تین بار اور اللہ اکبر تین بار۔ پھر

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزحرف: ۱۳)
پھر کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

پھر ایک جانب ہلکا سا جھکے اور ہنسنے، تو میں نے کہا: امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ کو کس بات نے ہنسایا؟ پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ایک روز سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے (اتباع میں) کیا ہے۔ تو میں نے سوال کیا: جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ بندہ پر تعجب کرتے ہیں جب کہتا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ پہچانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی۔ (الحاکم ۲/۹۸-۹۹)

سواری محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کی سواری کے لیے مختلف چیزیں عطا کی ہیں۔ مثلاً چوپایہ، کشتی، آج کے عہد میں بحری و بری جہاز، دوڑنے والی کاریں اور گاڑیاں وغیرہ، جس کا شکر ادا کرنا اور دل کی گہرائی سے رب ذوالجلال کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے مختلف سواری کو ہمارے قابو اور اختیار کے تابع بنادیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے۔ پھر حق جل مجدہ نے سفر آخرت کی تذکیر و یاد دہانی کرادی کہ دیکھو: آج تم اس سواری پر بیٹھ کر دنیاوی منزل

طے کر رہے ہو تو سفر آخرت کو نہ بھول جانا۔ بلکہ یہ سواری جس طرح تم کو تمہاری دنیاوی منزل کے قریب کر رہی ہے تم آخرت کے بھی قریب ہو رہے ہو کہ ایک دن کم ہو گیا، دو دن کم ہو گئے تو گویا یہ تمہاری سواری تم کو دنیاوی منزل کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کے قریب بھی کر رہی ہے۔ لہذا چونکہ رہنا، ہوشیار رہنا، سفر آخرت سے غافل نہ ہونا۔ سنو عین ممکن ہے، تم سواری پر بیٹھ کر جہاں جا رہے ہو وہاں پہلے سے ملک الموت تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ تم نے تو دنیاوی غرض کے لیے سفر کا ارادہ کیا ہوگا؛ مگر عین ممکن ہے، یہ سفر تمہارا آخرت کا ہی سفر ہو جائے۔ آج کے اس عہد جدید میں رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں مقام پر گیا اور وہیں اس کی اجل آئی اور سواری دنیاوی سفر کا خاتمہ کر کے آخرت کی پہلی منزل پر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سواری آئی مگر سوار نہ آیا۔ گاڑی آئی مگر گاڑی والا نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ سواری پر اس دعا کو پڑھا جائے، تاکہ غفلت نہ ہو اور پورے سفر کی عافیت و راحت رب کے سپرد کر دیا جائے اور خود کو بھی رب کا بندہ بنا کر پیش کر دیا جائے۔ واللہ اعلم (مثین)

باب : اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصِّفَا ذَهَبًا

باب: اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونا بنا دے

(۴۹۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قالت قریش للنبی ﷺ: اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اَنْ

يَجْعَلَ لَنَا الصِّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ قَالَ:

”وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا فَاتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: اِنَّ رَبَّكَ

عَزَّوَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. وَيَقُولُ: اِنْ شِئْتَ اَصْبَحَ لَهُمُ الصِّفَا ذَهَبًا،

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَ اِنْ شِئْتَ

فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ. قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد، ج ۴ / ۲۱۶۶)

قریش کا صفا پہاڑی کو سونا بنانے کا مطالبہ اور حق تعالیٰ کا جواب اور رسول اللہ ﷺ کا توبہ و رحمت کا انتخاب

(۴۹۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے نبی اللہ ﷺ سے فرمائش کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ صفا پہاڑی کو سونا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انھوں نے کہا: ہاں! ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے دعا مانگی، فوراً جبریل تشریف لائے اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ، اللہ عز و جل نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: اگر آپ چاہیں گے تو صفا پہاڑی ان کے لیے سونا بنا دی جائے گی؛ لیکن پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو ان لوگوں کو ایسا عبرتناک عذاب دیا جائے گا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کے لیے، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا (ظاہری بات ہے نبی رحمت ﷺ نے) توبہ اور رحمت کا دروازہ پسند کیا۔ (احمد-۴/۲۱۶۶)

رسول اللہ ﷺ نے بابِ توبہ کو پسند فرمایا

(۴۹۷) و قال أحمد أيضاً:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال:

قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُصْبِحُ لَنَا الصِّفَا ذَهَبَةً، فَإِنْ أَصْبَحَتْ ذَهَبَةً اتَّبَعْنَاكَ، وَ عَرَفْنَا أَنَّ مَا قُلْتَ كَمَا قُلْتَ: فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ:

”إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَتْ لَهُمْ هَذِهِ الصِّفَا ذَهَبَةً، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْنَا لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ قَالَ: يَا رَبِّ لَا بَلِ افْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد، ۵/۳۲۲۳)

(۴۹۷) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قریش نے رسول اللہ ﷺ سے

کہا: آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ صفا پہاڑی کو ہم لوگوں کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے۔ اگر صفا پہاڑی سونا بن گئی (تو پھر ہم سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے) ہم آپ کی پیروی کریں گے اور یقین کر لیں گے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے (صحیح و سچ) اور وہی کہا جو حقیقت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رب العزت سے اس کا سوال کیا۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: (آپ ﷺ کو اختیار ہے) اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے گا؛ لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر اختیار کیا تو دنیا جہان میں ایسا عبرتناک عذاب کسی کو نہیں دیا گیا جو ان کو دیا جائے گا یا آپ چاہیں تو توبہ کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رب العزت ان پر توبہ کا ہی دروازہ کھول دے۔

بعثت رسول ﷺ کا مقصد معاد کی فوز و فلاح ہے نہ کہ معاش کی تلاش

دوستو! ایک بہت ہی بنیادی و آسان بات پلو میں باندھ لو۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہدایت و فکر آخرت ہے یا یوں کہہ لو کہ معاد کی فوز و فلاح ہے نہ کہ معاش کی کھوج و تلاش۔ اگر صراطِ مستقیم کا ہادی ہی ان جھمیلوں میں لوگوں کو الجھا دے تو پھر رشد و ہدایت کا رہبر و ہادی کون ہوگا؟! ظاہر کی تطہیر کے ساتھ ہادی کامل نے باطن کی بھی تطہیر و تزکیہ کا مکمل خیال رکھا۔ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ ﷺ تو انابت و اطاعت کی شان لے کر آئے تھے، اگر دنیاوی سونا و چاندی کے چمکتے ہوئے دل فریب مشغلوں میں امت مشغول ہو جاتی تو آج دین اسلام ہمارے پاس کہاں ہوتا۔ قریش کا سوال کفر و دنیا پرستی پر مبنی تھا۔ نبی کی دعا کا رخ صفا کے سونا بنانے نہ بنانے کا نہ تھا؛ بلکہ قریش کے ایمان و نجات کا داعیہ و سوال تھا، یا یوں کہہ لو کہ قریش ایمان باللہ و بالغیب و بالرسول کے لیے صفا کا سونا بن جانا چاہتے تھے۔ اگر یہ بن جاتا تو پھر وہی دنیا پرستی، مادہ پرستی کا داعیہ پیدا ہو جاتا، جبکہ بعثت نبوی فکرِ آخرت اور حق پرستی کے لیے ہوئی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے بھی آگاہ کر دیا کہ ایمان لانے کے لیے ایمانیات والہیات کا سوال نہ کر کے اہل مکہ کا مادیات کا سوال کرنا بے جا سوال ہے، اگر پورا کر دیا گیا اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر عبرتناک عذاب آئے گا، جو قیامت

تک باعث مثال ہوگا، اس لیے ربّ العزّت نے پھر انتخاب اہل مکہ کو نہیں دیا، بلکہ نبی رحمت کو دیا کہ سونا بنادوں اور ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب سے ہلاک کردوں یا بابِ توبہ و بابِ رحمت کھول دوں، ظاہری بات ہے۔ نبی رحمت، مجسم رحمت ہی رحمت تھے، توبہ و رحمت کا انتخاب کیا کہ اُمت عذاب سے بچی، مادہ پرستی سے بچی، کیوں کہ سونا بنا کر، عذاب میں ہلاک کر کے مقصد نبوت تو پورا ہوتا نہیں اور دوسری صورت میں مقصد نبوت بدرجہ اتم و اکمل پورا ہوا اور امت عذاب سے بھی بچی اور نجات بھی ملی۔ الحمد للہ کثیراً اور نہ معلوم کتنی حکمتیں اس میں ہوں گی۔ واللہ اعلم!

باب : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.....

باب: بندہ کے گمان پر اللہ کا معاملہ

(۴۹۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۷۷)

اللہ اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہے

(۴۹۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔ (اخرجه البخاری ۹/۱۷۷)

حسن ظن عظیم نعمت ہے

(۴۹۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَ اَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرْنِي.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۱۶)

(۴۹۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا

ہوں، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ (اخرجه احمد ۲/۵۱۶)

رحمتِ حق

(۵۰۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۴۷)

(۵۰۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر دل میں اللہ، اللہ کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر میرا نام مجمع میں لیتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اچھے مجمع میں کرتا ہوں اور اگر میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔

حق جل مجدہ کا بندہ پر بے حد فضل و انعام ہے

(۵۰۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَأِهِ الَّذِينَ يَذْكُرُنِي فِيهِمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا جَاءَنِي يَمْشِي جِئْتُهُ أَهْرُولًا، لَهُ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد، ج: ۲ ص: ۲۸۲)

(۵۰۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ میرا ذکر جی جی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں اور اگر میرا نام وہ مجمع میں لیتا ہے تو میں بھی اس کا نام بہتر مجمع میں لیتا ہوں جہاں اس نے میرا نام لیا تھا۔ (یعنی فرشتوں کے مجمع میں) اور اگر میرا بندہ میری جانب ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تو میں بندہ کی جانب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بندہ کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور میرے بندہ کے لیے میری جانب سے بہت ہی فضل و انعام ہے۔ (اخرجہ احمد ۲/۴۸۲)

بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے

(۵۰۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي، وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“ [صحیح] (اخرجہ أحمد ج: ۲، ص: ۴۸۰)

(۵۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ عزوجل نے فرمایا: میرا بندہ میرے ساتھ اپنے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے پکارتا ہے، اگر مجھ کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر مجھ کو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مجمع سے بہتر اور پاکیزہ مجمع میں یاد کرتا ہوں (وہ ہے حق جل مجدہ کے ہم نشین عالم ملکوت کا مجمع) اور جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب وہ چل کر آتا ہے، میں بندہ کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔

توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

(۵۰۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ أنه قال:

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَدْكُرُنِي وَاللَّهُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاقَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ. [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۱۰۲)

(۵۰۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول ﷺ سے بیان کرتے

ہیں: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں (جبکہ وہ میرا ذکر کرتا ہے) اور اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کسی کو اپنا کھویا ہوا سامان صحرا میں مل جائے اور جو میری جانب ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر بندہ کو آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی معیت

(۵۰۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۷)

(۵۰۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (اخرجه مسلم ۴/۲۰۷۶)

بندوں کے گمان پر رحمت حق

(۵۰۵) و للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا :

”أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِعَبْدٍ إِلَى النَّارِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَفَتِهَا انْتَفَتَ فَقَالَ :
أَمَّا وَاللَّهِ يَا رَبِّ إِنِّ كَانَ ظَنِّي بِكَ لِحَسَنًا ، فَقَالَ اللَّهُ : رُدُّوهُ . فَأَنَا عِنْدَ حُسْنِ
ظَنِّ عَبْدِي بِى فُغْفِرَ لَهُ.“ [ضعيف] (كما فى كنز العمال، ۳/ ۵۸۴۶)

(۵۰۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کے متعلق حکم دیں گے، کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، جب وہ شخص نار جہنم کے بالکل کنارہ پر کھڑا ہوگا تو پروردگار عالم کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! تیری ذات کی قسم اے رب العالمین! میں تو تیری ذات سے صرف خیر ہی کی امید کیے ہوا تھا، پس ارشاد ہوگا: اس شخص کو جہنم سے واپس لے آؤ اور میں تو اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔

بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

(۵۰۶) للطبرانی عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :

”قال الله : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِى.“

[ضعيف] (كما فى مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۴۸)

(۵۰۶) ترجمہ: معاویہ بن حیدہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ (مجمع الزوائد)

میرا بندہ اور میری یاد

(۵۰۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : عَبْدِي ! أَنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِى وَ أَنَا مَعَكَ إِذَا

ذَكَرْتَنِي.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم فى المستدرک- ج: ۱، ص: ۴۹۷)

(۵۰۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے! میں تیرے گمان کے ساتھ تجھ سے معاملہ کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تو مجھ کو پکارتا ہے۔

حصولِ برکت کے لیے ہاتھ کا چہرہ پر پھیرنا

(۵۰۸) حیان ابوالنضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ علی الأسود الجرشى فی مرضه الذی مات فیہ فسلم علیہ وجلس قال: فَأَخَذَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَمِينَ وَائِلَةَ فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنِهِ وَ وَجْهَهُ لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَهُ وَائِلَةُ: وَاحِدَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ وَ أَشَارَ بِرَأْسِهِ أَيْ حَسَنٌ. قَالَ وَائِلَةُ: أَبْشِرْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ."

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۴۹۱)

(۵۰۸) ترجمہ: حیان ابوالنضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسود جرشى کی عیادت کے لیے گیا جبکہ وہ مرض الموت میں تھے، حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ راوی کا کہنا ہے: ابوالاسود نے حضرت واثلہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور برکت کو حاصل کرنے کی لیے ان کے ہاتھ کو اپنی دونوں آنکھوں اور چہرہ پر پھیرا اور ملا۔ اس لیے کہ حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نے اسی ہاتھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ واثلہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ انھوں نے کہا: کیا ہے؟ انھوں نے کہا: تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیسا گمان ہے؟ ابوالاسود نے اشارہ کیا اور کہا: عمدہ ہے، واثلہ رضی اللہ عنہ نے کہا: خوشخبری سن لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے:

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، پس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے۔

صحابی کے ہاتھ سے برکت حاصل کرنا

(۵۰۹) عن حیان ابي النضر قال : خَرَجْتُ عَائِدًا لِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَقِيتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ رضی اللہ عنہ وَهُوَ يُرِيدُ عِيَادَتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى وَائِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَائِلَةَ حَتَّى جَلَسَ ، فَأَخَذَ يَزِيدُ بِكَفِّي وَائِلَةَ فَجَعَلَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ وَائِلَةُ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ظَنِّي بِاللَّهِ وَاللَّهُ حَسَنٌ. قَالَ: فَأَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ إِنْ ظَنَّ بِيْ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ.“ [صحيح] (أخرجه ابن حبان في صحيحه - ص: ٤١٦ - موارد)

(۵۰۹) ترجمہ: حیان ابونضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں یزید بن اسود کی عیادت کے لیے نکلا تو میری ملاقات وائلہ بن اسقع سے ہو گئی، وہ بھی عیادت کے لیے جا رہے تھے، ہم لوگ ان کے پاس آئے، تو جب انھوں نے وائلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنا ہاتھ پھیلایا اور ان کی طرف اشارہ کرنے لگے، تو وائلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بیٹھ گئے، تو یزید نے وائلہ کی دونوں ہتھیلیوں کو لیا اور اپنے چہرے پر (حصولِ برکت کے لیے) پھیرنے لگے، وائلہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اللہ کے ساتھ تمہارا کیسا گمان ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ کے ساتھ میرا گمان اچھا ہے، تو انھوں نے کہا: خوشخبری حاصل کرو، میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ بھلائی کا گمان رکھتا ہے تو بھلائی ہے اور اگر وہ برائی کا گمان رکھتا ہے تو برائی ہے۔

رحمتِ واسعہ بندہ کا انتظار کرتی ہے

حق جل مجدہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، مادہ رحم و کرم کا منبع و سرچشمہ ہے، اس کے ساتھ اچھا ہی گمان ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں اسی بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے معبود و مسجود حقیقی سے بدگمانی نہ رکھے؛ بلکہ خیر و بھلائی کا گمان رکھے اور ذات حق اپنے بندے کے گمان کے خلاف معاملہ نہیں کرے گا؛ کیونکہ وہ معبود ہے۔ ہاں! اگر کوئی بد بخت خود ہی بدگمانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اس کے گمان کے خلاف معاملہ نہیں ہوگا؛ لہذا اگر بیان میں جھانک کر دیکھ لیا جائے کہ اپنا معاملہ مولائے کریم کے ساتھ کیسا ہے؟ اس حسن ظن کا تعلق تمام عبادات، حسن عاقبت، حسن انجام، مقبولیت دعا کے باب سے ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ حسن معاملہ کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!

ان احادیث میں رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ہدایات، اور ایک خاص اسلوب کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ رب العالمین کی ذات مکمل خیر کا مرکز و منبع ہے۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق و علاقہ ہے، اسی تعلق اور علاقہ کی بنیاد پر بندہ اپنے رب سے ربط و امید وابستہ رکھتا ہے، جو جیسی امید حق تعالیٰ سے رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بھی معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ جو خیر کی امید رکھتا ہے اللہ پاک خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اور جو رب العزت سے اچھی امید نہیں رکھتا اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امام حجر عسقلانیؒ نے کہا کہ: بندہ کو پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی خیر و بھلائی کا رب العزت سے امیدوار ہے حق تعالیٰ بدرجہ اتم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی امید پوری کر دیں۔

امام کرمائیؒ نے کہا کہ: ناامیدی کو امید پر قوی و غالب رکھے۔ یعنی رحمت کو غضب پر غف کو عقاب پر، جنت کو جہنم پر، اس لیے کہ جب بندہ اس بات کو پڑھتا اور سنتا ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی یا اللہ اپنے بندہ کے گمان پر معاملہ کرتا ہے تو جانب امید غالب

رہے گی جانب خوف پر اور خاص کر موت کے وقت تو صرف رحمت ہی رحمت، فضل ہی فضل پر نگاہ رہنی چاہیے تاکہ معاملہ بھی رحمت و فضل کا ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ - یعنی تم میں سے کسی کی موت نہ آئے؛ مگر یہ کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن یعنی رحمن و رحیم سے اچھی ہی امید و توقع رکھے۔ یہ مقام بھی اہم ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حسن ظن سے مراد علم ہے یعنی ﴿وَزَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ علم و یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔

امام قرطبیؒ کی رائے ہے کہ دعا کے وقت قبولیت کا یقین رکھے۔ توبہ کرتے وقت توبہ کے قبول کا یقین کرے۔ استغفار کے وقت مغفرت کی امید رکھے۔ عبادت کے وقت ثواب اور وعدہ ربانی کا استحضار ہو۔ الغرض ہر ہر عبادت و اطاعت کے وقت مکمل اس کا استحضار ہو کہ کس عمل پر کیا وعدہ کیا گیا ہے، تاکہ اس عمل کو اس کے مکمل شرائط و آداب کا خیال رکھتے ہوئے عملی جامہ پہنائے۔ حدیث میں آیا ہے:

أَدْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ تَمَّ دَعَاكَ كَيْفِيَّتِ فِي مَا نَكُونُكَ تَمَّ كَوَيْقِنَ هُوَ قَبُولِيتِ كَا۔ اس لیے عبادات و طاعات کو اسی یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ یہ عند اللہ قبول ہوں گی اور اس پر وہ تمام انعامات و اکرام ملیں گے جو اللہ کی جانب سے وعدہ ہے۔ مثلاً مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اس کے دل میں یہ بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا یہ عبادات اس کو نفع بخش نہیں ہے، تو یہ رحمت سے ناامیدی تو استغفر اللہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گناہ و معصیت پر اچھی امید رکھے۔ ہاں! وہ قادر ہے۔

بات چل رہی ہے کہ عبادات و طاعات پر قبولیت کی امید رکھے اور یہ امید اللہ پوری کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ ایک ہاتھ یعنی ہلکی پھلکی عبادت و انابت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت و رحمت کا پروانہ مل

جاتا ہے۔

تو گویا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندہ کے لیے مغفرت کا پروانہ دیتا ہے، رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت بندہ کے عمل سے زیادہ سرعت و تیزی کے ساتھ بندہ کی طرف جاتی ہے، جس کو شبر، یا ذراع، یا باع سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں سرعت کا بیان ہے تمنا و مراد بھی زبان سے مکمل نہیں ہوئی اجابت حق تیار ہے۔ مغفرت مانگی نہیں؛ بلکہ باب رحمت پر بلا کر مغفرت دی جا رہی ہے۔ ثلث لیل کا منادی، لوگوں کو مغفرت و عافیت و راحت لینے کو پکارتا ہے، رحمت بندہ کا انتظار کرتی ہے۔ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَيَّ غَضَبِي کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب سرعت کی مثالیں ہیں، جواز راہ کرم حق تعالیٰ نے بندہ کے لیے رکھی ہیں۔

باب : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً.....

باب: بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے

(۵۱۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَامُحِطْ بِهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَامُحِطْ بِهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَامُحِطْ بِهَا لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلَهَا فَامُحِطْ بِهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ.“ [صحيح] (أخرجہ البخاری، ج: ۹ ص: ۱۷۷)

عمل و ارادہ کے بدلے میں اللہ کا فضل و احسان

(۵۱۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کرے تو اس کو بندہ کے اعمال نامہ میں نہ لکھو جب تک کہ نہ لے۔ اگر کر لے تو اسی کے بقدر برابر سراب لکھ لو اور جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی ابھی نہیں کی تو بھی ایک حسنہ و نیکی لکھ لو اور اگر

نیکی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں دس گنہ سے سات سو تک لکھ لو۔ (بخاری ۹/۱۷۷)

بندہ کی بدی کو عمل سے پہلے نہ لکھو

(۵۱۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاکْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا عَشْرًا.“ [صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۱، ص: ۱۱۷)

(۵۱۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ بدی و گناہ کا سوچتا ہے تو مت لکھو اور اگر گناہ بھی کر لے تو ایک گناہ لکھ لو اور جب نیکی کا سوچے تو ایک لکھ لو جبکہ عمل بھی نہیں کیا اور اگر نیکی کر لے تو دس لکھ لو۔ (اخرجہ مسلم ۱/۱۱۷)

نیکی کے ارادہ کو حسنہ لکھو

(۵۱۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ — وَقَوْلُهُ الْحَقُّ —: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ: لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَأَ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا).“

[صحیح] (أخرجہ الترمذی ج ۵/۳۰۷۳)

(۵۱۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا۔ اور اس کا فرمان سچ ہی سچ ہے۔ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو اور جب ارادہ کے بعد عمل بھی کرے تو دس گنہ زیادہ لکھ لو اور جب بدی و گناہ کا خیال سوچے تو مت لکھا کرو اور اگر کر لے تو پھر ایک ہی برابر سرابر لکھ لو اور اگر

بدی کو چھوڑ دے یا فرمایا اس بدی و گناہ کا کام نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے دس درجہ زیادہ ملے گا۔ (اخرجہ الترمذی ۵/۳۰۷۳)

بدی کا خیال آیا مگر نہ کر سکا تو حسنہ لکھ لو

(۵۱۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاتَّكَبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً.“ [صحيح] (أخرجه أحمد، ج ۱۳/۷۲۹۴)

(۵۱۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادہ کو بھی نیکی میں لکھ لو اور اگر اس پر عمل کر لے تو دس درجہ زیادہ لکھ لو اور جب بدی و برائی کا سوچے تو اس کو مت لکھو اور اگر کر لے تو برابر برابر لکھ لو اور اگر چھوڑ دے تو بھی ایک نیکی لکھ لو۔ (احمد)

بدی کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس کو مٹا دو

(۵۱۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ عن الله جل وعلا قال:

”إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ عَشْرًا لِأَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا سَيِّئَةً فَإِنْ تَابَ فامْحُوهَا عَنْهُ.“

[صحيح] (أخرجه ابن حبان في صحيحه / ۲۴۶۱ موارد)

(۵۱۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے بندہ نے نیکی کا ارادہ کیا اور ابھی اس نیکی کو عملی جامہ نہیں پہنایا تو ایک نیکی لکھ لو اور اگر عمل کر لے تو دس درجہ سے

سات سو تک لکھ لو اور جب میرا بندہ گناہ کا سوچے تو اس کے حق میں کچھ مت لکھو اور اگر گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو اور اگر گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دو۔ ختم کر دو۔ (اخرجہ ابن حبان ۲۴۶۱ موارد)

رَبِّ الْعِزَّتِ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا

(۵۱۵) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا . فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا .“
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : رَبِّ ذَاكَ عَبْدٌ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً (وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ) فَقَالَ : أُرْقِبُوه فَإِنْ عَمِلَهَا فَارْقِبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا : وَإِنْ تَرَكَهَا فَارْقِبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّأِي .“ [صحيح] (أخرجہ مسلم، ج : ۱، ص : ۱۱۷)

(۵۱۵) ترجمہ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد ﷺ سے جو روایت بیان کی ہیں ان میں ایک یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

حق جل مجدہ نے فرمایا : جب میرا بندہ دل میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک وہ اس کو نہیں کر لیتا ہے اور جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو دس درجہ زیادہ لکھ لیتا ہوں اور جب میرا بندہ دل میں کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف رکھتا ہوں جب تک اس گناہ کو نہ کر لے اور جب گناہ کر لیتا ہے تو برابر برابر گناہ لکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : فرشتوں نے عرض کیا : رَبِّ الْعِزَّتِ ! یہ تو وہ بندہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا (جبکہ حق جل مجدہ کو فرشتوں سے زیادہ معلوم ہے) حق

جل مجدہ فرماتا ہے: تم اس کی نگہداشت و نگرانی رکھو، اگر وہ گناہ کر لے تو برابر سر ابر لکھ لینا، اگر اس گناہ کو چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا؛ کیونکہ اس نے گناہ میری (عظمت و رضا اور خوف و سزا کی) وجہ سے چھوڑا ہے۔ (اخرجہ مسلم۔ ۱/۱۱۷)

حق تعالیٰ کا خصوصی انعام

نیکی کے ارادہ پر ایک ثواب کا لکھا جانا اور بدی کے ارادہ پر کچھ نہ لکھا جانا جب تک کہ بدی کو عملی جامہ نہ دے دیا جائے۔ اس کی تفصیلی بحث ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں تو صرف اتنی بات جان لینی چاہیے کہ حضرت محمد ﷺ کو منجانب اللہ بے شمار خصوصیات و تمیزات عطا کیے گئے ہیں، اور آقا و مولیٰ ﷺ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی حق تعالیٰ نے تمام امم کے مقابلہ میں عنایات و برکات کا ایک خاص رتبہ عطا کیا ہے، انہیں عطیات و عنایات کے باب سے یہ بھی ملا ہے کہ محض ارادہ خیر پر نیکی لکھ دی جاتی ہے اور عملی جامہ کے بعد دس سے سات سو اور اس سے بھی زیادہ لکھ دیا جاتا ہے، اور بدی کے ارادہ پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اگر گناہ و برائی کو عملی جامہ پہنا دے تو ایک گناہ لکھ لینا اور اگر میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ لینا کہ اس نے میری عظمت کی خاطر گناہ کو ترک کیا۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ بروز قیامت اس امت کو تمام امم کے مقابلہ میں پیش کیا جائے گا جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور معاصی و گناہ کم سے کم تر ہوں گے، اس لیے اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے قانون ہی ایسا وضع کر دیا کہ قیامت کے دن آئین و قانون کے تحت یہ امت تمام امم پر فائق و فائز ہو جائے گی۔ اور قانونی و دستوری اصول سے کسی کو بولنے کا حق نہ ہو، یہ سب کی سب فضیلتیں بہ فیض خاتم النبیین محمد ﷺ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

اللہ پاک کے کرم کی مثال

(۵۱۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۱۷)

(۵۱۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے نیکی کی نہیں، تو میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں اور جب بندہ اس نیکی کو گزرتا ہے تو دس نیکی سے لے کر سات سو تک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک کچھ نہیں لکھتا جب تک کہ بندہ اس برائی کو کرنے لے اور جب وہ اس برائی کو کر لیتا ہے تو صرف ایک برائی لکھتا ہوں۔

نیکی میں اضافہ اخلاص کے بقدر ہوتا ہے

اس حدیث میں حق جل مجدہ نے اپنی شانِ کریبی اور صفتِ رحیمی کو واضح فرمایا ہے کہ: دیکھو! جب بندہ نیکی کا محض ارادہ کرتا ہے تو میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں؛ حالانکہ عملاً ابھی اس سے کسی نیکی کا صدور ہوا بھی نہیں اور جب ارادے کو معرض وجود میں لا کر نیکی و بھلائی کر گزرتا ہے تو رحمن و رحیم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی جگہ (بقدر اخلاص) دس سے بڑھا کر سات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یعنی دس تو یقینی ہے، مگر ایک شخص اپنے نیک اعمال میں بے حد مخلص ہے تو حق جل مجدہ اس کے اخلاص کے بقدر سات سو تک اضافہ کر دیتا ہے۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حق جل مجدہ نے اعمالِ صالحہ کے ساتھ اخلاص کی

دولت بھی عطا کی ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا الْاِخْلَاصَ لَكَ يَا رَبِّ! حضرت عمرؓ دعاء فرماتے تھے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ عَمَلِيْ كُلَّهُ صَالِحًا وَاَجْعَلْهُ لِيْ وَجْهًا خَالِصًا وَاَلَا تَجْعَلَ لِيَ اَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا.

حسانت و سیئات کی کتابت

(۵۱۷) عن ابن عباسؓ عن رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه تبارك و

تعالى قال:

”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۱، ص: ۱۱۸)

(۵۱۷) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رب

تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے حسانت نیکیاں اور سیئات بدیاں لکھ دی ہیں (یعنی نیکی کے طریقے اور بدی و گناہ کے طریقے بتلا دیے۔ کیا کیا نیکیاں ہیں اور کیا گناہ و سیئات ہیں؟ سب بتلا دیا کچھ چھپا کے نہیں رکھا) پھر ان کو خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ لہذا جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے دل میں سوچتا ہے اور اس نیکی کو ابھی کرتا نہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کامل لکھ دیتے ہیں اور جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے اور کر بھی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس دس سے لے کر سات سو تک اور اس سے بھی کئی گنے زیادہ لکھ لیتے ہیں اور اگر گناہ و بدی کا ارادہ کرتا ہے اور کرتا نہیں تو اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں (کہ اس نے گناہ کا ارادہ کر کے اللہ کے خوف سے اللہ کی عظمت اور رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے) اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر بھی لیتا ہے، تو اللہ پاک محض ایک گناہ لکھ لیتے ہیں۔

ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے۔

اور اللہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں (یعنی جب توبہ کر لیتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہی ہلاک ہوگا جو خود ہی ہلاک ہونا چاہے (یعنی نہ توبہ کرے، نہ نیکی کرے اور خود ہی ہلاک ہونا چاہے)۔ (اخرجہ امام مسلم ۱/۱۱۸)

تمہارا رب نہایت ہی مہربان ہے

(۵۱۸) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ فیما یروی عن ربہ قال:

”إِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ.“ [صحیح] (اخرجہ أبو عوانة فی مسنده، ج: ۱، ص: ۸۴)

(۵۱۸) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رب العزت

سے روایت کرتے ہیں: تمہارا رب نہایت ہی مہربان ہے۔ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر نیکی کر لے تو دس نیکی سے سات سو تک اور اس سے بھی کئی درجہ زیادہ لکھ دی جاتی ہے (بقدر اخلاص نیکی کے اجر و ثواب میں اضافہ در اضافہ ہو جاتا ہے) اور جو بدی و گناہ کا ارادہ کرے اور کرے نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (کہ اس نے خوف اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا) اور اگر گناہ کر بھی لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہلاک و برباد نہیں ہوگا؛ مگر جو خود ہی تباہ و برباد ہونا چاہے (کہ نہ توبہ کرے نہ نیکی کر کے جائے)۔ (ابو عوانہ فی مسندہ ۱/۸۴)

اسلام کا اللہ، رحمن و رحیم، مسلمان پر کتنا کریم ہے

نیکی و بدی ایک شکل ہے، ایک چیز آئی گئی اور ایک پختہ ارادہ اور عزم ہے۔ نیکی کی تمام صورتیں خیر ہی خیر میں داخل ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے شر کا تو پختہ عزم مصمم گناہ و

معاصی کا اس پر مواخذہ ہوگا اور مواخذہ ہونا معقول بھی ہے۔ اس حدیث میں اس کی بحث ہی نہیں۔ یہاں تو سیدھی سادی بات کہی گئی ہے کہ بندہ کے دل میں ایک بات آئی اور چلی گئی اگر از قبیل نیکی ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا مگر بدی اور گناہ ہے اور خیال آیا گیا، اس پر مواخذہ بھی نہیں اور خیال آیا؛ مگر فوراً خوف آ گیا اللہ کی طرف طبیعت میں انابت آ گئی اس پر نیکی کی بشارت ہے اور گناہ کر بھی لیا تو محض ایک گناہ لکھا گیا، جبکہ نیکی کے ارادہ پر ایک حسنہ، عمل کرنے کے بعد دس تو یقینی اور پھر سات سو تک، بلکہ سات سو سے بھی زیادہ رحمن و رحیم اللہ اس کو دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک نیکی بھی کل قیامت میں باعثِ نجات ہو جائے گی۔ اسلام کا اللہ مسلمان کا رحمن و رحیم اللہ، کتنا کریم ہے کہ بندہ کو مایوس نہیں کرتا؛ بلکہ اپنی جانب مقناطیسی کیفیت سے جذب کرتا ہے، اللہ ہمیں دین اسلام اور رب اسلام کی قدر کی توفیق بخشے۔ آمین۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ اپنے اسلام کو سنوار لیتا ہے تو اس کی ہر نیکی دس سے سات سو درجہ تک لکھی جاتی ہے اور گناہ برابر برابر یہاں تک کہ بندہ اپنے رب سے مل لیتا ہے۔

باب : يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ.....

باب: ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نجوی و سرگوشی کی روایت

(۵۱۹) عن صفوان بن محرز أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول

الله ﷺ يقول في النجوى. قال:

”يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: أَعَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. وَيَقُولُ: عَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقْرَرُهُ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۸۱، ج ۸ ص ۲۴)

حق تعالیٰ دنیا میں مومن کے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور قیامت کے دن معاف کر کے مغفرت فرمائیں گے

(۵۱۹) ترجمہ: صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نجویٰ و سرگوشی کے سلسلہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے اتنا قریب ہوگا کہ حق جل مجدہ اس پر اپنا سایہ رحمت (دستِ شفقت) ڈال دے گا اور اس سے فرمائے گا: تو نے فلاں، فلاں کام کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں کیا تھا۔ ارشاد ہوگا: تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں ضرور کیا تھا۔ الغرض تمام گناہوں و سیئات کا اقرار کر لیا جائے گا۔ پھر ارشاد رحمن و ستار ہوگا: میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپایا تھا (کہ گناہ کی نحوست بھی ظاہر ہونے نہیں دی، کسی کو اطلاع بھی نہ دی۔ نہ ہی تیری کسی سے شکایت کی) تو جا میں نے آج تیرے گناہ معاف کر دیے۔ (خرجہ البخاری ۹/۸۱ و ۸/۲۴)

مومن رب العزت سے اتنا قریب ہوگا کہ حق تعالیٰ دستِ رحمت و کف رکھ دیں گے

(۵۲۰) عن صفوان بن محرز قال: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ:

”يُذْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ — وَقَالَ هِشَامٌ — : يَذْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيَقَرُّهُ بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ. يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ. يَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. ثُمَّ تَطْوِي صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَ أَمَّا الْآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ.“ [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۶ فی تفسیر سورة هود)

(۵۲۰) ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوی

یعنی سرگوشی کے بارے میں سنا ہے فرماتے تھے:

قیامت کے دن مومن رب العزت سے خوب قریب ہوگا۔ ہشام راوی کہتے ہیں: مومن رب العزت سے اتنا قریب ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت اس پر رکھ دیں گے (جیسے کہ گفتگو کے وقت بعض لوگ اپنے ہم کلام و مخاطب پر شفقت کے طور پر یا اپنی قربت و تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے یا مانوس کرنے کے لیے یا بیگانگی کو دور کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ قربان جانیے رحمن و رحیم پر کہ اپنے ایک بندہ پر اتنا کرم کہ ذات حق سے مانوس کریں گے، تا کہ بندہ خائف نہ ہو، ڈرے نہیں۔ اللہ اکبر کبیراً، سبحان اللہ و بحمدہ۔) اور اس سے تمام کا تمام گناہ اقرار کرالیں گے۔ تو جانتا ہے، یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ وہ کہے گا: جانتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوگا: میں نے تیرے اس گناہ کو دنیا میں چھپایا اور آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں (تیرے گناہ معاف کرتا ہوں کہ کوئی گرفت و پکڑ نہیں کروں گا، جا معاف کر دیا) پھر اس کا صحیفہ حسنات لپیٹ دیا جائے گا۔ (یعنی فائل کلوز کر دی جائے گی) جہاں تک دوسرے لوگوں کا (منافقین ملحدین) یا کفار کا معاملہ ہے تو تمام کائنات عالم کے سامنے آواز لگا کر آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا۔

(اخرجہ البخاری فی تفسیر سورۃ ہود۔ حدیث نمبر: ۴۴۰۸)

قرآن کو اللہ کا کلام ماننا اور ایمان لانا ضروری ہے

یہود و نصاریٰ، بت پرست، مجوس، عرب، عجم، یورپ، ایشیا کسی فرقہ، جماعت اور ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہو جب تک قرآن کو نہ مانے گا نجات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی صداقت اور منجانب اللہ ہونے میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جو لوگ نہیں مانتے احمق و معاند ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت سے جو بھی مجھے سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔

(گلدستہ ۳/۳۱۰)

قرآن کریم کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے

قرآن کریم جھوٹ اور افترا نہیں، اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ہے، جس کو قبول کرنا ضروری ہے، خوب سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مثلاً اس کا کلام نہ ہو اور کہہ دے کہ اس کا کلام ہے یا واقعی اس کا ہو اور اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے کہ میرا کلام ہے، مگر باوجود روشن دلائل کے جھٹلاتا رہے اور کہتا رہے کہ اس کا نہیں۔
(تفسیر عثمانی، جلد ستہ ۳/۳۱۰)

محشر میں ظالموں کے خلاف شہادت و گواہی

یعنی محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے علی رؤس الاشهاد پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت گواہی دینے والے (ملائکہ) صالحین بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ یہ ہی وہ بد بخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

اشہاد سے کیا مراد ہے؟ شہادت کون لوگ دیں گے؟

میں کہتا ہوں اشہاد (شہادت دینے والے) صرف وہی نہیں ہوں گے جن کا ذکر (مختلف علماء کے اقوال میں) کیا گیا ہے، بلکہ انسان کے جسمانی اعضاء بھی شہادت دیں گے۔ اللہ نے فرمایا:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾

دوسری آیت میں آیا ہے:

﴿قَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا الْخَبْرَ﴾

ایک اور آیت ہے:

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم الْخَبْرَ﴾

مسلم نے حضرت انسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا:

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شَهِيدًا لِّعَنِي
منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء سے کہا جائے گا تم بولو۔

منجملہ دوسرے شاہدوں کے زمانہ اور مقام بھی شہادت دے گا، سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ
کی آیت یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا کے ذیل میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:
زمین شہادت دے گی کہ کس بندے اور کس بندی نے اس کی پشت پر کیا کیا، کیا۔

بخاری نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مؤذن کی آواز
جتنی مسافت پر پہنچے گی اور جہاں تک جن و انس اس کو سنیں گے، قیامت کے دن اس کی
شہادت دیں گے۔

ابن خزمہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ مؤذن کی آواز جو پتھر، ڈھیلا، جن و انس
سنے گا، مؤذن کے لیے شہادت دے گا، ابوداؤد اور ابن خزمہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی
مرفوع روایت نقل کی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے گی (اسی کے مطابق) اس کی
مغفرت کی جائے گی اور ہر تر و خشک اس کی شہادت دے گا۔

ابن المبارک نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جس مقام کے قریب
سجدہ کرے گا، وہاں درخت ہو یا پتھر، قیامت کے دن وہ شہادت دے گا، عطاء خراسانی کی
روایت سے بھی یہ اثر منقول ہے۔

ابونعیم نے حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جو دن ابن آدم پر آتا ہے اس میں آواز دی جاتی ہے (یعنی دن خود آواز دیتا ہے)
اے آدم زاد! میں دن ہوں تو جو کچھ کرے گا کل میں تیرے لیے شہادت دوں گا، اس لیے
میرے اندر تو نیکی کرنا تا کہ کل کو میں تیرے لیے (اچھی) شہادت دوں، میں اگر گزر گیا تو
پھر مجھے کبھی نہیں دیکھے گا، رات بھی اسی طرح کہتی ہے۔ مسلم نے حضرت ابوسعید خدریؓ
کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ مال بڑا سبز اور شیریں ہے
اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اور جو مال قیدی اور یتیم اور (ضرورت مند) مسافر کو دیا جائے

گا، خود (وہ مال) اس کی گواہی دے گا، اور جو شخص بغیر حق کے مال لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہو اور سیر نہ ہوتا ہو، قیامت کے دن یہ مال اس شخص کے خلاف شہادت دے گا، ابو نعیم نے طاؤس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مال اور صاحب مال دونوں کو لایا جائے گا اور دونوں باہم جھگڑا کریں گے۔ (الحدیث) (تفسیر مظہری)

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

ظالموں پر لعنت

ارشاد ہے یعنی جو لوگ ظلم اور نا انصافی سے اللہ کے کلام کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت کے منکر ہیں دوسروں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے راستہ کو ٹیڑھا ثابت کریں ایسے ظالموں پر اللہ کی خصوصی لعنت ہے۔ (تفسیر عثمانی) (گلدستہ۔ ج: ۳، ص: ۳۱۱)

حق جل مجدہ سے بندہ کی سرگوشی

(۵۲۱) عن صفوان بن مُحْرَز قال: قال رجل لابن عمر رضی اللہ عنہ: كَيْفَ سَمِعْتَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النُّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

”يُذْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ

فَيَقَرُّهُ بِذُنُوبِهِ. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ

سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةً

حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ: هَؤُلَاءِ

الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ.“ [صحیح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۲۰)

(۵۲۱) ترجمہ: ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ نے کس طرح نجوی

یعنی سرگوشی کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: قیامت کے دن مومن رب عزوجل سے اتنا قریب ہوگا کہ حق تعالیٰ اس پر اپنا

دستِ رحمت ڈال دیں گے، پس وہ بندہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کیا تم پہچانتے ہو؟ (یعنی ان تمام گناہوں کو) وہ عرض کرے گا: ہاں! یا رب پہچانتا ہوں، میرے ہی گناہ ہیں۔ ارشاد ہوگا: سنو میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں۔ لہذا اس کے صحیفہٴ حسنات اس کو پکڑا دیے جائیں گے اور کفار و منافقین کے سلسلہ میں تمام محشر کے سامنے اعلان ہو جائے گا: یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ربِّ العالمین پر جھوٹ باندھا تھا، کہ اس کا شریک ٹھہرایا تھا۔ (مسلم)

یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ربِّ العالمین پر جھوٹ باندھا تھا

(۵۲۲) عن صفوان بن مُحَرِّز المازنی قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”يُذْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَفَّهُ ثُمَّ يَقْرَرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَعْرِفُ. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُلْغَ قَالَ: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، قَالَ: ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قَالَ وَ أَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ.“

﴿هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ہود: ۱۸)

[صحیح] (أخرجه ابن ماجه ج ۱/ ۱۸۳)

(۵۲۲) ترجمہ: طواف کے درمیان ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا:

اے ابن عمر رضی اللہ عنہما! آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سرگوشی کے سلسلہ میں کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: مومن قیامت کے دن ربِّ العزت سے اتنا قریب ہوگا کہ حق جل مجدہ اس پر سایہ رحمت اور سترو پردہ ڈال دیں گے، پھر اس سے گناہ کا اقرار کرائیں گے، ارشاد ہوگا تو ٹھیک سے پہچانتا ہے نا۔ وہ

عرض کرے گا: ہاں یارب! میں پہچانتا ہوں (میرے ہی گناہ ہیں) میں نے تیرے گناہ کو دنیا میں بھی چھپایا تھا اور آج بھی تیری مغفرت کرتا ہوں۔ پھر اس کا صحیفہ حسنات اس کو دے دیا جائے گا یا اس کا کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہاں تک کافریا منافق کا معاملہ ہے تو تمام اہل محشر اور خلائق کے روبرو اعلان کر دیا جائے گا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار یقیناً اللہ پاک کی لعنت ہے ظالموں (مشرکوں اور منافقوں) پر۔ (اخرجہ ابن ماجہ ۱۸۳/۱)

حدیثِ نجوی، کانا پھوسی

(۵۲۳) عن محرز قال: بينما ابن عمر رضی اللہ عنہما يطوف بالبيت إذ عرضه رجل

فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي ﷺ يقول في النجوى قال:

”يَذْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أَوْ يَسْتُرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ. ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ (يَعْنِي) فَيَقُولُ: أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، وَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ. وَ أَمَّا الْكُفَّارُ وَ الْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ:“

﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ہود: ۱۸)

قال سعيد رضی اللہ عنہ: قال قتادة رضی اللہ عنہ: فَلَمْ يَخْزَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ فَخَفِيَ خِزْيَةً عَلَى أَحَدٍ مِنَ

الْخَلَائِقِ. [صحيح] (أخرجہ أحمد ج ۸/۵۸۲۵)

(۵۲۳) ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا: یا ابا

عبد الرحمن رضی اللہ عنہ! آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کس طرح سرگوشی کے سلسلہ میں سنا ہے۔ تو انھوں نے کہا:

مومن رب العزت سے قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ بھیڑ کا بچہ ہے (جو ماں کی ممتا و رحمت کی وجہ سے ماں سے چپکا رہتا ہے)۔ تو رب العالمین

اس پر اپنی ستاری کا سایہ رحمت ڈال دے گا، یعنی اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، پھر اس سے فرمائے گا: تو پہچانتا ہے؟ (یعنی گناہ و سینات کو) وہ عرض کرے گا: ہاں پہچانتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا: تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یا رب! خوب پہچانتا ہوں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے تیرے گناہ کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اور تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا، تو آج تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں اور تم کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کا صحیفہ حسنات اس کو تھما دیا جائے گا اور کفار و منافقین کے لیے تمام مخلوقات کے سامنے آواز لگادی جائے گی۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں (مشرکوں منافقوں) پر۔

سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ قتادہؓ نے کہا کہ آج جو رسوا کر دیا گیا اس کی رسوائی خلأق پر پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یعنی تمام کے سامنے رسوا ہوگا۔ (اخرجہ احمد ۸/۵۸۲۵ اتحاف ۳۷۸)

بندہ پر پردہ پوشی اور عفو کا فیضان

حق تعالیٰ کی ذات نہایت ہی مہربان ہے۔ انسان انسان کی کمزوریوں کو تلاشتا و ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو اپنی طاقت بھر لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کو فخر و سر بلندی کا تمغہ حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کی نہایت گندی صفت اور غیر معمولی کمزوری ہے، ذات حق بالکل ہی اس کے برخلاف اپنے بندوں کے گناہوں کو خلأق اور خود اس معصیت کے ارتکاب کرنے والے سے بھی اس گناہ کی نحوست کو چھپالیتا ہے۔ دوسروں سے پردہ پوشی کرتا ہے اور یہ صفت رب کی ہی ہو سکتی ہے کہ بندہ کے گناہ کو چھپا کر فخر کرتا ہے اور کل قیامت کے دن حق تعالیٰ بندہ سے سرگوشی کریں گے، قریب کر کے اپنے کف و رحمت میں لے کر گناہ کا اقرار بھی کرائیں گے تاکہ عفو و مغفرت جو ملے گی اس پر مسرت و خوشی دوبالا ہو جائے۔ بعض احادیث میں ہے کہ یہ دل ہی دل میں پریشان ہوگا کہ میرا اب معاملہ خطرناک ہے اور نجات کی شکل نہیں؛ مگر معاملہ بالکل ہی برعکس ہوگا کہ حق تعالیٰ فرمادیں گے کہ دنیا میں تمہارے گناہ پر پردہ ڈالا، لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچایا، اب آج تیری

مغفرت بھی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کی خوشی و مسرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ اہل ایمان کی لیے یقیناً اللہ کی رحمت غضب پر، عفو و مغفرت عذاب و عقاب پر سبقت کر جائے گی۔ اس کے برخلاف کفار و مشرکین اور منافقین و ملحدین، اس کی قرآن نے خوب وضاحت کر دی کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ لوگ جب محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے علی رؤس الاشہاد پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت گواہی دینے والے ملائکہ، انبیاء، صالحین، بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں کہیں گے: یہی وہ بد بخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ (تفسیر عثمانی ۲۸۵)

الغرض کفار پر لعنت بر سے گی اور مومنین و صالحین پر رحمت کہ ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کون ہیں؟ اہل ایمان، اہل توبہ، اہل انابت، اہل عبادت، اہل اطاعت، اہل سنت، اہل مغفرت، اہل فضل، رب العزت ان لوگوں کے گناہ پر اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن پردہ پوشی کر کے مغفرت کا پروانہ عطا کر کے اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ اور ان پر نظر عنایت تام ہوگی۔ یہ کوئی کم نعمت ہوگی کہ رب العالمین ان کو قریب کر کے اپنی مناجات و سرگوشی، کاشرف بخشے گا۔ یہ شرف بھی اہل ایمان ہی کا نصیب ہے۔ فہنیئاً لہم!

باب: يُوتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: اِعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ...

باب: قیامت کے دن حکم الہی سے ایک شخص کے سامنے

اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے

(۵۲۴) عن أبي ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُوتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: اِعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَيُخَبَّرُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَى وَ كَذَى، وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَى

كَذِبُ وَ كَذِبُ، وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذِبِ كَذِبُ وَ كَذِبُ — ثَلَاثَ مَرَّاتٍ — قَالَ: وَ هُوَ مُقَرَّرٌ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ، وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، قَالَ: أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان/٤٠)

[صحيح] (أخرجه أبو عوانه في مسنده ج ١ ص ١٧٠)

قیامت کے دن مومنین کو گناہوں کی جگہ نیکیاں ملیں گی

(۵۲۴) ترجمہ: ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا۔ ارشاد ہوگا: اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس سے چھپا لیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا: کہ تو نے فلاں فلاں، فلاں دن یہ یہ گناہ کیے تھے اور اس دن یہ یہ گناہ کیے تھے۔ یہ بات تین بار اس سے کہی جائے گی۔ ارشاد فرمایا: کہ وہ سب گناہوں کا اقرار کرے گا، ایک کا بھی انکار نہیں کرے گا اور دل ہی دل میں ڈر بھی لگا ہوا ہوگا (کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہ حال ہے تو پھر) بڑے گناہ کا کیا بنے گا اگر وہ سامنے لایا گیا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العزت جب اس شخص کے ساتھ بھلائی و خیر کا معاملہ کرنا چاہیں گے تو ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دی جائے گی۔ (بس ہر گناہ کے بدلہ میں ایک ایک نیکی اس کو منجانب اللہ عطاء ہوگی) وہ فوراً بول پڑے گا: رب العزت میرے بہت سارے گناہ اور بھی ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ہنسے یہاں تک کہ آقا ﷺ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی۔

﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان/۴۰)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔
(اخرجہ ابو عوانہ فی مسندہ۔ ۱/۱۷۰)

نوٹ: قارئین اس حدیث کی شرح کے لیے حدیث نمبر ۴۷۹ کی شرح دیکھ لیں،
وہاں تفصیلی بات آگئی ہے۔ (نشین)

جا! میں نے تیری مغفرت کر دی

(۵۲۵) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْغَرِيبِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رضی اللہ عنہ:

”أَوَّلُ مَا يُسْتَنْطَقُ مِنْ ابْنِ آدَمَ جَوَارِحُهُ فِي مَحَاقِرِ عَمَلِهِ، فَيَقُولُ: وَ
عِزَّتِكَ إِنَّ عِنْدِي الْمُطْمَرَّاتِ الْعِظَامَ! فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا أَعْلَمُ بِهَا
مِنْكَ إِذْ هَبْتُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال، ۳۸۹۹۹/۱۴)

(۵۲۵) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن آدم کے سب سے
پہلے جوارح و اعضاء جسم شہادت دیں گے چھوٹے چھوٹے اعمال کا۔ وہ عرض کرے گا:
رب العزت تیری قسم! میرے چھپے ہوئے بڑے پوشیدہ گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حق جل مجدہ
ارشاد فرمائے گا: میں ان گناہوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جا، جا، میں نے تیری مغفرت
کر دی۔ (کنز العمال ۳۸۹۹۹/۱۴)

شرح: حق تعالیٰ کی شان بے نیاز ہر چیز پر قدرت کامل رکھتی ہے، چاہے تو ایک
ہی گناہ کو سبب بنا کر جہنم رسید کر دے اور چاہے تو گناہ کو شمار کر کر کے نیکیاں عطا فرما دے۔
بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

بندہ بھی کتنا عجیب ہے کہ بڑے گناہوں پر ایک تو ڈر رہا ہے؟ مگر جب باب رحمت
پر عنایت کی بارش دیکھتا ہے تو جس بڑے گناہ سے ڈر رہا تھا اب انہی گناہوں پر نیکیوں اور
ثواب کا امیدوار ہے اور حق جل مجدہ کی ذات بھی رحمت کا دھانہ کھول دیتی ہے اور سینات
کو مبدل بہ حسنات کر کے بندہ کو نوازتی رہتی ہے۔ یقیناً وہ اجود الاجودین، ارحم

الراحمين، خير الغافرين اور خير المعطين ہے۔

باب : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا

باب: بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے ننانوے انسان کو قتل کیا

(۵۲۶) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَاتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ. فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّتِ قَرِيَّةٌ كَذَا وَكَذَا. فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي، وَقَالَ: قَيِّسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغُفِرَ لَهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۴، ص: ۲۱۱)

سو قاتل کی مغفرت اور وسعتِ رحمت

(۵۲۶) ترجمہ: حضرت ابو سعید رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے، پھر معلوم کرنے کے لیے نکلا تو ایک راہب کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہوگی جس نے ننانوے قتل کیا ہو؟ راہب نے کہا: کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، پھر سوال کے لیے نکلا تو اس کو ایک شخص نے کہا: کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ، راستہ ہی میں اس عابد کی موت آگئی اس بستی میں جاتے ہوئے، اب اس شخص کے بارے میں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب جھگڑنے لگے کہ جنت میں یا جہنم میں داخل کیا جائے، اللہ پاک نے زمین پر وحی نازل کی کہ رحمت کی طرف قریب ہو جاؤ اور عذاب و عقاب کے حصہ پر وحی نازل ہوئی کہ تو بعید ہو جاؤ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپس میں زمین کی پیمائش کے ذریعہ فیصلہ کر لو، اگر رحمت سے قریب ہے تو جنت ورنہ پھر جہنم۔ پس پیمائش کی گئی تو رحمت کی

طرف ایک بالشت زیادہ قریب ہوگئی، تو اس کی مغفرت ہوگئی۔ (یہ ہے رحمت کی سبقت غضب پر)

اللہ والوں کی بستی و صحبت

(۵۲۷) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال:

”كَانَ فَيَمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَ تِسْعِينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ ، إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةَ وَ تِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ . فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَ لَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضٌ سُوءٌ ، فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ ، وَ قَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَأَتَاهُمُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ . فَأَلَى أَيْتَهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ .“

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ.

[صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۱۸)

(۵۲۷) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پہلی امت میں ایک شخص تھا، جو ننانوے آدمی کا قتل کیے ہوا تھا۔ اس وقت زمین پر جو بڑا عالم تھا، اس کے متعلق سوال کیا: تو اس کو ایک راہب عبادت گزار کی جانب بھیج دیا۔ وہاں آیا اور اس راہب سے سوال کیا کہ: ایک آدمی نے ننانوے قتل ناحق کیا ہے کیا اس کی

توبہ عند اللہ قبول ہوگی؟ (اور وہ توبہ کر سکتا ہے؟) اس راہب نے منع کر دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بس اس شخص نے اسی راہب کو قتل کر کے سوکا عدد پورا کر دیا۔ پھر (اس کو فکر ہوئی، آخرت کا خوف ہوا تو) اس نے زمین پر ایک بڑے عالم کے متعلق سوال کیا، تو اس کو ایک عالم کا اتہ پتہ بتا دیا کہ وہاں جاؤ۔ وہ وہاں آیا اور عالم سے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک سو قتل کیا ہے کیا عند اللہ اس کی توبہ کی کوئی شکل ہے؟ اس عالم نے جواب دیا: ہاں! کیوں نہیں؟ اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو فلاں مقام پر فلاں جگہ چلا جا کہ وہاں کچھ (اللہ والے) لوگ رہتے ہیں جو خالص اللہ ہی کی عبادت میں مشغول ہیں، تو بھی ان کے پاس جا کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنی بستی میں واپس نہ جانا، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے، وہ شخص وہاں سے اس اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب آدھے راستہ میں پہنچا کہ ملک الموت آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب اس شخص کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے میں بحث چھڑ گئی۔ رحمت کے فرشتے کہتے کہ یہ شخص توبہ کرنے آیا تھا، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب تھا (یعنی تائب اور منیب الی اللہ تھا) لہذا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ عذاب کے فرشتے کہتے نہیں اس نے ابھی کوئی نیکی ہی نہیں کی (اس لیے عذاب ہوگا) تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ: دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کرو۔ جدھر کی مسافت کم ہو اسی طرف اس کو لے جاؤ، لہذا زمین کی پیمائش ہوئی تو اللہ والوں کی بستی کی جانب سے قریب تھا۔ تو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ: حسن نے بیان کیا کہ ان سے ذکر کیا گیا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو صالحین کی بستی کی طرف سینہ پھیر لیا۔ (اخرجہ مسلم ۴/۲۱۱۸)

رحمت خود ہی مغفرت کا وسیلہ تلاشتی ہے

(۵۲۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ :

”أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَاتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ. فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ. فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَآى بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا“
[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢١١٩)

(۵۲۸) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک آدمی ننانوے آدمی کا قتل کیے ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے معلوم کرتا تھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ توبہ کر سکتا ہے؟ تو ایک راہب کے پاس آیا اور سوال کیا کہ توبہ کر سکتا ہے؟ اس نے منع کر دیا تو اس کو قتل کر دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھتا کہ: کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پھر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا گیا، جہاں نیک صالحین اللہ والوں کی جماعت رہتی تھی۔ ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کی موت آگئی۔ تو اس نے اپنا سینہ اللہ والوں کی بستی کی طرف پھیر دیا۔ اب اس شخص کے سلسلہ میں رحمت اور عذاب کے فرشتے لڑ پڑے کہ عذاب ہو یا رحمت۔ تو نیک و صالح لوگوں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھا تو اہل رحمت و جنت میں شمار ہوا۔

خبیث بستی سے جلد نکل جا

(۵۲۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول

الله ﷺ. سمعته أذنای ووعاه قلبی:

”إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا

فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا؟ قَالَ: فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ بِهِ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذَلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ أُخْرِجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةٍ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ. قَالَ: فَاخْتَصَمْتُ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. قَالَ: فَقَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَعَصِنِي سَاعَةً قَطُّ. قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا. [صحيح] (أخرجه أحمد، ج: ٣، ص: ٢٠)

(۵۲۹) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو وہی بیان

کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا۔ ایک آدمی نے ننانوے آدمی کو ناحق قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اسی فکر کے تحت اس نے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتلادیا کہ فلاں آدمی ہے۔ تو یہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ: میں نے ننانوے قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اور میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ اس عالم نے کہا: ننانوے قتل کے بعد تم کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی ہے۔ بس اس نے ہاتھ میں تلوار سنبھالا اور اس سے اسی عالم کا کام تمام کر دیا اور پورے ایک سو قتل کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس کو توبہ کا خیال آیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ: زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کا اتہ پتہ بتلایا۔ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں پورے ایک سو انسان کا قاتل ہوں کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس عالم نے بتلایا کہ تیری توبہ اور تیرے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ (جلدی کر) تو اس خبیث بستی سے نکل جا جس میں تو مقیم ہے، اور اس بستی کی جانب جو نیک و صالح لوگوں کی بستی ہے فلاں مقام فلاں علاقہ میں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ بس وہ اللہ والے صالحین کی بستی کی جانب چل

پڑا۔ راستہ ہی میں اس کی اجل و موت آگئی۔ اب اس شخص کے بارے میں عذاب و رحمت کے فرشتے الجھ گئے کہ کہاں لے جایا جائے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابلیس لعین نے کہا کہ: میں اس کو لے جانے کا بہت زیادہ مستحق ہوں کہ اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ: نہیں یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا۔ (ابورافع) کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ دیکھو دونوں بستی میں سے کس کے قریب ہے، اسی کے ساتھ اس کو کر دو۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ: جب اس بندہ نے محسوس کیا کہ اب موت آنے والی ہے تو اس نے سانس پھلانا شروع کر دیا، تو اللہ جل مجدہ نے صالحین اور اللہ والوں کی بستی سے قریب کر دیا اور خبیث و گندوں کی بستی سے دور کر دیا۔ لہذا اس کا حشر صالحین کے ساتھ ہو گیا۔ (احمد)

توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے

(۵۳۰) للطبرانی و أبی یعلیٰ و ابن عساکر عن معاویةؓ :

”إِنَّ رَجُلًا يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ، وَ قَتَلَ سَبْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا يُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَخَرَجَ فَأَتَى دَيْرَانِيًّا فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ! إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ سَبْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا . لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ . فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَاهِبُ ! إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ ثَمَانِيَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا . لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ . فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدْعُ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ . فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا . فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدْعُ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَهُ : وَ اللَّهُ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ لَقَدْ كَذَبْتُ . هَاهُنَا دَيْرٌ فِيهِ قَوْمٌ مُتَعَبِدُونَ فَأْتِهِمْ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ . فَخَرَجَ تَائِبًا حَتَّى

إِذَا كَانَ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَقَبَضَ نَفْسَهُ فَحَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ فَاخْتَصَمُوا فِيهِ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ لَهُمْ: إِلَى أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَقْرَبُ فَهُوَ مِنْهَا فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدَهُ أَقْرَبَ إِلَى قَرْيَةِ التَّوَابِينَ بِقَيْسٍ أُنْمَلَةٍ فُغْفِرَ لَهُ. [صحيح لغيره] (كما في كنز العمال، ١٠٢٩٨/٢)

(۵۳۰) ترجمہ: معاویہؓ سے روایت ہے، ایک شخص عادی مجرم تھا جس نے ستانوں کے قتل کیے تھے اور وہ ناحق قتل کرتا تو راہب کے پاس عبادت خانہ میں آیا ایک دفعہ قاتل نے راہب سے کہا کہ ایک آدمی ہے جس نے ستانوں کے قتل کیے ہیں اور تمام لوگوں کو ظلماً ناحق قتل کیا ہے، کیا توبہ و مغفرت کی کوئی شکل ہے؟ راہب نے جواب دیا: ایسے شخص کے لیے توبہ و مغفرت کی کوئی سبیل نہیں، اس شخص نے اس راہب کو قتل کر دیا اور بھاگا ہوا دوسرے راہب کے پاس آیا، سوال کیا کہ ایک شخص نے اٹھانوں کے قتل کیے ہیں اور سب کا سب ناحق و ظلماً کیا، ایسے شخص کے لیے توبہ و مغفرت کی کوئی شکل ہے؟ اس عالم نے بھی جواب دیا کوئی صورت نہیں، اس کو بھی مار کر قتل کر دیا اور پھر ایک راہب کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ایک شخص نے ننانوں کے ناحق قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ و معافی کی سبیل ہے؟ اس عالم نے بھی کہا: کوئی صورت نہیں، اس کو بھی قتل کر کے سو کے عدد کو پورا کر کے بھاگا ہوا پھر ایک راہب کے پاس آیا اور عرض کیا: ایک شخص نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا سبھی کر لیے اور ایک سو جانوں کو بھی ناحق و ظلماً قتل کیا۔ کیا ایسے شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اس عالم نے جواب دیا اللہ پاک کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ اللہ پاک اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جو ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں جھوٹا اور کذاب ہوں گا۔ دیکھو فلاں مقام پر ایک عبادت خانہ ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمہ وقت مصروف عبادت ہیں ان کے پاس جاؤ اور انہیں کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاؤ۔ وہ شخص خالص توبہ و انابت کے ساتھ عابدوں کے پاس جانے کے لیے نکلا جب بیچ راستے میں پہنچا تو اللہ پاک نے ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح قبض کرالی اب رحمت کے فرشتے اور عذاب

کے فرشتے دونوں ہی آپہنچے اور آپس میں جھگڑنے لگے (رحمت کے فرشتے کہتے کہ جنت کا مستحق ہے کہ توبہ کر لیا، عذاب کے فرشتے کہتے کہ ابھی عبادت گاہ میں نہیں پہنچا تھا) الغرض اللہ پاک نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ: ان رحمت و عذاب کے فرشتوں سے کہو کہ راستہ کی پیمائش کریں، اگر عبادت خانہ کے قریب ہے تو جنت ورنہ جہنم، جب فرشتوں نے پیمائش کی تو انگلی برابر عابدین کی بستی کے قریب نکلا، اللہ پاک نے پھر اس کی مغفرت کر دی۔

صالحین کی بستی نزولِ رحمت و مغفرت اور قبولیت کی جگہ ہے

قاتل کا بار بار حق جل مجدہ کی طرف متوجہ ہونا یا خوفِ عقابِ الہی اور توبہ کی غرض سے راہب کی طرف متوجہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ قتل کے بعد اس کو قتل کے گناہ نے بے چین کر دیا تھا، خوف و خشیت بارگاہِ رب العزت کی حاضری اور جرمِ قتل کی باز پرس کا عقیدہ ہر بار اس قاتل کو مجبور کرتا تھا کہ حضور حق میں آخر کیا جواب دے گا، کیا یہ عمل جناب باری میں عمل صالح کی قبیل سے کم تھا؟ ہر گز نہیں، بالآخر انابت و توبہ، رحمن و رحیم کی رحمتِ تامہ کا باعث بن گیا اور ارحم الراحمین نے اپنی قدرت کا ملہ کا ظہور، مغفرت کی معجزانہ قدرت ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ کی شکل میں ظاہر فرمادی۔

نیز حدیث سے صالحین کی بستی کا مقدس و مبارک ہونا اور قابل سکونت اور نزولِ رحمت و مغفرت کا ہونا بھی معلوم ہوا۔ جس مقام پر اعمالِ صالحہ ہوں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایسی جگہ مقدس و مبارک ہو جاتی ہے۔ قرآن نے بھی ارض المقدسہ، مقدس سرزمین کہا ہے۔ جو لوگ اس تقدس کا انکار کرتے ہیں، وہ جہلاء و حمقاء کی فہرست میں شمار ہیں۔ اسی طرح جہاں معاصی اور منکرات ہوتے ہیں، وہ جگہ ناقابل رہائش اور نزولِ عذاب و عقاب ہوتی ہے۔ گناہ و معاصی کی لعنت و نحوست سے وہاں کے مکین ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے تبوک کے سفر میں عذاب والی بستیوں سے آخر تیز رفتار گزرنے

کا حکم کیوں دیا تھا؟ جبکہ زمانہ گزر چکا تھا کہ ان پر عذاب ہوا تھا۔ وہاں کے پانی سے گندھے ہوئے آٹے کو ضائع کرادیا۔ معلوم ہوا کہ اعمالِ صالحہ کا اثر نسلوں میں نزول رحمت اور حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور مقامات کا تقدس بھی زمانوں تک باقی رہتا ہے۔ قرآن میں ہے ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ واضح طور پر آیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تا کہ فساد سے بچے کہ اس کے والد نیک تھے۔ اور ایک کے مکان کی دیوار کو گرنے سے بچایا تا کہ مال محفوظ رہے کہ اس کے والد نیک تھے۔

باب : إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طَوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ.....

باب: آدم علیہ السلام طویل قامت تھے گویا کہ کھجور کا درخت

(۵۳۱) عن أبي بن كعب رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طَوَالًا، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ كَثِيرُ شَعْرِ الرَّأْسِ، فَلَمَّا وَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهُ، وَكَانَ لَا يَرَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا فَأَخَذَتْ بِرَأْسِهِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهَا: أُرْسِلِيْنِي. قَالَتْ: لَسْتُ مُرْسِلَتِكَ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَمِنِّي تَفِرُّ؟

قال: أَيْ رَبِّ! لَا أُسْتَحْيِيكَ؟ قَالَ فَنَادَاهُ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحْيِي رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بِحَمْدِ اللَّهِ أَيْنَ الْمَخْرَجُ. يَعْلَمُ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد في كتاب الزهد له، ص: ٤٨)

آدم علیہ السلام پر حیا غالب آگئی

(۵۳۱) ترجمہ: اُبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ لانے قد کے آدمی تھے۔ گویا کہ لمبا کھجور کا درخت و تنہ۔ سر پر بال بھی بہت ہی گنجان و گھنے تھے۔ جب ان کو وہ واقعہ (اکل شجر کا) پیش آ گیا جو

پیش آنا ہی تھا تو ان کا ستر کھل گیا۔ اس سے پہلے کبھی انھوں نے ستر کھلتے نہیں دیکھا تھا (نہ ہی اپنے ستر پر نگاہ ڈالی) تو جلدی سے بھاگنے لگے (یعنی ستر چھپانے کی کوئی چیز لینے کو تیزی سے بھاگے) تو آدم کو سر سے جنت کے ایک درخت نے پکڑ لیا۔ آدم نے درخت سے کہا: مجھ کو چھوڑ دو۔ درخت نے جواب دیا: میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حق تعالیٰ نے آدم کو آواز دی: اے آدم! کیا مجھ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ آدم نے جواب دیا: یا رب! آپ سے شرم آتی ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے صدا آئی: ہاں بات بھی ٹھیک ہے، بے شک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا آتی ہے اور آنی بھی چاہیے، یہی شرم و حیا پھر ندامت کی شکل اختیار کر کے توبہ و استغفار کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر آدم پر الحمد للہ راہ نجات واضح ہو گیا اور وہ بخوبی جان گئے کہ اس ذنب و گناہ کی تلافی اللہ عز و جل کے حضور میں توبہ و استغفار سے ہی ہو سکتی ہے اور یہی ایک راستہ ہے۔ (اخرجہ احمدی کتاب الزہد ۲۸)

۱۔ جنتی لباس کی حقیقت

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ (سورة اعراف ۲۲)

پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی۔

(ترجمہ شیخ الہند)

یعنی عدول حکمی کرا کر لباس بہشتی ان پر سے اتر وادیا۔ کیونکہ جنتی لباس حقیقت میں لباس تقویٰ کی محسوس صورت ہوتی ہے۔ کسی ممنوع کے ارتکاب سے جس قدر لباس تقویٰ میں رخنہ پڑے گا اسی قدر جنتی لباس سے محرومی ہوگی۔ غرض شیطان نے کوشش کی کہ عصیان کرا کر آدم کے بدن سے بطریق مجازات جنت کا خلعت فاخرہ اتر وادے۔ یہ میرا خیال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

۲۔ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے

گناہ کا مقتضی یہ ہے کہ جنتی کپڑے بدن سے اتر جائیں اور لیرہما میں لام عاقبت کا ہے یعنی انجام شیطان کے کہنا ماننے کا یہ ہوا کہ آدم و حوا کو ان کا ستر دکھلا دے۔ اس میں ایک باریک مسئلہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ یہ معلوم ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ بھی کہ اپنا بدن دیکھنا جائز ہے اور نیز اپنی بیوی کا بدن دیکھنا بھی جائز ہے۔ پھر اس میں کیا حرج تھا کہ آدم و حوا نے آپس میں اپنا یا دوسرے کا بدن دیکھا۔ انجام تو کوئی ایسا امر بیان فرمانا چاہیے تھا کہ جو کوئی امر مذموم ہوتا، یہ تو امر مباح ہے تو بات یہ ہے کہ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام کا گیسوں کھانا خطا اجتہادی تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن بہ فحوائے ”مقربان را بیش بود حیرانی“ عتاب اس پر ہوا کہ عزم اور احتیاط کا درجہ کیوں فرو گذاشت ہوا، اس لیے اس کا انجام و اثر بھی ایسا ہی امر ہوا کہ وہ فی نفسہ مباح تھا قبیح و شنیع نہیں تھا، لیکن ان کی شان کے خلاف تھا، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم و حوا تقدس کے اس درجے میں تھے کہ ان کے لیے یہ امر مباح بھی باعث تکدر ہوا۔ اور نیز یہ مسئلہ بھی مستفاد ہوا کہ اراء عورة زوجین میں گوجائز ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے اور بلا ضرورت ایسا کرنا نامناسب ہے۔ (اشرف التفسیر صفحہ نمبر ۱۵۴/۲، حضرت تھانوی)

نورِ حق طاہر بود اندر ولی

نیک ہیں باشی اگر اہل دلی

(ولی کے اندر نورِ حق ہوتا ہے۔ اگر تو اہل دل ہے تو تو بھی اس نور کو دیکھ لے۔)

۳۔ معصومیت کے حجاب کا اترنا

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے نزع لباس کو اکل شجرہ کے ایک طبعی اثر کے طور پر لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حاجت استنجاء اور حاجت شہوت جنت میں نہ تھی ان کے بدن پر

کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہ تھے کیونکہ حاجت اُتارنے کی نہ ہوتی تھی۔ آدم و حوا علیہما السلام اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے۔ جب یہ گناہ ہوا تو لوازمِ بشری پیدا ہوئے۔ اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء دیکھے۔ گویا اس درخت کے کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اُٹھ گیا۔ ”سوءۃ“ کے لغوی معنی میں بہت وسعت ہے، قابیل اور ہابیل کے قصے میں سوءۃ اَخِیْہ فرمایا، اور حدیث میں ہے اِحْدٰی سَوَءَ تَکْ یَا مِقْدَاد۔ اب تک آدم کی نظر میں صرف اپنی سادگی اور معصومیت تھی، اور ابلیس کی نظر میں صرف اس کی خلقی کمزوریاں تھیں، لیکن اکلِ شجرہ کے بعد آدم کو اپنی کمزوریاں پیش نظر ہو گئیں اور جب اس غلطی کے بعد انھوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور انتہائی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا، اس لیے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق لغزش کھا کر بھی میری مار کھانے والی نہیں۔ ﴿اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ﴾

شاید اسی لحاظ سے تورات میں ابنِ قتیبہ صاحبِ معارف کی نقل کے موافق اس درخت کو شَجَرَةُ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ سے موسوم کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

ابھی پورے طور پر کھانے بھی نہ پائے تھے فقط مزہ ہی چکھا تھا کہ نافرمانی کی نحوست سے دو چار ہو گئے، سزائیں پکڑے گئے، اور بدن سے (جنت کا) لباس اتر گیا، عبد بن حمید نے وہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کا لباس نور کا تھا۔ (گلدستہ: ۲/۴۸۳)

۴۔ شرم و حیا

حیا کی دو قسمیں ہیں: ایک خلقی و پیدائشی۔ دوسری کسبی۔ پہلی قسم اخلاق میں شمار ہے، اس میں انسان کے کسب و اکتساب یعنی اپنی جدوجہد اور کوشش کا کچھ دخل نہیں، لیکن حیا و شرم چونکہ ایسی صفت کا نام ہے، جو بلند اخلاق کی محرک ہوتی ہے، اور رذیل اخلاق سے روکتی ہے، اس لحاظ سے اس فطری صفت کو بھی ایمان کا ایک جزو شمار کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم میں عمران بن حصینؓ کی حدیث میں آیا ہے: اَلْحَیَآءُ لَا یَاتِیْ اِلَّا بِخَیْرٍ وَ فِیْ رِوَاۃٍ اَلْحَیَآءُ خَیْرٌ کُلُّہُ۔ یعنی شرم کا نتیجہ بہتر ہی بہتر نکلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، شرم و

حیا تو سب ہی بہتر ہوتی ہے،۔ ان دونوں روایت میں اسی فطری و پیدائشی حیاء کا ذکر ہے، یعنی یہ صفت خلقۃً بھلی باتوں ہی کی محرک ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو بڑے ریاضات و مجاہدات کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت و جلال، اس کا بندوں سے قرب اور ان کے احوال پر پورے علم کے استحضار کا ثمرہ ہوتی ہے، یہ ایمان بلکہ مرتبہ احسان کا بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ (ترجمان السنہ: ۲/۱۸۵)

۵۔ شرم و حیا جنت میں لے جاتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیا و شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے۔ اور بے حیائی و فحش کلامی درشتی فطرت سے ناشی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے، **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبُذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ**۔ (احمد و ترمذی)

بسا اوقات بعض چیزیں دیکھنے میں ہلکی پھلکی نظر آتی ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے بڑی ہی گہری اور عمیق ہوتی ہے۔ حیا و شرم معمولی چیز نہیں بلکہ بہت ہی اہم اور غیر معمولی قابل قدر و منزلت ہے کہ حیاء و شرم کا جوڑ ایمان سے ہے۔ اور ایمان کا جوڑ حیاء و شرم سے ہے۔ اس لیے ایمان و حیاء والا جنت میں جائے گا، کہ یہ دونوں جنتی صفات میں سے ہے۔ اور بے حیائی جب آتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ہی رخصت ہو جائے گا تو بندہ جہنم میں ہی بجائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَا جَمِيعًا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ**، حیا و ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ان میں کا ایک اٹھالیا جاتا ہے، تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، **فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبَعَهُ الْآخَرُ** (حاکم فی المستدرک)، جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے، تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

صاحب ترجمان السنہ لکھتے ہیں: حمید بن زنجویہ نے کتاب الادب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اَلْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ فِي قُرْنٍ فَاِذَا نَزَعَ الْحَيَاءُ تَبَعَهُ الْاٰخَرُ، حیا و ایمان دونوں کے ہونے کی صورت میں ایک کے اٹھ جانے سے دوسرے کا اٹھ جانا تو حدیثوں میں آتا ہے، مگر دونوں کے نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک آجانے سے دوسرے کا آجانا اب تک کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد مومن کو شرم و حیا کی ترغیب دینا ہے اور بے حیائی کی صورت میں اس امر سے ڈرانا ہے کہ کہیں اصل متاع ایمانی بھی اس کے ہاتھوں سے کھو ہی نہ جائے۔

(ترجمان السنہ: ۲/۱۸۷)

۶۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو جب شیطان نے اپنی شیطنت اور دھوکہ و فریب میں لے کر درخت کا پھل کھلوا دیا تو سب سے پہلے دونوں کا جنتی لباس جسم سے اُتر گیا، جبکہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابلِ ستر اعضا کا دوسرے کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے۔ ملعون شیطان نے دونوں پر حملہ کر کے سب سے پہلے ان کے چھپے ہوئے اعضاءِ جسم، جس کو چھپا کر رکھنا اور چھپا رہنا ہی چاہیے تھا برہنہ و ننگا کر دیا۔ یعنی حیا و شرم کے مقام کو برہنہ کر دیا۔ مردود و ملعون کو جو کرنا تھا وہ کر گزرا، اس کا جو اثر آدم و حوا پر ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر بھی ہو گیا، مگر خلیفۃ اللہ کو قدرت کب بے سہارا اور بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیتی۔ دونوں میں ایمان کا اہم و غیر معمولی جز و حیا و شرم کا مادہ اجاگر ہوا، اور جنتی درخت کی طرف بھگے اور ان کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر مقامِ ستر و حیا پر رکھنے لگے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اہل ایمان کی ہر طرح صلاح و فلاح کی رہنمائی و نگرانی کرتا ہے، اور آدم و حوا نے سب سے پہلے حق کی رہنمائی سے ستر پوشی کا اہتمام کیا۔ معلوم ہو کہ ایمان کے بعد تمام اعمال سے پہلے مومن کا پہلا فریضہ ستر پوشی ہے، پھر نماز روزہ وغیرہ کا فریضہ۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان کا پہلا حملہ اور کید، انسان کو ننگا کرنا اور ستر کے مقام سے لباس کا

اُترانا ہے۔ اسی لیے حدیث میں حیا و ایمان کو قرناء کہا گیا ہے: اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا، جسکی تفصیل ابھی آپ نے پڑھی۔ اسی حکمت کے پیش نظر شریعت اسلام جو انسان کی ہر طرح صلاح و فلاح کی کفیل ہے اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا، نماز روزہ سب اس کے بعد ہے، پھر مذہب اسلام شرم و حیا کے معاملے میں بے حد حساس اور دور رس نتائج پر نگاہ رکھتا ہے، اخلاقی معیار کا نگہبان ہے، انسانی تقدس و طہارت کا علمبردار ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اور پہلے معلم انسانیت ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر سکھلا دیا کہ رب العزت کی نگاہ میں ستر اور غیر ستر کا کوئی فرق نہیں مگر انسانی بساط و قدرت میں جو ممکن ہے، اسی کا منجانب اللہ وہ پابند ہے، اور اس کی کوشش بھی ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ حق تعالیٰ نے پوچھا آدم مجھ سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو۔ ابونا آدم نے جواب دیا: آپ سے نہیں بھاگ رہا ہوں بلکہ حیا و شرم میں اپنے ستر اور پوشیدہ مقام کو دیکھنے سے خجالت و ندامت میں سرگرداں ہوں۔ بالآخر جنتی درخت کے پتوں سے ستر کو چھپانے لگے۔ معلوم ہوا ایمان و حیا اپنے ستر کو دیکھنے سے بلا ضرورت مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین

آدم مجھ سے جان چھڑا کر کہاں بھاگ رہے ہو

(۵۳۲) و لعبد بن حمید فی تفسیر و ابی الشیخ فی العظمة و الخرائطی فی

مکارم الأخلاق عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ:

”اِنَّ اَبَاكُمْ اَدَمَ كَانَ طَوَّالًا كَالنَّخْلَةِ السَّحُوقِ سِتِّينَ ذِرَاعًا كَثِيرَ الشَّعْرِ وَاَرَى الْعَوْرَةَ ، فَلَمَّا اَصَابَ الْخَطِيئَةَ فِي الْجَنَّةِ خَرَجَ مِنْهَا هَارِبًا ، فَلَقِيَتْهُ شَجَرَةٌ فَاخَذَتْ بِنَاصِيَّتِهِ فَحَبَسَتْهُ ، وَ نَادَاهُ رَبُّهُ : اِفِرَارًا مِّنِّي يَا اَدَمُ؟ قَالَ : لَا بَلْ حَيَاءٌ مِنْكَ يَا رَبِّ مِمَّا جَنَيْْتُ . فَاهْبِطْ اِلَى الْاَرْضِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ

بَعَثَ إِلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بِكَفْنِهِ وَحَنُوطِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَاءُ ذَهَبَتْ
لِتَدْخُلَ دُونَهُمْ قَالَ: خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ رَبِّي فَمَا أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا
فِيكَ، وَلَا لَقِيتُ الَّذِي لَقِيتُ إِلَّا مِنْكَ فَلَمَّا تَوَفَّى غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
وَتَرَاءَ، وَكَفَّنُوهُ فِي وَتَرٍ مِنَ الثِّيَابِ، ثُمَّ لَحَدُوا لَهُ وَدَفَنُوهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ
وُلْدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ. (كما في كنز العمال، ۴۲۴۰۸/۱۵)

(۵۳۲) ترجمہ: اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تمہارے باپ آدم لمبے قد
کے تھے، جیسے لمبا کھجور کا تنا، ساٹھ ہاتھ لمبے، جسم پر بہت ہی زیادہ بال، اس قدر گنجان و گھنے
ستر عورت چھپا لیتے تھے، جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا، تو وہ جنت سے نکل کر بھاگنے لگے،
جاتے ہوئے ایک درخت نے ان کو پیشانی سے پکڑ کر روک لیا، ادھر رب العالمین نے
ارشاد فرمایا: اے آدم! کیا مجھ سے جان چھڑا کر بھاگتے ہو، انھوں نے عرض کیا: نہیں رب
العالمین اپنے گناہ کی بنا پر تجھ سے حیا و شرم کر، پھر ان کو زمین پر نازل کر دیا گیا، تو جب ان
کی وفات کا وقت آیا، تو حق جل مجدہ نے فرشتوں کو جنت سے ان کے لیے کفن و خوشبو لے
کر بھیجا، جب حوا (ان کی بیوی) نے دیکھا کہ اب آخری وقت ہے تو ارادہ کیا کہ ان کے
ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں (یعنی تخلیہ میں کچھ باتیں کہیں) آدم نے حوا سے کہا: مجھ کو اور
میرے پاس بھیجے ہوئے مہمان الہی ملک الموت و فرشتوں کو رہنے دو؛ کیونکہ جو حالات مجھ
پر آئے ہیں اور جن باتوں کا مجھ سے صدور ہوا اس کا سبب ظاہری تو ہی تو بنی تھی اور جن
مشکلات کا سامنا مجھ کو کرنا پڑا وہ سب کا سب تیری وجہ سے ہوا، جب آدم علیہ السلام کی
وفات ہو گئی تو ان کو بیری کے پانی سے طاق بار غسل دیا گیا اور طاق عدد کپڑوں میں کفن دیا
گیا، پھر لحد والی قبر کھودی گئی اور اس میں دفن کیا گیا پھر فرشتوں نے عرض کیا: آدم کی اولاد
کے لیے دفن کا یہی طریقہ سنت ہوگا۔

باب : فِی مَعْنٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾

باب: آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے

(۵۳۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ۳۷)

قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تَنْفُخْ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تُسَكِّنِي جَنَّتِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تَسْبِقْ رَحْمَتَكَ غَضَبَكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ وَاصْلَحْتُ أَرَأَجِعِي أَنْتَ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۲، ص: ۵۴۵)

آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کر لیے تھے

(۵۳۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آیت:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾

حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔

آدم نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ ارشاد ہوا: کیوں نہیں۔ آدم نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آپ نے اپنی جنت میں مجھ کو ٹھہرایا نہیں؟ ارشاد ہوا: ہاں ضرور ٹھہرایا۔ آدم نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آپ کی رحمت غضب پر سبقت نہیں کر جاتی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں سبقت کر جاتی ہے۔ آدم نے عرض کیا: یا اللہ! اگر تیرے حضور میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں (یعنی توبہ کے بعد زندگی سنوار لوں) تو کیا آپ مجھ کو جنت میں واپس کر دیں گے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: ضرور واپس کر دوں گا۔ فرمایا: اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ - (اخرجہ الحاکم فی المستدرک، ۲/۵۴۵)

توبہ کا معنی اور مطلب

توبہ کے اصل معنی لغت میں رجوع اور لوٹنے کے ہیں۔ اور توبہ سے مراد ہے کیے ہوئے گناہ پر پشیمانی اور اس کے لیے استغفار، اور استغفار کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ اگر توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کریں گے تو معنی ہوگا گناہ سے پھرنا اور بعض رہنا۔ اور اگر توبہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کریں گے تو معنی ہوگا بندہ کو عذاب دینے سے اعراض کرنا اور مغفرت کی طرف توجہ فرمانا۔ اور خاص کر جب توبہ کے بعد لفظ علیٰ آتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کی نسبت کی جاتی ہے تو رحمت کے ساتھ بندہ کی طرف متوجہ ہونے اور توبہ قبول کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندہ پر رحم کرے گا، اور اس کی توبہ قبول کر کے آخرت میں عذاب نہیں دے گا۔ جیسے وتب علینا۔ واللہ اعلم

کلماتِ توبہ کا القاء اور عبدیت کا کمال

جنت میں جو ہونا تھا ہوا، آدم علیہ السلام جنت سے باہر آ گئے، تو ندامت کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات آدم علیہ السلام کو القاء والہام کے طور پر بتلائے، جن سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ کلمات وحی۔ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، خواہ گناہ جیسا کیسا ہوا ہو۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، یہی تو عبدیت کا کمال ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف آدمؑ اور ابن آدمؑ کو دی ہے۔ شیطان مردود ہوا، توبہ سے محروم رہا۔ فرشتوں کو لذت توبہ کا کیا پتہ یہ کیسی نعمت ہے؟ اور عبدیت کی پُر بہار منزل اور اس پر کیسی حلاوت کی نعمت منجانب اللہ عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں کو، یہ بار بار توبہ کرنا

کیا ہے؟ عبدیت کا اظہار اور رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا اعتراف، یہ وظیفہ انسان کو جنت کا وارث اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا مستحق بنادیتا ہے۔

حضرت آدم کی ندامت اور گریہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہما السلام دو سو برس روئے، اور چالیس روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ حضرت آدم سو برس تک حضرت حوا کے پاس نہ آئے۔ یونس بن حباب اور علقمہ بن مرشد فرماتے ہیں کہ اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے زیادہ ہوں گے۔ اور اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کی شرمندگی سے تین سو برس تک سر نہیں اٹھایا۔

توبہ کی حکمت

حضرت آدم علیہ السلام کے سہو سے توبہ و استغفار کا طریقہ بتلانا مقصود تھا کہ جب کبھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً اپنے باپ آدم کی طرح تضرع اور زاری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں رجوع کرے۔ شیطان کی طرح معارضہ اور مقابلہ نہ کرے بالفرض اگر حضرت آدم سے یہ معصیت سرزد نہ ہوتی تو ہم گنہگاروں کو توبہ و استغفار کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا۔

سعادت و شقاوت کا افتتاح

عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سعادت اور شقاوت دونوں ہی مقدر تھیں۔ اس کی حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ سعادت کا بھی افتتاح ہو اور شقاوت کا بھی۔ اس لیے سعادت کا افتتاح حضرت آدم کے ہاتھ سے کرایا اور شقاوت کا افتتاح ابلیس کے ہاتھ سے کرایا۔

حضرت آدم کی بے چینی

حضرت آدم علیہ السلام اس خطاب سراپا عتاب کو سنتے ہی بے چین و بیتاب فوراً بارگاہ حق میں ایسے تضرع اور ابہتال کے ساتھ ملتجی ہوئے کہ سارے عالم کا تضرع اور ابہتال بھی اس کے پاسنگ میں نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی شان عفو اور مغفرت جوش میں آگئی۔

اے خوشا چشمے کے آں گریانِ اوست
وے ہمایوں دل کہ آں بریانِ اوست
درپے ہر گریہ آخر خندہ ایست
مرد آخر ہیں مبارک بندہ ایست

اور حضرت آدمؑ کو توبہ اور معذرت کے کلمات تلقین فرمائے گئے۔ ابلیس کی معصیت چونکہ تہمید اور سرکشی کی بناء پر تھی اس لیے اس کو توبہ اور معذرت کی تلقین نہیں فرمائی۔

باب : فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّامِرِيِّ وَ عَجَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
باب: موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے بچھڑے کا واقعہ

(۵۳۴) عن علیؑ قال:

”لَمَّا تَعَجَّلَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ عَمَدَ السَّامِرِيِّ، فَجَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَلِيِّ حُلًى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَضْرَبَهُ عَجَلًا ثُمَّ أَلْقَى الْقُبْضَةَ فِي جَوْفِهِ، فَإِذَا هُوَ عَجَلٌ لَهُ خَوَارٌ، فَقَالَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ: هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى. فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: يَا قَوْمُ! أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حُسْنًا؟ فَلَمَّا أَنْ رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ هَارُونُ مَا قَالَ. فَقَالَ مُوسَى لِلْسَّامِرِيِّ: مَا خَطْبُكَ؟ قَالَ السَّامِرِيُّ: قَبَضْتُ قُبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. (طه: ۹۶) قَالَ: فَعَمَدَ مُوسَى

إِلَى الْعَجَلِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ الْمَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا، وَهُوَ عَلَى شَفَا نَهْرٍ فَمَا شَرِبَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ مُمَكِّنٌ كَانَ يَعْبُدُ ذَلِكَ الْعَجَلَ إِلَّا أَصْفَرَ وَجْهُهُ مِثْلَ الذَّهَبِ. فَقَالُوا لِمُوسَى: مَا تَوْبَتُنَا؟

قَالَ: يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فَأَخَذُوا السَّكَائِينَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ، وَلَا يُبَالِي مَنْ قَتَلَ حَتَّى قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: مُرْهُمْ فَلْيَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قَتَلَ وَتُبْتُ عَلَى مَنْ بَقِيَ. [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۷۹)

قصہ موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا بچھڑا، بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی

(۵۳۴) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ جلدی سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے گئے، تو سامری بنی اسرائیل کے جتنے زیورات پر قدرت رکھتا تھا اس سے ایک بچھڑا کی شکل کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں ایک مٹھی خاک ڈال دی، تو وہ ایک بچھڑا سا ہو گیا، جس میں آواز تھی (یہ آواز اس بچھڑے کی اپنی نہیں تھی بلکہ منہ اور پشت کے اندر سے جو ہوا باہر کی آتی جاتی اس سے ایک آواز قدرتی نکلتی تھی، جس کو ان لوگوں نے سمجھا کہ بچھڑا بولتا ہے۔ جبکہ وہ آواز اس ہوا کی ہوتی جو پشت سے داخل ہو کر منہ کی طرف سے نکل جاتی، لوگوں کو دھوکا لگ جاتا) تو سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ: یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام فرمانے لگے: اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لوٹے، جبکہ ان کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا تو ان کے بھائی ہارون نے عرض کر دیا جو کچھ عرض کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ: اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟ (یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ سامری نے کہا: میں نے اس فرستادہ الہی کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی تھی، سو میں نے اس بچھڑے کے قالب کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی

(کہ اس خاک میں حیات کا اثر ہوگا) پھر موسیٰ علیہ السلام اس بچھڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو ریتی رندا سے برادہ (یعنی ذرّہ ذرّہ) بنادیا، اور وہ بچھڑا ایک نہر کے کنارہ پر تھا (یعنی بچھڑے کے برادہ اور ذرّہ کو نہر میں ڈال دیا)۔ اب جو بھی ان کی قوم میں کا بچھڑے کی عبادت کر چکا تھا اگر اس نہر کا پانی پیتا تو اس کا چہرہ ایسا ہی پیلا ہو جاتا جیسا کہ سونا پیلا ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا: ہماری توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ (یعنی ہم توبہ کس طرح کریں کہ ہمارا قصور معاف ہو جائے؟) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو سب لوگوں نے چھری لی اور باپ بھائی کو قتل کرنے لگے اور اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے، یہاں تک کہ ستر ہزار بنی اسرائیل قتل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اب ہاتھ اٹھالیں یعنی قتل بند کریں کہ میں نے جو قتل ہو چکے ان کی مغفرت کردی اور جو زندہ بچے ہیں ان کی توبہ قبول کر لی۔ (اخرجہ الحاکم ۲/۳۷۹)

اس حدیث کی وضاحت کے لیے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔

کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چالیس روز کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کی دینی قیادت اور رشد و ہدایت کی نگرانی و ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام پر تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا ہے، جو سامرہ مقام وجہ کی طرف منسوب ہے، یا یہ کرمان کا رہنے والا منافق و کافر تھا، یا بنی اسرائیل کا کوئی سردار تھا، بیضاویؒ نے کہا کہ سامرہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا، جس کی طرف سامری منسوب تھا، سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ (مگدستہ تفاسیر: ۴/۲۲۸)

سامری کی پرورش کا عجیب واقعہ

مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا، اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، (کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی)۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریلؑ امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا، وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچہ کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا، اسی مضمون کو کسی شاعر نے دو شعروں میں منضبط کیا ہے:

اذا المرء لم یُخلق سعیدا تحیرت

عقول مربیہ و خاب المؤمن

فموسی الذی ربّاه جبریل کافر

وموسی الذی ربّاه فرعون مرسل

ترجمہ: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کے پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں، اور اس سے امید کرنے والا محروم رہ جاتا ہے، دیکھو جس موسیٰ کو جبریلؑ امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ (معارف القرآن: ۶/۱۳۵)

زیوروں سے بچھڑا بنایا

سامری نے زیور گلا کر اور ڈھال کر بچھڑا بنایا، یہ زیور اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کا تھا، ان کے پاس سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا۔ (تفسیر عثمانی، گلدستہ تفاسیر: ۵۵۲/۲)

بعض علماء کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جب دریا میں ڈوب گئے تو دریائے ان کا زیور باہر پھینک دیا، بنی اسرائیل نے بطور مال غنیمت اس کو لے لیا، لیکن مال غنیمت ان کے لیے جائز نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو بوجھ ہی کہا۔ (مظہری، گلدستہ: ۴/۴۲۸)

قرآن مجید میں ﴿أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ کہا ہے اور ”اوزار“، ”وزر“ کی جمع ہے۔ جس کے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں۔ انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اس پر بوجھ بن کر لادیے جائیں گے، اس لیے گناہ کو وزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل نے عید کا بہانا کر کے قوم قبط سے کچھ زیورات مستعار لے لیے تھے، جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اسی کو اوزار یعنی گناہوں کا بوجھ کہا گیا۔ کیوں کہ جو زیورات عاریتہ لیے تھے، حق تھا کہ واپس کر دیں، جو ابھی تک واپس نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا، اور ایک گڑھے میں سب زیور ڈال دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے، تمہارے لیے اس کا رکھنا وبال ہے، اس کے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔ (گلدستہ تفاسیر: ۴/۴۳۰)

وہ زیورات جو بنی اسرائیل کے پاس کافر حربی سے حاصل ہوئے تھے، وہ تو مباح الاصل تھے، پھر اس کو وزر کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لیے جائز ہے، مگر وہ مال بحکم مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا استعمال پہلی شریعت میں اور اس سے نفع اٹھانا حلال و درست نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے، کسی ٹیلہ یا اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا جاتی، یہی علامت ان کے جہاد اور مال غنیمت کے قبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے تو یہ علامت ہوتی تھی کہ جہاد و مال غنیمت مقبول نہیں (مال غنیمت کی حلت ہماری شریعت میں رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت و رحمت ہے)۔ بہر حال اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا تھا، مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار

دیا جائے، تب بھی اس کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں تھا، اسی وجہ سے اس مال کو اوزار (گناہ) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے، اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں فَقَذَفْنَاهَا، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا، معلوم ہوا یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ سامری نے ان کو بہکا کر زیورات گڑھے میں ڈلوادے، اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں، یہ بھی کوئی مستبعد نہیں (کہ سامری نے چالبازی کی نیت سے یہ کہا ہو تو حضرت ہارون کے حکم سے زیورات گڑھے میں ڈالے گئے ہوں، واللہ اعلم۔) (گلدستہ تفاسیر: ۴/۴۳۰)

حضرت قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ پھڑسا سامری نے بنایا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے نشان قدم کی خاک اس کے منہ میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ گوشت اور خون والا جسم بن گیا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ تفاسیر: ۲/۵۵۲)

سامری کی چالاکي و چالبازی

حضرت ہارون علیہ السلام نے جب نبی اسرائیل کہ سب زیورات گڑھے میں ڈالوا دیے، اور اس میں آگ جلوادی کہ سب زیورات پگھل کر ایک جسم ہو جائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا معاملہ طے کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے؟ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات اس میں ڈال چکے تو سامری بھی مٹھی بند کیے ہوئے پہنچا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی ڈال دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہوگا۔ فرمایا کہ ڈال دو، اس وقت سامری نے حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا، دعاء کر دی۔ اب جو اس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی، جس کو اس نے جبریل امین کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے، کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھا

لیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم پڑتا ہے، وہی مٹی میں نشوونما اور آثار حیات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے اس نے سمجھا کہ اس مٹی میں آثار حیات رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعہ ایک مچھڑا زندہ کر کے دکھلاوے، بہر حال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا، کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام کے دعا کرنے کے ساتھ ایک زندہ مچھڑا بن کر بولنے لگا۔ جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو زیورات اس گڑھے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، ان میں یہ بھی ہے کہ اس نے زیورات کو پگھلا کر ایک مچھڑے کی صورت تیار کر لی تھی، مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، پھر جبریل امین کے نشان قدم کی مٹی ڈالنے کے بعد اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا، زندگی اس میں نہیں تھی، اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب اس سے نکلتی تھی۔

(معارف القرآن، گلدستہ: ۴۳۰/۴)

قوم کی بے عقلی اور حماقت

جب سامری نے مچھڑا بنا کر کھڑا کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا الہ و معبود یہ ہے، جو مچھڑا کی شکل میں العیاذ باللہ نمودار ہوا ہے، اور تمہارے پاس ہے، اور موسیٰ اللہ کو کوہ طور پر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ احمق اور بے وقوف قوم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر ایسے جانور جو حماقت میں ضرب المثل ہے، اس کی بھی محض ایک تصویر و مجسمہ کو اپنا الہ بنا لیا، بیل حماقت میں ضرب المثل ہے، اور بیل کا بچہ تو بیل سے بھی کم ہے۔ اسی لیے وہ بے شعوری اور بے عقلی میں اس سے بھی بڑھا ہوا ہے، مگر قوم کی عقل ماری گئی تھی، جس کی قیادت سامری کر رہا تھا۔ الغرض جب سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی کہ (العیاذ باللہ) یہی الہ و معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) خود یہاں آگئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی، هَذَا إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ

مُوسَىٰ فَنَسِيَ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی، یہ موسیٰ کی بھول ہے کہ اپنے پاس کے الہ کو چھوڑ کر کسی بن دیکھے الہ کو تلاش کرنے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے، بنی اسرائیل میں سامری کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی، اور اس وقت تو یہ شعبدہ بھی اس نے دکھلایا، تو اور بھی معتقد ہو گئے، اور اسی گائے کی شکل کو الہ سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے (ماخوذ از معارف القرآن کاندھلوی: ۱۸۱/۱، ومعارف القرآن مفتی شفیع)

بنی اسرائیل کے تین گروہ اور ان کی توبہ

جب بنی اسرائیل نے سامری کے اغواء سے گؤ سالہ کی پرستش و عبادت شروع کر دی تو بنی اسرائیل میں تین گروہ ہو گئے۔ ایک حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے متبعین کا کہ خود بھی اس سے علیحدہ رہے، اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ دوسرا فریق سامری اور اس کے متبعین کا، جنہوں نے گؤ سالہ کو سجدہ کیا۔ تیسرا فریق ساکتین کا کہ نہ خود گؤ سالہ پرستی کی اور نہ دوسروں کو منع کیا، یعنی خود تو کچھڑا کو سجدہ نہ کیا، مگر دوسروں کو اس حماقت سے روکا بھی نہیں۔ پہلے گروہ و فریق کو توبہ کی حاجت نہ تھی، کہ وہ اس حماقت سے دور رہے۔ تیسرے فریق کو توبہ کا حکم اس طرح ہوا کہ وہ دوسرے فریق یعنی سامری اور اس کے متبعین اور مرتدین کو قتل کریں، تاکہ دوسرے فریق مرتدین کی توبہ ہو جائے۔ اور قتل سے تیسرے فریق ساکتین کی توبہ ہو جائے (یعنی مجرمین و مرتدین کی توبہ مقتول ہو جانا تھا، اور تیسرے فریق ساکتین کی توبہ قتل کرنا تھا)۔ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض تھا، اس سے سکوت اور خاموشی کیسے جائز تھا؟! اس لیے اس سکوت اور خاموشی کی توبہ یہ ہے کہ تم ان خویش واقارب اور احباب و مخلصین کو کہ جو گؤ سالہ پرستی کی وجہ سے مرتد ہو گئے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فاقتلوا انفسکم اور مارڈالوا اپنی اپنی جان۔ (معارف القرآن کاندھلوی: ۱۸۲/۱)

توبہ کے لیے قتلِ نفس کا حکم الہی

امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری شریعت میں قاتلِ عمد کی توبہ کی تکمیل، تمیم کی لیے یہ ضروری ہے، کہ قاتل اپنے کو اولیاءِ مقتول کے سپرد کر دے، کہ چاہیں قتل کریں اور چاہیں معاف کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ پر وحی نازل فرمائی کہ مرتدین کی توبہ جب مکمل ہوگی کہ جب وہ اپنے کو قتل کی لیے سپرد کر دیں۔ (تفسیر کبیر)

یہی تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر اور نافع ہے تمہارے خلاق کے نزدیک۔ جب تم نے اللہ کے حکم کے دل و جان سے تعمیل کی تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اگرچہ تمہارا جرم فرعون سے زیادہ سخت تھا اس لیے کہ وہ ابتداء ہی سے کافر تھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد ہوئے۔ دین الہی کی بے حرمتی اور آبروریزی کی، بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے۔ کہ ایک ایک گھڑی کی تکلیف برداشت کر لینے ہر ہمیشہ کی عزت اور کرامت عطاء فرماتا ہے، وہ حیات جسکی حقیقت لہو و لعب سے زائد نہیں۔ ایسی حیات لیکر حیاتِ سرمدی اور ابدی سے سرفراز فرماتا ہے۔

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد
آنچہ در و ہمت نیاید آں دہد

(معارف کا ندھلوی، ج ۱، ص ۱۸۴)

مرتدین کے قتل کا واقعہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بارہ ہزار بنی اسرائیل جنہوں نے گویا سالہ پرستی نہ کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو شمشیر برہنہ ساتھ لیکر جائیں اور مرتدین کا قتل کریں۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھ کر آواز لگایا۔

يَا مَعْشَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ إِيَّاهُ أَتَوَّكُمُ سَاهِرِينَ سَيُؤْفَفُهُمْ يُرِيدُونَ

اَنْ يَّقْتُلُوْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْبِرُوْا .

ترجمہ: اے بنی اسرائیل کے گروہ تمہارے بھائی اپنی تلواریں ننگی سوتے ہوئے آئے ہیں، تاکہ (تمہاری اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے) تمہیں قتل کریں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو (کہ اس سے منہ نہ موڑنا اور جان کی قربانی میں دریغ نہ کرنا) اور صبر کرو (کہ ثابت قدم رہنا اور اس کڑے گھونٹ کو توبہ کی قبولیت کے لیے بصد شوق و رغبت پی لینا)۔

جب بنی اسرائیل کو یہ پیغام الہی سنایا، تو سب نے کہا ہم دل و جان سے اپنے مولیٰ کے حکم پر راضی ہیں، چنانچہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، جن لوگوں نے گویا سالہ پرستی نہیں کی تھی، خجروں اور تلواروں سے گویا سالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ حضرت علیؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، سعید بن جبیرؓ، حسن بصریؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ اور ابوالعالیہؓ وغیرہم سے مروی ہے۔

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جن جن لوگوں نے پچھڑے کی پرستش کی تھی، ان کو اپنے گھروں سے باہر دروازہ پر نہتے ہو کر بیٹھنے کا حکم ہوا، اس طرح کہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے زانوں پر رکھ لیں اور جنہوں نے پچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کر نکلنے کا حکم ہوا، تاکہ یہ ان پرستش کرنے والوں کو قتل کریں، اب چونکہ قتل ہونے والوں میں قتل کرنے والوں کے باپ بھائی، بھتیجے، بھانجے عزیز و دوست تھے، اس لیے قتل کرنے میں ان کو طبعی شفقت کے باعث تردد ہوا، اور ہاتھ رکا، یعنی جب امثال امر الہی کے لیے تلوار اٹھائی تو فرط محبت و شفقت کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا نبی اللہ اب ہم کیا کریں، ہم تو مغلوب ہو گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے آسمان سے ایک ابرسیاہ بھیجا، یا سیاہ غبار بھیج دیا، جس سے ایسی تاریکی اور اندھیری چھا گئی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور نہ کسی کی شناخت ہو سکتی تھی۔ کئی روز تک یہ قتل کا سلسلہ چلتا رہا، صبح و شام تک برابر قتل کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ مقتولین کی تعداد

ستر ہزار تھی، جب ستر ہزار آدمی قتل ہوئے بنی اسرائیل کی عورتیں بچے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام ننگے سر ہو کر اللہ تعالیٰ سے نہایت تضرع اور ابہتال کے ساتھ بارگاہ ارحم الراحمین میں عفو درگزر کی درخواست کی حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور حکم الہی آیا کہ اچھا ہم نے سب کی توبہ قبول کر لی، جو مارا گیا اس نے مرتبہ شہادت پایا، اور جو زندہ رہا، وہ گناہوں سے پاک ہوا اور جہاد کا ثواب دیا۔ اس طرح آپس میں باپ، بیٹوں اور بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور اللہ ثواب رحیم نے ساری قوم کو اس گوسالہ پرستی کے جرم عظیم سے معاف فرمایا۔ (گلدستہ تفاسیر باختصار: ۱۴۳/۱)

آخری بات

اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سوجھی کہ جو مورتی نہ کسی سے بات کر سکے نہ کسی کو ادنیٰ ترین نفع و نقصان پہونچانے کا اختیار رکھے، وہ معبود یا الہ کس طرح بن سکتی ہے۔
(تفسیر عثمانی)

کلام ربانی اور وحی رحمانی کا اعلان یہ بھی ہے کہ صفت کلام سے محروم ہونا بھی بہت بڑا نقص ہے، شرمناک عیب ہے۔ ناممکن ہے کہ معبود برحق ہو اور کلام نہ کر سکے۔ اور ان سے زیادہ بد عقل اور کج فہم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جو کسی ایسے کو معبود تصور کر لیں جو کلام نہ کر سکے، پکارنے والے اور گفتگو کرنے والوں کو بات کا جواب نہ دے سکے۔ الغرض کسی جسم سے آواز نکلنا کوئی کمال نہیں، اصل چیز ہے کلام کر سکرنا، سائل کو جواب دینا، مضطر کو مطمئن بنانا، گم گشتگان راہ کو راستہ بتانا، نفع و نقصان کا خالق و مالک ہونا۔

(از افادات شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، گلدستہ: ۴/۴۳۱)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، آمَنْتُ بِاللَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، رَبِّیَ اللَّهُ ، لَا شَرِیکَ لَهُ .

باب : اَنَا أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أُسْتَرَّ عَلَى عَبْدٍ

باب: میں نہایت ہی کریم ہوں، پردہ پوشی کے بعد بندہ کورسوا کرنا میری شان نہیں

(۵۳۵) للحکیم عن الحسن مرسلًا، وللعقيلي عن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: اَنَا أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أُسْتَرَّ عَلَى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ أَفْضَحَهُ بَعْدَ إِذْ سَتَرْتُهُ وَلَا أَزَالُ أَغْفِرُ لِعَبْدِي مَا اسْتَغْفَرَنِي.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ٤ / ١٠٢١٥)

اللہ پاک ہی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

(۵۳۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا:

میں نہایت ہی کریم اور بلند و عظیم ہوں کہ بندہ مسلم کی دنیا میں پردہ پوشی کروں اور پھر آخرت میں پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے رسوا کروں (یہ بات مجھے پسند نہیں کہ دنیا میں بندے کی ستر پوشی کروں، پھر آخرت میں اس کے گناہوں کو ظاہر کر کے اس کو رسوا کروں) اور جب تک میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگتا رہے گا میں اس کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

مغفرت و معافی کا مفہوم

حق جل مجدہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی بندہ مسلم پر حق تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کر چکا ہے، تو پھر قیامت کے دن یہ بات حق تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ دوبارہ اس شخص کو رسوا کرے؛ کیوں کہ حق جل مجدہ صاحب کرم اور صاحب قدرت ہیں یعنی سزا دینے پر قادر تو ہیں؛ مگر ایک دفعہ عفو و کرم کا معاملہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی شان کریمی و رحیمی انتقام و رسوائی کے درپے نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں ”عفو“ کا لفظ احادیث میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کراماً کا تبیین کے دفتر سے ہی ذنب و گناہ کو محو کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پر مطالبہ و مناقشہ ہی نہ ہوگا، اس کے علاوہ جس بندے کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا جائے گا اس کے دل سے بھی اس گناہ کی خجالت و

شرمندگی کے آثار بھلا دیے جائیں گے؛ تاکہ وہاں ندامت و خجالت نہ ہو اور کرم بالائے عفو و رحم! یہ ہوگا کہ ہر بدی و گناہ کی جگہ ایک ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ اِنَّكَ عَفُوٌّ کَرِیْمٌ لفظ ”عفو و معافی“ اور ”مغفرت“ میں فرق ہے:

”مغفرت“ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر پردہ ڈال دیا جائے اور ”عفو و معافی“ کا مطلب ہے کہ گناہ کو محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ یعنی ”مغفرت“ میں گناہ کی جگہ نیکی نہیں ملے گی، بندہ عذاب و عقاب، گرفت و پکڑ سے بچ جائے گا اور ”عفو“ میں ”سیئات“ مبدل بہ حسنات ہوں گے۔ غالباً اسی حکمت کے پیش نظر شب قدر کی مخصوص دعا میں ”عفو“ کا لفظ آیا ہے ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ وَاعْفُ عَنِّیْ، وَاسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ عَفُوٌّ کَرِیْمٌ۔“

باب : اِنِّیْ لَا جِدُنِیْ اَسْتَحِیُّ مِنْ عَبْدِیْ یَرْفَعُ.....

باب: جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو مجھے شرم آتی ہے کہ خالی واپس کروں

(۵۳۶) للحکیم عن أنس رضی اللہ عنہ:

”یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی: اِنِّیْ لَا جِدُنِیْ اَسْتَحِیُّ مِنْ عَبْدِیْ، یَرْفَعُ یَدَیْهِ اِلَیَّ ثُمَّ اَرُدُّهُمَا، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: اِلٰهِنَا لَیْسَ لِذٰلِکَ بَاہِلٍ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: لَکِنِّیْ اَهْلُ التَّقْوٰی وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اَشْهَدُکُمْ اَنِّیْ قَدْ غَفَرْتُ لَہٗ۔“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۱۶۸]

اہل تقویٰ و اہل مغفرتہ حق جل مجدہ کی ذات ہے

(۵۳۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں،

مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو میری جانب ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے اور میں اس کے دونوں ہاتھوں کو (خالی) واپس کر دوں، فرشتے عرض کرتے ہیں: معبود یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں: وہ اہل نہیں ہے؛ مگر میں اہل

التقویٰ والہل المغفرۃ ہوں) یعنی ڈرنے کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے اور وہی بخشنے کے لائق بھی ہے) میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندہ کی مغفرت کر دی۔

وہ نا اہل ہے مگر میں بخشنے والا ہوں

حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کی ایک شکل دعا ہے۔ بے شمار آیات واحادیث فضیلت دعا میں آئی ہیں اور علماء نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ بہر حال حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ پاک کی شان سے بعید ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے اور اس قرب کو شرم و حیا سے واضح کیا گیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ: ہمارے معبود، یہ تو اس کا مستحق نہ تھا کہ اس کو کچھ دیا جائے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وہ مستحق نہ تھا؛ مگر میری شان کریبی و رحیمی کے خلاف ہے کہ سائل کو واپس کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا مل گیا کبھی اس دعا کے بدلہ میں کوئی بلا و آفت آنے والی کو ٹال دیا جاتا ہے اور کبھی دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب دعاؤں کے ذخیرے سے اجر و ثواب ملے گا، تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ایک حدیث میں آیا کہ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، مگر دعا کے آداب میں ہے کہ حرام چیز نہ مانگی جائے، قطع رحمی کی دعاء نہ کی جائے اللہ پاک کی مشیت پر موقوف نہ کی جائے۔ بلکہ اپنا عجز و افتقار اور حاجت کو تضرع کے ساتھ پیش کر دے۔

باب : إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ

باب: ایک آدمی جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی آسمان کو دیکھا

(۵۳۷) ذكره الغزالي في الإحياء:

”قَالَ ﷺ: إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: إِنَّ لِي

رَبًّا. يَا رَبِّ فَاعْفُرْ لِي. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ.

[ضعیف جداً] (کما فی الأحياء ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الانکار والدعوات فی فضیلة الاستغفار)

آسمان دیکھ کر کہا، میرا رب ضرور ہے، اس کی مغفرت ہوگئی

(۵۳۷) ترجمہ: احياء العلوم میں غزالی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: یقیناً میرا ایک رب ہے۔ یا رب فاغفر لی۔ اے رب میری مغفرت کر دے تو اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے تیری مغفرت کر دی۔ (احیاء العلوم ۱/۳۱۲)

بَابُ لِلدَّيْلَمِيِّ فِي مُسْنَدِهِ وَهُوَ مِنْ مَظَانِّ الضَّعِيفِ:

فِي تَوْبَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَسِعَةِ مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ

باب: حق تعالیٰ کا بندے پر متوجہ ہونا اور رحمت و مغفرت کی وسعت

(۵۳۸) للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَمَرْتُكَ فَتَوَانَيْتَ، وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ، وَسَتَرْتُ عَلَيْكَ فَفَجَرْتُ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ يَا مَنْ إِذَا مَرِضَ شَكََا وَبَكَى! وَإِذَا عُوفِيَ تَمَرَّدَ وَعَصَى، يَا مَنْ إِذَا دَعَاهُ الْعَبِيدُ عَدَا وَلَبَّى وَإِذَا عُوفِيَ تَمَرَّدَ أَعْرَضَ وَنَأَى وَإِنْ سَأَلْتَنِي أُعْطَيْتُكَ وَإِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتُكَ وَإِنْ مَرِضْتَ شَفَيْتُكَ وَإِنْ سَلِمْتَ رَزَقْتُكَ وَإِنْ أَقْبَلْتَ قَبِلْتُكَ وَإِنْ تَبْتَ غَفَرْتُ لَكَ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال، ۱۵/۴۳۶۱۶)

بندوں کے گناہوں پر اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں

پھر بھی بندے گناہ پر جرأت کرتے ہیں

(۵۳۸) ترجمہ: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! میں نے تم کو حکم دیا،

تو تو نے پس پشت ڈال دیا اور میں نے گناہوں سے روکا تو تم نے حدود کو توڑ کر معصیت کا ارتکاب کیا اور تیرے گناہ پر محض فضل و کرم سے پردہ ڈالا تو تم نے اور بھی بڑھ کر معصیت پر جرأت کی اور میں نے تجھ سے اعراض کیا (کہ تجھ پر حالات ڈال دیے کہ توجہ الی اللہ پیدا ہو، فکر آخرت آئے، توبہ و انابت کی شان تیرے اندر آئے) پھر بھی تم نے پروانہ کی پس افسوس! اس شخص پر جو بیمار ہوا تو شکوے شروع کر دیا اور رونے لگا اور جب عافیت و صحت دے دی تو سرکشی پر اتر آیا اور معصیت شروع کر دی، افسوس! اس شخص پر کہ جب اس کو کوئی بندہ بلائے تو بھاگا ہوا جائے، اور لہیک، لہیک، حاضر ہوں، حاضر ہوں، کہتا ہوا پہنچ جائے۔ اور رب جلیل پکارے تو اعراض کرے، منہ موڑ لے، بے التفاتی کرے، رخ بدل لے، بھاگ جائے، انکار کرے۔ حالانکہ میری شان کریبی ہے کہ اگر تو سوال کرے تو عطا کروں اگر تو دعا کرے پکارے، تو دعا قبول کروں، پکار کا جواب دوں جب تو بیمار ہوا تو شفا دیا، جب تو نے رزق مانگا تجھے رزق دیا جب بھی تو میری طرف متوجہ ہوا میں نے فوراً تیری طرف توجہ کی جب تو نے توبہ کیا فوراً تیری توبہ قبول کر کے مغفرت کر دی اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم، بخشنے والا ہوں۔

حق جل مجدہ کی رحمت اور انسان کی غفلت کا عجیب المیہ

انسانی غفلت کا یہ عجیب عبرت ناک و حیرت ناک المیہ ہے کہ قدرت رحمت کا سایہ ڈالتی ہے، عفو و تسامح کا باب مغفرت کھولتی ہے، جود و کرم کا مظاہرہ کرتی ہے، اپنے بندوں کو آغوش رحمت میں لے کر عنایات و عطیات کا فیضان کر کے اپنے فضل و کرم کو اجاگر کرنا چاہتی ہے، افسوس کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بلائے اور بندہ راہ فرار اختیار کرے، اوامر کی طرف بلانا، اطاعت کی راہ بتلانا، شریعت کی روشن نہج کو سکھلانا، سنت کی عملی شہادت پیش کر کے اتباع کی دعوت دینا، سبل السلام کی شاہ راہ کو آیات و بینات میں دلائل و براہین کے ساتھ واضح کرنا، اصحاب الجنت کی صفات و خصائل کو بیان کرنا، متقین و مخلصین کے اعمال حسنہ کو اجاگر کرنا، ابرار و اختیار کے احوال و اطوار حمیدہ کو سنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ

ہی تو وہ نداءِ ربّانی اور دعوتِ خیر کا اسلوبِ رحمانی ہے، جس کو فطرتِ سلیم دل کے کان سے سن کر اور بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر شعور و وجدان سے سر تسلیم خم کر کے حق تعالیٰ کی طرف چل پڑتی ہے اور پھر رحمت بھی اس کو دامن میں چھپالیتی ہے یہ تو اول درجہ کے عباد الرحمن کی صفات ہیں، حدیث میں ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے جو حق تعالیٰ کے امر کو توڑتے ہیں، منہیات کو بجالاتے ہیں، اطاعت کے بجائے بغاوت کرتے ہیں، شریعت کی جگہ طبیعت کے غلام ہیں، اتباعِ سنت کی جگہ خواہشِ نفس کے رسیلے ہیں، سبل السلام کے بجائے سبل الشیطان کی راہ چل رہے ہیں، متقین و مخلصین کی راہ سے گریز کر کے مترفین کے نہج پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ابرار و اخیار کی صحبت کے بجائے اشرار کی مجالس کے مکین ہیں، حق جل مجدہ ان سے مخاطب ہیں کہ جب بیمار پڑتے ہیں تو پھر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت و نجات مل جاتی ہے تو پھر وہی راہ بغاوت و معصیت، کیا حق تعالیٰ کا حق یہی ہے کہ بیماری میں شکوے شکایات اور جزع و فزع کیا جائے یا صبر و انابت، تضرع و اطاعت کی جائے اور صحت و عافیت میں شکر و عبادت، اور اطاعت و استقامت کو لازم جانا جائے یا معصیت کی راہ چلا جائے، الغرض نہ تو بیماری میں اللہ کو خوش رکھتا ہے نہ ہی صحت و سلامتی میں حق جل مجدہ کو راضی رکھتا ہے، افسوس کہ جب کوئی مخلوق اس کو آواز دیتی ہے تو فوراً لبیک کہہ کر اچھلتا کودتا پہنچ جاتا ہے، اور جب حق تعالیٰ اطاعت و عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو نافرمانیاں کرتا ہے۔ عافیت و فراغت کو حق تعالیٰ کی سرکشی و اعراض میں گزار دیتا ہے، منہ موڑ کر بیگانہ بنتا ہے، کیا ربّ کریم کے احسانات کے صلہ میں بندے کو یہ زیب دیتا ہے؟

جبکہ ارحم الراحمین کا معاملہ بندہ کے ساتھ نہایت ہی غیر معمولی کریمانہ و مشفقانہ ہے، کہ بندہ جب دست سوال پھیلاتا ہے تو دامن بھر دیتا ہے۔ جب حق تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، جب بیمار پڑتا ہے تو شفا و صحت دیتا ہے، اس کو ہر حال میں روزی پہنچاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اس کی خطا کو معاف کر کے مغفرت کا

پروانہ عطا کرتا ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں میں تَوَّاب ہوں، بندہ کے اوپر توبہ کا افاضہ کرتا ہوں پھر بندہ توبہ کرتا ہے، رحیم ہوں کہ بخش دیتا ہوں، بندہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی قدر کرے، صحت کی قدر عبادت و اطاعت سے کرے، راحت و عافیت کی قدر ذکر و مناجات سے کرے، جس کا کھائے اسی کا گائے، شکر و حمد کا خوگر رہے اپنے رب کا مطیع و فرماں بردار بن کر زندگی گزارے۔

شکر کی حقیقت شکر سے عجز کا اعتراف کرنا ہے

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم حقیقی کی رضا میں صرف کیا جائے۔ بعض کے نزدیک شکر کی حقیقت شکر سے عجز کا ظاہر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے باری تعالیٰ آپ نے مجھے سینکڑوں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور مجھے آپ نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، مگر اے میرے مولیٰ! میرا کسی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ تم بڑے عالم ہو۔ تم سے زیادہ اس زمانے میں کسی کا علم نہیں، یاد رکھو، میرے بندہ کا شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد و یقین رکھے کہ جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے۔ وہ سب کی سب محض فضل الہی سے ملی ہے۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ۔ ج ۱، ص ۱۴۲)

ہر شکر مستقل ایک نعمت ہے، پھر کب ممکن ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کر دے۔ بس محض اعتراف کر لے کہ ہم سے شکر بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ بارگاہ رب العزت میں یہی عجز و اعتراف شکر شمار ہو جائے گا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الشَّاكِرِيْنَ وَ الصّٰلِحِيْنَ. آمین!

تو اگر گناہ کا عادی ہے، تو میں مغفرت کا عادی ہوں

(۵۳۹) وللدیلمی والخطیب وابن عساكر عن جابر رضی اللہ عنہ:

مَرَّ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِجُمُحَمَةٍ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ

فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَنْتَ وَ اَنَا اَنَا. اَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ وَ اَنَا الْعَوَّادُ بِالذُّنُوبِ
فَاغْفِرْ لِيْ، وَ خَرَّ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاجِدًا فَنُوْدِيْ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَوَّادُ
بِالذُّنُوبِ وَ اَنَا الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ ، قَدْ غَفَرْتُ لَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ. “

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱۰۲۶۶)

(۵۳۹) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلے زمانہ کے ایک آدمی کا

گزر ایک انسانی کھوپڑی کے سامنے سے ہوا، تو اس کو دیکھا، پھر اس کے جی میں کچھ خیال
آیا۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: یا اللہ آپ تو آپ ہی ہیں اور میں، میں ہی ہوں
(یعنی آپ کی شان مغفرت و رحمت تو سدا و دائمی ہے مغفرت کر کر کے بھی مغفرت کم نہیں
ہوتی۔ اور میں میں ہی ہوں کہ توبہ کرتا ہوں اور ہر بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی توبہ کرنے
آپ کے حضور آجاتا ہوں اور آپ توبہ قبول کر کے مایوس نہیں کرتے آپ کی شان میں کرم
ہی کرم ہے کہ تو کریم ہے، رحم ہی رحم ہے کہ تو رحیم ہے۔ یا اللہ آپ بار بار مغفرت کرنے
والے ہیں اور میں بار بار گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں، بس میری مغفرت کر دے اور سجدہ میں
اپنی پیشانی ٹیک دی۔ حق تعالیٰ کی جانب سے اس کو آواز دی گئی اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ، اگر
تو گناہ کا عادی ہے تو میں مغفرت کا عادی ہوں میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اس نے
سر اٹھایا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (کنز العمال ۴/۱۰۲۶۶)

شانِ کریمی کو رحم و کرم ہی زیب دیتی ہے

پہلے لوگوں میں ایک شخص انسانی کھوپڑی کے پاس سے گزرا تو اس کی نگاہ اس بے
وقعت کھوپڑی پر پڑ گئی۔ آخر انسان تو انسان ہی ہے نہ کہ پتھر، اس کے دل میں نہ معلوم کیا
کیا باتیں حدیث النفس بن کر آنے لگی ہوں گی کہ یہ جس کی کھوپڑی ہے کیسا تندرست و
توانا جوان ہوگا، خوبصورت اور خوب رو ہوگا، زلفیں کروٹ لے رہی ہوں گی، سیاہ و خمدار
بالوں کو سنوارتا ہوگا، لوگوں میں اپنی جوانی و توانائی، قوت و صحت سے جانا جاتا ہوگا، اور آج
دیکھو کہ اس کے جسم کا کوئی اتہ پتہ نہیں جن کا کلوں میں موج و مستی کے وقت انگلیاں پھیرتا

ہوگا آج نہ تو وہ کاکل ہیں نہ ہی وہ انگلیاں اور سر جس میں بے شمار جاہ و باہ کا خمار رہا ہوگا، کبر و غرور، نخوت و بڑائی کی شان رہی ہوگی آج سب کی سب خاک میں مل گئی اور بے حیثیت زمین پر بکھر گئی اس گزرنے والے شخص نے اپنے آنے والے دن کو یاد کر کے بارگاہ بے نیاز میں حاضری دی، اور بات کتنی سچی و پکی خوبصورتی اور سلیقگی سے کر رہا ہے کہ رب العزت آپ تو آپ ہی ہیں، یعنی آپ کی شان رحمت و مغفرت، رحم و کرم، جود و سخا، عفو و درگزر، ستاری و غفاری، ہر آن بلندی و برتری کی ایک شان کے ساتھ ظہور پذیر ہے۔ آپ تو رب ہیں، بندہ کو بار بار ان گنت لاتعداد بار مغفرت کر کر کے اپنی صفت مغفرت کا ظہور کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ کریم اپنی صفت کرم، رحیم اپنی صفت رحم، غفور اپنی صفت مغفرت، عفو اپنی صفت معافی سے کیوں کر جدا ہو سکتا ہے یہ صفات ذاتیہ حق جل مجدہ کی جناب سے وابستہ ہیں عارضی نہیں دائمی ہیں اور دوام پذیر ہیں، اس رحیم و کریم نے نبی ﷺ کو آیات بینات میں واضح طور پر فرمایا کہ میرے بندوں کو باخبر کر دیں اِنَا الْغَفُورُ رَحِيمٌ کہ میں غفور بھی ہوں یعنی گناہ و معاصی کو معاف کر دوں گا، رحیم میں بھی ہوں کہ گناہ معاف کر کے رحم و کرم کی بارش کر دوں گا۔

اس شخص کو حکم ہوا سراٹھالے اگر تو بار بار اپنی گندی عادت و خصلت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو میں بھی اپنی صفات ذاتیہ دائمہ حمیدہ مغفرت و رحمت کو نہیں چھوڑ سکتا، برائی جو چھوڑنے کی چیز ہے جب تو باز نہیں آتا تو پھر میں الرحم الرحیم اپنی اچھی و پسندیدہ خوبیوں کو کیسے چھوڑ دوں، خوبیاں، بھلائیاں برائیوں کے مقابلہ میں اور زیادہ قوت و کثرت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں گندگی کے ڈھیر پر اس کو چھپانے کے لیے زیادہ مقدار میں مٹی کی ضرورت پڑتی ہے جائیں نے تیری مغفرت کر دی۔ خوب! کیا گناہ و معاصی رحمت حق کے مقابلہ میں شمار ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیں، خالق کی ہر صفت تصور و خیال سے بڑھ کر ہی نہیں، بلکہ خالق کی صفات مخلوق کے دائرہ و ہم و گمان سے بلند و بالاتر ہیں۔

تم گناہ کر کے سو جاتے ہو اور میں حفاظت کرتا ہوں

(۵۴۰) للدیلمی عن أبی هذبة عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَعْظَمُ مِنِّي جَوَادًا أَكْثَلُهُمْ فِي مَصَاجِعِهِمْ كَانَهُمْ لَمْ يَعْصُونِي وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أَقْبَلَ تَوْبَةَ التَّائِبِ حَتَّى كَانَهُ لَمْ يَزَلْ تَائِبًا. مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرَعُ بَابِي فَلَمْ أَفْتَحْ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَنِي فَلَمْ أُعْطِهِ؟ أَبْخِيلٌ أَنَا فَيُبَخِّلُنِي عَبْدِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال، ۱۰۲۹۶/۴)

(۵۴۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ میں بندوں کی حفاظت ان کی خواب گاہوں میں کرتا ہوں، گویا کہ کبھی ان لوگوں نے میری معصیت ہی نہیں کی اور میرے کرم و احسان کو دیکھو کہ میں توبہ کرنے کی ہدایت دیتا ہوں، پھر میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، پھر وہ مسلسل توبہ کرتا رہتا ہے، ایسا کون ہے؟ جس نے میرے باب رحمت کو دستک دی ہو اور میں نے دروازہ نہ کھولا ہو اور ایسا کون ہے جس نے دست سوال میرے سامنے پھیلا یا ہو اور میں نے اس کے سوال کو پورا نہ کیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کہ میرا بندہ مجھ کو بخیل جانتا ہے (اور سوال کرنا مانگنا چھوڑ کر مایوس بن جاتا ہے اور مجھ سے بھلائی کی امید ترک کر دیتا ہے)۔

رحمتِ واسعہ کی شانِ عطا

حق جل مجدہ کی وسعت و رحمت اور جو دو کرم کو سمجھنے کے لیے، مذکورہ حدیث، نقطہ آخر کا مقام رکھتی ہے۔ جس میں اللہ پاک نے ایک چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے بڑا صاحبِ جو دو کرم کون ہے کہ بندہ دن رات نہ معلوم کتنی معصیت و جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کو اس کی سرکشی و نافرمانی پر پکڑتے ہی نہیں، بلکہ جب وہ اپنی خواب گاہ میں سونے لگتا ہے تو قدرتِ حفاظت و حراست کرتی ہے، ورنہ تقاضاءِ جرم تو یہ تھا کہ زمین کو پھاڑ کر اس میں دھنسا دیا جاتا، مکان کی چھت کو گرا کر ہلاک کر دیا جاتا، حشرات الارض کو سوتے ہوئے میں مسلط کر کے شکل و صورت بگاڑ دی جاتی۔ مگر ربِّ کریم و رحیم کی شانِ رحمت دیکھئے کہ اس کی

اس طرح حفاظت و حراست کرتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی معصیت و گناہ کیا ہی نہیں اور کرم بالائے کرم یہ کہ توبہ و انابت کا جذبہ دل میں پیدا کر کے توبہ کراتی ہے اور پھر توبہ کو قبول کر کے تائبین کو جو ملتا ہے عطا کر دیتی ہے، گویا کہ ہمیشہ ہی توبہ کرنے والا تھا اور مکمل انابت و اطاعت میں زندگی بسر کی تھی۔ پھر قربان جائیے رب العالمین و ربی پر کہ بندہ کو کس قدر اپنی رحمت سے قریب کرنے کے لیے، اپنی ذات سے وابستہ کرنے کے لیے، اجنبیت و دوری کو ختم کرنے کے لیے، اپنی ذات سے قرب و مناسبت کے لیے، تعبیر و بیان کے انتہائی محبت و پیار کے کلمات کے ساتھ فرمایا۔ کون ہے؟ جس نے میرے دروازہ کو دستک دی ہو، اور میں نے رحمت کا دروازہ نہ کھولا ہو۔ اور مدد و نصرت کی لیے بلایا ہو اور میں اس کی اعانت کی لیے نہ آیا ہوں، مجھ سے سرگوشی کی ہو اور میں نے نہ سنی ہو، مجھ سے فریاد کی ہو اور میں نے دادی نہ کی ہو، مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اس کی جھولی نہ بھر دی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ الغنی، و للہ الحمد۔

کیا میں بخیل ہوں؟ کیا میرے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا میری ذات میں عظمت اور صفاتِ جود کرم کی کوئی انتہا واحد ہے۔ کیا میں لیس کمثلہ شیء نہیں ہوں، پھر بندہ میرے جود کرم کو جان و پہچان کر سوال کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ مانگنا کیوں موقوف کرتا ہے؟ میرے دروازہ پر دستک کیوں نہیں دیتا؟ مجھ سے اُمیدیں لگا کر کیوں نہیں مانگتا؟ مجھ سے خیر و بھلائی کی اُمید کیوں نہیں رکھتا؟ کیا میں غنی نہیں ہوں؟ کیا میں حمید نہیں ہوں؟ کیا میری ذات منبع و جود عالم نہیں؟ کیا میرا حکم ہر شے کے وجود کے لیے کلمہ ”کن“ نہیں، قبل اس کے کہ کافِ نون سے مل کر ”کن“ بنے، کیا میں اس چیز کو جو نہیں بخشا جس کا ارادہ کروں؟ پھر میرا بندہ مجھ سے کیوں اعراض کرتا ہے؟ مجھ سے کیوں بھاگتا ہے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعَافِيَةِ الدَّائِمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

فرشتو تم بھی کچھ نہ لکھو

(۵۴۱) و للدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ :

”يُوحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْحَفَظَةِ الْكَرَامِ الْبَرَّةِ : لَا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي

عِنْدَ ضَجْرِهِ شَيْئًا. “ [ضعيف] (كما في كنز العمال ، ۴ / ۱۰۳۲۰)

(۵۴۱) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے محافظ اعمال

فرشتے کو وحی بھیجی کہ میرے بندے کے خلاف پریشانی و تنگی کے وقت کے کچھ بھی اعمال نہ لکھا کر (یعنی بندہ جب تنگی و پریشانی میں ہو تو اس وقت کے گناہ نہ لکھا کرو کہ وہ خود ہی ہوش گوش کھو چکا ہے۔ گھٹن اور اچاٹ پن میں مبتلا ہے۔ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ فرشتو! تم بھی کچھ نہ لکھو۔ واللہ اعلم)

آدم اور ابلیس لعین کا حق تعالیٰ سے سوال

(۵۴۲) للدیلمی عن أبي سعيد رضی اللہ عنہ :

”لَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ آدَمَ الْبَيْتَ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أُعْطِيتَ كُلَّ عَامِلٍ أَجْرَهُ

فَأَعْطِنِي أَجْرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ إِذَا طُفْتُ بِهِ قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ طَافَ بِهِ مِنْ وَلَدِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ:

قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ اسْتَغْفَرُوا لَهُ. قَالَ: فَقَامَ إِبْلِيسُ عَلَى الْمَازِمِينَ فَقَالَ: يَا رَبِّ جَعَلْتَنِي فِي دَارِ الْفَنَاءِ وَجَعَلْتَ مَصِيرِي إِلَى النَّارِ، وَجَعَلْتَ مَعِيَ عَدُوِّي آدَمَ

وَقَدْ أُعْطِيْتُهُ فَأَعْطِنِي كَمَا أُعْطِيْتُهُ قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ تَرَاهُ وَلَا يَرَاكَ قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ قَلْبَهُ مَسْكِنًا لَكَ. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ

جَعَلْتُكَ تَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِّ. قَالَ: فَقَامَ آدَمُ فَقَالَ: يَا رَبِّ قَدْ أُعْطِيتَ إِبْلِيسَ فَأَعْطِنِي. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ تَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَلَا تَعْمَلُهَا فَأَكْتُبُهَا لَكَ.

قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ تَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا تَعْمَلُهَا فَلَا أَكْتُبُهَا

عَلَيْكَ وَ أَكْتُبُ لَكَ مَكَانَهَا حَسَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: وَاحِدَةً لِي وَ وَاحِدَةً لِي وَ بَيْنَكَ وَ أُخْرَى لَكَ فَضْلٌ مِنِّي عَلَيْكَ، فَأَمَّا الَّتِي لِي تَعْبُدْنِي وَ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَ أَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ مِنِّي الْإِجَابَةُ، وَ أَمَّا الَّتِي لَكَ فَإِنَّكَ تَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَأَكْتُبُهَا بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، وَ أَمَّا الَّتِي فَضْلٌ مِنِّي عَلَيْكَ فَتَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَكَ وَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۵ / ۱۲۰۱۱)

(۵۴۲) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حق جل مجدہ نے

آدم علیہ السلام کو بیت اللہ میں ٹھہرایا، تو انھوں نے عرض کیا: اے اللہ آپ نے ہر عامل کو اس کا اجر و ثواب عطا کیا سو مجھ کو بھی عطا کر۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی: میں نے تمہاری مغفرت کر دی جبکہ تم نے طواف کیا، انھوں نے عرض کیا: اور زیادہ عطا کر۔ ارشاد ہوا: آپ کی اولاد و ذریت میں سے جو بھی طواف کرے گا، اس کی بھی مغفرت کر دی، انھوں نے عرض کیا: اور بھی زیادہ عطا کر۔ ارشاد ہوا: اور اس کی بھی مغفرت کر دی جس کی طواف کرنے والے مغفرت مانگیں گے، پھر ابلیس لعین نے عرض کیا: اے میرے رب آپ نے مجھ کو دار الفناء دنیا میں رکھا اور میرا ابدی ٹھکانہ جہنم بنایا، اور میرے ساتھ میرے دشمن، آدم کو کر دیا، رب العالمین! آپ نے جس طرح ان کو عطا کیا مجھ کو بھی عطا کیجیے۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اچھا جا! تو آدم کو دیکھے گا؛ مگر وہ تجھ کو نہیں دیکھے گا۔ لعین نے عرض کیا: اور عطا کر۔ ارشاد ہوا: آدم اور ان کی ذریت کا دل تیرا مسکن و ٹھکانہ ہوگا۔ لعین نے عرض کیا: اور بھی عطا کر۔ ارشاد ہوا: تو آدم اور ان کی اولاد کے خون کی رگوں میں دوڑے گا، (یعنی خون کی رگوں میں دوڑ کر جس طرح چاہنا گمراہ کرنا، وساوس پیدا کرنا، خیالات فاسدہ ڈالنا وغیرہ ذالک۔ پھر آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا: رب العزت آپ نے ابلیس لعین کو عطا کیا تو مجھ کو بھی عطا کر۔ ارشاد ہوا: اے آدم جب تو نیکی کا ارادہ کرے گا اور صرف سوچے گا اور کرے گا نہیں تو محض ارادہ پر میں ایک نیکی دوں گا، انھوں نے عرض کیا: اور

زیادہ دیجیے۔ ارشاد ہوا: جب گناہ و برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک ارتکاب نہیں کرے گا میں تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں لکھوں گا، اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ایک نیکی ہی لکھ دوں گا (کہ گناہ کا ارادہ کر کے تو نے میرے خوف سے گناہ نہیں کیا اس پر ایک نیکی دوں گا)۔

انھوں نے عرض کیا: رب العالمین! اور زیادہ دیجیے، ارشاد ہوا: ایک میری ذات کے لیے اور ایک میرے تیرے درمیان، اور ایک محض تیرے لیے اور ایک بطور فضل کے اور بھی میری طرف سے تیرے لیے۔

محض میری ذات کے لیے تیرا عبادت کرنا جس میں تو کسی اور کو شریک نہ کر اور میرے اور تیرے درمیان وہ تیرا مجھ سے دعا کرنا اور میرا کام ہے قبول کرنا (یعنی تو مانگ میں دوں گا) اور جو محض تیرے لیے ہے وہ تیری حسنات و نیکیاں ہیں جو تو کرتا ہے تو میں دس گنہ لکھتا ہوں اور میرا فضل و انعام تجھ پر یہ ہے کہ تو گناہ و سیئات کے بعد مغفرت مانگتا رہ میں مغفرت کرتا رہوں گا اور کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا کہ میں غفور رحیم ہوں۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ، آمین!

خیر و شر کا طالب اور دونوں کا تصادم

حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، لہذا خلیفۃ اللہ میں اس کی طلب و جستجو اور خیر کا میلان ہونا طبعی امر تھا۔ اور فضل ربی کے حصول کی راہیں، مرضیات ربانی کے طریقے قلوب کی انابت و خشیت کے اعمال و افکار کی شکلیں صورتیں کیا ہوں گی یہ سب باتیں خلیفۃ اللہ کے اندر خوب سے خوب تر رب ذوالجلال نے ودیعت فرمائی تھیں، جس کی وجہ سے طلب خیر اور مرضیات کی جستجو ہمہ وقت غالب ہی رہی۔ وقتی طور پر اگر کوئی عارض حائل ہو جائے تو یہ بھی خواص بشریت کے ظہور کی لیے ہوگا، تاکہ توبہ و استغفار کے میلان و رجحان کے ساتھ جو مقصد تخلیق تھا، خلیفۃ اللہ کو اپنی اصل کی طرف لے جائے۔

برخلاف شیطان لعین کے کلام کو پڑھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں، ندامت و انابت کا

نام و نشان نہیں۔ بارگاہ ربّ العزّت میں بے باکانہ کلام کہ آپ نے دار فنا میں رکھا، میرا ٹھکانہ جہنم بنایا اور میرا دشمن آدم کو بنایا، استغفر اللہ، لعین نے اپنی کمی و کوتاہی کا کہیں اشارہ نہ کیا، بلکہ تمام الزام حق جل مجدہ کی ذات بے نیاز پر ڈال دیا، بارگاہ ربّ العزّت کا ادب بھی ملحوظ نہ رکھ سکا۔ اور کہنے لگا، آپ نے دار فنا میں رکھ دیا، میرا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، آدم کو دشمن بنا کر میرے ساتھ کر دیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ تمام بد بختی کی راہیں لعین نے خود اختیار کی تھیں، نہ کہ ربّ العزّت نے اس کو بد بخت بنایا۔ آخر ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، اس نے کیوں نہیں کیا؟ لعین بن کر دنیا میں آنا اس نے پسند کیوں کیا؟ آخر آدم بھی تو دنیا میں آئے مگر توبہ و استغفار، اطاعت و عبادت کی شان کے ساتھ آئے۔ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی جس کی تلافی توبہ سے وہیں کر لی۔ ملعون نے غلطی بھی کی اور سینہ بھی تان کر کھڑا ہو گیا اور اپنی تمام باتوں کا رخ بدل کر ربّ العزّت کی طرف گستاخانہ کلام کر رہا ہے، کہ آپ نے یوں کیا یوں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا تو حکم کو نہ بجالا کر خود ہی لعنت کا طوق پہن لیا اور اپنے قصور کا انتساب ربّ ذوالجلال کی طرف کر رہا ہے، یہیں سے خلیفۃ اللہ کا کمال عبدیت اور لعین کا تہر و ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ربّ العزّت ہمیں لعین سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ **فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ**۔

حضرت آدم علیہ السلام کا ادب ربّانی

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں ابلیس لعین کو آدم و حوا کا دشمن اور عدو بتلایا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اکل شجرہ کے بعد بارگاہ ربّ العزّت میں اپنی مغفرت کی درخواست تو کی مگر ابلیس کی کوئی بات نہ کہی کہ نفحات و لمحات قدسیہ کے وقت دیدہ باطن کو تجلیات الہیہ سے معمور کرنا ہی شانِ انبیاء ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں آدم و ابلیس کے واقعے کو پڑھیے۔

﴿وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهٰكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقْلٌ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ اَعْدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ۝ قَالَ
اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴿١٠﴾

زمین پر اترنے کا حکم

مفسرین کے نزدیک یہ خطاب آدم و حوا علیہما السلام اور ابلیس لعین سب کو ہے کیونکہ اصل عداوت آدم اور ابلیس کی ہے اور اس عداوت کا دنگل ہماری زمین بنائی گئی جس کی خلافت آدم کو سپرد ہوئی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

نافرمانی کا بدلہ

محمد بن قیس نے کہا اللہ نے ندا دی: آدم! تو نے کیوں کھایا؟ میں نے تو تجھے منع کر دیا تھا۔ آدم نے عرض کیا: مجھے حوا نے کھلا دیا۔ اللہ نے حوا سے فرمایا: تو نے کیوں کھلایا؟ حوا نے عرض کیا: مجھے سانپ نے مشورہ دیا تھا۔ سانپ سے سوال ہوا: تو نے کیوں مشورہ دیا؟ سانپ نے عرض کیا: مجھے ابلیس نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا: حوا! تو نے درخت کو خون آلود کیا تو بھی ہر ماہ خون آلود رہے گی اور اے سانپ! تیرے پاؤں میں کاٹے دیتا ہوں۔ تو منہ کے بل چلے گا اور تجھے جو بھی پائے گا تیرا سر پھاڑ دے گا اور اے ابلیس تو ملعون و مردود ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت آدم علیہ السلام کا عمل

جیسا کہ کہا گیا ہے ”حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ“ یعنی نیکوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔

ایں خطا از صد صواب اولیٰ تر است

خون شہیداں را از آب اولیٰ تر است

چنانچہ عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

گرچہ یک موبد گنہ کو جستہ بود

لیک آن مو در دو دیدہ رستہ بود

اگرچہ وہ گناہ جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا وہ بال کے برابر تھا لیکن وہ بال آنکھوں میں ظاہر ہوا انسان کے جسم پر کم و بیش بال ہوتے ہیں مگر ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنکھوں کے اندر اگر کوئی بال آجائے تو وہ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔

بود آدم دیدہ نور قدیم

موئے در دید بود کوہ عظیم

اسی طرح سمجھو کہ آدم کی ذاتِ بابرکات نورِ قدیم کے آنکھ کی طرح تھی اور آنکھ جیسی نازک چیز میں ایک بال بھی بمنزلہ ایک بھاری پہاڑ کے موجب ثقل ہوتا ہے۔

گر دراں حالت بکردے مشورت

در پشیمانی نہ گفتے معذرت

ہاں، اگر اس حالت میں جبکہ شیطان ان کو اپنی تقدیر سراپا تزویر سے دھوکہ دے رہا تھا حق جل شانہ سے مشورہ کر لیتے کہ اے رب العزت! اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے تو آدم کو ندامت اور پشیمانی سے معذرت یعنی توبہ اور استغفار کی نوبت ہی نہ آتی کیونکہ حضرت آدم رسول متکلم تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ان کو وحی ہوتی تھی۔ وہ اس بارے میں بھی بلا واسطہ حق تعالیٰ سے دریافت کر سکتے تھے۔

پس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز ترک کی جو ان کی شان کے لیے اولیٰ اور انسب تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے لیکن بھول گئے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت نہ کیا۔ پس اس ترکِ اولیٰ کی وجہ سے عتاب آیا اور یہ ترکِ اولیٰ انہی کی شان کے لحاظ سے ہے ورنہ ہمارے لحاظ سے ترکِ اولیٰ بھی نہیں کیونکہ اللہ کے نام کی قسم سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ظلم کے معنی یہ ہیں کہ اے پروردگار! ہم نے شیطان کے دھوکہ میں آکر اپنا نقصان کیا کہ آپ کے حکم کی متابعت سے اور شیطان کی مخالفت سے ہم کو جو

درجات اور مراتب حاصل ہوئے ان میں کمی آگئی اور سر دست جنت کا لباس ہمارے بدن سے اتر گیا اور تیرے مقام قرب اور مقام اختصاص سے ہم کو دور جانا پڑ رہا ہے اور نعمائے جنت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم پر رحم فرما۔

عارف رومی قدس سرہ السامی نے اپنی مثنوی میں بزبان ہد ہد ایک قصہ بیان کیا جس میں یہ بتلایا۔

چوں قضا آید شود دانش بخواب
مہ سیہ گردد بگیرد آفتاب

یعنی جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے اور اس کا ادراک بھی سو جاتا ہے اور قضا الہی سے چاند سیاہ پڑ جاتا ہے اور سوج کو گہن لگ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ عقل جو آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن ہے قضاء الہی سے وہ بے نور اور تاریک ہو جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا علم

ابو البشر کو علم الاسماء بگ است
صد ہزاراں علمش اندر ہر رگ است

یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں اور مرتبہ علم آدم الاسماء کے تاجدار ہیں اور لاکھوں علم ان کی رگ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آگے علم الاسماء کی تفسیر فرماتے ہیں۔

اسم ہر چیزے چناں کاں چیز ہست
تا بیایاں جان او را داد دست

تمام چیزوں کے نام اور جس حالت پر وہ واقع ہیں سب کا نام و نشان ان کی آخری حالت تک ان کی روح کو عطا کر دیا گیا۔ خلاصہ تفسیر کا یہ ہوا کہ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے صرف اشیاء کے نام بتا دینا مراد نہیں بلکہ اسماء عام ہے جو حقائق اور اوصاف اور خواص اور آثار سب کو شامل ہے۔ پس تعلیم اسماء کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اشیاء کے نام اور ان کی ماہیتیں اور صفتیں اور خاصیتیں سب آدم کو بتلا دیں کیونکہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے یہ

ضروری ہے کہ وہ دنیا میں پیش آنے والے امور مثلاً کھانا اور پینا، بھوک اور پیاس اور سرور اور حزن اور شہوت اور غضب وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تمام امور کی ماہیتوں اور خاصیتوں سے واقف ہو۔ اس لیے یہ تمام امور حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے گئے تاکہ زمین میں منصبِ خلافت کو انجام دے سکیں اور فرشتوں میں اللہ نے یہ استعداد نہیں رکھی کہ وہ ان امورِ حسیہ اور جسمانیہ کا کما حقہ ادراک کر سکیں۔ ملائکہ اس قسم کے امور سے منزہ ہیں، اس لیے منصبِ خلافت بجائے ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔

چشمِ آدم چوں بنورِ پاک دید
جان و سر نامہا گشتن پدید

حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے جو نورِ ربانی سے منور تھی، نظر اٹھائی اور موہوبِ ربانی نور سے اشیاء کا مشاہدہ کیا تو ان پر تمام اسماء کے حقائق اور اسرار منکشف ہو گئے۔ پس اصل فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ نورِ الہی اور علمِ ربانی کے مظہر اور آئینہ تھے۔

ملکِ انورِ حق بروئے بتافت
در سجود افتاد و در خدمت تشافت

اور جب فرشتوں نے ان میں انوارِ حق تجلیاتِ ربانی کو درخشاں دیکھا تو سجدہ میں گر گئے اور خدمت کے لیے دوڑے۔

چوں ملائک نورِ حق دیدند ازو
جملہ افتادند در سجدہ برو

شیطان کا تکبر

جب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں نورِ حق کا جلوہ گرد دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے بخلاف ابلیس کے کہ اس کی نظر صرف مادہ طین تک محدود رہی اور نورِ حق سے نابینا بن گیا، اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ ذوالجلال سے بحث شروع کی ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

حضرت آدمؑ کی فضیلت

اِس چَیں اَدم کہ نامش می برم
گر ستایم تا قیامت قاصر

ہد ہد جس کی زبان پر یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہد ہد یہ کہتا ہے کہ ایسے آدم جن کا نام میں لے رہا ہوں، اگر قیامت تک بھی ان کی تعریف و توصیف کروں تو تب بھی قاصر رہوں۔

نقدیر کا غلبہ

اِس ہمہ دانست و چوں آمد قضا
دانش یک نہی شد بروے غطا

باوجودیکہ حضرت آدمؑ کو یہ سارا علم حاصل تھا اور تمام چیزوں کے خواص اور آثار سے واقف تھے لیکن جب قضا نمودار ہوئی تو ایک نہی ﴿لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ کا علم ان پر پوشیدہ ہو گیا اور غیبی طور پر اس پر ایک پردہ پڑ گیا جس سے وہ دشمن کے وسوسہ سے تردد میں پڑ گئے جن کا اگلے شعر میں بیان ہے۔

کائے عجب نہی از پئے تحریم بود
یا بتاویله بدو تو ہم بود

حضرت آدمؑ حیران تھے اور تعجب اور تردد میں تھے کہ اللہ جانے یہ نہی تحریم مطلق کے لیے کہ ذاتی طور پر اس درخت کے قریب جانا مطلقاً حرام ہے یا یہ نہی متلبس بتاویل ہے۔

در دلش تاویل چوں ترجیح یافت
طبع در حیرت سوئے گندم شتافت

حضرت آدمؑ اسی حیرت اور تردد میں تھے کہ دل نے تاویل کو ترجیح دی اور طبیعت حیرت میں آ کر گندم کی طرف مائل ہو گئی تو بارگاہِ الہی سے عتاب ہوا اور ہبوط کا حکم

آیا اس لیے کہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ دنیا کی طرف ضرور اُترے گا۔ کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو توبہ اور استغفار شروع کی۔ اب آگے اس کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

اس قصے کی مثال

باغبان را خار چوں در پائے رفت
دزد فرصت یافت کالا بُرد تفت

اس قصے کی ایسی مثال ہوگئی جیسے کوئی باغبان ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بیچارہ تو کانٹا نکالنے میں لگا اور چور کو فرصت میں مال چرانے کا موقع مل گیا کہ جلدی سے سارا مال لے کر چلتا بنا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام باغبان علم و معرفت تھے، ان کے پائے قلب میں وسوسہ کا ایک کانٹا چبھا، اور اس کے نکالنے میں مشغول ہوئے۔ دزدِ لعین (ابلیس) موقع پا کر ان کی متاعِ راحت و سکینت کو چرا کر لے بھاگا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ

چوں ز حیرت رست باز آمد براہ
دید برده دزد رخت از کارگاہ

جب حضرت آدم علیہ السلام اس حیرت سے نکلے اور راہِ حقیقت ان پر منکشف ہوئی تو دیکھا کہ چور کا رخاںہ سے مال و متاع چرا کر لے گیا۔ حضرت آدم سمجھ گئے کہ یہ سب شیطان کا فریب تھا تا کہ مجھ کو جنت سے محروم کرادے۔

رَبَّنَا إِنَّا ظَلَمْنَا كَفْتُ وَ آه
یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ

اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بصد آہ و درد ”ربنا ظلمنا“ کہہ کر بارگاہِ الہی میں معذرت کرنے لگے، روتے جاتے تھے اور آہیں بھرتے جاتے تھے یعنی اے اللہ! ہماری

عقل پر ظلمت اور تاریکی چھا گئی اور ہم سے راستہ گم ہو گیا۔ اس دوسرے مصرعے میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ میں ﴿ظَلَمْنَا﴾ ظلم سے مشتق نہیں بلکہ ظلمت سے مشتق ہے۔

قضاء کی مثال

ایں فضا ابرے بود خورشید پوش
شیر و اژدہا بود زو ہنجو موش

حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بطور نتیجہ فرماتے ہیں کہ اس قضا کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بادل ہو وہ آفتاب کو چھپا لے۔ قضاء ایسی سخت چیز ہے کہ اس کے سامنے شیر اور اژدہا چوہے کے مانند عاجز اور لاچار ہیں۔

(دیکھو مشنوی مولانا روم، ص: ۱۰۳، دفتر اول و ص: ۱۰۴، دفتر اول) (معارف القرآن کاندھلوی)

شیطان کا فریب

گفت شیطان کہ بما اغویتنی
کرد فعل خود نہان و بودنی

شیطان نے ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ کہا اور اس کمینے نے اپنے کسب اور ارتکاب غواہیت کو چھپا کر اغواء کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا تا کہ خود بری الذمہ بن جائے۔

توبہ کی قبولیت

بعد توبہ گفتش اے آدم نہ من
آفریدم در تو ایں جرم و محن

توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم! کیا یہ تقصیر یعنی (اکل شجرہ) خود میں نے تیرے اندر پیدا نہیں کی یعنی میں ہی تو اس تقصیر کا خالق ہوں اور یہ سب کچھ میری ہی قضاء و قدر سے واقع ہوا ہے۔ پھر تم نے معذرت کے وقت اس فعل کو

میری طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی طرف منسوب کیا۔ (معارف القرآن)

نے تقدیر و قضاء من بداں

چوں بوقت عذر کردی آن نہان

کیا یہ سب کچھ میری ہی قضاء و قدر سے نہ تھا جو تو نے عذر کے وقت اس کو پوشیدہ رکھا اور یہ نہیں کہا کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا لہذا میں بے قصور ہوں۔

گفت تر سیدم ادب نگزاشتم

گفت من ہم پاس آنت داشتم

حضرت آدم نے عرض کیا کہ میں سوءِ ادب سے ڈر گیا اور دامنِ ادب ہاتھ سے نہ چھوڑا تو فرمایا کہ پھر میں نے ہی تیرے ادب کا لحاظ کیا اور تجھے اپنے عفو و کرم سے نوازا۔

گناہ اگرچہ اختیار ما حافظ

تو در طریق ادب کوش گو گناہ من است

ہر کہ آرد حرمت او حرمت برد

ہر کہ آرد قند لوزینہ خورد

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری بارگاہ میں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتا ہے وہ اس کے صلے میں حرمت اور کرامت لے جاتا ہے یعنی ہمارا مقبول اور مقرب بن جاتا ہے اور مثل مشہور ہے کہ قند لاؤ اور لوزینہ (یعنی حلوہ بادام کھاؤ)۔

(مثنوی مولانا روم، دفتر اول، ص: ۱۲۴ و کلید مثنوی، دفتر اول، حصہ اول، ص: ۳۶۵)

اہلِ بدر کے لیے معافی کا پروانہ

اہلِ بدر کے متعلق جو ارشاد آیا ہے ”اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بدر سے دیدہ و دانستہ اللہ کی معصیت ظہور میں نہیں آئے گی البتہ بمقتضائے بشریت، بطریقِ سہو و نسیان ان سے لغزشیں ہوں گی یعنی ان سے کبھی ایسے افعال سرزد ہوں گے جو ان کی شان اور مرتبے کے مناسب نہ ہوں گے۔ اس قسم کے جو

اُموران سے صدور اور ظہور میں آئیں گے وہ اللہ کے یہاں سب معاف ہیں۔

ہر دُش صدنامہ صد پیک از خدا

یار بے زد شصت لبیک از خدا

اور اس حالت میں اس انسان کامل کو صد ہا نام و پیام اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں اور اس کے ایک مرتبہ یارب کہنے سے ساٹھ مرتبہ (یعنی بکثرت) اللہ کی طرف سے لبیک کا جواب آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اس کو کم از کم دس گنا اجر ملتا ہے اور جو شخص اللہ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ (رواہ مسلم)

ہر دے او را یکے معراج خاص

بر سر فرش نہد صد تاج خاص

زلتِ خاصان و سہو و غفلت

بہتر از صد سالہ مایان طاعت

جیسا کہ صدیق اکبرؓ سے منقول ہے ”يَا لَيْتَنِي كُنْتُ سَهُوً مُحَمَّدٍ ﷺ کاش میں نبی کریمؐ کا سہو و نسیان بن جاتا کہ حضور پر نورؐ کا سہو و نسیان ہماری طاعت سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

قیاس حجت ہے

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہؓ اور تابعینؓ کا مذہب یہی ہے کہ قیاس حجت شرعیہ ہے اور عقلاً اور شرعاً اس کا اتباع ضروری ہے۔ صرف چند اہل ظاہر قیاس کے منکر ہیں مگر وہ صحیح نہیں۔ صحیح وہی ہے کہ جو صحابہؓ و تابعینؓ کا مسلک ہے اور اسی کو امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں اختیار فرمایا اور کتاب الاعتصام میں حجیت قیاس کے لیے متعدد ابواب اور تراجم منعقد فرمائے۔ اور اگر مسئلہ کا حکم کتاب اور سنت اور اجماع اُمت سے معلوم نہ ہو سکے تو

قیاس واجب ہے اور اسی پر تمام اُمت کا اجماع ہے اور خلفاء راشدین اور صحابہؓ و تابعینؓ سے یہی ثابت ہے کہ جب ان کو کسی امر میں اشتباہ پیش آتا اور کتاب و سنت اور اجماع اُمت سے اس کا حکم نہ معلوم ہوتا تو امثال اور اشباه پر اس کو قیاس کرتے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی)

شیطان کا غلط قیاس

اوّل آنکس کیں قیاسہا نمود

پیش انوار خدا ابلیس بود

سب سے پہلا شخص جس نے انوارِ الہیہ (یعنی احکامِ منصوصہ) کے مقابلے میں اپنے بیہودہ قیاسات چلانے شروع کیے وہ ابلیس تھا۔

گفت نار از خاک بیشک بہتر است

من ز نار و او را خاک اکدر است

کہنے لگا کہ اس میں کیا شک ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ خاکِ تاریک سے پیدا ہوا ہے۔

پس قیاس فرع بر اصلش کنیم

او ز ظلمت ما ز نور روشنیم

پس مناسب ہے کہ ہم فرع کو اصل پر قیاس کریں سو ان کی اصل مادۂ ظلماتی ہے اور میری اصل مادۂ نورانی ہے اور درخشانی ہے یعنی آگ سے ابلیس نے یہ قیاس کیا اور غلط کیا۔ اوّل تو اس پر کیا دلیل ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ دونوں ہی عنصر اللہ کی مخلوق ہیں، عنصریت میں دونوں برابر ہیں۔ اور اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو مٹی آگ سے بہتر ہے اس لیے کہ مٹی میں متانت اور وقار ہے اور حلم اور حیا اور صبر کا مادہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم تواضع اور تضرع کی طرف مائل ہوئے اور عفو اور مغفرت اور اجتناء سے سرفراز ہوئے۔

زادہ خاکی منور شد چو ماہ

زادہ آتش توئی اے رو سیاہ

اسی طرح سمجھ لو کہ ایک خاک زادہ یعنی آدم علیہ السلام چاند کی طرح انوارِ الہی سے منور اور روشن ہو گیا اور اے شیطان تو آتش زادہ ہے، اے روسیہ! تو تاریک رہا۔ مادہ ناری کی ظلمت اور دخان نے تجھ کو تاریکی میں ڈال دیا۔

ایں قیاسات و تحری روز ابر
یا بشب مرد قبلہ را کردست جبر
اس قسم کے قیاسات اور اٹکل کی باتیں اس وقت چلتی ہیں کہ جب ابر چھایا ہوا ہو یا
رات کا وقت ہو کہ قبلہ نظر نہ آتا ہو۔ اس وقت اس قسم کے قیاسات اور تخمینے قبلہ کا جبر اشتباہ
اور بدل بن سکتے ہیں۔

لیک با خورشید و کعبہ پیش رو
ایں قیاس و ایں تحری را مجو
لیکن ایسی حالت میں کہ جب آفتاب طلوع کیے ہوئے ہو اور خانہ کعبہ سامنے ہو تو
اس وقت تحری اور قیاس سے نماز ہرگز جائز نہیں۔ (معارف القرآن کاندھلوی)
کعبہ نادیدہ مکن زور و متاب
از قیاس اللہ اعلم بالصواب

(گلدستہ تفاسیر، ج: ۲، ص: ۲۸۳ تا ۲۸۷)

الحمد للہ آج بتاریخ یکم رجب المرجب ۱۴۳۲ھ مطابق ۳ جون ۲۰۱۱ء کو جلدِ
ثانی کے جزء ثالث کی کتاب التوبہ والاناہت کی حدیث نمبر ۵۴۲ کی عوامی شرح بفضل
حق مکمل ہوئی۔ احادیث قدسیہ کی شرح کا جو حق تھا وہ تو اس بے بضاعت سے ممکن
ہی نہیں بس یہ کام محض اللہ جل مجدہ کے لطف و فضل خاص سے وجود میں آیا۔

فَاللَّهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَ آخِرًا

(نشین اشرف)

نوٹ

نوٹ

نوٹ

[illegible]

کتاب ہذا علمائے اُمت کی نظر میں

- اہلِ طریقت و سلوک کے لیے بیش بہا ذخیرہ۔ **شمس الہدیٰ،** خلیفہ حضرت حاجی منظور احمد نقشبندیؒ، مصرولیا
- پوری کتاب دلکش بھی ہے اور شگفتہ بھی۔ **حضرت محمد مصطفیٰ مفتاحیؒ،** دارالعلوم سبیل اسلام، حیدرآباد
- ’تجلیاتِ قدسیہ‘ عام مسلمانوں کے لیے مفید۔ **سعید احمد پالن پوریؒ،** استاذ حدیث، دارالعلوم دیوبند
- خیر کثیر اور نفع عظیم کی توقع۔ **عبد المنان،** ناظم، مدرسہ امدادیہ اشرفیہ، سیتامڑھی، بہار
- کتاب بڑے والہانہ انداز میں تحریر فرمائی ہے۔ **مفتی حبیب الرحمن خیر آبادیؒ،** مفتی دارالعلوم دیوبند
- لوگوں کو عمل کی طرف ابھارنے کا کام کرے گی۔ **مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمیؒ،** امارت شرعیہ اڑیسہ و جھارکھنڈ
- کلامِ نبویؐ کی اشاعت کی توفیق عطیہ الہی ہے۔ **مولانا محمد رحمت اللہؒ،** دارالعلوم رحیمیہ، کشمیر
- ائمہ و خطباء کے لیے انمول تحفہ۔ **محمد عارف باللہ القاسمیؒ،** جامعہ عائشہ نسوان، حیدرآباد

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Three

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569

تَحْلِيَّاتِ قُدْسِيَّة

ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد چہارم

www.besturdubooks.net

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

تَحْلِیَّاتِ قُدْسِیَّہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد چہارم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خليفة مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خليفة مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خليفة مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد چہارم	:	حدیث نمبر ۵۴۳ تا ۶۷۴
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لاہیری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۵۶۰ (جلد چہارم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونہ۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لاہیری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزدیکی ایڈکالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیات قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ چوتھی جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد چہارم میں حدیث ۵۴۳ تا ۶۷۴ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیث قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیث قدسیہ پر وقت نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صباطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیث قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں تھیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسائیکلو پیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ و ما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف نثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱/زمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

۳	حافظ محمد رزین اشرف ندوی	الف۔ عرضِ ناشر
۲۷	مفتی محمد نین اشرف قاسمی	ب۔ عرضِ مترجم
۴۱		۱۔ موت اور عذاب کا بیان
۴۱		۲۔ امرا الہی کے سامنے بندے کا عجز
۴۵		۳۔ حیاتِ طبعی طور پر محبوب ہے
۴۵		۴۔ باب: مومن کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اس کو ہمراہ لے جاتے ہیں
۴۶		۵۔ روح کی خوشبو یا بدبو
۴۷		۶۔ مومن کے پاک روح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں
۴۷		۷۔ رسول اللہ ﷺ نے کافر کی روح کا تذکرہ کیا تو ناک پر کپڑا ڈال لیا
۴۸		۸۔ باب: ان قبروں میں کون لوگ ہیں؟
۴۹		۹۔ رسول اللہ ﷺ نے معلوم کیا کہ ان قبروں میں لوگ مدفون ہیں؟
۵۰		۱۰۔ باب: عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگو
۵۳		۱۱۔ عذابِ قبر اور مومن و کافر کا فرق۔ منکر نکیر کا سوال
۵۶		۱۲۔ منکر سے عذاب نہیں ملتا
۵۸		۱۳۔ مقامِ جنت اور دوزخ
۵۸		۱۴۔ جنت اور دوزخ کا مقام
۶۱		۱۵۔ موت کے بعد انسانی روحوں کا مقام کہاں ہے؟
۶۳		۱۶۔ قیامت کے تفصیلی احوال کا بیان
۶۳		۱۷۔ قیامت کے دن بادشاہوں کی بے کسی و بے بسی
۶۳		۱۸۔ زمین حق تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی
۶۴		۱۹۔ اَلْمَلِکُ جَلَّ جَلَالُهُ
۶۷		۲۰۔ ہر چیز کا مالک اَلْمَلِکُ، جل جلالہ ہے
۶۸		۲۱۔ الملک جل جلالہ کی مالکیت اور وحدانیت کا اقرار
۷۰		۲۲۔ فوائد و نصائح

۷۱	۲۳۔ میں ہی اللہ ہوں
۷۲	۲۴۔ اَللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ
۸۳	۲۵۔ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے
۸۴	۲۶۔ اسمِ اعظم
۸۷	۲۷۔ اللہ رب العزت کے نام کا ادب
۸۹	۲۸۔ اللہ تعالیٰ کا نام بے گانوں کو یگانہ بناتا ہے
۹۰	۲۹۔ بے چینی دور کرنے کے لیے دل میں اللہ کا نام بسالیں
۹۰	۳۰۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے غم کی اندھیری رات ایک دن ضرور ختم ہوگی
۹۱	۳۱۔ ان اشعار کو اپنی میز پر لگا لیجیے اور یاد کر لیجیے
۹۲	۳۲۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کے استحضار کا واقعہ
۹۳	۳۳۔ غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی دعا
۹۴	۳۴۔ مخلوق ہم پر مسلط ہوگی یا ہمارے لیے مسخر ہوگی
۹۵	۳۵۔ ”اَللّٰهُ مَعِيَ“ افضل الایمان ہے
۹۶	۳۶۔ حکمت کا توشہ
۹۸	۳۷۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے
۹۸	۳۸۔ اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کے نام کی تاثیر
۹۹	۳۹۔ سینے میں ایک گھر
۱۰۰	۴۰۔ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دعا
۱۰۱	۴۱۔ کرب و پریشانی کے وقت یہ دعا مانگئے
۱۰۱	۴۲۔ فوائد و نصائح
۱۰۳	۴۳۔ اَلْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ
۱۰۵	۴۴۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ’الجبّار‘ جلّ جلالہ ہے
۱۰۵	۴۵۔ ہوگا وہی جو ’الجبّار‘ جلّ جلالہ کو منظور ہو
۱۰۸	۴۶۔ ’الجبّار‘ جلّ جلالہ سے مانگنے والی دعائیں
۱۰۹	۴۷۔ غم اور خوف سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ
۱۱۰	۴۸۔ فوائد و نصائح

- ۴۹۔ آج تکبر و غرور والے کہاں ہیں؟ ۱۱۱
- ۵۰۔ اللہ پاک قیامت کے دن ساتوں زمین و آسمان کو مٹھی میں لے لیں گے ۱۱۲
- ۵۱۔ 'الرَّحْمَنُ' جل جلالہ 'الرَّحِيمُ' جل جلالہ ۱۱۳
- ۵۲۔ 'الرَّحْمَنُ' جل جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک بڑا سبب ۱۱۵
- ۵۳۔ 'الرَّحْمَنُ' جلّ جلالہ کی رحمت اور مغفرت کے حق دار کون ہیں؟ ۱۲۲
- ۵۴۔ 'الرَّحْمَنُ' جلّ جلالہ سے رحم اور مہربانی مانگئے ۱۲۳
- ۵۵۔ صلہ رحمی کی تاکید ۱۲۶
- ۵۶۔ ہر جاندار قابلِ رحم ہے ۱۲۸
- ۵۷۔ رحم کی چند صورتیں ۱۲۹
- ۵۸۔ حفظِ قرآن کے لیے 'الرَّحْمَنُ' جلّ جلالہ سے مانگئے ۱۳۰
- ۵۹۔ الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ ۱۳۲
- ۶۰۔ رکوع، سجود اور وتر کے بعد کی دعا ۱۳۴
- ۶۱۔ فوائد و نصائح ۱۳۴
- ۶۲۔ 'السَّلَامُ' جَلَّ جَلَالُهُ ۱۳۵
- ۶۳۔ 'السَّلَامُ' جلّ جلالہ کا اپنی نیک بندی کو سلام ۱۳۷
- ۶۴۔ سلامتی کے اسباب 'السَّلَامُ' جلّ جلالہ کی طرف سے ہیں ۱۳۸
- ۶۵۔ جب 'السَّلَامُ' جلّ جلالہ کی طرف سے سلامتی اُٹھ جائے.... ۱۳۹
- ۶۶۔ دو موتوں کے درمیان سلامتی ۱۴۰
- ۶۷۔ مال کی سلامتی ۱۴۲
- ۶۸۔ بدن کی سلامتی ۱۴۴
- ۶۹۔ اولاد کی سلامتی ۱۴۴
- ۷۰۔ آفات و بلیات، سحر و جادو سے سلامتی کی دس تدبیریں ۱۴۶
- ۷۱۔ گھر سے نکلتے وقت 'السَّلَامُ' جلّ جلالہ سے سلامتی کی دعا مانگنے کی فضیلت ۱۴۸
- ۷۲۔ سلامتی حاصل کرنے کے لیے ظلم سے بچیں ۱۵۰
- ۷۳۔ سلامتی حاصل کرنے کے لیے چھ دعائیں ۱۵۰
- ۷۴۔ جنوں سے سلامتی کے لیے نبوی نسخہ و منزل ۱۵۳

۱۵۴	۷۵۔ ’دارالسلام‘ کی طرف دعوت
۱۵۵	۷۶۔ ”السّلام علیکم ورحمة اللّٰہ و برکاتہ“ کہنے کی فضیلت
۱۵۹	۷۷۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے چار اعمال
۱۵۹	۷۸۔ فوائد و نصائح
۱۶۰	۷۹۔ ’المؤمن‘ جَلَّ جَلَالُہُ
۱۶۲	۸۰۔ بتیس چھریوں سے ننھی زبان کو امن دینے والا کون ہے؟
۱۶۳	۸۱۔ شہری امن ایک بڑی نعمت ہے
۱۶۵	۸۲۔ امن کا ظہور کب ہوتا ہے؟
۱۶۹	۸۳۔ ایمان کی حفاظت کیجیے
۱۷۰	۸۴۔ ایمان دل میں رچ بس جائے اس کے لیے یہ دعائیں مانگیں
۱۷۱	۸۵۔ فوائد و نصائح
۱۷۱	۸۶۔ ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کا نسخہ
۱۷۳	۸۷۔ ’المؤمن‘ جَلَّ جَلَالُہُ سے امن مانگئے
۱۷۴	۸۸۔ ’المُہِیْمِنُ‘ جَلَّ جَلَالُہُ
۱۷۷	۸۹۔ ’الْمُہِیْمِنُ‘ جَلَّ جَلَالُہُ سے حفاظت طلب کرنے کی ایک پیاری دعا
۱۷۹	۹۰۔ فوائد و نصائح
۱۸۰	۹۱۔ ’الْعَزِیْزُ‘ جَلَّ جَلَالُہُ
۱۸۲	۹۲۔ خادموں کو مخدوم سمجھ لینا جہل و حماقت کی انتہا ہے
۱۸۵	۹۳۔ ہر قسم کی مدد ’العزیز‘ جَلَّ جَلَالُہُ ہی سے طلب کریں
۱۸۷	۹۴۔ مانگنے کا بہترین طریقہ نمازِ حاجت
۱۸۸	۹۵۔ عزت کا طالب ’الْعَزِیْزُ‘ جَلَّ جَلَالُہُ سے عزت طلب کرے
۱۸۹	۹۶۔ دونوں جہانوں کی عزت ’الْعَزِیْزُ‘ جَلَّ جَلَالُہُ کی اطاعت میں ہے
۱۹۱	۹۷۔ درگزر کرنا اور تواضع اختیار کرنا حصولِ عزت کے اسباب میں سے ہیں
۱۹۱	۹۸۔ زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟
۱۹۲	۹۹۔ فوائد و نصائح
۱۹۳	۱۰۰۔ مذاکرہ

۱۹۴	۱۰۱۔ 'الْمُتَكَبِّرُ' جَلَّ جَلَالُهُ 'الْكَبِيرُ' جَلَّ جَلَالُهُ
۱۹۷	۱۰۲۔ 'الْكَبِيرُ' جَلَّ جَلَالُهُ کی کبریائی کی سوچیں
۱۹۹	۱۰۳۔ اللہ ہی تو عالی شان اور سب سے بڑا ہے
۲۰۱	۱۰۴۔ اللہ اکبر چار سو چھیاسٹھ (۴۶۶) مرتبہ
۲۰۴	۱۰۵۔ اصلی عظمت 'الْكَبِيرُ' جَلَّ جَلَالُهُ کی ہے
۲۰۷	۱۰۶۔ بندگی کے لائق صرف 'الْمُتَكَبِّرُ' جَلَّ جَلَالُهُ ہی کی ذات ہے
۲۰۹	۱۰۷۔ جو اپنی حقیقت پہچان لے گا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا
۲۱۰	۱۰۸۔ تکبر سے بچنے کا علاج
۲۱۱	۱۰۹۔ تکبر کا انجام
۲۱۱	۱۱۰۔ فوائد و نصائح
۲۱۳	۱۱۱۔ یہودی کی بات پر رسول اللہ ﷺ کا تعجب
۲۱۴	۱۱۲۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچانی
۲۱۵	۱۱۳۔ میں ہی حساب و کتاب لوں گا
۲۱۶	۱۱۴۔ حق تعالیٰ خود اپنی تعجید کریں گے
۲۱۷	۱۱۵۔ آج کا دن اللہ واحد و قہار کا ہے
۲۱۷	۱۱۶۔ علماء راہنہ کا مختار مسلک
۲۱۸	۱۱۷۔ ہر مشکل ترین کام، ارادۃ الہی میں آسان ہے
۲۱۸	۱۱۸۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق
۲۱۹	۱۱۹۔ عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے الفاظ میں تنازل اختیار کیا جاتا ہے
۲۲۰	۱۲۰۔ حق تعالیٰ نے تین خصلتیں غیب میں رکھی ہیں تاکہ بندوں کو پہچانے
۲۲۱	۱۲۱۔ بندوں کی عملی جدوجہد کی آزمائش کے لیے غیبی حقائق کو چھپایا گیا ہے
۲۲۲	۱۲۲۔ باب: حوض کوثر پر لوگوں کی آمد
۲۲۳	۱۲۳۔ محشر میں لوگوں کی آمد کس حال میں ہوگی
۲۲۳	۱۲۴۔ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے
۲۲۴	۱۲۵۔ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوگا
۲۲۵	۱۲۶۔ دینِ متین سے پھر جانے والے

۲۲۵	۱۲۷۔ میں نے ان کی نگرانی کی
۲۲۶	۱۲۸۔ بدعتی سے حضور ﷺ کی علیحدگی
۲۲۶	۱۲۹۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی فتنہ میں مبتلا کیا جاؤں
۲۲۷	۱۳۰۔ لوگ میرے حوض پر آئیں گے
۲۲۷	۱۳۱۔ سورہ کوثر نازل ہوئی تو آقا ﷺ نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا
۲۲۸	۱۳۲۔ سورہ کوثر کا نزول
۲۲۹	۱۳۳۔ تمام قسم کی بھلائیاں
۲۳۰	۱۳۴۔ عظیم الشان سورہ
۲۳۰	۱۳۵۔ شانِ نزول
۲۳۰	۱۳۶۔ حوض کوثر کی تفسیر
۲۳۱	۱۳۷۔ الکوتر کی تفسیر میں متعدد مشہور اقوال
۲۳۳	۱۳۸۔ منافق کوثر سے محروم
۲۳۴	۱۳۹۔ نزول سورہ کا زمانہ
۲۳۴	۱۴۰۔ حوض کوثر کی خوبیاں
۲۳۵	۱۴۱۔ نہر کوثر
۲۳۵	۱۴۲۔ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بڑھ کر شیریں
۲۳۵	۱۴۳۔ نہر کوثر کی زمین
۲۳۵	۱۴۴۔ عظیم انعام کا عظیم شکریہ ادا کرو
۲۳۶	۱۴۵۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی مبارکباد
۲۳۷	۱۴۶۔ نماز اور قربانی
۲۳۸	۱۴۷۔ حضور ﷺ کے دشمن بے نام و نشان ہوئے
۲۳۹	۱۴۸۔ کعب بن اشرف یہودی کی باتیں
۲۳۹	۱۴۹۔ عاص بن وائل کی دشمنی
۲۴۰	۱۵۰۔ عاص کی نسل اس سے کٹ گئی
۲۴۰	۱۵۱۔ حضور ﷺ کا ذکر ہمیشہ رہے گا
۲۴۰	۱۵۲۔ کچھ لوگ شریعت و سنت سے پلٹ گئے

۲۴۱	۱۵۳۔ حوض پر میں تمہارا انتظار کروں گا
۲۴۱	۱۵۴۔ ان لوگوں کا حال آپ کو نہیں معلوم
۲۴۲	۱۵۵۔ خبردار مجھ کو رسوا نہ کرنا
۲۴۳	۱۵۶۔ جان و مال کا احترام
۲۴۳	۱۵۷۔ رسول اللہ ﷺ حوض پر اُمت کا انتظار کریں گے
۲۴۵	۱۵۸۔ میں تمہاری کمر کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہوں اور تم دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگا رہے ہو
۲۴۷	۱۵۹۔ نبی رحمت ﷺ کی شفقت اور اُمت کی معصیت و بغاوت
۲۴۸	۱۶۰۔ ہر شخص جنت میں جائے گا مگر جو خود ہی جانے سے انکار کر دے
۲۴۸	۱۶۱۔ معیارِ محبت اطاعتِ رسول ﷺ ہی ہے
۲۴۸	۱۶۲۔ رسولِ اکرم ﷺ کو اُمت کی خوب شناخت ہوگی
۲۴۸	۱۶۳۔ لوگوں کے اوپر آثارِ گناہ مختلف ہوں گے
۲۴۹	۱۶۴۔ باب: جنت و دوزخ کی صفت اور جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ
۲۵۰	۱۶۵۔ جنت کو مجاہدہ و قربانی اور جہنم کو خواہشات سے چھپایا گیا ہے
۲۵۱	۱۶۶۔ راہِ ہدیٰ جنت اور راہِ ہویٰ جہنم ہے
۲۵۲	۱۶۷۔ خواہشاتِ نفسانی کے تین درجے ہیں
۲۵۳	۱۶۸۔ باب: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت! مومن پر تو نے دنیاوی نعمتوں کو کیوں تنگ کر دیا؟
۲۵۳	۱۶۹۔ آخرت کی ایک سیکنڈ کی راحت تمام دنیوی مصائب کو ختم کر دے گی
۲۵۴	۱۷۰۔ خوشی و مسرت اور رنج و الم میں دوامِ اصل ہے
۲۵۵	۱۷۱۔ باب: دنیا کا خوشحال آدمی جہنمی لایا جائے گا
۲۵۵	۱۷۲۔ دنیا کے امیر و خوشحال ترین جہنمی کا ایک سیکنڈ کے عذاب کا منظر
۲۵۶	۱۷۳۔ شہزادہ کا رنج و الم
۲۵۶	۱۷۴۔ جہنم کی ایک لپیٹ زندگی بھر کے مزے کو ختم کر دے گی
۲۵۷	۱۷۵۔ باب: جنت و جہنم کی صفات کا بیان
۲۵۸	۱۷۶۔ جہنم تین ہزار سال تک جلائی گئی تو سخت کالی اور تاریک ہو گئی!

۲۶۰	۱۷۷- باب: جنت و جہنم کا مباحثہ
۲۶۱	۱۷۸- جنت و جہنم کی بحث و محاسن
۲۶۱	۱۷۹- جہنم کب کہے گی بس، بس
۲۶۲	۱۸۰- جنت و جہنم کو پُر کیا جائے گا
۲۶۴	۱۸۱- جنتیوں کی صفات میں تواضع و تذلل ہے
۲۶۵	۱۸۲- جہنمیوں کی صفات میں تکبر و غرور ہے
۲۶۵	۱۸۳- جنت سے خطاب باری تعالیٰ
۲۶۶	۱۸۴- جہنم سے خطاب باری تعالیٰ
۲۶۷	۱۸۵- ملکہ و مقتدر کے پاس قیام کے اعمال
۲۶۸	۱۸۶- 'قدم' سے کیا مراد ہے
۲۶۹	۱۸۷- باب: اے آدم! جہنم میں جانے والوں کو لائے
۲۷۰	۱۸۸- ہزاروں میں ایک جنتی، بقیہ سب جہنمی
۲۷۱	۱۸۹- جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے
۲۷۲	۱۹۰- ذریتِ آدم
۲۷۳	۱۹۱- صحابہ رضی اللہ عنہم پر غم و حزن کا عالم
۲۷۴	۱۹۲- اُمتِ محمدیہ رضی اللہ عنہم اہل جنت کا نصف ہوگی
۲۷۵	۱۹۳- آپ رضی اللہ عنہ نے باواز بلند دو آیت تلاوت فرمائی
۲۷۷	۱۹۴- قیامت کے دن سب سے پہلا خطاب
۲۷۸	۱۹۵- قیامت کے زلزلے
۲۷۸	۱۹۶- ہولناکیوں سے تحفظ کا سامان
۲۷۹	۱۹۷- زلزلہ کب آئے گا؟
۲۷۹	۱۹۸- زلزلہ کی دہشت
۲۸۰	۱۹۹- صحابہ رضی اللہ عنہم پر خوف اور پھر بشارت
۲۸۱	۲۰۰- حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی سبقت
۲۸۱	۲۰۱- اُمتِ محمدیہ رضی اللہ عنہم اہل جنت کا نصف ہوگی
۲۸۲	۲۰۲- جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟

۲۸۳	۲۰۳۔ ہم میں سے کون نجات پائے گا؟
۲۸۳	۲۰۴۔ آقا ﷺ بھی روئے، اصحاب ﷺ بھی روئے
۲۸۴	۲۰۵۔ باب: میزان و صراط اور قیامت کے دن کا سوال
۲۸۵	۲۰۶۔ میزان کی وسعت پر فرشتوں کا استعجاب
۲۸۵	۲۰۷۔ زمین و آسمان کے برابر ترازو کے دو پلڑے
۲۸۶	۲۰۸۔ اعمال کا وزن ہوگا
۲۸۷	۲۰۹۔ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟
۲۸۸	۲۱۰۔ ایک نیکی ننانوے اعمال ناموں پر بھاری یعنی کلمہ طیبہ
۲۸۹	۲۱۱۔ اعمال کی شکلیں
۲۸۹	۲۱۲۔ کلمہ طیبہ کا وزن
۲۸۹	۲۱۳۔ وزن کے بعد جنت یا جہنم
۲۹۰	۲۱۴۔ نوافل سے کمی پوری کریں گے
۲۹۰	۲۱۵۔ وزن اعمال کس طرح ہوگا
۲۹۰	۲۱۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وزن
۲۹۱	۲۱۷۔ دو کلمے
۲۹۱	۲۱۸۔ حُسنِ خلق کا وزن
۲۹۱	۲۱۹۔ خوفِ الہی کا قطرہ آنسو
۲۹۲	۲۲۰۔ دین کی تعلیم
۲۹۲	۲۲۱۔ جنازہ کے ساتھ جانا
۲۹۲	۲۲۲۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا
۲۹۲	۲۲۳۔ علماء کی روشنائی اور شہداء کا خون
۲۹۳	۲۲۴۔ نیکی اور بدی کی شکل
۲۹۳	۲۲۵۔ قربانی کا وزن
۲۹۴	۲۲۶۔ وضو کا پانی
۲۹۴	۲۲۷۔ اونٹنی اور اس کا بچہ
۲۹۴	۲۲۸۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نصیحت

۲۹۵	۲۲۹۔ ایک شخص کا رونا
۲۹۵	۲۳۰۔ قطرہ آنسو
۲۹۵	۲۳۱۔ ایمان اور الْحَمْدُ لِلّٰہ
۲۹۵	۲۳۲۔ درود شریف کا وزن
۲۹۷	۲۳۳۔ صاحب کلمہ طیبہ کا وزن
۲۹۷	۲۳۴۔ میزان پر ایمان لانا ضروری ہے
۲۹۸	۲۳۵۔ انصاف کا ترازو
۲۹۸	۲۳۶۔ میزان پر ہر ایک کا اعلان ہوگا
۲۹۹	۲۳۷۔ وزن اعمال کی صورت
۲۹۹	۲۳۸۔ اعمال کا محاسبہ
۳۰۰	۲۳۹۔ میزان ایمان کا حصہ ہے
۳۰۰	۲۴۰۔ ترازو کی وسعت
۳۰۱	۲۴۱۔ حضور ﷺ کی شفاعت
۳۰۱	۲۴۲۔ تین مقام جہاں کوئی کسی کو یاد نہ ہوگا
۳۰۲	۲۴۳۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بے ہوشی
۳۰۲	۲۴۴۔ وزن اعمال کے نتائج
۳۰۲	۲۴۵۔ اللہ کا حساب فیصلہ کن ہوگا
۳۰۳	۲۴۶۔ کچھلی اُمتوں کے انجام
۳۰۳	۲۴۷۔ دو عظیم کلمے
۳۰۳	۲۴۸۔ حق تعالیٰ کی خلاف ورزی پر تجھے جرأت کیسے ہوئی
۳۰۴	۲۴۹۔ رب کریم کا حق
۳۰۵	۲۵۰۔ حق تعالیٰ کی معافی اور پردہ پوشی سے انسان سرکش بن جاتا ہے
۳۰۶	۲۵۱۔ اہل جہنم سے اللہ جل مجدہ کا خطاب
۳۰۸	۲۵۲۔ بندہ پاؤں کی انگلیوں پر حساب کے لیے کھڑا ہوگا
۳۰۸	۲۵۳۔ قیامت کے دن ہول و خوف کے عالم میں بچنے کے بل بیٹھنا ہوگا
۳۰۹	۲۵۴۔ میرے بندو آج تم پر کسی قسم کا خوف و غم نہیں

- ۲۵۵۔ عارفین کے کلام پر فیصلے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے ۳۱۰
- ۲۵۶۔ عارفین پر تبصرہ سے پرہیز کرو ۳۱۰
- ۲۵۷۔ باب: قیامت کے دن سب سے پہلے نعمتوں کا سوال ہوگا ۳۱۲
- ۲۵۸۔ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ۳۱۲
- ۲۵۹۔ باب: آدم کے بیٹے! میں نے تم کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا ۳۱۳
- ۲۶۰۔ نعمت کے بقدر شکر کا سوال ۳۱۳
- ۲۶۱۔ باب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائے گا: کیا میں نے تم کو آنکھ کاں والا نہیں بنایا ۳۱۳
- ۲۶۲۔ کیا حق تعالیٰ سے ملاقات کا تجھ کو یقین تھا؟ ۳۱۴
- ۲۶۳۔ تو نے مجھے بھلا دیا میں تجھے بھلاتا ہوں ۳۱۴
- ۲۶۴۔ باب: کیا تو نے مجھے فلاں فلاں بیماری میں نہیں پکارا تھا ۳۱۵
- ۲۶۵۔ نعمت بالائے نعمت ۳۱۵
- ۲۶۶۔ منعم حقیقی کا شکر ۳۱۵
- ۲۶۷۔ انسان کی کمزوری ۳۱۶
- ۲۶۸۔ باب: میں نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ نہ آپ کے پاس آؤں گا نہ ہی آپ کا دین قبول کروں گا ۳۱۶
- ۲۶۹۔ میں آپ کے پاس کیوں آیا، میرا شعور کام نہیں کر رہا ہے ۳۱۷
- ۲۷۰۔ سچائی و صداقت کی کشش و کامیابی ۳۱۸
- ۲۷۱۔ باب: زبان کو تمام اعضاء سے زیادہ عذاب ہوگا ۳۱۹
- ۲۷۲۔ زبان کی وجہ سے عذاب ۳۱۹
- ۲۷۳۔ زبان کی آفتیں ۳۲۰
- ۲۷۴۔ مشرق و مغرب میں فساد اور عفت و عصمت کی بے حرمتی کا سبب ۳۲۰
- ۲۷۵۔ ایک کلمہ سے رضا و غضب کا پروانہ ۳۲۱
- ۲۷۶۔ باب: قیامت کے دن قصاص و بدلہ لیا جائے گا ۳۲۲
- ۲۷۷۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ کی آواز قریب و بعید سبھی یکساں سنیں گے ۳۲۲
- ۲۷۸۔ قصاص و بدلہ اور عدل و انصاف کا دن ۳۲۳
- ۲۷۹۔ محشر کی زمین بالکل نئی ہوگی جس پر کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا ۳۲۴

۳۲۴	۲۸۰۔ محشر کی زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا
۳۲۵	۲۸۱۔ محشر کی بھوک اور پیاس
۳۲۶	۲۸۲۔ جنتیوں کی روٹی
۳۲۷	۲۸۳۔ زمین آگ بن جائے گی
۳۲۷	۲۸۴۔ لوگ کہاں ہوں گے؟
۳۲۸	۲۸۵۔ تبدیلی کیسے ہوگی؟
۳۲۹	۲۸۶۔ دو مرتبہ تبدیلی
۳۳۰	۲۸۷۔ مساجد
۳۳۰	۲۸۸۔ تبدیلی کا ایک اور معنی
۳۳۰	۲۸۹۔ چہروں کی خاک
۳۳۱	۲۹۰۔ منادی کی پکار
۳۳۱	۲۹۱۔ جبار و متکبر کہاں ہیں؟
۳۳۱	۲۹۲۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا
۳۳۲	۲۹۳۔ آدھے دن میں سب کا حساب ہوگا
۳۳۳	۲۹۴۔ حضور ﷺ کی آخری دعاء
۳۳۶	۲۹۵۔ رسول اللہ ﷺ بحیثیت منصف اعظم
۳۳۸	۲۹۶۔ باب: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا
۳۳۸	۲۹۷۔ ہزار مخلوقات، ہر مخلوق تمہاری طرح ایک امت ہے
۳۳۹	۲۹۸۔ سب سے پہلے ٹڈی دل ہلاک ہوں گے
۳۳۹	۲۹۹۔ سب کے حقوق دلوائے جائیں گے
۳۴۰	۳۰۰۔ کافر کی حسرت
۳۴۱	۳۰۱۔ شیطان کی حسرت
۳۴۲	۳۰۲۔ اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے
۳۴۲	۳۰۳۔ ظالم پل صراط پار نہیں کر سکتا
۳۴۳	۳۰۴۔ باب: جہنم کا پل اور اس کی منزلیں
۳۴۳	۳۰۵۔ جہنم کا پل یا پل صراط

- ۳۰۶۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی
- ۳۰۷۔ باب: حق جل مجدہ قرض داروں کو قرض کی وجہ سے روک لے گا
- ۳۰۸۔ حق جل مجدہ قرض داروں کو روک لے گا کہ قرض ادا کریں
- ۳۰۹۔ خوش بخت و بد بخت، حق کی وصولی کا خطرناک دن
- ۳۱۰۔ محشر میں مومنین اور کفار کے حالات میں فرق
- ۳۱۱۔ محشر میں مختلف موقف ہوں گے، ہر موقف کا حال مختلف ہوگا
- ۳۱۲۔ باب: بعض بندوں کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کریں گے
- ۳۱۳۔ نیت صحیح ہو تو اللہ پاک آخرت میں قرض ادا کر دیں گے
- ۳۱۴۔ باب: بندہ کی نیکی و بدی لائی جائے گی
- ۳۱۵۔ ایک نیکی بھی جنت کا سبب بنے گی
- ۳۱۶۔ مومن کی نیکی کو حق تعالیٰ اضعاف و مضاعف کر دیں گے
- ۳۱۷۔ مومن و کافر کی نیکی کا صلہ
- ۳۱۸۔ باب: قیامت کے دن اپنے حق کو معاف کر کے جنت میں محل لے لینا
- ۳۱۹۔ تقویٰ اختیار کرو اور صلح و صفائی سے رہو، اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا
- ۳۲۰۔ یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے
- ۳۲۱۔ لوگو! ظالموں کو معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب لے لو
- ۳۲۲۔ مظلوم کو حق ملا اور ظالم کی مغفرت ہوئی
- ۳۲۳۔ دعا و بد دعا کی عدم قبولیت کا راز
- ۳۲۴۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے عجلت پسند ہے
- ۳۲۵۔ باب: اعضاء و جوارح کی شہادت
- ۳۲۶۔ بندہ کا رب العزت کو مخاطب کر کے اپنے اعضاء جسم کی شہادت طلب کرنا
- ۳۲۷۔ اعضاء جسم کی آخری شہادت
- ۳۲۸۔ مرضی کے خلاف اعضاء جسم کی شہادت
- ۳۲۹۔ باب: غیر مکلف لوگوں کا حکم
- ۳۳۰۔ بہرا، احمق، بوڑھا اور زمانہ فترت کے مرے ہوئے کا فیصلہ کیا ہوگا؟

- ۳۶۱۔ زمانہ فترت کی مدت
- ۳۶۱۔ زمانہ فترت کے احکام
- ۳۶۲۔ مولود، مجنون، شیخ فانی اور زمانہ فترت میں وفات پانے والا
- ۳۶۴۔ باب: قیامت کے دن حق تعالیٰ تین چیزوں کا عذر بیان کر دیں گے
- ۳۶۵۔ حق جل مجدہ آدم کو ہی حکم بنا کر میزان کے پاس کھڑا کر دیں گے
- ۳۶۶۔ خالق کی عظیم ترین پوشیدہ حکمتیں
- ۳۶۷۔ مطالبہ عمل پر قدم بڑھائیں گے اور مطالبہ ایمان پر سر تسلیم خم کر دیں گے
- ۳۶۸۔ اصحاب الاعراف کون لوگ ہوں گے؟
- ۳۶۹۔ اعراف والوں کی دعاء
- ۳۶۹۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کا اثر
- ۳۷۰۔ دوزخیوں پر علامت ہوگی
- ۳۷۰۔ جنت اور جہنم کی درمیانی دیوار پر رہنے والے
- ۳۷۱۔ اعراف والوں کی معافی
- ۳۷۲۔ باب: موت کو ذبح کرنے کا واقعہ
- ۳۷۲۔ موت کو پل صراط پر لا کر ذبح کر دیا جائے گا
- ۳۷۳۔ اہل جنت خوش ہو جائیں گے اور اہل جہنم کی حسرت بڑھ جائے گی
- ۳۷۳۔ موت و حیات کی حقیقت
- ۳۷۵۔ موت و حیات کے درجات مختلفہ
- ۳۷۶۔ موت بڑا واعظ ہے
- ۳۷۷۔ حسن عمل کیا ہے؟
- ۳۷۷۔ موت کی موت
- ۳۷۸۔ اعمال اور معافی کی صورتیں
- ۳۷۸۔ امتحان کا مقصد
- ۳۷۹۔ ایمان بڑی دولت
- ۳۷۹۔ سات چیزوں سے پہلے عمل کر لو
- ۳۸۰۔ اہل جنت و جہنم کا خلود ابدی اور حسرت

- ۳۵۷۔ باب: حق تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیں گے
- ۳۵۸۔ خبردار! جو تم نے کوئی بات کی
- ۳۵۹۔ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم مدت میں جنت و جہنم
- ۳۶۰۔ قلیل مدت میں اہل ایمان نے ایمان و اعمال صالحہ سے جنت کمالی
- ۳۶۱۔ کاش کہ دنیا میں سمجھ جاتے
- ۳۶۲۔ دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے
- ۳۶۳۔ دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی
- ۳۶۴۔ دنیا کی زندگی قلیل کیوں معلوم ہوگی؟
- ۳۶۵۔ وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی
- ۳۶۶۔ عبرت و نصیحت
- ۳۶۷۔ شفاعت کا تفصیلی بیان
- ۳۶۸۔ قیامت کے دن لوگوں کی پریشانی اور نجات کی تلاش اور باب شفاعت
- ۳۶۹۔ شفاعت ایک حتمی و یقینی حقیقت ہے
- ۳۷۰۔ شفاعت کی قسمیں، شفاعت کبریٰ مخصوص ہے محمد ﷺ کے لیے
- ۳۷۱۔ اہل سنت و الجماعت کا متفق علیہ عقیدہ
- ۳۷۲۔ پہلی شفاعت و آخری
- ۳۷۳۔ قیامت کی ہولناکی و گھبراہٹ
- ۳۷۴۔ تین مرتبہ لوگ شفاعت کے طلب گار ہوں گے
- ۳۷۵۔ شَفَاعَتِيْ لَا اَهْلُ الْكِبَائِرِ
- ۳۷۶۔ مقام محمود
- ۳۷۷۔ قیامت کے دن مومنین کو روک لیا جائے گا
- ۳۷۸۔ قصہ آدمؑ میں مخفی راز الہی اور اقرارِ عبودیت
- ۳۷۹۔ نوح علیہ السلام میں اظہارِ عبودیت
- ۳۸۰۔ اہل سے مراد رشتہ نبوت ہے نہ کہ ابوت
- ۳۸۱۔ نوح علیہ السلام کا اعترافِ عبودیت
- ۳۸۲۔ نوح علیہ السلام کو اول رسول و نبی کہنے کی وجہ

- ۳۸۳۔ حق تعالیٰ کی تجلی دیکھتے ہی آقا ﷺ سجدہ کریں گے یہ سجدہ عبودیت نہیں بلکہ سجدہ شفاعتِ کبریٰ ہوگا
- ۳۸۴۔ قیامت کا دن لوگوں پر بہت لمبا و بھاری ہوگا
- ۳۸۵۔ روزِ قیامت میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کو زمین سے اٹھایا جائے گا
- ۳۸۶۔ موقف و محشر میں امام الخلائق محمد ﷺ ہوں گے
- ۳۸۷۔ مقامِ مصطفیٰ ﷺ
- ۳۸۸۔ خصوصیات و ممیزاتِ خاتم النبیین ﷺ
- ۳۸۹۔ اُمتِ حمادون
- ۳۹۰۔ ایسی حمد جس سے رات و دن کی عبادت کا حق ادا ہو جائے
- ۳۹۱۔ رسول اللہ ﷺ کی تہجد میں حمد
- ۳۹۲۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والوں کی شفاعت
- ۳۹۳۔ رسول اللہ ﷺ نے نمازِ فجر سے عشا تک مصلیٰ پر خاموشی سے احوالِ آخرت کا مشاہدہ کیا
- ۳۹۴۔ میں قیامت کے دن انسانیت کا سردار رہوں گا
- ۳۹۵۔ میدانِ حشر و قیامت کی دہشت
- ۳۹۶۔ لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ کا مفہوم
- ۳۹۷۔ مومنوں کو میدانِ حشر میں عقل بصیرت ہوگی
- ۳۹۸۔ کفار موقف کی گھبراہٹ سے عقل کھو بیٹھیں گے
- ۳۹۹۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف ذنب کی نسبت کیوں
- ۴۰۰۔ میں نے اپنی دعا روزِ قیامت کی شفاعت کے لیے بچا رکھا ہے
- ۴۰۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اور لائحہ عمل
- ۴۰۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں
- ۴۰۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برسرِ عام تقریر
- ۴۰۴۔ بڑے بت پر الزام کی وجہ
- ۴۰۵۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتیں
- ۴۰۶۔ تور یہ کیا ہے اور اس کا شرعی حکم

- ۴۰۷۔ باب: نداء باری تعالیٰ: اب آپ راضی ہیں یا محمد ﷺ
- ۴۰۸۔ بوقتِ شفاعت ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اب آپ راضی ہیں یا محمد ﷺ
- ۴۰۹۔ اُمت کے لیے سب سے اُمید آفریں آیت
- ۴۱۰۔ نبی اکرم ﷺ کی گریہ وزاری
- ۴۱۱۔ رسول اللہ ﷺ کو ہر مرغوب چیز کا وعدہ
- ۴۱۲۔ باب: قیامت کے دن زمین پھیلا دی جائے گی
- ۴۱۳۔ ظہورِ شان و عظمت باری
- ۴۱۴۔ باب: تمام انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کے لیے سونے کا ممبر رکھا جائے گا
- ۴۱۵۔ میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا
- ۴۱۶۔ آپ ﷺ نے امتِ رحمت کو غضب و عقاب کے لیے نہیں چھوڑا
- ۴۱۷۔ باب: یا محمد ﷺ! تمام انبیاء نے مجھ سے جو مانگنا تھا مانگ لیا، آپ بھی مانگیں
- ۴۱۸۔ تمام انبیاء نے اپنی دعا دنیا میں استعمال کر لی اور میں نے اپنی اُمت کے لیے بچا رکھی ہے
- ۴۱۹۔ تم میرے اصحاب ہو، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن شفاعت کے لیے بچا لیا ہے
- ۴۲۰۔ باب: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سربراہ ہوں گا
- ۴۲۱۔ حضور ﷺ کا استقبال ربِّ العالمین کریں گے
- ۴۲۲۔ باب: میں اپنی امت کے پل صراط سے گزر جانے تک کا منتظر رہوں گا
- ۴۲۳۔ باب: جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو
- ۴۲۴۔ ایمان والا اور بے ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے
- ۴۲۵۔ باب: میں نے حق جل مجدہ سے اپنی امت کے لیے سوال کیا
- ۴۲۶۔ ستر ہزار افراد کے ساتھ چودھویں چاند کا سا معاملہ
- ۴۲۷۔ باب: حق تعالیٰ نے مجھے شفاعت یا آدھی امت کی مغفرت کے درمیان اختیار دیا
- ۴۲۸۔ حق تعالیٰ نے آدھی اُمت کی مغفرت یا شفاعت کا مجھ کو اختیار دیا
- ۴۲۹۔ باب: جب جنتی جنت میں اور دوزخی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے
- ۴۳۰۔ نجات کے لیے رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کافی ہے

- ۴۳۱۔ باب: جب حق جل مجدہ مومنین کو دوزخ سے نجات اور امن وامان دے دیں گے
- ۴۳۲۔ مومنین کا اپنے بھائیوں کے نجات کے لیے حق تعالیٰ سے مطالبہ
- ۴۳۳۔ باب: پل صراط جہنم کے اوپر ہوگی
- ۴۳۴۔ مومنین اپنے ساتھیوں کو دوزخ سے نکالیں گے
- ۴۳۵۔ باب: جنتی اور دوزخی کے درمیان تفریق و جدائیگی
- ۴۳۶۔ عتقاء اللہ، اللہ پاک کے آزاد کردہ
- ۴۳۷۔ باب: حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے: یا ربّاه
- ۴۳۸۔ حق جل مجدہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے گا: یا لئیکاہ
- ۴۳۹۔ خالق و مالک کی یافت و جستجو
- ۴۴۰۔ باب: بچوں سے کہا جائے گا: تم جنت میں چلے جاؤ، وہ جواب میں کہیں گے: ہم نہیں جائیں گے؛ مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ
- ۴۴۱۔ حق تعالیٰ سے بچوں کی ضد
- ۴۴۲۔ محشر میں نابالغ بچے والدین کو پانی پلائیں گے
- ۴۴۳۔ باب: بیٹے کے استغفار سے والدین کو آخرت میں نفع ہوتا ہے
- ۴۴۴۔ بیٹے کے استغفار سے باپ کا مقام جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے
- ۴۴۵۔ صالحین کی صالح اولاد
- ۴۴۶۔ بزرگوں کے ساتھ نسب تعلق آخرت میں نفع بخش ہوگا بشرط ایمان
- ۴۴۷۔ بچوں کا کیا ہوگا؟
- ۴۴۸۔ والدین کے لیے اولاد کا دعاء و استغفار
- ۴۴۹۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے
- ۴۵۰۔ باب: قیامت کے دن جان کی قربانی دینے والا اور معصوم بچے، دونوں لائے جائیں گے
- ۴۵۱۔ قیامت کے دن اطفال مومنین کے رونے کی آواز
- ۴۵۲۔ باب: آدمی جنت میں اپنے والدین اور بیوی بچے کا سوال کرے گا
- ۴۵۳۔ جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو سوال کرے گا
- ۴۵۴۔ باب: ایک جنتی کو جہنمی پکار کر کہے گا
- ۴۵۵۔ ایک جنتی کو جہنم سے ایک شخص کہے گا کہ تم پہچانتے ہو؟ میں نے تم کو ایک روز پانی پلایا تھا؟

- ۴۵۶۔ باب: ایک گنہگار نے اللہ والے کو پانی پلایا
- ۴۵۷۔ ایک شخص نے پانی پلا کر اپنی مغفرت کا پروانہ لے لیا
- ۴۵۸۔ ایثار و قربانی داخلہ جنت کا ذریعہ ہے
- ۴۵۹۔ باب: حق تعالیٰ ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے طلب کرے گا
- ۴۶۰۔ بظاہر شہادت میں اللہ تعالیٰ کا نام غالب ہی رہے گا
- ۴۶۱۔ باب: قیامت کے دن شفاعت اہل کبر کی بھی ہوگی
- ۴۶۲۔ جہنم میں سات ہزار سال کی مدت
- ۴۶۳۔ شفاعت سے سبھی کو فائدہ ہوگا
- ۴۶۴۔ جہنم میں مشرکین کا طعن اور اہل توحید کی مکمل نجات
- ۴۶۵۔ بدیع العجائب کے خیرات و حسنات کا ظہور
- ۴۶۶۔ غضب الہی کا جوش اہل توحید کو خوش کر دے گا
- ۴۶۷۔ باب: قیامت کے دن اہل معروف و بھلائی کی فضیلت
- ۴۶۸۔ اہل معروف و بھلائی آخرت میں بھی بھلائی کریں گے
- ۴۶۹۔ اہل خیر و معروف کو حق جل مجدہ کا پیغام
- ۴۷۰۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بیان
- ۴۷۱۔ قیامت میں اللہ رب العزت کا دیدار حق ہے
- ۴۷۲۔ رویت باری میں کوئی دقت نہیں ہوگی
- ۴۷۳۔ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟
- ۴۷۴۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟
- ۴۷۵۔ پل صراط سخت پھسلنے کی جگہ ہوگی
- ۴۷۶۔ باب: قیامت کے دن ایک میدان میں لوگوں کا اجتماع
- ۴۷۷۔ موت کو ذبح کر کے اہل جنت کی خوشی میں اور اہل جہنم کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا
- ۴۷۸۔ جہنم کا عبور یا دخول ضروری ہے
- ۴۷۹۔ مومنین کو عبور، سرور و مسرت کے لیے کرایا جائے گا
- ۴۸۰۔ پل صراط کی حقیقت و دقت

- ۲۸۱۔ پل سے گزرنے کے مختلف درجات بقدر ایمان و ایقان ۵۱۱
- ۲۸۲۔ لوگوں کو دوزخ پکڑ کر روک لے گی ۵۱۱
- ۲۸۳۔ سعدانِ جہنم کے کانٹے، اور کلا لیب سلاخیں ۵۱۲
- ۲۸۴۔ رویتِ باری کا عقیدہ حق اور کتاب و سنت سے ثابت ہے ۵۱۳
- ۲۸۵۔ عالمِ آخرت میں حکم ربّانی کا امتثال ۵۱۳
- ۲۸۶۔ صفاتِ باری کے سلسلے میں آسان بات ۵۱۸
- ۲۸۷۔ باب: جنتی سے اللہ ربّ العزّت کا سوال، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ ۵۲۰
- ۲۸۸۔ رویتِ باری اہلِ جنت کا محبوب تحفہ ۵۲۱
- ۲۸۹۔ جنتیوں کے نزدیک سب سے پیاری چیز دیدار کی نعمت ہوگی ۵۲۱
- ۲۹۰۔ باب: اہلِ جنت خوشیوں میں مگن ہوں گے تو حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی ۵۲۲
- ۲۹۱۔ اہلِ جنت میں حق جل مجدہ کی تجلی کا نور ہمیشہ باقی رہے گا ۵۲۲
- ۲۹۲۔ اہلِ جنت کو ربّ العزّت کا سلام ۵۲۳
- ۲۹۳۔ دارالسرور اور نورِ رحمن ۵۲۳
- ۲۹۴۔ غفور رحیم کی ضیافت و مہمانی ۵۲۵
- ۲۹۵۔ باب: میدانِ محشر میں آواز لگائی جائے گی کہ ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ ہو لے ۵۲۵
- ۲۹۶۔ ساق کی تجلی میں سجدہ کی کشش ہوگی ۵۲۶
- ۲۹۷۔ ساق کی تجلی کا ظہور ۵۲۷
- ۲۹۸۔ تقدیس الہی ۵۲۷
- ۲۹۹۔ منافق و کافر حق تعالیٰ کو سجدہ نہ کر سکیں گے ۵۲۸
- ۵۰۰۔ ظہورِ تجلی اور سجدہ کی مناسبت ۵۲۸
- ۵۰۱۔ باب: جابر بن عبد اللہ سے ورود کے متعلق سوال کیا گیا ۵۲۹
- ۵۰۲۔ مومن کا نور تام ہوگا جبکہ منافق کا نور پل صراط پر بجھ جائے گا ۵۳۰
- ۵۰۳۔ ستر ہزار چودھویں کے چاند کے مانند ہوں گے ۵۳۱
- ۵۰۴۔ حق تعالیٰ کی تجلی کا ظہور اور حق تعالیٰ کی ہنسی ۵۳۲
- ۵۰۵۔ باب: تمام امتوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا ۵۳۳
- ۵۰۶۔ قیامت کے دن ہر مسلمان کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو دوزخ رسید کیا جائے گا ۵۳۳

- ۵۰۷۔ حق تعالیٰ کی ہنسی پر مومنین سجدہ کریں گے
- ۵۰۸۔ مومنین کو حق جل مجدہ کی شناخت کیسے ہوگی؟
- ۵۰۹۔ باب: اے موسیٰ! آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھ کو تو اہل جنت ہی دیکھیں گے
- ۵۱۰۔ دیدار حق جنت میں ہی ممکن ہے
- ۵۱۱۔ دنیا میں دیدارِ الہی ممتنع ہے
- ۵۱۲۔ پہاڑ بھی جھلک برداشت نہیں کر سکتا
- ۵۱۳۔ تجلی کا منظر
- ۵۱۴۔ باب: لوگ محشر میں چالیس سال تک کھڑے رہیں گے
- ۵۱۵۔ جس دن لوگوں کو محشر میں اٹھایا جائے گا ۴۰ سال تک کھڑے رہیں گے
- ۵۱۶۔ باب: دجال کا تذکرہ
- ۵۱۷۔ حق جل مجدہ مُردوں کو زندہ کریں گے
- ۵۱۸۔ مُردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت
- ۵۱۹۔ سدِّ سکندری بنانے کی درخواست
- ۵۲۰۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق حضرت علامہ عثمانی کی تحقیق
- ۵۲۱۔ یاجوج و ماجوج کی تعداد
- ۵۲۲۔ یاجوج و ماجوج کی تین قسمیں
- ۵۲۳۔ یاجوج و ماجوج کس سے پیدا کیے گئے
- ۵۲۴۔ ذوالقرنین اپنی جوانی سے سد سکندری تک
- ۵۲۵۔ یاجوج و ماجوج کی آناً فاناً موت
- ۵۲۶۔ ان کو کھڑا رکھو، ان سے پوچھنا ہے
- ۵۲۷۔ جہنم کے پل
- ۵۲۸۔ جہنم کے سات طبقات
- ۵۲۹۔ دوزخ کے دروازے اور ان سے بچاؤ کا عمل
- ۵۳۰۔ دوزخ میں ڈالنے والے چار جرائم
- ۵۳۱۔ اہل دوزخ کا جواب
- ۵۳۲۔ قیامت کا انکار کرنا کفر ہے، اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَحْوَالِ وَالْاَفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رب تبارک وتعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق جو چاہتا ہے
بلا ریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر
میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا

عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَ مَا تَشَاءُ وُنْ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب
 کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و
 بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی
 طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو
 اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ رُشْدِيْ وَاعِزَّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔
 رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے
 جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ
 بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن
 صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدایت کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب
 تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ
 و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ
 ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسیہ (جس کو محدثین
 کی اصطلاح میں حدیثِ قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی
 کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل و الفضل العظیم سے چھپی اور پھر
 ایک ہزار کتاب بلا معاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔
 بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ
 خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت
 سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام

اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاق کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرئی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی وسوسہ ہے۔ اول نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا مصمم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریرِ نظر سے گزری ریا

کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گناہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خبائث سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرْعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹتا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء و راہنہ شیخ طریقت مرشدی حضرت

مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں'، کتاب الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضلِ الہی ہے۔ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔

اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔ اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارانِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائّر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و فتنہ نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماءِ راہنہ نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف ایمان و اعمال بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع الصحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام

فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی

حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص وللہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلائق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراثم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کا رو خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَاعْبِدِيْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علی ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح ’نہجۃ قدسیہ‘ کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت ’تجلیاتِ قدسیہ‘ ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الاتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلامِ قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

المرقوم: یوم الاحد،

العبد محمد ثنین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

قبل صلاة الظهر

كان الله لهما و غفر و اٰلديه

فی مصلى الحبثور، دبی

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ضلع سیتا مڑھی، بہار

۲۰۱۱/۸/۸ء

حال مقیم دہلی

کِتَابُ الْمَوْتِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْمَوْتِ وَ

خُرُوجِ النَّفْسِ

موت اور عذاب کا بیان

باب : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّفْسِ : اُخْرِجِي

(۵۴۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلنَّفْسِ : اُخْرِجِي. قَالَتْ: لَا اُخْرِجُ إِلَّا

كَارِهَةً. قَالَ: اُخْرِجِي وَإِنْ كَرِهْتِ. “ [صحيح] (البنار، ج ۱/ ۷۸۳. كشف الأستار)

امراہی کے سامنے بندے کا عجز

(۵۴۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق عزوجل نے نفس وروح سے خطاب کر کے فرمایا: اے نفس جسم سے نکل! روح نے عرض کیا: مولیٰ میں خوشی سے نہیں نکلوں گی، الا یہ کہ آپ کے حکم کے امتثال میں ناپسندیدگی کے ساتھ نکل جاؤں حق جل مجدہ نے فرمایا: نکل! خواہ ناپسندیدگی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔

موت اور عذاب قبر دونوں ہی حق ہے مرنے کے بعد، برزخ، قیامت، آخرت چند اصولی باتیں:

مابعد الموت کے سلسلہ کی حدیثیں پڑھنے اور ان کے مطالب سمجھنے سے پہلے چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔ ان باتوں کے مستحضر کر لینے کے بعد ان حدیثوں کے مضامین کے متعلق وہ وساوس اور شبہات انشاء اللہ پیدا نہ ہوں گے جو حقیقت سے ناشناسی کی وجہ سے بہت سے دلوں میں اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) انبیاء علیہم السلام کا خاص کام (جس کے لیے وہ مبعوث ہوتے ہیں) ہمیں

ان باتوں کا بتلانا ہے، جن کے ہم ضرورت مند تو ہیں لیکن اپنی عقل و حواس سے بطور خود ہم ان کو نہیں جان سکتے، یعنی وہ ہماری عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔

(۲) انبیاء علیہم السلام کے لیے یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ جو دوسرے عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ان کو اسی ذریعہ سے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں، کانوں سے اور اپنی عقل و فہم سے دریافت نہیں کر سکتے، جس طرح دور بین رکھنے والا آدمی بہت دور کی وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے، جن کو عام آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

(۳) کسی نبی کو نبی مان لینے، اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور پورے یقین کے ساتھ ان کو مان لیا اور قبول کر لیا کہ وہ ایسی جو بات بتلاتا ہے جس کو ہم خود نہیں جانتے، اور نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی وحی سے اس کا علم حاصل کر کے ہمیں بتلاتا ہے اور وہ سب حرف بہ حرف صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) انبیاء علیہم السلام کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے، جو عقلاً ناممکن اور محال ہو، ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل اور ہمارے حواس بطور خود اس کو سمجھ لینے سے عاجز اور قاصر ہوں، بلکہ ایسا ہونا ضروری ہے، اگر انبیاء علیہم السلام صرف وہی باتیں بتلائیں جن کو ہم خود ہی غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہوں، تو پھر ان کی ضرورت ہی کیا ہے۔

(۵) انبیاء علیہم السلام نے مابعد الموت یعنی عالم برزخ (عالم قبر) اور عالم آخرت کے متعلق جو کچھ بتلایا ہے اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقلاً ناممکن اور محال ہو، ہاں ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کو ہم اپنے غور و فکر سے از خود نہیں جان سکتے اور اس دنیا میں ان چیزوں کے نمونے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اس طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، جس طرح اس دنیا کی دیکھی بھالی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔

(۶) علم کے جو عام فطری ذریعے اور وسیلے ہمیں دیے گئے ہیں، مثلاً آنکھ،

ناک، کان، عقل و فہم، ظاہر ہے کہ ان کی طاقت اور ان کا دائرہ عمل بہت محدود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدید آلات کی خارجی مدد سے ان کے ذریعہ بہت سی وہ چیزیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں جن کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، مثلاً پانی میں یا خون میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں، اب خوردبین کی مدد سے آنکھ ان کو دیکھ لیتی ہے، ریڈیو کی مدد سے کان ہزاروں میل دور تک کی آواز سن لیتے ہیں، اسی طرح کتابی معلومات کی مدد سے پڑھے لکھے انسان کی عقل اس سے زیادہ سوچ لیتی ہے، جتنا کہ آنکھ کان کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کی مدد سے سوچ سکتی تھی، اس تجربے سے معلوم ہوا کہ کسی حقیقت کا صرف اس بنیاد پر انکار کر دینا کہ آج ہم اس کو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، یا ہماری عقل اس کو نہیں سمجھتی، بے عقلی کی بات ہے۔ ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

(۷) انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم جو ظاہر ہے اور نظر آتا ہے، دوسری روح جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اس کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہے، پھر انسان کے ان دونوں جزوں کا باہمی تعلق اس دنیا میں اس طرح ہے کہ تکلیف و مصیبت یا راحت و لذت کی جو کیفیت یہاں آتی ہے وہ براہ راست جسم پر آتی ہے، اور روح اس سے تبعاً متاثر ہوتی ہے، مثلاً انسان کو چوٹ لگتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، یا مثلاً وہ کہیں آگ سے جل جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ چوٹ اور آگ کا تعلق براہ راست اس کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اثر سے روح کو بھی دکھ ہوتا ہے، اسی طرح کھانے پینے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بھی براہ راست جسم ہی کو ہوتی ہے، لیکن روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے۔

الغرض اس دنیا میں انسان کے وجود اور اس کے حالات میں گویا جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے، لیکن قرآن و حدیث میں عالم برزخ کے متعلق جو کچھ بتلایا گیا ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی اس عالم میں جسم پر جو اچھی بری واردات ہوگی وہ براہ راست اس کی روح پر ہوگی، اور جسم اس سے تبعاً

متاثر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے (شاید اسی لیے کہ اس حقیقت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے) اس دنیا میں بھی اس کا ایک نمونہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ عالم رویا یعنی خواب ہے، عقل و ہوش رکھنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں بار بار ایسے خواب دیکھتا ہے جن میں اس کو بڑی لذت ملتی ہے، یا بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خواب میں یہ لذت یا تکلیف براہ راست دراصل روح کے لیے ہوتی ہے اور جسم تبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے یعنی خواب میں آدمی مثلاً جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی لذیذ کھانا کھا رہا ہے، تو صرف یہی نہیں دیکھتا کہ میری روح ہی کھا رہی ہے، یا خیالی قوت ہی کھا رہی ہے، بلکہ اس وقت وہ یہی دیکھتا ہے کہ بیداری کی طرح وہ اپنے اس جسم والے منہ سے کھا رہا ہے جس سے روزانہ کھایا کرتا ہے، اسی طرح خواب میں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو مارا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا، کہ اس کی روح کو مارا گیا، بلکہ وہ اس وقت یہی دیکھتا ہے، کہ مارا اس کے جسم پر پڑی ہے اور اس کے جسم پر اس وقت ویسی ہی چوٹ لگی، جیسی بیداری میں مار پڑنے سے لگتی ہے، حالانکہ واقعہ میں جو کچھ گزرتا ہے وہ خواب میں دراصل روح پر گزرتا ہے، اور جسم اس سے طبعاً متاثر ہوتا ہے البتہ کبھی کبھی جسم کا یہ تاثر اتنا محسوس ہو جاتا ہے کہ آدمی بیدار ہونے کے بعد جسم پر اس کے نشانات اور اثرات بھی پاتا ہے، الغرض نیند کی حالت میں اچھے یا برے خواب دیکھنے والے شخص پر جو کچھ گزرتا ہے اس کی نوعیت یہی ہے کہ وہ براہ راست اور اصلی طور پر روح پر گزرتا ہے، اور جسم پر اس کا اثر طبعاً پڑتا ہے، اسی لیے خواب دیکھنے والے کے قریب والا آدمی بھی اس کے جسم پر کوئی واردات گزرتے ہوئے نہیں دیکھتا، کیونکہ ہم اس دنیا میں کسی انسان کے ان ہی حالات کو دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اس کے جسم سے ہو، پس عالم برزخ میں (یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک کے دور میں) اچھے برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہے، (جس کی بعض تفصیلات آگے آنے والی حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں) اس کی نوعیت بھی یہی ہے کہ وہ اصلی طور پر اور براہ راست روح پر گزرے گا، اور جسم طبعاً اس میں شریک ہوگا، اور عالم رویا (خواب) کے تجربات کی روشنی

میں اس کو سمجھ لینا کسی سمجھنے والے آدمی کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔

اُمید ہے کہ اس دنیا اور عالم برزخ کے اس فرق کو جان لینے کے بعد وہ عامیانہ اور جاہلانہ شبہے اور وسوسے پیدا نہ ہوں گے، جو قبر کے سوال و جواب اور عذاب و ثواب کی حدیثوں کے متعلق بعض ضعیف الایمان اور کم عقل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ (معارف الحدیث: ۱/۱۲۱)

حیات طبعی طور پر محبوب ہے

فطرتاً انسان میں حیات و زندگی کی محبت رگ و ریشہ تک میں پیوست ہے۔ مومن تو ازدیادِ اعمالِ صالحہ کے لیے حیات کو موت پر ترجیح دیتا ہے اور غیر مومن کب چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شیطانی حرکتوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جاؤں؟ اور اپنے کربوت کی سزا پاؤں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کی روح، محض اپنے امر سے قبض کرتے ہیں، خواہ کسی بندے کی روح ہو اور یہی قدرت کی وہ زبردست دلیل و برہان ہے، جس کا انکار ملحدین بھی نہیں کر سکتے اور موت کے سامنے ہر قسم کا انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ بہر صورت امر الہی ہی غالب آتی ہے۔

باب: إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنٍ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا.....

باب: مومن کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اس کو ہمراہ لے جاتے ہیں

(۵۴۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال:

”إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا.“

قال حماد: فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك..... قال:

”وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْكَ وَ عَلَى جَسَدٍ كُنْتَ تَعْمُرِينَهُ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ:

انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ — قَالَ

حَمَّادُ: وَ ذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَ ذَكَرَ لَعْنًا – وَ يَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ
مِنْ قَبْلِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ.

قال أبوهريرة رضي الله عنه: فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِيْطَةً عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا.

[صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ٤، ص: ٢٢٠٢)

روح کی خوشبو یا بدبو

(۵۴۴) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جب
مومن بندہ کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس سے دو فرشتے ملتے ہیں جو اس کی روح لے کر اوپر
کو جاتے ہیں اور آپس میں اس کی صفائی ستھرائی اور خوشبو کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آسمان
والے فرشتے کہتے ہیں: پاک روح ہے، جو زمین سے آئی ہے۔ اے روح تجھ پر اللہ پاک
کی رحمت ہو، اور اس جسم پر بھی جس میں تو پرورش پا رہی تھی۔ پس فرشتے اس روح کو حق
جل مجدہ کے پاس لے جاتے ہیں، تو حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: اس روح کو حیاتِ
برزخیہ کی مدت پوری ہونے تک لے جاؤ، اور کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آپس
میں اس کی بدبو کا اور لعنت و غضب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے
ہیں: خبیث و ناپاک روح ہے، جو زمین سے آئی ہے حق جل مجدہ کا ارشاد ہوتا ہے: اس
ناپاک روح کو حیاتِ برزخیہ کی مدت پوری ہونے تک لے جاؤ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تو اللہ کے رسول ﷺ نے باریک کپڑے کو ہٹایا جو ان
کی ناک پر تھا، (یہ خبیث روح کی گندگی کی وجہ سے تھا)۔

فائدہ: دوسری احادیث حیاتِ برزخ کی تفصیل کے سلسلہ میں واضح آئی ہیں، کہ
مومن کی روح راحت و عافیت کے ساتھ جنت میں رحمت و نعمت کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے
اور کفار و مشرکین، ملحدین و منافقین کی ارواح کو جہنم کی قید و بند میں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک
کہ قیامت کا وقت آجائے اور ہر روح اپنے حقیقی مقام و مستقر کو پالے، حیاتِ برزخ کے
موضوع پر علماء کرام کی بے شمار کتابیں ہیں مگر مختصر کافی و شافی معارف الحدیث ”حیاتِ برزخ

کا باب“ دیکھ لیں آج کل ایک گمراہ فرقہ بھی پیدا ہوا ہے جو حیات برزخ کا منکر ہے۔
العیاذ باللہ۔

مومن کے پاک روح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی پاک و طیب روح کا فرشتے استقبال کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں حاضری کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس سرزمین پر بندہ مومن ہی تو تھا جو رب العزت کی حمد و ثنا کا زمزمہ گنگناتا تھا خوف و امید کے عالم میں تسبیح و تقدیس کیا کرتا تھا، حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، موت کو یاد کر کے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو استوار کر رہا تھا، اپنے انجام سے کبھی بھی غافل نہ تھا، آج ان کا استقبال ہونا ہی چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے کافر کی روح کا تذکرہ کیا تو ناک پر کپڑا ڈال لیا

اسی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کافر کی روح اور اس کی گندگی و بدبو کا ذکر آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ناک پر باریک کپڑا رکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب سے مومن کی روح کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کو خوشبو محسوس ہوتی ہوگی، جو باعث فرحت و مسرت ہوئی ہوگی اور جب کافر کی روح کا تذکرہ ہوا تو آپ ﷺ کو بدبو اور اس کا تعفن محسوس ہوا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ناک مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور جب بات ختم ہوئی تو آپ نے وہ کپڑا اٹھا لیا درحقیقت بات یہ ہے کہ بے شمار احوالِ آخرت اور غیبی حقائق آپ ﷺ پر منکشف ہوتیں، جن کا ادراک نہ تو ہم کو ہوتا ہے اور نہ ہی ادراک کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی قوت برداشت و تحمل، اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ ان سے سن کر ایمان لے آؤ، اور عملی قدم تیز سے تیز تر کر دو۔ تمہاری نجات و فلاح اسی میں ہے کہ مخبر صادق ﷺ کی اطلاع پر ایمان لاؤ اور عملی قدم استقامت کے ساتھ آگے بڑھاؤ۔ آخر دنیا کی بے شمار حقیقتیں ایسی ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے اور نہ محسوس کرتے ہو مگر اس کا یقین

کرتے ہو، پھر آخر رسول اللہ ﷺ کی سچی و پکی خبروں پر کیوں یقین نہیں کرتے، رسول ﷺ کی بتلائی ہوئی باتوں پر یقین راسخ کر کے نجات کی راہ اختیار کر لو۔ تم سے بس یہی مطلوب ہے اور اسی میں نجات ہے۔

باب : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ

باب: ان قبروں میں کون لوگ ہیں؟

(۵۴۵) عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ نَحْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ قَالَ: مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

”إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي. فَيَقَالُ لَهُ: أَسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهَرُهُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيَقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. فَيَقَالُ لَهُ: فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.“

و قال أبو داود:

حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال:
 ”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نِعَالِهِمْ
 فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ: فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ فِيهِ: وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْ
 الْمُنَافِقُ فَيَقُولَانِ لَهُ..... زَادَ الْمُنَافِقُ وَقَالَ: يَسْمَعُهَا مَنْ وَلِيَهُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.“
 [صحيح] (أخرجه أبو داود: ٤٧٥١، ٤٧٥٢)

رسول اللہ ﷺ نے معلوم کیا کہ ان قبروں میں لوگ مدفون ہیں؟

(۵۴۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 بنی نجار کے کھجور کے باغ میں داخل ہوئے تو آواز سنی تو گھبرا کر معلوم کیا، ان قبروں میں کون
 لوگ مدفون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: وہ لوگ مدفون ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مرے
 تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے عذاب نار اور فتنہ دجال سے پناہ چاہو۔
 صحابہؓ نے سوال کیا اور کس چیز سے یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: مومن کو جب قبر
 میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، جو اس سے پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا
 تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی (یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد رہنمائی کرے گی) تو
 کہتا ہے: میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے: تم اس شخص کے بارے
 میں کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے: وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اس کے بعد اس
 سے کچھ سوال نہیں ہوتا۔ پھر اس کو فرشتے لے کر ایک دوزخ کے گھر میں لے جاتے ہیں اور
 اس کو کہا جاتا ہے: یہ تیرا گھر وٹھکانہ تھا، دوزخ میں؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا اور تم پر رحم
 کر دیا اور اس گھر کے بدلہ میں جنت میں ایک گھر وٹھکانہ دیدیا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے: مجھ کو
 چھوڑ دو تا کہ میں جا کر اپنے گھر والوں کو بشارت سنادوں، فرشتے کہتے ہیں: یہیں ٹھہر، قیام کر
 اور کافر کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، تو فرشتہ آتا ہے اور اس کو زور سے ڈانٹتا ہے۔
 جھڑکتا ہے اور پوچھتا ہے: تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے: مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس
 کو کہا جاتا ہے: اچھا تم کو کچھ معلوم نہیں اور کچھ پتہ نہیں۔ وہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے اس شخص کے

بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے: وہی جو لوگ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اس کو فرشتے لوہے کی گرز سے دونوں کانوں کے درمیان مارتے ہیں تو وہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ تمام مخلوقات جنات و انسان کے علاوہ سنتی ہے۔ ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے، کہ بندہ کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، پھر وہی روایت، ایک روایت میں منافق کا اضافہ ہے۔ اور اس کی اس آواز کو قریب کی ہر چیزیں سنتی ہیں سوائے جنات و انسان کے۔ (ابوداؤد - ۴۷۵۱/۴۷۵۲)

باب : اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.....

باب: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو

(۵۴۶) عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:

”اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِيْ اَنْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَ اِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ اِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَ حَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْئُ مَلِكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُوْلُ: اَيَّتَهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اُخْرِجِيْ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِى السَّقَاءِ، فَيَاْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوْهَا فِى يَدِهِ طُرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوْهَا، فَيَجْعَلُوْهَا فِىْ ذَلِكِ الْكَفَنِ، وَ فِىْ ذَلِكِ الْحَنُوْطِ، وَ

يَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِنْكَ وَجِدْتَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يَسْمَعُونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا، إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَاعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. قَالَ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عَمَلُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَيَنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أُنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطَبِيبُهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيئُ بِالْخَيْرِ. فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّي أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي.

قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَاقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسَوِّحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيئُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! أَخْرِجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ، قَالَ فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ،

فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طُرْفَةً عَيْنٍ، حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ جِيْفَةٍ وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بَاقِبِحَ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (الأعراف: ٤٠)

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سَجِينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتَطْرَحُ رُوحُهُ طَرَحًا، ثُمَّ قَرَأَ:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (الحج: ٣١)

فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيئُ بِالْشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ.

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده، ج: ٤، ص: ٢٨٧)

عذابِ قبر اور مومن و کافر کا فرق۔ منکر نکیر کا سوال

(۵۴۶) ترجمہ: براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک شخص جو انصار میں سے تھے، ان کے جنازہ میں گئے، ہم لوگ قبر تک پہنچے جب ان کو دفن کر دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، خاموشی اور سکوت کا یہ عالم تھا کہ گویا ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو، رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے (سوچ و فکر کے وقت عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لکڑی لے کر زمین کو کرید اجاتا ہے، جبکہ گہری سوچ میں ہو) آپ ﷺ نے سراٹھایا اور ارشاد فرمایا:

عذابِ قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، دوبار فرمایا، یا تین بار۔ پھر فرمایا: جب مومن بندہ کا دنیا سے جانے کا آخری وقت ہوتا ہے اور آخرت کا ابتدائی مرحلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سفید و نورانی شکل جیسے کہ سورج چمک رہا ہو۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنتی خوشبو بھی ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس بندہ سے نگاہ کی دوری کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ اس بندہ کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں: اے پاک و صاف روح اس جسم سے نکل جا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رضوان کی جانب۔ (یعنی اس جسم خاکی کو چھوڑ کر نکل جا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اور رضوان کی طرف چلی جا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ روح نکلتی ہے اتنی آسانی سے جیسے کہ پانی کا قطرہ پینے کے برتن سے نکل جاتا ہے۔ نکلتے ہی فرشتہ اس کو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا؛ بلکہ فوراً پلک جھپکنے سے پہلے اس کو اسی کفن میں رکھ دیتا ہے جو وہ آسمان سے لایا تھا اور اسی خوشبو میں بسا دیتا ہے۔ اس کی روح سے بہترین مشک کی خوشبو پھوٹی ہے جو پوری روئے زمین کی سب سے اچھی خوشبو ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں، جب بھی کسی فرشتوں کی جماعت سے گزر رہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہے:

کتنی پاک و صاف خوشبو والی روح ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: فلاں بن فلاں ہے اس کے سب سے بہترین نام کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں، جس نام سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، تو اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس روح کے ساتھ ہر آسمان کے مقربین فرشتے کی جماعت اس کے ساتھ اپنے قریب کے آسمان تک ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سات آسمان تک سفر ختم ہو جاتا۔ تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین میں واپس لے جاؤ اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پس اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جو اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں: تمہارا دین و مذہب کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا دین و مذہب اسلام ہے۔ وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں: اس رسول کے سلسلہ میں تیرا کیا عقیدہ ہے جو تم لوگوں کے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے: وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں: تیرا عمل کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا، اس کا بسترہ جنت سے بچھا دو اور جنت کا لباس زیب تن کرادو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے جنت کی راحت و غذا اور خوشبو لائی جاتی ہے اور اس کی قبر کو مد بصر تا حد نگاہ، جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے، وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک نہایت ہی غیر معمولی خوبصورت انسان، نہایت ہی دیدہ زیب لباس میں، بھر کدار، اچھی خوشبو لگا کر اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: تم کو مبارک ہو ہر وہ چیز جو تم کو خوش کرے گی۔ آج ہی کے دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے: تو کون ہے؟ تمہارے چہرہ سے بھلائی و خیر ہی کی امید کی جاسکتی ہے (یعنی

تمہارے چہرہ سے بشارت و خوشخبری کا اتہ پتہ لگتا ہے۔

وہ کہے گا: میں تیرا عمل صالح ہوں، وہ بند عرض کرے گا: میرے رب قیامت قائم کر دیجیے، تاکہ میں اہل و مال کے پاس واپس چلا جاؤں۔ (یہ مومن کا حال تھا۔ اب سنو دوسروں کا کیا ہوگا) اور جب کافر بندہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا اور آخرت کی شروعات کا وقت ہوتا ہے، تو آسمان سے بھیانک، کالا سیاہ فرشتہ کا نزول ہوتا ہے، اس کے ساتھ (بدبودار) ٹاٹ ہوتا ہے۔ وہ اس کافر سے نگاہ کی دوری پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے خبیث نفس! چل نکل، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف چل۔ وہ کافر کی جان جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ ملک الموت اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کہ سلاخ کو بھیکے اون کے اندر سے نکالتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اور پکڑتے ہی ہاتھ میں نہیں بلکہ اسی بدبودار ٹاٹ میں بند کر دیتے ہیں، اس میں سے بدبودار مردار جو زمین پر ہو ایسی بدبو نکلتی ہے۔ اب فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں، جب بھی کسی فرشتوں کی جماعت سے اس کا گزر ہوتا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں: یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں: یہ فلاں بن فلاں ہے، جو دنیا میں اس کا سب سے گندا نام تھا اس نام سے ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرشتے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے پڑھا:

﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

(الأعراف: ٤٠)

ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جاویں گے، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جاوے (یہ ناممکن ہے، لہذا کافر کا جنت میں داخلہ محال ہے)

حق جل مجدہ فرماتا ہے: اس کا نامہ اعمال سحین میں زمین کے اندر نچلے طبقہ میں

ڈال دو۔ بس اس کی روح کو زور سے پٹجا جاتا ہے آسمان دنیا سے۔

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (الحج: ۳۱)

جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے
اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پٹجا۔

اب اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور
وہ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ دونوں اس سے کہتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کافر کہتا ہے:
ہاہ۔ ہاہ۔ مجھ کو معلوم نہیں۔ وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں: مادی نک تیرا دین و مذہب
کیا ہے؟ وہ کافر کہتا ہے: ہاہ۔ ہاہ۔ مجھ کو معلوم نہیں۔ وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں:
وہ کون شخص ہیں جن کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ عرض کرتا ہے: ہاہ۔ ہاہ۔ مجھ کو
معلوم نہیں۔ پھر ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے: یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو جہنم کا بسترا
(یعنی جہنم کا ٹھکانہ) اور اس کا دروازہ جہنم کی جانب کھول دو۔ اب اس کی طرف جہنم کی
گرمی اور آگ کی لپٹ آتی ہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک پسلی
دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے اور اس کے پاس ایک بد شکل شخص گندے اور بد بودار کپڑے
میں آتا ہے، جو اس سے کہتا ہے: تیرا آنا نامبارک ہو۔ اور ہر وہ چیز جو تم کو تکلیف و اذیت
دے اس کی خبر سن لو۔ آج وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے: تو
کون ہے؟ تیرے چہرہ سے تو ہر برے حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے: میں ہی تیرا
خبیث عمل ہوں۔ وہ عرض کرتا ہے: یارب! قیامت قائم نہ کیجئے گا۔ (مسند احمد ۲/۲۸۷)

منکر سے عذاب نہیں ملتا

اس حدیث میں عذاب قبر اور مومن و کافر کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ عذاب قبر حق
ہے، جو کفار و مشرکین پر ہوتا ہے اور کبھی مشیت الہی سے موحدین پر بھی ہوتا ہے، اس سلسلہ
میں متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات صحیحین بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث

میں آئی ہیں۔ عہد رسالت میں بھی عذابِ قبر کا واقعہ پیش آچکا ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے دو قبروں پر کھجور کی ہری شاخ ڈالی تھی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو پیشاب کی چھینٹ سے عدم احتیاط اور دوسرے کو چغل خوری و غیبت پر۔ بخاری شریف میں سعد بن معاذؓ کا واقعہ معروف ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں کسی بے وقوف کے انکار کر دینے سے نہ تو اس حقیقت کا انکار کیا جاسکتا ہے نہ ہی انکار کر دینے سے منکر سے عذابِ قبر ٹل سکتا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ عذابِ قبر سے اور مسیح دجال سے پناہ چاہتے تھے اور آپؐ نے اہل ایمان کو تعلیم بھی دی کہ عذابِ قبر سے پناہ چاہے۔ امام بن قیمؒ مشہور شاگرد امام ابن تیمیہؒ نے ’الروح‘ میں بے شمار واقعات عذابِ قبر کے لکھے ہیں۔ ہمارے فرشتہ صفت انسان حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک رسالہ بہت ہی مفید مرتب کیا ہے ’عالم برزخ‘۔ اس میں بھی متعدد مشاہدہ لکھا گیا ہے۔ دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے اور برزخ میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ برزخ کی مثال مثل خواب کے ہے۔ خواب میں انسان کبھی خوشی کے احوال دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کبھی شدید خوف و ہراس کے عالم میں ہوتا ہے اور ڈرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیت روح پر گزرتی ہیں اور روح ہی خوشی اور غم دونوں کے احوال سے متاثر ہوتا ہے؛ مگر جسم بھی روح کے واسطے سے متاثر ہوتا ہے، برزخ میں یہی حال روح اور جسم کا ہوتا ہے۔ پھر خواہ مخواہ کی بحث میں الجھنا وقت ضائع کرنا ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، عذابِ قبر سے نجات کی تدبیر کیجئے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ ﷺ نے جس چیز سے باخبر کر دیا وہ ایک حقیقت ہی نہیں؛ بلکہ حقیقت سے اوپر کی چیز ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم من و عن اس کو مان لیں اور سعادت دارین حاصل کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ عذابِ قبر کے منکر ہوں گے۔ العیاذ باللہ۔

دوستو! مرنے کے بعد عالمِ آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت الگ ہے، حشر و محشر سے پہلے عالمِ برزخ ہے، پھر برزخ کے بعد حشر و محشر، پھر ابدی جنت و جہنم

اس لیے کسی فریب و دھوکہ میں نہ پڑیے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور بس۔
 اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ وَ
 عَذَابِ الْقَبْرِ.

مقامِ جنت اور دوزخ

﴿كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ﴾ سَجِّين بکسر سین و تشدید جیم بروزن
 سکّین سجن سے مشتق ہے، جس کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں۔ قاموس میں ہے
 کہ سَجِّين کے معنی دائمی قید کے ہیں اور احادیث و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سَجِّين ایک
 مقامِ خاص کا نام ہے، اور کفار و فجار کی ارواح کا مقام یہی ہے اور اسی مقام میں ان کے
 اعمال نامے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامے اس جگہ میں
 محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس میں
 تمام دنیا کے کفار و فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔

یہ مقام کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت براء بن عازبؓ کی ایک طویل حدیث
 میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: سَجِّين ساتویں زمین کے نچلے طبقہ میں ہے اور علیین
 ساتویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ (اخرجہ البغوی بسندہ واخرجہ احمد وغیرہ۔ از مظہری) بعض روایات
 حدیث میں یہ بھی ہے کہ سَجِّين کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے اور علیین، مومنین متقین کی
 ارواح کی جگہ ہے۔

جنت اور دوزخ کا مقام

بیہتیؒ نے دلائلِ نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت کیا ہے کہ جنت
 آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ بن جبلؓ
 سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ
 قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا ﴿وَ جِآئِیْ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ اس کا مطلب کیا ہے؟

جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم کو ساتویں زمین سے لایا جائے گا، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ساتویں زمین میں ہے، وہیں سے بھڑک کر سارے سمندر اور دریا اس کی آگ میں شامل ہو جائیں گے، اور سب کے سامنے آجائے گی، جہنم کے لانے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح جن روایات میں یہ آیا ہے کہ سَجِّین جہنم کے ایک مقام کا نام ہے وہ بھی اس پر منطبق ہو گیا۔ (مظہری) واللہ اعلم

﴿كِتَابُ مَرْقُومٍ﴾ مرقوم کے معنی اس جگہ مختوم کے ہیں۔ یعنی مہر لگی ہوئی، امام بغوی اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ جملہ مقام سَجِّین کی تفسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو كِتَابُ الْفَجَّارِ آیا ہے اس کا بیان ہے، معنی یہ ہیں کہ کفار و فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر محفوظ کر دیے جائیں گے کہ ان میں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے گا اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سَجِّین ہے۔ یہیں کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔

﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْنَ﴾ عَلَيْنَ بعض حضرات کے نزدیک علو کی جمع ہے اور مراد اعلیٰ درجہ کا علو اور بلندی ہے اور فراء کے نزدیک یہ ایک موضع کا نام ہے۔ وزن جمع پر آیا ہے جمع نہیں، اور لفظ سَجِّین کی تحقیق میں اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت براء بن عازبؓ کی مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ عَلَيْنَ ساتویں آسمان پر زیر عرش ایک مقام ہے جس میں مومنین کی ارواح اور صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں، اور آگے جو كِتَابُ مَرْقُومٍ مذکور ہے یہ بھی عَلَيْنَ کی تفسیر نہیں بلکہ ابرار کے نامہ اعمال کا بیان ہے جس کا ذکر اوپر اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ میں آیا ہے۔

﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ يشهد شہود سے مشتق ہے، جس کے معنی حاضر ہونے اور مشاہدہ کرنے کے آتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ابرار و صالحین کی کتاب الاعمال کو مقربین دیکھتے ہوں گے اور مراد مقربین سے فرشتے ہیں اور دیکھنے سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے، مطلب یہ ہے کہ ابرار و صالحین کے صحائف مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے (قرطبی) اور شہود سے مراد حضور کے معنی

لیے جائیں تو شہدہ کی ضمیر کتاب کے بجائے عَلَّیْن کی طرف راجع ہوگی اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مقربین بارگاہ کی ارواح اسی مقام عَلَّیْن میں حاضر ہوں گی کیونکہ یہ ہی مقام ان کی ارواح کا مستقر بنایا گیا ہے جس طرح سچّین کفار کی ارواح کا مستقر ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی، جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی اور ان کے رہنے کی جگہ قدیل ہوں گے جو عرش کے نیچے معلق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی ارواح تحت العرش رہیں گی اور جنت کی سیر کر سکیں گی اور سورہ یٰسین میں جو حبیب نجار کے واقعہ میں آیا ہے ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾ اس سے معلوم ہوا کہ حبیب نجار موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گئے اور بعض روایات حدیث سے بھی ارواح مومنین کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے، ان سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ مستقر ان ارواح کا ساتویں آسمان پر تحت العرش ہے اور یہی مقام جنت کا بھی ہے ان ارواح کو جنت کی سیر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہاں اگرچہ یہ حال صرف مقربین کا ان کی اعلیٰ خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہی مستقر تمام مومنین کی ارواح کا بھی ہے جیسا کہ حضرت کعب بن مالکؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (رواہ مالک والنسائی بسند صحیح)

مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے۔

اور اسی مضمون کی ایک حدیث اُم ہانیؓ کی روایت سے مسند احمد اور طبرانی میں آئی ہے۔ (مظہری)

موت کے بعد انسانی روحوں کا مقام کہاں ہے؟

اس معاملے میں روایات حدیث بظاہر مختلف ہیں، سچّین اور علیّین کی تفسیر میں جو روایات اوپر مذکور ہوئی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار سچّین میں رہتی ہیں جو ساتویں زمین میں ہے اور ارواح مومنین علیّین میں رہتی ہیں جو ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے اور مذکور الصدر روایات میں بعض سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار جہنم میں اور ارواح مومنین جنت میں رہیں گی، اور بعض روایات حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین و کفار دونوں کی روحيں ان کی قبروں میں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت براء بن عازبؓ کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیّین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹاؤں گا، اور پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا، اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور یہی حکم ہوگا کہ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دو، امام ابن عبدالبرؒ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب کی ارواح بعد الموت قبر ہی میں رہتی ہیں، ان میں پہلی اور دوسری روایات میں جو یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض سے ارواح مومنین کا علیّین بھی ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے اور جنت کا بھی یہی مقام خود قرآن کریم کی تصریح سے ثابت ہے، ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی﴾ اس میں تصریح ہے کہ جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ اور سدرہ کا ساتویں آسمان پر ہونا حدیث سے ثابت ہے اس لیے مقام ارواح جب علیّین ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے اور ان ارواح کو جنت کے باغات کی سیر نصیب ہے اس لیے ان کا مقام جنت بھی کہا جاسکتا ہے۔

اسی طرح کفار کی ارواح سچّین میں ہیں اور وہ ساتویں زمین میں ہے، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہنم بھی ساتویں زمین میں ہے اور اہل سچّین کو جہنم کی تپش اور

ایذائیں پہنچتی رہیں گی اس لیے ان کا مقام جہنم میں کہہ دینا بھی صحیح ہے۔ البتہ اوپر جس روایت میں ارواح کا قبروں میں رہنا معلوم ہوتا ہے بظاہر کچھلی دونوں روایتوں سے بہت مختلف ہے، اس کی تطبیق بیہتئی زمانہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی نے تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اصل مستقر ارواح کا علیین اور سجین ہی ہوں مگر ان ارواح کا ایک خاص رابطہ قبروں کے ساتھ بھی قائم ہو، اس رابطہ کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا مگر جس طرح آفتاب ماہتاب آسمان میں ہیں اور ان کی شعاعیں زمین پر پڑ کر اس کو روشن بھی کر دیتی ہیں گرم بھی۔ اسی طرح علیین و سجین کی ارواح کا کوئی رابطہ معنویہ قبروں سے ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام اقوال کی تطبیق میں حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق سورہ نازعات کی تفسیر میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں ایک جسم لطیف ہے جو انسان کے بدن میں حلول کرتا ہے اور وہ مادی اور عنصری جسم ہے، مگر لطیف ہے نظر نہیں آتا، اسی کو نفس کہا جاتا ہے، دوسری روح جو ہر مجرد ہے مادی نہیں، اور وہ روح مجرد ہی روح اول کی حیات ہے۔ اس لیے اس کو روح کہہ سکتے ہیں، انسان کے جسم سے تعلق تو ان دونوں قسم کی روحوں کا ہے مگر پہلی قسم جسم انسانی کے اندر رہتی ہے اس کے نکلنے ہی کا نام موت ہے۔ دوسری روح کا اس پہلی روح سے تعلق قریب تو ہے مگر اس تعلق کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مرنے کے بعد روح اول تو آسمانوں میں لے جائی جاتی ہے پھر قبر میں لوٹا دی جاتی ہے اس کا مستقر قبر ہی ہے، اسی پر عذاب و ثواب ہوتا ہے اور روح مجرد علیین یا سجین میں رہتی ہے۔ اس طرح اقوال جمع ہو گئے مستقر ارواح کا جنت یا علیین میں یا اس کے بالمقابل جہنم یا سجین میں ہونا روح مجرد کے اعتبار سے ہے اور ان کا مستقر قبر میں ہونا روح کی قسم اول یعنی نفس کے اعتبار سے ہے جو جسم لطیف ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں رہتا ہے۔ واللہ اعلم (معارف القرآن)

کِتَابُ الْقِيَامَةِ

قیامت کے تفصیلی احوال کا بیان

باب : فِي قَبْضِ اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَوْلُهُ: أَنَا الْمَلِكُ

(۵۴۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟“ [صحيح] (أخرجه البخاري . ج ۸ ص ۱۳۵)

قیامت کے دن بادشاہوں کی بے کسی و بے بسی

(۵۴۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن زمین کو لپیٹ دے گا اور آسمانوں کو لپیٹ کر داہنے ہاتھ میں تھام لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا: انا الملک میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہان سلطنت؟

زمین حق تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی

(۵۴۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال:

”إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۹، ص: ۱۵۰)

(۵۴۸) ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان داہنے ہاتھ میں، پھر فرمائے گا: میں ہی بادشاہ ہوں۔ (اخرجه البخاری ۱۵۰/۹)

الْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ

(حقیقی بادشاہ)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) امام غزالیؒ فرماتے ہیں: 'الْمَلِكُ'، جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے۔ ہر موجود اس کا محتاج ہے، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقاء میں، غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک مطلق ہے۔ (رسائل امام غزالی، ج: ۱، ص: ۲۷۴)

”إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الرَّبُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَلَا رَبَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ، وَمَلِكُ الْمُلُوكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى“
(۲) اللہ رب العزت کی ذات ہی حقیقی طور پر رب کہلانے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے ہی نہیں۔ وہ تمام پالنے والوں کا پالنے والا، تمام سلطنت کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔

قَالَ الْقُرْطَبِيُّ: فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَمَعْبُودُ الْعِبَادِ، يَمْلِكُ الْمَمَالِكَ وَالْمُلُوكَ، وَجَمِيعَ الْعِبَادِ، وَهُوَ خَالِقُ ذَلِكَ وَرَازِقُهُ، وَكُلُّ رَبِّ سِوَاهُ غَيْرُ خَالِقٍ وَلَا رَازِقٍ، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ فَمَمْلُوكٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَ مُنْتَزَعٌ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ، وَ إِنَّمَا يَمْلِكُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، وَ صِفَةُ اللَّهِ مُخَالَفَةٌ لِهَذَا الْمَعْنَى، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِينَ.

(النهج الاسمي، ج: ۱، ص: ۴۱۲)

اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام قرطبیؒ فرماتے ہیں: اللہ رب العزت تمام پالنے والوں کا بھی رب ہے، تمام بندوں کا معبود، تمام سلطنتوں اور بادشاہوں پر اس کی بادشاہت

ہے۔ تمام بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہی ان کا خالق اور ان کا رازق ہے۔ اس ذات کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں ہے۔

مخلوق اگر کسی چیز کی مالک ہے بھی تو اسے اللہ رب العزت کی جانب سے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے، حالانکہ جس وقت وہ دنیا میں آئے تو وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ تھے اور جو ملکیت انھیں اب حاصل ہے، یہ ملکیت بھی عارضی ہے۔ کسی بھی وقت ان کی ملکیت زائل ہو سکتی ہے، اور ان کی ملکیت بھی چیدہ چیدہ اشیاء پر ہے جبکہ مالک الملک، جل جلالہ کی ملکیت اس کے برخلاف کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ تو خالق اور مخلوق کی صفات میں یہی فرق ہے۔

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کا وہی ذات پاک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کی نشوونما کی، تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے۔ ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔

بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے۔ پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت و تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے مردہ پر نہیں۔ اس لیے تمام اہل بصیرت کے نزدیک صرف روزِ جزاء کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اور صرف مالک الملک جل جلالہ ہی کی ہے۔

اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی، بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، حشم و خدم کا مالک ہے اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی تھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ اس ناقص سی ملکیت سے دھوکہ نہ کھانا۔ فرمایا:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ یعنی یہ ملکیتیں اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لیے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا۔ نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا نہ غلام۔ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔

جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ملکیت اور بادشاہت اسی ذات 'مالک الملک' جل جلالہ کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (المومن: ۱۶، ۱۷)

جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ موجود ہوں گے (کہ) ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے (صورۃ) بھی مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے (ہوئے کاموں) کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

(خلاصہ از معارف القرآن، ج: ۱، ص: ۸۵)

اور مندرجہ ذیل احادیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ يَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيُّنَ مُلُوكِ الْأَرْضِ ؟“ (مسلم، کتاب صفۃ المنافقین)

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا، جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور

مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے ﴿لِلّٰهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ﴾ (تفسیر فتح القدیر)

اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

”وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ عَلَىٰ اصْبَعٍ، وَالْمَاءُ وَالْثَرَىٰ عَلَىٰ اصْبَعٍ وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَىٰ اصْبَعٍ، ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَيَقُولُ: اَنَا الْمَلِكُ، اَنَا الْمَلِكُ.“

اور (اللہ تعالیٰ قیامت میں) تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے اور پانی اور مٹی ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، پھر ان کو ہلا کر فرمائیں گے: میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ (مسلم، کتاب صفۃ المنافقین)

یعنی اس کی مالکیت اور ملکیت یعنی بادشاہت کے لیے روزِ جزاء کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کے جلال و جمال کا بلا واسطہ ظہور علی وجہ التمام والکمال عالم کے ہر ہر فرد کیلئے ایک ہی آن میں صرف اسی روز ہوگا۔ دنیا میں بھی وہی حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، مگر دنیا میں اس کی مشیت اور حکمت سے کچھ مجازی بادشاہت اور مجازی مالکیت نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن سارے مجاز ختم ہو جائیں گے اور صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی۔

ہر چیز کا مالک ’الْمَلِكُ‘ جل جلالہ ہے

ایک بچے نے اپنے والد سے آکر کہا کہ مالک مکان آئے ہوئے ہیں۔ والد نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا: بیٹا! یوں نہیں کہتے، اس لیے کہ مکان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں ان کی طرف عارضی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مکان آئے ہوئے ہیں۔ بچپن سے یہ ذہن بنایا جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آج جس کے قبضے میں یہ چیز نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے قبضے میں دی ہے اور یہ قبضہ اور یہ ملکیت عارضی طور سے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے لے لے اور جب تک چاہے اس کو دیے رکھے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحبؒ نے آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خوب صورت تکیہ بنادیا تھا، جیسا

کہ عام طور پر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مجھے اس تکیہ سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے۔ ان کو تکیہ کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا: ابا جی! میرا تکیہ لے لیجیے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا۔ لیکن جس وقت یہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا، اسی وقت والد صاحب نے مجھے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیہ کو اپنا تکیہ کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو درحقیقت باپ کی عطا ہے، لہذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔

حضرت شیخ الحدیثؒ لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا اور اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگا دی، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی، اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ (۱۷/۱)

الملک جل جلالہ کی مالکیت اور وحدانیت کا اقرار

ملا علی قاری نے اپنی کتاب 'الحزب الاعظم' میں ایک دعا ذکر فرمائی ہے۔ اس کے معنی پر خوب غور کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت و وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء بھی ہے:

”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، وَ الْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ ، لَنْ تُطَاعَ اِلَّا بِاِذْنِكَ ، وَ لَنْ تُعْصَى اِلَّا بِعِلْمِكَ ، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ ، وَ تُعْصَى فَتَغْفِرُ ، اَقْرَبُ شَهِيدٍ وَ اَدْنٰى حَفِيْظٍ ، حُلَّتْ دُوْنِ النُّفُوْسِ ، وَ اخَذَتْ بِالنَّوَاصِي وَ كَتَبَتْ الْاَثَارَ وَ نَسَخَتْ الْاَجَالَ ، اَلْقُلُوْبُ لَكَ مُفْضِيَّةٌ وَ السِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةً ، اَلْحَلَالُ مَا اَحْلَلْتَ وَ اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَ الدِّيْنُ مَا شَرَعْتَ وَ الْاَمْرُ مَا قَضَيْتَ وَ الْخَلْقُ خَلْقُكَ وَ الْعَبْدُ

عَبْدُكَ وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ
لَهُ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ
تَقِيلَنِي فِي هَذِهِ الْغَدَاةِ أَوْ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ، وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ
بِقُدْرَتِكَ. (كتاب الدعاء، للطبرانی)

اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو یکتا ہے، تیرا مثل کوئی نہیں،
تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہو جانے والی ہے، تیرے حکم کے بغیر
تیری فرماں برداری نہیں کی جاسکتی اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی ہو سکتی ہے۔ تیری
اطاعت کی جائے تو تو خوش ہوتا ہے، اور تیری نافرمانی کی جائے تو تو بخش دیتا ہے، تو ہر
حاضر سے نزدیک تر ہے، ہر نگہبان سے زیادہ قریب ہے، تو حائل ہوا اور آڑے آیا لوگوں
اور ان کی خواہشات کے درمیان (یعنی تو دلوں کا مالک ہے، جدھر چاہے پھیر دے کفر کی
طرف یا اسلام کی طرف)، پکڑ رکھے ہیں تو نے پیشانیوں کے بال (یعنی سب تیرے قبضے
میں ہیں) لکھ دیا ہے تو نے لوگوں کے سب کاموں کو (لوح محفوظ میں)، اور لکھ دی ہیں
سب کی عمریں، مخلوق کے دل تیرے لیے کشادہ ہیں، بھید تیرے سامنے سب کھلے ہوئے
ہیں، حلال بس وہ چیز ہے جو تو نے حلال فرمائی، حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام فرمایا، دین
وہی ہے جو تو نے جاری کیا، اور حکم (فیصلہ) وہی ہے جو تو نے مقدر فرمادیا، سب مخلوق تیری
پیدا کردہ ہے، سب بندے تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی وہ اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے اور
بڑی رحمت والا ہے۔ میں تیرے اس روئے انور کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس سے سب
آسمان وزمین چمک اُٹھے اور تیرے اس حق کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تیرا ساری مخلوق پر
ہے (یعنی عبادت) اور اس حق کے وسیلے سے جو سوال کرنے والوں کے واسطے تو نے اپنے
اوپر لازم فرمالیا ہے کہ تو مجھے معاف فرمادے اس صبح میں یا اس شام میں اور یہ کہ تو اپنی
قدرت سے مجھ کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔

یہ اسم مبارک قرآن کریم میں پانچ مرتبہ آیا ہے، جن میں سے تین یہ ہیں:

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ سورة طه: ۱۱۴

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ سورة الناس: ۲

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمَلِكُ﴾ سورة الحشر: ۲۳

فوائد ونصائح

(۱) بندہ کو چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ حقیقی 'الملک' جل جلالہ کو مانے اور جانے اور اقبال کے اس شعر کو یاد رکھے۔

اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک

اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا اور جم

(۲) جب بندہ اللہ کے سوا کسی کو مالک اور حقیقی بادشاہ نہیں مانے گا تو وہ ضرور

شرک سے بچے گا اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایمان 'الملک' جل جلالہ پر پکا ہوگا اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ پھر بندہ خوشی و غم میں مالک حقیقی ہی کی تعریف اور اسی سے پناہ طلب کرے گا۔ 'الملک' جل جلالہ ہی کی پناہ میں آئے گا اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج سمجھے گا۔ (المنهج للجوزی: ۲۷۴)

(۳) بندے کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت یہ میرے

پاس امانت ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر کے باقی وقت اور جان اور مال اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں گزارے۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

(اسمائے حسنیٰ، صفحہ ۶۵ تا ۷۰)

میں ہی اللہ ہوں

(۵۴۹) عن عبید اللہ بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ كيف يحكى رسول الله ﷺ قال:

”يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سَمَواتِهِ وَ أَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللَّهُ (وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَسْطُهَا) أَنَا الْمَلِكُ.“

حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ.

وَقَالَ مُسْلِمٌ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ عَزَّوَجَلَّ سَمَواتِهِ وَ أَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ. [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۴۸)

(۵۴۹) ترجمہ: عبید اللہ بن مقسم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کس طرح اس بات کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ہاتھ میں تھام لے گا (رسول اللہ ﷺ مٹھی بند کرتے تھے اور کھولتے تھے کیفیت کو سمجھانے کے لیے) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں اللہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے (راوی کا کہنا ہے) دیکھا کہ منبر نیچے سے اس طرح ہل رہا ہے کہ میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ کیا منبر رسول اللہ ﷺ کو لے کر نیچے گر جائے گا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر دیکھا فرماتے ہوئے: کہ ”جبار عز وجل تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو ہاتھ میں لے لے گا۔“ پھر وہی اوپر والی روایت ہے۔ (اخرجه امام مسلم ۲۱۴۸/۴)

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ

لفظُ اللہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام کمالات ذاتیہ و صفاتیہ کی جامع اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔

‘اللَّهُ، اللَّهُ، اللَّهُ، مَا أَعَذَّبَ الْكَلِمَةَ، اللَّهُ مَا أَحْسَنَ الْإِسْمُ، مَا أَجَلَ الْمُسَمَّى، كَلِمَةً حُلُوَّةً فِي النُّطْقِ، عَذْبَةً فِي السَّمْعِ، حَبِيبَةً إِلَى الْقَلْبِ، قَرِيبَةً مِنَ النَّفْسِ، سَاكِنةً فِي الْوُجْدَانِ، مَنْقُوشَةً فِي الْفُؤَادِ، مَحْفُورَةً فِي الضَّمِيرِ، مُمْتَزِجَةً بِالِدِّمَاءِ، بِاسْمِهِ نَبْدًا وَ عَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ، وَ إِلَيْهِ نُلْجَأُ، وَ بِعِظَمَتِهِ نَشْدُو، وَ بِجَلَالِهِ نَشِيدُ، وَ بِصِفَاتِهِ نَتَرَنُّ، وَ عَلَى نَبِيِّهِ نُصَلِّي وَ نُسَلِّمُ، فَهُوَ الَّذِي دَعَانَا إِلَى اللَّهِ وَ عَرَّفَنَا بِاللَّهِ، وَ دَلَّنَا عَلَى اللَّهِ، وَ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُشْنِي عَلَى اللَّهِ (فَهُوَ الْقَائِلُ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الشَّاءَ) وَ الْقَائِلُ (وَ لَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةَ مِنَ اللَّهِ)، وَ هَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِالشَّاءِ مِنْهُ؟ وَ هَلْ خُلِقَ الْإِنْسَانُ، وَ أُعْطِيَ اللِّسَانُ وَ عُلِّمَ الْبَيَانُ إِلَّا لِيشْنِي عَلَى اللَّهِ وَ يُمَجِّدَ اللَّهَ، وَ يُسَبِّحَ اللَّهَ وَ يُذَكِّرَ اللَّهَ؟ مَنْ أَحَقُّ بِالشَّاءِ مِنْهُ وَ مَنْ أَوْلَى بِالْمَدْحِ مِنْهُ وَ مَنْ أَجْدَرُ بِالْتَّعْجِيدِ مِنْهُ؟

(اللَّهُ : اهل الشاء و المجد : ۳)

اللہ، اللہ، اللہ، کیا ہی شیریں کلمہ، کیا ہی عمدہ نام ہے اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کا بھی کیا کہنا، بولنے میں یہ کلمہ شیریں، کانوں میں رس گھولنے والا، دل کو محبوب، دھڑکن سے ملا ہوا، موجودات میں پنہاں، دلوں میں منقوش، ضمیر میں جاگزیں اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔

اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی عظمت کی ہم دہائی دیتے ہیں، اسی کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اسی کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں اور اس کے نبی

محمد ﷺ پر ہم درود بھیجتے ہیں۔

حضرت محمد ﷺ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ دکھلائی اور ہمیں سکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، لہذا آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ”تمہارا رب ثنا کو پسند کرتا ہے۔“

انسان کی پیدائش، اس کی قوتِ گویائی اور اس کا علم، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے، اس کی بزرگی بیان کرنے، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے ہی کے لیے تو ہے۔ اس سے زیادہ مستحقِ تعریف کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر قابلِ مدح کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر لائقِ بزرگی کون ہو سکتا ہے؟ (ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔)

”اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَ أَقْدَرُ الْقَادِرِينَ، وَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، الَّذِي لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، وَ بِيَدِهِ النَّفْعُ وَ الضَّرُّ، الْأَوَّلُ بِالْحَقِّ، الْمَوْجُودُ بِالضَّرُورَةِ، الْمَعْرُوفُ بِالْفِطْرَةِ، الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ الْعُقُولُ، وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ كُلُّ الْمَوْجُودَاتِ، وَ شَهِدَتْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ رَبُوبِيَّتِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَ أَقَرَّتْ بِهَا الْفِطْرُ، الْمَشْهُودُ وَ جُودُهُ وَ قِيُومِيَّتُهُ بِكُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ، بِكُلِّ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ وَ مَا سَيَكُونُ، الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ، بَتَّ بِهِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ. (اللَّهُ : اهل الشاء و المجد، ۳۲)

اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا رب ہے، وہ رحم کرنے میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ قدرت والا، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے قبضے میں نفع و نقصان ہے۔ درحقیقت وہی سب سے پہلے موجود تھا، فطرت یعنی اپنی تخلیقات سے وہ پہچانا جاتا ہے اور تمام عقلیں اس کے وجود کا اقرار کرتی ہیں، بلکہ ہر موجود شے اس کے وجود کی

دلیل ہے۔ تمام مخلوقات اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر گواہ ہیں اور انسانی فطرت اس کا اقرار کرتی ہے۔ ہر حرکت و سکون اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے پر دلیل ہے۔ اس طرح وہ تمام چیزیں جو تھیں، جو ہیں اور جو ہوں گی سب کی سب اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اسی پانی کے ذریعے مختلف اقسام کی کھیتیاں، خوب صورت باغات اُگائے اور اس پانی کو ذریعہ حیات بنا کر تمام مخلوقات کو زمین میں پھیلا دیا۔

اللہ رب العزت سے ہر مصیبت و پریشانی میں مدد طلب کی جاتی ہے۔ تمام اچھائیاں اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اس کے آگے تمام چہرے خاک آلود ہوتے ہیں، تمام آوازیں پست ہو جاتی ہیں، زمین و آسمان اور تمام موجودات اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ سارے عالم کا پیدا کرنے، خطاؤں کو معاف کرنے اور تمام مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، حتیٰ کہ سینوں میں پوشیدہ نیتوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت اور حلم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کا فیصلہ تمام مخلوق پر غالب ہے۔

وہ اللہ جل جلالہ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں، اس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں، اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔

وہ اللہ جل جلالہ جس کی قربت، نرمی و مہربانی کے بغیر دل زندہ ہو نہیں سکتے۔ وہ اللہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہو تو گمراہ راہ نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی بغیر اس کے سمجھانے سے، مصیبت نہیں ٹلتی بغیر اس کی رحمت سے، کسی کام کا آغاز نہیں ہوتا بغیر اس کے نام سے، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا بغیر اس کی مدد سے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا بغیر اس کے آسان کرنے سے، بخت (قسمت) نہ جاگے بغیر اس کی اطاعت سے۔

اس کی محبت و معرفت کے بغیر زندگی پھیکی، اس کے دیدار و خطاب کے بغیر جنت بے مزہ، اس کے علم و رحمت اور فضل و احسانات کا ہر چیز پر احاطہ، وہی معبودِ برحق، وہی حقیقی پروردگار اور وہی حقیقی مالک ہے۔ ہر اعتبار سے تمام کمالات میں یکتا ہے، نقص و عیب سے یکسر پاک ہے۔ ثناء خواں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اپنے خیال میں اپنی ساری زندگی طرح طرح اور قسم قسم کی تعریفات میں ختم کر دیں، اس کی تعریف اس سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے، اس کی ثناء تو وہی ہے جو بذاتِ خود اس نے اپنے لیے منتخب فرمائی۔

شیخ ناصر بن مسفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”اللَّهُ، أَعَزُّ جُنْدَهُ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَ حُدَّهُ، عَالِمُ الْخَفِيَّاتِ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ، يُدَبِّرُ الْأُمْرَ، وَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تُسَبِّحُ لَهُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَالْشَّجَرُ وَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَ مَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (الانبیاء: ۱۹) رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نَصَبَ الْجِبَالَ، وَ مَدَّ الْأَرْضَ ﴿وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهَارًا وَ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: ۱۵) شَقَّ الْبَحَارَ، وَ أَجْرَى الْأَنْهَارَ، وَ كَوَّرَ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ.“ (اللہ: اہل الثناء و المجد: ۳۸)

اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو غالب فرمایا، اپنے بندے (محمد ﷺ) کی مدد فرمائی۔ وہ آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے اور آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اسی کی تسبیح بیان کرنے میں زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، سب مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے: ”جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی کے مملوک ہیں، اور جو کوئی اس کی بارگاہ میں مقرب ہیں (یعنی فرشتے) ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ تو سرکشی کرتے ہیں اور نہ اس

کی عبادت سے تھکتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا، اور اس کا کوئی بھی ہمسر اور برابر نہیں، اور پہاڑوں کو اسی نے نصب فرمایا اور زمین کو بچھایا۔ ارشادِ باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے: ”اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، تاکہ وہ (زمین) تم کو لے کر ڈگمگانے (اور ہلنے) نہ لگے اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ (ان راستوں کے ذریعے سے اپنی) منزل مقصود تک پہنچ سکو۔“ اسی نے سمندروں کو چیرا، نہروں کو جاری فرمایا، دن کو رات پر لپیٹا اور رات کو دن پر۔

یہی شیخ ناصراک مقام پر اللہ تعالیٰ کی عظمت یوں بیان فرماتے ہیں:

”الْعِزَّةُ لَهُ، وَالْجَبَرُوتُ لَهُ، وَالْعُظْمَةُ لَهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ لَهُ، وَالسُّلْطَانُ لَهُ، وَالْمُلْكُ لَهُ، وَالْحُكْمُ لَهُ، وَالْقُوَّةُ لَهُ، وَالْتَّسْبِيحُ لَهُ، وَالْتَّقْدِيسُ لَهُ، مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ وَ أَفْخَرَ مُلْكُهُ وَ أَعْلَى مَكَانُهُ وَ أَقْرَبَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ الْطَفَهُ بِعِبَادِهِ، أَشْرَقَتْ لِنُورِهِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ، وَ أَنْارَ بِوَجْهِهِ الظُّلُمَاتُ، وَ حُجِبَ جَلَالُهُ عَنِ الْعُيُونِ، وَ نَفَذَتْ إِلَيْهِ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ، وَ نَاجَتْهُ السِّنَةُ الصُّدُورِ، لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَ لَا تُخَالِطُهُ الْأَوْهَامُ وَ الظُّنُونُ، وَ لَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَ لَا يُحِيطُ بِصِفَاتِهِ الْوَاصِفُونَ، عَالِمٌ بِمَثَاقِيلِ الْجِبَالِ، وَ مِكَائِيلِ الْبَحَارِ وَ عَدَدِ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ الْأَشْجَارِ وَ عَدَدِ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ.“

(اللہ : اہل الثناء و المجد : ۳۹)

غلبہ اسی کا ہے، طاقت، عظمت، بڑائی، سلطنت، بادشاہت، فیصلہ اور قوت اسی کی ہے۔ تعریف اور پاکی اسی کے لیے ہے۔ کتنی بڑی اس کی شان، کتنی ہی قابلِ فخر اس کی بادشاہت، کتنا ہی بلند اس کا مکان، مخلوق سے وہ کتنا ہی قریب تر اور اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔

اسی کے نور سے آسمان و زمین روشن ہیں، اسی کی ذاتِ بابرکت سے اندھیریاں روشنی میں تبدیل ہو گئیں، اس کا جلال آنکھوں سے پوشیدہ ہے، دل کی آنکھیں بھی اسی کی

جانب لگی ہوئی ہیں اور سینے کی مخفی زبانیں اسی سے مناجات میں مشغول ہیں۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں اور نہ ہی وہم و گمان اسے پاسکتے ہیں۔ حوادث اس کی ذات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور صفات بیان کرنے والے اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ پہاڑوں کے ذرے ذرے سے واقف ہے، سمندروں کی پیمائش اس کے علم میں ہے، وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے، اور دن رات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تعداد سے واقف ہے۔

اللہ رب العزت احسان کرنے والے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ قدردان ہیں قدردانوں کو پسند فرماتے ہیں، جمال والے ہیں جمال کو پسند فرماتے ہیں، پاک ہیں پاکی کو پسند فرماتے ہیں، سخی ہیں سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، حیا والے اور دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہیں اور حیا والوں اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بھی حیا آتی ہے کہ کسی سفید ریش مسلمان کو عذاب دیں، جس نے اپنی جوانی اسلام کی حالت میں گزاری ہو۔ وہ بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں میں بھی معاف کر دینے والی صفت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں جب بھی وہ توبہ کرتے ہیں، جب بھی گناہ بڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اور انسان کو محروم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کو پکارتے ہیں:

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (الزمر: ۵۳) يُنَادِي عَبْدَهُ نِدَاءً الْمُتَلَطِّفِ، وَ يَدْعُوهُ دُعَاءَ الْمُشْفِقِ عَلَيْهِ: ”يَا عَبْدِي! وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ

عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَغَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي“ وَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شَبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا، وَ مَنْ آتَاهُ يَمْشِي آتَاهُ هَرْوَلَةً، فَالْبَابُ مَفْتُوحٌ وَ لَكِنْ مَنْ يَلِجُ؟ وَ الْمَجَالُ مَفْسُوحٌ وَ لَكِنْ مَنْ يَقْبَلُ؟ وَ الْحَبْلُ مَمْدُودٌ وَ لَكِنْ مَنْ يَتَثَبَّتُ بِهِ؟ وَ الْخَيْرُ مَبْدُولٌ وَ لَكِنْ مَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُ؟ فَإِنَّ الْبَاحِثُونَ عَنِ الْأَرْبَاحِ، وَ آيْنِ خَطَّابُ الْمَلَا حِ.

(اللہ: اہل الثناء و المجد : ۵۱)

جس کا ترجمہ ہے: ”(میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنھوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔“

(اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ ”اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو“ کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیونکر معاف کرے گا؟ بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبۃ النصوح (گزشتہ پرندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم) کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔)

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مہربانی سے پکار رہے ہیں اور انتہائی شفقت سے بلا رہے ہیں: ”اے میرے بندے! میری عزت اور جلال کی قسم، اگر تیرے گناہوں سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلاء بھر جائے، پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں کوئی پروا کیے بغیر تجھے بخش دوں۔“

جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دو ہاتھ قریب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ (باعبار اپنی شان

رحمت کے) اس کی طرف دوڑ کر چلتے ہیں۔

تو دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس دروازے سے داخل ہونے والا کون ہے؟

گنجائش وسیع ہے، لیکن قبول کرنے والا کون ہے؟

رسی تو دراز ہے، لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑنے والا کون ہے؟

خیر تو متوجہ ہے، لیکن خیر کے درپے ہونے والا کون ہے؟ نفع کو تلاش کرنے والے

لوگ کہاں ہیں۔

”وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ نَادَاهُ مِنْ قَرِيبٍ، وَمَنْ تَرَكَ مِنْ أَجَلِهِ أَعْطَاهُ فَوْقَ الْمَرْيَدِ، وَمَنْ أَرَادَ رِضَاهُ أَرَادَ مَا يُرِيدُ، وَمَنْ تَصَرَّفَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ أَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ، أَهْلُ ذِكْرِهِ أَهْلُ مَجَالِسَتِهِ، وَأَهْلُ شُكْرِهِ أَهْلُ زِيَادَتِهِ، وَأَهْلُ طَاعَتِهِ أَهْلُ كَرَامَتِهِ، وَأَهْلُ مَعْصِيَتِهِ لَا يُقْنَطُهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، إِنْ تَابُوا إِلَيْهِ فَهُوَ حَبِيبُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَهُوَ رَحِيمٌ بِهِمْ، يَتْلِيهِمْ بِالْمَصَائِبِ لِيُطَهِّرَهُمْ مِنَ الْمَعَايِبِ، الْحَسَنَةُ عِنْدَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَالسَّيِّئَةُ عِنْدَهُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ نَدِمَ عَلَيْهَا وَاسْتَغْفَرَ غَفْرَهَا لَهُ، يَشْكُرُ عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ، وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَلِ.“ (اللہ : اہل الشاء و المجد : ۵۲)

ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پالے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کر کے اس کو قریب سے بھی پکارے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔

جو بندہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال رکھ کر کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوہے کو بھی نرم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نعمت کے حقدار ہیں۔ اس

کے اطاعت گزار بندے اس کی جانب سے اعزاز کے مستحق ہیں اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرماتے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اگر وہ گنہگار توبہ نہیں کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہوتے ہیں۔ وہ انھیں مصائب میں مبتلا فرماتے ہیں تاکہ انھیں عیوب سے پاک کر دیں اور اپنی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں کہ ایک نیکی ان کے نزدیک دس سے لے کر سات سو نیکیوں کے برابر ہے۔ بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، اور برائی میں ایک کا شمار ایک ہی ہے۔ اگر بندہ اس برائی/گناہ پر نادم ہو کر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کی بھی قدردانی فرماتے ہیں، خطاؤں کو بہت زیادہ معاف فرماتے ہیں اور سچی توبہ کر لینے والوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرماتے ہیں۔

جب افکار جمع ہونے لگتے ہیں، غم اپنے خیمے گاڑ دیتا ہے، پریشانیاں حد سے بڑھنے لگتی ہیں، بڑے بڑے معاملات رونما ہونے لگتے ہیں، نجات کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، تمام حیلے اور خلاصی کے راستے ختم ہوتے نظر آتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے:

”اے اللہ! اے اللہ!“ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بزرگی والا بردبار ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، جو عرشِ عظیم کا رب ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرشِ کریم کا رب ہے، پس وہی تو ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور مصائب سے نجات عطا فرماتا ہے۔

جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، خلاصی کے ذرائع اور راستے کمزور اور کم ہوتے نظر آتے ہیں، طبیب عاجز ہو جاتے ہیں، دوا بے اثر ہو جاتی ہے، نفس گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ کپکپانے لگتے ہیں، دل خوفزدہ ہو جاتا ہے اور مریض بے حال ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں مریض اس بلند مرتبہ، بزرگی و عظمت والی ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے:

اے اللہ! اے اللہ! اس پکار کی برکت سے بیماری دور ہوتی جاتی ہے۔ صحت جسم میں سرایت کرنے لگتی ہے اور دعا سن لی جاتی ہے (حتیٰ کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔) وہ اللہ ہی تو ہے جو بیماری بھی پیدا فرماتا ہے کہ ”میرے بندے کسی طرح بھی میری جانب متوجہ تو ہوں۔“ پھر اس کی مصلحت ہوتی ہے تو بیماری دور کر کے شفا بھی عطا فرماتا ہے اور اگر بیماری ہی میں مصلحت ہو تو بیماری پر صبر کی بدولت بندہ کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازتا رہتا ہے۔

جب کشتی چلتے چلتے گہرے سمندر میں دور نکل جائے اور تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، فضا بادلوں سے بھر جائے، گھٹا ٹوپ بادلوں سے تاریکی چھا جائے، بجلی چمکنے لگے، بادلوں کی گرج ہو اور اندھیریاں تہہ در تہہ ہوں، کشتی موجوں میں ڈولنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگے، کشتی ڈوبتی نظر آئے اور موت کی سواری تیار کھڑی ہو، ایسے میں دل کی گہرائیوں سے جس ذات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کہ اب بچانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اسی کی جانب دل متوجہ ہو جائیں اور آوازیں آنے لگیں: یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ! پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جائے، سخت اندھیرے میں روشنی پھوٹ پڑے، اور ہلاکت کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ختم ہو جائیں۔

جب طیارہ آسمان کے اُفق پر اڑتا ہے پھر آسمان وزمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، تند و تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور جہاز کا کوئی پرزہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہوا باز (پائلٹ) بھی دہشت زدہ ہو جائے اور سواریاں بھی پھنس کر رہ جائیں، آوازوں کا شور پیدا ہو، مرد رونے لگیں، عورتیں چلانے لگیں، بچے بلبلانے لگیں، سب پر رعب طاری ہو جائے، خوف اپنے خیمے گاڑ دے اور گھبراہٹ بڑھ جائے، پکار میں آہ وزاری شروع ہو جائے اور ہر ایک کو اپنی موت آنکھوں سے دکھائی دینے لگے کہ اب آئی اور اب آئی، حفاظت کے سارے اسباب ختم ہوتے دکھائی دیں، ہلاکت و موت اپنے سارے اسباب و وسائل سمیت سامنے آجائے۔ اس وقت بھی انسان کی نگاہ حفاظت کے لیے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے

جس کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، جو حقیقی محافظ ہے، پھر وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر یکسوئی سے پکارتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! پس اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جائے، رحمت نازل ہونا شروع ہو، احسانِ عظیم کی برکت سے دل پر سکون ہو جائیں، تمام جانیں سکون پا جائیں اور جہازِ سلامتی کے ساتھ اتر جائے۔ (اللہ: اہل الثناء و المجد: ۲۷)

”اللَّهُ... ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ يَغْفِرُ ذُنُوبًا، وَيُفْرِجُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ، وَيُحْيِي مَيِّتًا، وَيُمِيتُ حَيًّا، وَيُجِيبُ دَاعِيًّا، وَيُشْفِي سَقِيمًا وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُجْبِرُ كَسِيرًا، وَيُغْنِي فَقِيرًا، وَيُعَلِّمُ جَاهِلًا، وَيَهْدِي ضَالًّا، وَيُرْشِدُ حَيْرَانَ، وَيُغِيثُ لَهْفَانَ، وَيَفْكُ عَانِيًا وَيُشْبِعُ جَائِعًا وَيَكْسُو عَارِيًّا وَيُشْفِي مَرِيضًا وَيُعَافِي مُبْتَلًى وَيَقْبَلُ تَائِبًا وَيَجْزِي مُحْسِنًا، وَيَنْصُرُ مَظْلُومًا. (اللہ: اہل الثناء و المجد: ۳۰)

وہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو بخش رہے ہیں، تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں، کسی قوم کو بلند مقام عطا فرما رہے ہیں اور کسی قوم کو پست مقام، مردہ کو زندہ فرما رہے ہیں اور زندہ کو مردہ، پکارنے والے کی فریاد کو سن رہے ہیں اور بیمار کو شفا دے رہے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل فرما دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتے ہیں، فقیر کو مالدار بنا دیتے ہیں، جاہل کو عالم بناتے ہیں، گمراہ کو ہدایت دیتے ہیں اور حیران و پریشان شخص کی راہ نمائی فرماتے ہیں اور ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں۔ وہ مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔

لفظ ’اللہ‘ ’إِلَهٌ يَّالَهُ‘ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے عطا کرنا، تو ذاتِ باری تعالیٰ کو ’اللہ‘ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ صرف وہی عطا کرتا ہے اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا! زندگی، جسم، ہاتھ، پاؤں، بصیرت و بصارت، سماعت و حرکت، غور و فکر کی قوت اور صلاحیت، دل اور دل میں ایمان کا نور، دماغ اور دماغ میں فکر کا شعور، یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ

ہیں۔ (خزینہ: ۳۶)

صاحبِ روح البیان نے اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرعون نے بھی اپنا نام اللہ نہ رکھا، اس لیے کہ وہ اس پر قادر نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی قوم والوں سے یہ کہا ﴿اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی﴾ ”میں تمہارا بڑا رب ہوں۔“

سرسوں کے دانے کی بساط کیا ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین کے سخت پردے کو چیرتا ہوا نرم و نازک سبز پتی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ شبنم کی بوندیں جن کو تم ذرا بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس نوزائیدہ نونہال کی پیاس بجھاتی ہیں۔ سورج کی کرنیں جن کی روشنی کو تم روز پاؤں تلے کچلتے ہو، اس کو اپنی تیز و گرم مگر مہربان گود میں لے کر پرورش کرتی ہیں۔ ہوا کے جھونکے اس نازک ترین پودے کو جھولا جھلاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، تم نے دیکھا کہ ذرا سے پودے کی کس سلیقہ، ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ پرورش ہوئی۔ یہ اسباب جن کو کسی طرح بھی اتفاق نہیں کہا جاسکتا، اس کی نشوونما کے لیے جمع ہوئے، آخر اس ماحول کو پیدا کر کے اس کو سازگار اور ان سب اسباب کو جمع کرنے والی اس قوت کا نام اللہ ہے۔

یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے

یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ”اللہ اللہ“ کہنے والی باقی نہ رہی تو اس ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔

آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، پھولوں کا تبسم، عنادل کا معصوم شور، حسین صبحوں کی انگڑائیاں، ٹھنڈی راتوں کا سکون اور زندگی کے دل لبھانے والے نظارے موقوف ہو جائیں گے۔

یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر ہے۔ کسی نے اسے ’پرمیشور‘ کہہ کر پکارا، کسی نے ’برہمن‘ کہہ کر، کسی نے ’رام رام‘ کہہ کر، کسی نے ’آہور مزدا‘ کہہ کر، کسی نے ’الاهیا اور یزدان‘۔ اگر گوشِ ہوش (ہوش کے کانوں) کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ، چڑیوں کی چچھاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ اور کرنوں کی جگمگاہٹ میں سے ’اللہ اللہ‘ ہی کی آواز آتی ہے اور اس کی قدرت جلوہ نما ہوتی ہے۔

یہ نام گرامی ایسا بابرکت نام ہے کہ اس کے پڑھنے والے محروم نہیں رہتے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیا سب ہی نے اسی نام کی صدائیں بلند کیں۔ اس نام کو حضرت آدم علیہ السلام نے وردِ زبان کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اس نام کی برکت سے حضرت زکریا کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ جیسا پھول کھلا۔ اس نام کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم کے لیے دکھتا ہوا لاوا گلشن بن گیا۔ اس ’اللہ‘ کو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم سے نجات ملی، حضرت موسیٰ نے پکارا تو پتھر سے چشمے رواں ہو گئے اور اُچھلتا کودتا دریا خشک ہو گیا، حضرت عیسیٰ نے ’اللہ‘ کا نام لیا تو نابینا بینا ہو گیا، کوڑی تندرست ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ حضور ﷺ نے ’اللہ‘ کا نام لیا تو ایک کافر کے ہاتھ سے آپؐ پر سونتی ہوئی تلوار گر پڑی، کنکریاں بول اُٹھیں، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے اُبل پڑے، عرب کے شہر اور بستیاں رُشد و صلاح کے نور سے جگمگا اُٹھیں۔

اسمِ اعظم

یہ اسم مبارک اکثر علماء کے نزدیک ننانوے اسمائے حسنیٰ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری صفات کا جامع ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اَلْاِسْمُ الْاَعْظَمُ هُوَ اللّٰهُ لَكِنْ بِشَرْطٍ اَنْ تَقُوْلَ ”اَللّٰهُ“ وَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ سِوَى اللّٰهِ۔ (المرقات شرح المشکوٰۃ، کتاب اسماء اللہ الحسنیٰ، ج: ۵، ص: ۷۵)

اسمِ اعظم لفظِ ’اللہ‘ ہی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس

مبارک نام سے پکاریں تو آپ کے دل میں کسی اور کا خیال تک نہ آئے۔ اس اسمِ جلالی کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے: ”یہ اسم تمام صفاتِ کمالیہ و جمالیہ کا جامع ہے۔“ جیسا کہ امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

وَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَ الصِّفَاتِ الْعُلَى. (بدائع الفوائد، ج: ۲، ص: ۲۴۹)

”اللہ تعالیٰ کا اسم (یعنی لفظِ اللہ) تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی اور تمام بلند صفات کے مفہوم کو جمع کرنے والا ہے۔“

اور یہ اسم رب اعلیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا اطلاق ہمیشہ سے صرف اسی ”وحدہ لا شریک لہ“ کی ذات پاک کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح کوئی اس کی ذات اور صفات میں اس کا شریک و حصہ دار نہیں۔ اسی طرح اس اسمِ اعظم میں بھی اُس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اسم ذات ہی اسمِ اعظم ہے، اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظِ اللہ ہی کو اسمِ اعظم فرمایا ہے، جیسا کہ امام طحاویؒ نے نقل کیا ہے:

”امام طحاوی، امام ابن قیم اور امام رازی علیہم الرحمۃ نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے کہ اسمِ اعظم لفظِ اللہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ (اب لفظِ اللہ کے اسمِ اعظم ہونے پر دلائل قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ:

فَاسْمُ اللَّهِ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَ الصِّفَاتِ الْعُلَى.

(مشکل الآثار اسم اللہ الاعظم، ج: ۱، ص: ۱۸۵، رقم: ۱۵۷)

(۱) لفظِ اللہ تمام اسمائے حسنیٰ اور تمام اعلیٰ صفات پر دلالت کرتا ہے۔

إِنَّ هَذَا الْإِسْمَ مَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (مریم: ۶۵) أَيْ هَلْ تَعْلَمُ مَنْ إِسْمُهُ ”اللَّهُ“ سِوَى اللَّهِ.

(التفسير القيم لابن القيم، ج: ۱، ص: ۲۸)

(۲) یہ اسم یعنی 'اللہ' اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے: کیا تم کسی ایسی ذات کو جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نام (ہم صفات) ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں۔ لفظ 'اللہ' صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بولا جاتا ہے۔

”سَائِرُ الْأَسْمَاءِ مُضَافَةٌ إِلَيْهِ وَلَا مَحَالَةَ أَنَّ الْمَوْصُوفَ أَشْرَفُ مِنَ الصِّفَةِ وَلَا نَنْهَ يُقَالُ الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، مُلَحَقًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُقَالُ اللَّهُ اسْمُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِسْمَ هُوَ الْأَصْلُ.“ (تفسیر الرازی، ج: ۱، ص: ۱۰۰)

(۳) تمام اسمائے حسنی لفظ 'اللہ' ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو وہ منسوب سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ اصل موصوف لفظ 'اللہ' ہے۔ لہذا لفظ 'اللہ' تمام اسمائے حسنی میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یوں کہا جاتا ہے 'رحمن'، 'رحیم'، 'ملک'، 'قدوس' یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن یوں نہیں کہا جاتا کہ 'اللہ' 'رحمن' کا نام ہے یا 'اللہ' 'رحیم' کا نام ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اسمائے حسنی میں اصل اسم 'اللہ' ہے۔

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ دَعُوا الرَّحْمَنَ﴾ (الاسراء: ۱۱۰) خَصَّ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ بِالذِّكْرِ ثُمَّ إِنَّ اسْمَ 'اللَّهِ' أَشْرَفُ مِنْ اسْمِ 'الرَّحْمَنِ'، أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ يُقَالُ قَدَمَهُ فِي الذِّكْرِ، ثَانِيًا اسْمُ الرَّحْمَنِ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الرَّحْمَةِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْقُدُسِ وَالْعِزَّةِ وَأَمَّا اسْمُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ فَثَبَّتَ أَنَّ اسْمَ "اللَّهِ" تَعَالَى أَشْرَفُ. (ملخصاً عن النهج الاسمي: ۱/ ۶۷، ۶۹)

(۴) اللہ رب العزت کے ارشاد کا ترجمہ ہے: کہہ دیجیے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، 'رحمن' کہہ کر پکارو۔

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انہی دو ناموں کو خاص طور پر ذکر کیا ہے،

پھر ان میں بھی نامِ مبارک 'اللہ' الرحمن سے اشرف و افضل ہے۔ دو وجوہات کی بناء پر:

(۱) اس آیت میں لفظ 'اللہ' کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور 'الرحمن' کو بعد میں جس سے لفظ 'اللہ' کا افضل ہونا معلوم ہوا۔

(۲) اسم 'الرحمن' کمالِ رحمت پر دلالت کرتا ہے جبکہ کمالِ قہر، غلبہ، عظمت، قدس اور عزت پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ 'اللہ' اسمِ مبارک ان تمام صفات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ (جس سے اس کا اشرف ہونا معلوم ہوا۔)

ان چند وجوہات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسم اعظم لفظ 'اللہ' ہی ہے۔
وَقَدْ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِسْمَ الْأَعْظَمَ لِلَّهِ تَعَالَى هُوَ 'اللَّهُ'.

اللہ رب العزت کے نام کا ادب

حضرت بشر بن حائؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا کیا سبب ہے، اس لیے کہ آپ کا نام لوگوں میں اس طرح مشہور ہے جیسے کسی نبی کا نام ہوتا ہے۔ فرمانے لگے: یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں ایک گنہگار اور عیاش طبیعت آدمی تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاغذ پر نظر پڑی، میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس اس وقت صرف دو درہم تھے اور ان دو درہموں کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہ تھا، میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان دو درہموں سے میں نے ’غالیہ‘ خوشبو خریدی۔ (غالیہ ایک خوشبو ہے جو مشک، عنبر، عود اور دُہن سے ملا کر بنائی جاتی ہے) اور وہ خوشبو اس کاغذ میں مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا:

”يَا بَشْرَ بْنَ الْحَارِثِ! رَفَعْتَ إِسْمَنَا عَنِ الطَّرِيقِ وَ طَيَّبْتَهُ لِأَطْيَبِ
إِسْمِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.“

اے بشر بن حارث! تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کے معطر کیا ہے، ہم تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کریں گے۔ (کتاب التواہین علامہ مقدسی: ۲۲۶)

(۲) اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو 'تبارک وتعالیٰ' یا 'تعالیٰ' یا 'رب العزت' یا 'جلّ جلالہ' و 'عمّ نوالہ' ضرور لگائیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے دورانِ وعظ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہانِ دنیا کی طرح اس کے خطاب کے لیے مناسب شانِ القاب و آداب کی قید ہوتی تو عمریں تمام ہو جاتیں اور ایک بار بھی اس کے نام لینے کی نوبت نہ آتی، القاب و آداب ہی کبھی ختم نہ ہوتے، لوگ نام لینے کے لیے ترس جاتے، لیکن 'اللہ اکبر' کیا رحمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لیے کسی قسم کی قید نہیں لگائی۔

جس وقت اور جس حالت میں جی چاہے اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں، بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلافِ ادب ہے، غریب سے لے کر امیر تک اور عابد و زاہد سے لے کر فاسق و فاجر تک، ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کی عظمت و جلال کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سات سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی اس کے نام لینے کے قابل نہ ہوتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

ہزار بار گر بشویم دہن ز مشک و گلاب

ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے ادبی است

اگر ہم ہزار بار اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالیں، پھر بھی زبان سے آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔

مگر قربان جانیے اس کی رحمت پر کہ اپنا نام لینا بندوں پر کس قدر آسان فرمادیا۔

(کتاب حسن العزیز: ۸)

اللہ تعالیٰ کا نام بے گانوں کو یگانہ بناتا ہے

اسلامی معاشرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی وحدت کے عقیدے پر وجود میں آتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کی مسلمان خاتون سے ہم سفری اور رفاقت تب جائز ہوتی ہے جب وہ اللہ کا نام بیچ میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے، دور کو نزدیک کرتا ہے، غیروں کو اپنا بناتا ہے اور جن کی پرچھائیں بھی پڑنا گوارا نہ تھی ان کو ایسا قریب اور عزیز بنا دیا جاتا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے کے رفیقِ حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں۔

شوہر اور بیوی کا تعلق محبت و اعتماد کا تعلق ہے جو بے تکلفی، اعتماد، سادگی، فطرییت ان کے درمیان ہوتی ہے کسی اور رشتے میں اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آتا ہے تو ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ کل تک جو غیر تھا / غیر تھی آج وہ اپنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنا بن جاتا / جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات سفر بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

یہ ایک قرآنی معجزہ ہے کہ ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ کہہ کر انسانی معاشرے کا باہمی ارتباط، پیوستگی، وابستگی اور ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا ایسا بیان کر دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا منشور اور بڑا سے بڑا چارٹر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ فلسفہٴ اجتماع و عمرانیات (سوشیولوجی) کی بڑی ضخیم کتاب بھی اس کو نہیں بیان کر سکتی۔ پھر یہ فرمایا کہ جس کا نام بیچ میں لا کر حرام کو حلال کرتے ہو، ناجائز کو جائز کرتے ہو اور اپنی زندگی میں انقلابِ عظیم لاتے ہو، اس پاک اور بڑے نام کی لاج بھی رکھنا چاہیے۔ (قرآنی افادات: ۱۹۹)

بے چینی دور کرنے کے لیے دل میں اللہ کا نام بسالیں

”مَنْ وَطَّنَ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ سَكَنَ وَ اُسْتَرَّاحَ، وَ مَنْ اَرْسَلَهُ فِي النَّاسِ اِضْطَرَبَ وَ اَشْتَدَّ بِهِ الْقَلَقُ، اِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا اِصْطَنَعَهُ لِنَفْسِهِ، وَ اجْتَبَاهُ لِمَحَبَّتِهِ، وَ اسْتَخْلَصَهُ لِعِبَادَتِهِ فَشَغَلَ هَمُّهُ بِهِ وَ لِسَانُهُ بِذِكْرِهِ وَ جَوَارِحُهُ بِخِدْمَتِهِ. (فوائد الفوائد: ۲۶۳)

جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسالیا اس نے سکون و آرام پالیا اور جس نے اپنے دل کو لوگوں سے کچھ ملنے کی اُمید میں یا کچھ چھن جانے کے خوف میں الجھا دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور بے چینی اس پر غالب آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے محبوب بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے غم کی اندھیری رات ایک دن ضرور ختم ہوگی یہ دنیا آزمائشوں کا مقام، مصائب کا مکان اور ایک امتحان گاہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان پر طرح طرح کے حالات آتے ہیں۔ یہ حضرت انسان کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غم کا شکار۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان پر ہمیشہ ایک ہی حالت رہتی تو وہ دوسری چیز کی قدر کیسے کرتا؟

غم بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بعض اوقات آتی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ قرآنی قانون ہے ﴿اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ یعنی ہر تنگی کے ساتھ دوراحتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کو غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں اچھا بدلہ اور ایسی

راحت عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا (وہ یقیناً ملے گا)۔ اس لیے کہ جس ذات نے یہ ہوموم و غوموم نازل فرمائے ہیں وہ ان غموں کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مصیبت زدہ شخص اور پریشان اور بے چین شخص کے لیے عربی کے چند اشعار ذکر کیے جاتے ہیں جن میں شاعر نے اللہ کے نام کے ساتھ تسلی حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرنا مشکل ہے، خصوصاً عربی زبان کی حلاوت و حرارت منتقل نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔

ان اشعار کو اپنی میز پر لگا لیجیے اور یاد کر لیجیے

يَا صَاحِبَ الْهَمِّ إِنَّ الْهَمَّ مُنْقَطِعٌ	أَبْشُرْ بِذَآكَ فَإِنَّ الْكَافِيَ اللّٰهُ
أَلْيَاسُ يَقْطَعُ أَحْيَانًا بِصَاحِبِهِ	لَا تَيَاسَنَّ كَأَنَّ قَدْ فَرَجَ اللّٰهُ
اللّٰهُ حَسْبُكَ مِمَّا عُدْتَ مِنْهُ بِهِ	وَمَنْ أَمْنَعُ مِمَّنْ حَسْبُهُ اللّٰهُ
هُنَّ الْبَلَايَا وَلَكِنْ حَسْبُنَا اللّٰهُ	وَاللّٰهُ حَسْبُكَ فِي كُلِّ لَكَ اللّٰهُ
هَوْنٌ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الصَّانِعَ اللّٰهُ	وَالْخَيْرُ أَجْمَعُ فِيمَا يَصْنَعُ اللّٰهُ
يَا نَفْسِ صَبْرًا عَلَى مَا قَدَّرَ اللّٰهُ	وَسَلِّمِي تَسْلِمِي فَالْحَاكِمُ اللّٰهُ
يَا رَبِّ مُسْتَصْعَبٌ قَدْ سَهَّلَ اللّٰهُ	وَرُبَّ شَرٍّ كَثِيرٍ قَدْ وَقَى اللّٰهُ
إِذَا بَكَيْتَ فَثِقْ بِاللّٰهِ وَارْضَ بِهِ	إِنَّ الَّذِي يَكْشِفُ الْبُلُوَى هُوَ اللّٰهُ

(سمیر المؤمنین : ۱۹۶)

”اے غمزدہ! غم تو (عنقریب) ختم ہونے والے ہیں، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ کوئی بھی غم ہمیشہ انسان پر نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر غم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔

مایوسی بسا اوقات انسان کی تمام صلاحیتیں ختم کر دیتی ہے، تو ہرگز مایوس نہ ہو! گو یہ سمجھ کہ اللہ نے (غم ختم کر کے) وسعت دے دی یقین کر لے کہ غم کی اندھیری رات ختم ہوگی۔ اُن چیزوں سے جن سے تم نے پناہ چاہی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور خود ہی غور

کر لو کہ اُس سے زیادہ محفوظ کون ہوگا جس کی نگرانی کرنے والا اللہ ہو، یعنی جسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے۔

مصیبتیں چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، ان سب میں تمہارے لیے اللہ کافی ہیں۔
تم پریشانیوں میں تسلی رکھو، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس میں بھلائی ہی ہوتی ہے۔

اے میرے نفس! جو اللہ نے مقدر کیا ہے اس پر صبر کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔

کتنے ہی تکلیفوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں کو اللہ نے آسان کر دیا اور ڈھیر سارے فتنوں سے اللہ نے بچایا۔

جب تو آنسو بہائے تو اللہ پر بھروسہ کر اور اس سے راضی ہو جا، اس لیے کہ مصائب و تکالیف دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معیت کے استحضار کا واقعہ

حضرت نافعؓ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، خدام ساتھ تھے، کھانے کا وقت ہو گیا، خدام نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا، اُس نے سلام کیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا، 'میرا روزہ ہے'۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: 'اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسی لو چل رہی ہے اور جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے؟'

اس نے عرض کیا: 'میں اپنے ایامِ خالیہ کو وصول کر رہا ہوں (یعنی دنیا کے اوقات کو قیمتی بنا رہا ہوں)۔'

یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا جو سورہ حاقہ میں ہے کہ حق تعالیٰ جنتی لوگوں کو فرمائیں گے:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (الحاقة: ۲۴)

ترجمہ: (ان سے کہا جائے گا) کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں (دنیا میں) کیے ہیں۔

یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا: ”دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے نفس کی خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج کوئی روک ٹوک نہیں، خوب رنج (پیٹ بھر کر) کر کھاؤ پیو۔“ (تفسیر عثمانی، ص: ۵۲، حاشیہ: ۱۰)

اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ نے امتحان کے طور پر اُس سے کہا: ”ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اُس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے کہ افطار میں کام دے گا۔“ اس نے کہا: ”یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔“ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: ”سردار کو کیا خبر ہوگی، اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔“ اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: ”فَإِنَّ اللَّهَ؟“ تو اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے (یعنی وہ پاک اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا)۔

حضرت ابن عمرؓ نے بار بار فرماتے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے: ”اِنَّ اللَّهَ، اِنَّ اللَّهَ“ (اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے)۔

اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ شہر میں واپس تشریف لائے تو اُس غلام کے آقا سے غلام کو اور بکریوں کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اُسی کو ہبہ کر دیں۔

(اسد الغابہ، ج: ۳، ص: ۳۳۸)

یہ اُس وقت کے چرواہوں کا حال تھا کہ اُن کو جنگل میں بھی یہ فکر تھی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔

غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی دعا

انسان کو چاہیے کہ دل پر ایسی محنت کرے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی سے اُمید

باقی نہ رہے، نہ اللہ کے غیر کا خوف رہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے ایک دعا اور ایک حدیث یاد کر لیں۔ دعا بار بار مانگتے رہیں اور حدیث کا اکیلے میں مراقبہ کرتے رہیں، سوچیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی یہ کیفیت اور یہ نعمت عظیمہ حاصل ہوگی کہ پھر اللہ کے غیر سے اُمید اور خوف ختم ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے:

”اَللّٰهُمَّ اقْذِفْ فِیْ قَلْبِیْ رَجَائَكَ وَ اقْطَعْ رَجَائِیْ عَمَّنْ سِوَاكَ فَلَا اَرْجُوْ اَحَدًا غَیْرَكَ.“

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل میں صرف اور صرف اپنے سے اُمید پیوست فرما دے اور میرے دل سے اپنے غیر کی اُمید ختم فرما دے، یہاں تک کہ میں کسی سے بھی آپ کے سوا اُمید نہ رکھوں۔ (تاریخ الخلفاء للسیوطی: ۱۹۳)

مخلوق ہم پر مسلط ہوگی یا ہمارے لیے مسخر ہوگی

حضرت وہب بن ابان قرشیؓ کہتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر میں گئے۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انھیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ملے، انھوں نے پوچھا: ”کیا بات ہے؟ یہ لوگ کیوں ایک جگہ کھڑے ہیں؟“

لوگوں نے بتایا: ”آگے راستے پر ایک شیر ہے جس سے یہ خوف زدہ ہیں۔“ حضرت ابن عمرؓ اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر اس شیر کے پاس گئے، اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا اور اس کی گردن پر تھپڑ مار کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر (واپس آتے ہوئے اپنے آپ سے) فرمایا: حضور ﷺ نے تمہیں غلط بات نہیں فرمائی۔ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”اِنَّمَا يُسَلِّطُ عَلٰی ابْنِ اٰدَمَ مَا خَافَهُ ابْنُ اٰدَمَ ، وَ لَوْ اَنَّ ابْنَ اٰدَمَ لَمْ يَخَفْ اِلَّا اللّٰهَ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَ اِنَّمَا وُكِّلَ ابْنُ اٰدَمَ لِمَنْ رَجَا ابْنَ اٰدَمَ ، وَ لَوْ اَنَّ ابْنَ اٰدَمَ لَمْ يَرْجُ اِلَّا اللّٰهَ لَمْ يَكِلْهُ اِلٰی غَيْرِهِ.“ (کنز العمال ۲۰۶/۱۳، رقم الحدیث: ۳۷۲۵۴)

ترجمہ: ابن آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے۔ اگر ابن

آدم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہ ہو، ابن آدم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع و نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی اور چیز کے بالکل حوالہ نہ کرے۔

”وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ سِوَاهُ.“

(علوہ الہمة، الحركة قیامة و بعث للروح : ۲۶۶)

ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و صفات کے ساتھ پہچان لیا تو وہ کسی چیز سے نہیں بھاگے گا اور اللہ کے سوا کسی دوسری چیز سے خوف نہیں کھائے گا۔

آپ بڑے سے بڑے طاقتور، بہادر سے بہادر جرنل، کرنل، جنات، بھوت، جادو اور آسیب وغیرہ کا خوف دل سے نکال لیجیے کیونکہ کوئی جن، بھوت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک چیونٹی راستے کے بیچ میں پاؤں پھیلانے بیٹھی تھی، کسی نے پوچھا خیر تو ہے، کیوں بیٹھی ہو؟

کہنے لگی: سنا ہے یہاں سے آج ہاتھی گزرے گا تو اس کا راستہ روکنے بیٹھی ہوں۔ یہ تو ایک کمزور مخلوق اور طاقتور مخلوق کی مثال ہے کہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تعجب خیز اور کھیل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق کتنی بھی طاقتور اور زور آور ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہذا مخلوق کا دل سے اثر نکال لیجیے تو پھر وہ مخلوق آپ کے قدموں میں مسخر ہو جائے گی اور اگر مخلوق کا خوف، تاثر دل میں بٹھا لیا تو وہ مخلوق خواہ کتنی ہی کمزور ہو، مسلط ہو جائے گی۔

”اللَّهُ مَعِيَ“ افضل الایمان ہے

”اللہ میرے ساتھ ہیں“ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس کا استحضار (یقین) گناہوں سے بچانے کے لیے اور گھبراہٹ اور ٹینشن سے نجات کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آدمی اکیلے بیٹھ کر سوچے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ سورہ حدید میں خود

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الحديد: ۴)

ترجمہ: اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اور وہ تم پر نگہبان ہے، تمہارے اعمال پر گواہ ہے، تم جہاں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو۔ سمندر میں ہو یا خشکی میں، رات کا وقت ہو یا دن کا، اکیلے گھر میں ہو یا جنگل میں ہو، تم جہاں جس وقت بھی ہو، اور جس حالت میں بھی ہو، وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم میں سب کچھ برابر ہے۔ سب کچھ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اس کی صفت اور قوت اور شانِ سماعت کا خاصہ ہے کہ وہ تمہارے کلام اور سرگوشیاں سنتا ہے، تمہارے مکان یعنی ٹھکانے کو جانتا ہے، اور تمہارے راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سو خوب جان لو کہ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے نہ کوئی معبود۔ اُسی کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت اس کی نگاہ کے سامنے سمجھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔“

جیسا کہ حضور انور ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا: (جب انھوں نے ایک سائل بن کر پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا:) کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا (یعنی اگر یہ دھیان نہ بنے) تو اتنا تو یقین (اور استحضار) رکھ کہ وہ ضرور تجھے دیکھ رہا ہے۔ (بخاری)

حکمت کا توشہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: مجھے حکمت کا کچھ توشہ عنایت فرمائیں جس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ سے اس طرح شرمائو جیسا کہ تم اپنے خاندان کے کسی ایسے بااثر شخص سے شرماتے ہو کہ جس کی نگرانی میں تم ہو۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۱۳۰۷، الحديد: ۴)

اسی طرح حضور ﷺ کا ارشاد ہے: جس نے تین کام کر لیے اُس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا (ایمان کی حلاوت کو پالیا۔)

(۱) ایک یہ کہ وہ ”اللہ وحدہ لا شریک لہ“ کی عبادت کرے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ہر سال ادا کرے (زکوٰۃ کے اندر بوڑھا اور بیمار جانور نہ دے بلکہ اپنے اموال میں سے درمیانی قسم کے اموال سے زکوٰۃ ادا کرے)۔

(۳) اور تیسرا کام اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔

اُس شخص نے پوچھا: ”مَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ؟“ انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ“ کہ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ“

ترجمہ: سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کہیں بھی ہو۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۲۵، الحدید: ۴)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بہترین اشعار منقول ہیں:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيبٍ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا تَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

مفہوم: اگر تم تنہا کسی کمرے میں ہو اور چاروں طرف سے دروازے بند ہوں تو یہ ہرگز مت خیال کر کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ یہ یقین رکھ کہ میرے ساتھ (میرا اللہ) میرا رقیب ہے یعنی نگران ہے۔

ہرگز یہ مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے پل بھر کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہے.... یہ بات بھی ہرگز نہ سوچ کہ جو باتیں تو اپنے طور پر چھپاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے واقعی چھپی ہوئی رہتی

ہیں.... اور نہ ہی ہرگز یہ گمان کر کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اس سے چھپا ہوا ہے.... بلکہ حق یہ ہے کہ سب کا سب اُس کے سامنے ظاہر ہے، ہر چھپی ہوئی چیز بھی اس پر واضح ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۴۵، الحدید: ۴)

ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے

نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: ”ہر وہ اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، ادھورا ہے۔“ (الدر المنثور: ۲۳/۱)

چنانچہ آپ ﷺ نے ہر کام کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ ﷺ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھا کرتے تھے۔

”بسم اللہ“ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے... بظاہر مختصر لفظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقائق و معارف کی ایک کائنات پوشیدہ ہے اور آنحضرت ﷺ نے ہر کام کے شروع میں یہ الفاظ کہلوا کر انسان کو ایسا انسان بننے کی طرف متوجہ کیا جو فرعون و نمرود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر دنیا میں امن سے رہنا چاہتا ہو، اور اس طرح انسان کے ہر کام کو عبادت و بندگی میں تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر کتاب بند کر کے اس مضمون کو سوچئے اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے کہ یہ مضمون دل میں اتر جائے۔

اللہ جلّ جلالہ کے نام کی تاثیر

بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمرؓ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اُتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رقعہ پایا جس پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گھر کر گئی، کہنے لگا

”دینِ اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعثِ شفا ہے، پورا دین باعثِ نجات کیوں نہ ہوگا“ اور اسلام قبول کر لیا۔ (تفسیر الرازی، الباب الحادی عشر: ۱۴۳۱)

”بسم اللہ“ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا، دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ”یہ بندہ گنہگار تھا، جس کی وجہ سے مبتلائے عذاب تھا، مرتے وقت اس کی بیوی اُمید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا، استاذ نے اسے پہلے دن ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ ”میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔“ (تفسیر کبیر: ۱۷۲۱، تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم)

سینے میں ایک گھر

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بات کو خوب سمجھ لو! اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایک گھر پیدا کیا اور وہ دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک تخت بچھایا، اور اس میں اپنی رحمت سے جنت، مانوسیت، محبوبیت اور اپنے ملنے کے شوق کا دروازہ کھولا اور احکامات کے اقسام میں سے جیسے تھلیل، تسبیح، تحمید اور تقدیس کے پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پر اپنے کلام کی بارش برسائی۔ اس باغ کے وسط میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت ہے جو محبت، رجوع، خوف اور اس کی خوشی کے پھل اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہے اور اس درخت کو بطورِ پانی اور کھاد کے، اس کے کلام کا تدبر، اس کی سمجھ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو ڈالا جاتا ہے۔

اس گھر کے بیچ میں ایک قندیل لٹکا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و نورِ ایمان اور توحید سے چمکایا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کے سکون کو پیدا کرتی ہے۔ اس کی

علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔

احمد بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف کھاتا ہے۔“

اللَّهُ..... يَفْرَحُ بِقُرْبِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَشْتَاقُ إِلَى لِقَائِهِ الْمُتَّقُونَ.

ترجمہ: ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قربت سے خوش ہوتے ہیں اور متقی لوگ اس کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں۔

سَاكِنٌ فِي الْقَلْبِ يَعْمُرُهُ لَسْتُ أَنْسَاهُ فَادْكُرُهُ

غَابَ عَنْ سَمْعِي وَ عَنْ بَصَرِي فَسَوِيْدَا الْقَلْبِ تَبْصُرُهُ

ترجمہ: وہ ذات میرے دل میں بسی ہوئی ہے، اور یہی چیز میرے دل کو آباد کیے ہوئے ہے۔ میں اس کو بھولا ہی نہیں ہوں کہ یاد کروں، وہ اگرچہ میری آنکھوں اور کانوں سے دور ہے۔ لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔

اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دعا

آپ ﷺ یوں دعا مانگا کرتے تھے:

”أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ.... وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ.“

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔

آپ ﷺ کے دل میں ہمیشہ یہ اشتیاق تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ محب کا دل ہر وقت اپنے محبوب کے دیکھنے اور اس کے حسن میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے جلال کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا رعب پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی مہربانیوں اور نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جب جنت کی نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے تو اس سے ملنے کا شوق جنم لیتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”يَخْرُجُ الْعَارِفُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا يَقْضِي وَطَرُهُ مِنْ شَيْئَيْنِ : بُكَاءُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَشَوْقُهُ إِلَى رَبِّهِ.“

یعنی عارف کا دل موت آنے تک دو چیزوں سے نہیں بھرتا: اپنے نفس پر رونا اور اپنے رب سے ملاقات کرنے کا شوق۔

وَ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْخَوَّاصُ لَيَمُشِي فِي الطَّرِيقِ ، وَ يَصِيحُ : وَاشْوَقَاهُ إِلَى مَنْ يَرَانِي وَ لَا أَرَاهُ. (اللہ اہل الثناء و المجد ، ص : ۱۰۵)

حضرت ابو عبیدہ الخواص رحمۃ اللہ علیہ راستے میں چل رہے ہوتے اور ایک دم چیخ مارتے ہوئے کہتے: ”میں تو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، جو مجھ کو دیکھتا ہے لیکن میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں۔“

کرب و پریشانی کے وقت یہ دعا مانگئے

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا سکھلائی تھی اور فرمایا کہ کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا مانگا کریں:

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (ابن ماجہ، باب الدعاء عند الكرب، ۲۷۷)

ترجمہ: اللہ اللہ میرے رب ہیں، میں اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

لہذا پریشانی کے وقت یہ دعا ورد زبان رکھنی چاہیے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ قرآن میں تقریباً دو ہزار نو سو چالیس (۲۹۴۰) مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔

فوائد و نصائح

مسلمان بندے کو چاہیے کہ اس یقین کو دل میں بٹھائے کہ میرا مولیٰ اور میرا آقا میرے مسائل کا حل کرنے والا، میری پریشانیاں دور کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ جلّ جلالہ کے۔

جب یہ یقین پکا ہو جائے گا تو پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت

کرنے میں اور بندگی کرنے میں دن رات محنت و کوشش کرے گا۔

جو بندہ اللہ ہی کی عظمت و کمال کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور غیر اللہ کو کسی طرح بھی اہمیت نہ دے تو ایسے شخص کو یہ صفات ملتی ہیں: غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، مصیبت و پریشانی میں فوراً اللہ جل جلالہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔
(منہج الامام ابن قیم الجوزی، ص: ۲۶)

نبوت کے چھ سال بعد شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا جو قریش کے ظلم و استبداد کی ایک مثال ہے۔

مشرکین مکہ نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم ان مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے، ان سے میل جول نہیں رکھیں گے اور نہ ہی انھیں کھانے پینے کی اشیاء پہنچنے دیں گے اور ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا۔

اس معاہدے کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک کو لگا دیا جس نے اس معاہدے کے حروف چاٹ لیے اور صرف اللہ کا نام چھوڑا۔

رسول اکرم ﷺ نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ابوطالب سے یوں کہا:

”يَا عَمَّ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَطَ الْأَرْضَ عَلَى صَحِيفَةِ قُرَيْشٍ، فَلَمْ تَدْعُ فِيهَا
إِسْمًا هُوَ لِلَّهِ إِلَّا اثْبَتَتْهُ فِيهَا وَ نَفَتْ مِنْهَا الظُّلْمَ وَالْقَطِيعَةَ وَالْبُهْتَانَ.“

(البداية و النهاية، ج: ۳، ص: ۸۰)

ترجمہ: چچا جان! اللہ تعالیٰ نے (خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے) قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے جو اللہ کے اسمائے گرامی کو چھوڑ کر علم و قطع اور بہتان پر مشتمل سارے الفاظ کو صاف کر گیا ہے۔“

جب اُسے دیکھا گیا تو صرف ”بِسْمِكَ اللَّهُمَّ“ باقی رہ گیا اور جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے۔ (شرح اسمائے حسنی، صفحہ ۲۴ تا ۵۰)

الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب سے زبردست)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں کی جاتی ہیں:

(۱) الْجَبَّارُ : الْمُصْلِحُ أُمُورَ خَلْقِهِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمْ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ

ترجمہ: علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'الجبار' جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لیے ان ہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴۷۹/۳، المحشر: ۲۳)

(۲) الْجَبَّارُ : جَبَرُوتُ اللَّهِ عَظَمَتُهُ ، وَ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْمَلِك :

الْجَبَّارُ . (فتح القدیر : ۲۰۸/۵ نقلاً عن النهج الاسمی : ۱۴۴/۱)

ترجمہ: امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں اور عرب حضرات بادشاہ کو بھی 'الجبار' کہا کرتے تھے۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 'الجبار' جل جلالہ کی تشریح اشعار کے انداز میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں:

وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ	وَ كَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ
ذَا كُسِرَ فَالْجَبْرُ مِنْهُ دَانِ	جَبْرُ الضَّعِيفِ وَ كُلُّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا
لَا يَنْبَغِي لِسِوَاهُ مِنْ إِنْسَانِ	وَ الثَّانِي جَبْرُ الْقَهْرِ بِالْعِزِّ الَّذِي
فَلَيْسَ يَدْنُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانِ	وَ لَهُ مُسَمًّى ثَالِثٌ وَ هُوَ الْعُلُوُّ
عُلْيَا الَّتِي فَاتَتْ لِكُلِّ بَنَانِ	مِنْ قَوْلِهِمْ جَبَّارَةٌ لِلنَّخْلَةِ الـ

(النونية : ۲۳۲/۲، نقلاً عن النهج الاسمی : ۱۴۴/۱)

(۳) اللہ رب العزت کے اوصاف میں 'الجبار' جل جلالہ بھی ہے اور جبر

اس کے اوصاف میں دو طرح کا ہے:

(۱) ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے، اس کی حالت درست کرنا اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے۔

(۲) دوسرے معنی جبار کے قہر اور غلبہ کے ہیں کہ ایسا قہر اور غلبہ اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ اور اس نام 'جبار' کا تیسرا مطلب اس بلندی کے بھی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی اور یہ معنی عربی زبان کے ایک مشہور جملہ "جبارۃ النخلۃ" سے لیے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ کھجور کا ایسا لمبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ 'الجبار' کے کئی معانی ہیں، مثلاً:

(۱) 'الْجَبَّارُ' هُوَ الْعَالِيُّ عَلَى خَلْقِهِ ، وَفَعَالٌ مِّنْ أٰبِنِيَّةِ الْمُبَالٰغَةِ .

(۲) 'الْجَبَّارُ' هُوَ الْمُصْلِحُ لِلْأُمُورِ مِّنْ جَبَرِ الْكُسْرِ إِذَا أَصْلَحَهُ وَ جَبَرَ الْفَقِيرَ إِذَا أَغْنَاهُ .

(۳) 'الْجَبَّارُ' هُوَ الْقَاهِرُ خَلْقَهُ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ .

(النہج الاسمی : ۱/ ۱۴۵)

(الف) 'الجبار' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو۔

(ب) 'الجبار' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہو جیسے 'جبر الکسر' (ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا) اور 'جبر الفقیر' یعنی فقیر کو غنی کر دینا۔

(ج) 'الجبار' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوقات پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہو، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام سے روکنے کے اعتبار سے ہو۔

یہ اسم قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے:

﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ (الحشر: ۲۳)

عربی زبان میں 'جابر' کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں 'جابر' کے معنی

ظالم کے آتے ہیں لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو 'جبر' کہتے ہیں اور جو شخص ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑے اس کو 'جابر' کہتے ہیں۔ اسی طرح 'الجَبَّار' جلّ جلالہ کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا نام 'الجَبَّار' جلّ جلالہ ہے، اس کے معنی (معاذ اللہ) ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ہیں۔

ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف 'الجَبَّار' جلّ جلالہ ہے
اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے یوں پکارا گیا ہے:

”يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ“ (الحزب الاعظم : ۱۱۵)

ترجمہ: اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔

اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو 'الجَبَّار' کہا جاتا ہے، اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔

ہوگا وہی جو 'الجَبَّار' جلّ جلالہ کو منظور ہو

'الجَبَّار' کے ایک معنی یہ بھی ہیں:

”لَا يَجْرِي فِي سُلْطَانِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مُرَادِهِ“

(مرقاۃ، کتاب اسماء اللہ الحسنی : ۷۸/۵)

ترجمہ: اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد و چاہت کے خلاف ہو۔

ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ طاہری فوج و حشم و خدم کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔

(الف) فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئے اس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرادیا، لیکن اسی 'الجبار' جلّ جلالہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروادی۔

(ب) نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس 'الجبار' جلّ جلالہ نے ان کی دعوتِ توحید چلا دی۔

(ج) مشرکین مکہ نے حضور ﷺ کی دعوت روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کیں، لیکن سب ناکام ہوئیں۔ انہی قریش کے نوجوانوں کو اس 'الجبار' جلّ جلالہ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔

تو 'الجبار' جلّ جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔

ایک حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”عَبْدِي تُرِيدُ وَ أُرِيدُ، وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ فَإِنْ رَضِيتَ بِمَا أُرِيدُ
كَفَيْتَكَ مَا تُرِيدُ، وَ إِنْ لَمْ تَرْضَ بِمَا أُرِيدُ اتَّعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا
مَا أُرِيدُ. (شرح طیبی، ابواب الدعوات ۵: ۲۲)

ترجمہ: میرے بندے تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں

اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا اور تو راضی نہیں ہو اس پر جو میں نے ارادہ کیا تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا۔

حضرت مولانا عمر پالن پوریؒ فرماتے تھے: اللہ پاک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی مرضی کا بیج گم کر دے میرے مرضیات کی زمین میں تو نیتجتاً میں تیری مرضی اُگاؤں گا۔

الْجَبْرُوتُ لِلّٰهِ وَحُدَّةٌ وَقَدْ مَدَحَ اللّٰهُ بِهٰذَا الْاِسْمِ نَفْسَهُ وَاَمَّا فِي حَقِّ الْخَلْقِ فَهُوَ مَذْمُومٌ فَمَا الْفَرْقُ؟ الْفَرْقُ اَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَهَرَ الْجَبَابِرَةَ بِجَبْرُوتِهِ وَاَعْلَاهُمْ بِعَظَمَتِهِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمٌ حَاكِمٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اِنْقِيَادُهُ، وَلَا يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ اَمْرٌ اَمْرٌ فَيَلْزَمُهُ اِمْتِثَالُهُ، اَمْرٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ، قَاهِرٌ غَيْرُ مَقْهُورٍ ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۳)

وَاَمَّا الْخَلْقُ فَهُمْ مَوْصُوفُونَ بِصِفَاتِ النِّقْصِ مَقْهُورُونَ مَجْبُورُونَ تُؤْذِيهِمُ الْبَقَّةُ وَتَأْكُلُهُمُ الدُّودَةُ، وَتَشْوِشُهُمُ الذُّبَابَةُ، اَسِيرُ جُوعِهِ وَصَرِيْعُ شَبْعِهِ وَمَنْ تَكُوْنُ هٰذِهِ صِفَتُهُ كَيْفَ يَلِيْقُ بِهِ التَّكَبُّرُ وَالتَّجَبُّرُ؟ (النهج الاسمى: ۱/۱۴۷)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تمام تر بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اسم مبارک 'الجبار' سے اپنی تعریف فرمائی ہے اور یہ صفت مخلوق کے حق میں مذموم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سرکشوں پر اپنی بڑائی کی وجہ سے غالب ہیں اور اپنی شانِ عظمت و کبریائی کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی حاکم کا حکم نہیں چلتا کہ انھیں کسی کی فرمانبرداری کرنی پڑے اور نہ ہی کسی آمر (حکم چلانے والے) کا حکم ان پر جاری ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنی پڑے۔

وہ آمر ہے مامور نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا

ترجمہ یہ ہے: ”وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے۔“ اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے، مغلوب ہے اور مجبور ہے۔ ایک کھٹل اُس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور ریشم کا کیڑا تک انھیں کھانے کے درپے ہوتا ہے، ایک مکھی انھیں پریشان کر دیتی ہے، بھوک تنگ کرنے پر آئے تو کلیجہ منہ کو آ جائے، زیادہ کھالے تو ہیضہ اُٹھنے نہ دے، چھوٹی سی چیونٹی کاٹ لے پریشان ہو جائے، مکھی ڈس لے تو آنسو نکل آئے، بڑے سے بڑے بہادر اور جلا دشخص کے دانتوں میں درد شروع ہو جائے تو گھٹنے ٹک جائیں۔ جس کی یہ صفات ہوں تو کیا اسے تکبر کرنا زیب دیتا ہے؟

’الجبار‘ جلّ جلالہ سے مانگنے والی دعائیں

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دعایوں مانگتے تھے:

”يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيرٍ وَ مُسْهَلِ كُلِّ عَسِيرٍ“ (طیبی، شرح مشکوٰۃ)

ترجمہ: اے وہ ذات جو ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے! جو بکھرے ہوئے احوال درست کرتی ہے اور ہر مشکل (کام) کو آسان کرتی ہے۔

پیارے نبی ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ ارْحَمْنِيْ وَ اجْبُرْنِيْ وَ اِهْدِنِيْ وَ ارْزُقْنِيْ“ (ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے (سیدھا) راستہ دکھا دے اور مجھے تو ہی رزق عطا فرما۔

اس دعا میں آپ ﷺ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جس پر اسم مبارک ’الجبار‘ دلالت کرتا ہے۔

قَالَ ابْنُ الْاَثِيرِ : وَ اجْبُرْنِيْ اَيُّ : اَغْنِيْ ، مَنْ جَبَرَ اللّٰهُ مُصِيبَتَهُ ، اَيُّ : رَدَّ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ وَ عَوَّضَهُ ، وَ اَصْلُهُ مِنْ جَبَرَ الْكُسْرَ .

وَ كَانَ يُعَظِّمُ رَبَّهُ اَيْضًا بِهَذَا الْاِسْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ :

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعُظَمَةِ. وَفِي سُجُودِهِ مِثْلُ ذَلِكَ. (النهج الاسمى: ۱۴۹/۱)

علامہ ابن اثیرؒ و اجبرنیؒ کا ترجمہ ’اَغْنِنِي‘ سے فرماتے تھے جس کا مطلب یہ ہے: اے اللہ! مجھے تو نگرہ نصیب فرما، کیونکہ الجبار کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ لوٹانے والا، اصلاً لغت کے اعتبار سے ہر قسم کے نقصان کی تلافی کرنے والا۔ نبی ﷺ رکوع و سجود میں اپنے رب کی تعظیم اس نام مبارک سے بھی بیان فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عوف بن مالک الاشجعیؒ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے:

”سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعُظَمَةِ“

ترجمہ: تمام عیبوں اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا اور فرمان روائی والا اور عظمت و کبریائی والا۔“

(ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: ۱۲۷/۱)

اس دعا کے ذریعے رکوع اور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت کا ذکر فرماتے

تھے۔

غم اور خوف سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ

’الجبّار‘ کی یہ چوتھی تفسیر بہت سارے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ ہے کہ:

ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، کسی چیز سے ڈریں نہیں، کسی حال سے خوفزدہ نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ زمین و آسمان کے درمیان وہی ہوگا جو ’الجبّار‘ جلّ جلالہ چاہیں گے۔ جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ پھر غم، پریشانی اور موہوم خیالاتِ فاسدہ کو سوچ سوچ کر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے ہر فرد کو سمجھائیں کہ ہوگا وہی جو ’الجبّار‘ جلّ جلالہ چاہیں گے، کتنا ہی بڑا دشمن ہو، وہ

ذّرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ’الجبار‘ جلّ جلالہ کے حکم کے بغیر، اور کتنا ہی اچھا دوست ہو، وہ ذّرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ حاکم، وزیر، سیٹھ اور ڈاکٹر سے وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ یقین بنانا پڑے گا، دل میں یہ خیال جمالیں کہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانا، اُلجھن، ٹینشن، ڈپریشن کو دور کرنا، مصیبتوں کی اندھیری رات میں مدد کا چراغ جلانا، پریشانیوں کے جنگلات میں عافیت کا باغ لگانا، اُجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنا اور اُنہونی کو ہونی کرنا اسی ’الجبار‘ جلّ جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہوتا ہی ہے جو ’الجبار‘ جلّ جلالہ کو منظور ہوتا ہے، پھر کس چیز کا غم و خوف؟

فوائد و نصائح

’الجبار‘ جلّ جلالہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اُمور کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(۱) ہر ٹیڑھے اور پیچیدہ یا مشکل کام میں یا جو کام اُٹکے ہوتے ہیں ان کے حل کی کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے:

’يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيرٍ وَ مُسْهَلَ كُلِّ عَسِيرٍ‘

(طیبی شرح مشکوٰۃ، کتاب الدعوات، باب اسماء اللہ الحسنی، ج: ۵، ص: ۲۱)

ترجمہ: اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے! میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے۔

(۲) اسی طرح ہر قسم کے نقصان اور خسارہ کی تلافی کے لیے یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے: ”يَا جَبَّارُ أَجْبِرْنِي“ اے بگاڑ و خرابی کے درست کرنے والے! مجھے جو نقصان ہوا ہے (یا ہونے کا جو اندیشہ ہے) اس کی تلافی فرما دیجیے۔

(۳) اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو ضرور اس دعا کو مانگئے، آپ ﷺ کی بتلائی ہوئی دعا ہے اور اس مختصر سی دعاء میں مغفرت

بھی مانگی گئی ہے اور رحمت بھی، عافیت بھی، ہدایت بھی، ہر قسم کے نقصان کی تلافی بھی۔ کیا پیاری دعا ہے! دعا مانگنے کا محل اور موقع بھی کتنا اونچا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے نماز کے واجبات صحیح طرح ادا ہو جاتے ہیں، نماز جاندار بن جاتی ہے۔ دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَ ارْحَمْنِيْ وَ اجْبُرْنِيْ وَ اهْدِنِيْ وَ ارْزُقْنِيْ“

(ترمذی، کتاب الصلوۃ، باب ما یقول بین السجدةین، ج: ۱، ص: ۶۳)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم کیجیے اور میرے نقصان کی تلافی فرما دیجیے، مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے رزق دیجیے۔

(۴) ’الجبار‘ جل جلالہ ہی وہ ذات ہے جو کمزوروں کی دلجوئی فرماتا ہے، پریشانی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو سہارا دیتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا اس ’الجبار‘ جل جلالہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر اس لیے جانا کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بیٹا مل جائے گا، امن و سکون حاصل ہوگا، ناواقفیت اور جہالت کی بات ہے۔ اس لیے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہوں، اسی سے مانگیں اور چین و سکون حاصل کریں۔ (اسمائے حسنی: ۱۲۶ تا ۱۲۰)

آج تکبر و غرور والے کہاں ہیں؟

(۵۵۰) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَطْوِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُھُنَّ بِيَدِہِ الْيُمْنٰی، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَنَا الْمَلِكُ. اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْاَرْضَيْنِ بِشِمَالِہِ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَنَا الْمَلِكُ. اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟“

[صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۴۸)

(۵۵۰) ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو لپیٹ و سمیٹ کر داہنے ہاتھ میں لے لے گا اور ارشاد فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، میں ہی قوت قاہرہ کے ساتھ غلبہ والا ہوں۔

کہاں ہیں زمین پر ظلم و ستم کرنے والے، کہاں ہیں تکبر و غرور کرنے والے۔ پھر تمام زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر فرمائے گا: میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں ظلم و ستم کرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر و غرور کرنے والے؟ (مسلم ۴/۲۱۳۸)

اللہ پاک قیامت کے دن ساتوں زمین و آسمان کو مٹھی میں لے لیں گے

(۵۵۱) و لأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه والبيهقى فى كتاب الأسماء

والخطيب وابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنهما:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ فِي قَبْضَةٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ، أَنَا الرَّحْمَنُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْقُدُّوسُ، أَنَا السَّلَامُ، أَنَا الْمُؤْمِنُ، أَنَا الْمُهِيمَنُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الَّذِي بَدَأْتُ الدُّنْيَا وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، أَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا. أَيُّنَ الْمُلُوكِ؟ أَيُّنَ الْجَبَابِرَةِ؟“

(کما فى الإتحافات ۳۴۵)

(۵۵۱) ترجمہ: ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، قیامت کے دن حق جل مجدہ

ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اپنی ایک مٹھی میں لے لیں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے: انا اللہ۔ میں اللہ ہوں۔ انا الرحمن۔ میں رحمن ہوں۔ انا الملک۔ میں بادشاہ ہوں۔ انا القدوس۔ میں تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوں۔ انا السلام۔ میں سالم ہوں۔ انا المومن۔ میں امن دینے والا ہوں۔ انا المهيمن۔ میں نگہبانی کرنے والا ہوں۔ انا العزيز، میں زبردست قوت و قدرت والا ہوں۔ انا الجبار۔ میں ہی خرابی کا درست کرنے والا ہوں۔ انا المتكبر۔ میں بڑی عظمت والا ہوں۔ میں ہی ہوں جس نے دنیا کو عدم سے نکال کر وجود بخشا، جب کہ تم تو کچھ بھی نہ تھے، میں ہی پھر دوبارہ اس کو لوٹا کر لاؤں گا یعنی دوبارہ پیدا کروں گا، کہاں ہیں ملوک، کہاں ہیں؟ دنیا کے بادشاہ بننے والے، کہاں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنے والے۔

’الرَّحْمَنُ‘ جل جلاله ’الرَّحِيمُ‘ جل جلاله

(بے حد رحم کرنے والا، بڑا مہربان)

ان دونوں اسموں کے تحت تین تعریفیں ذکر کی گئی ہیں:

(۱) رحمت، نرمی اور مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ لفظ ’الرَّحْمَنُ‘ اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ رحمت کو ذاتی طور پر ثابت کرتا ہے۔ اور لفظ ’الرَّحِيمُ‘ اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ رحمت کو ظہور کے طور پر ثابت کرتا ہے۔ (یعنی لفظ ’الرَّحْمَنُ‘ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صفتِ رحمت اللہ تعالیٰ میں ذاتی طور پر موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتے ہیں تو اس فعلِ رحمت کی وجہ سے انھیں ’الرَّحِيمُ‘ کہا جاتا ہے۔)

(۲) حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ سے منقول ہے:

”الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي إِذَا سُئِلَ أَعْطَىٰ وَ ’الرَّحِيمُ‘ إِذَا لَمْ يُسْأَلْ غَضِبَ“
یعنی ’الرَّحْمَنُ‘ وہ ذات ہے جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرے اور ’الرَّحِيمُ‘ وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:
”أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.“

جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

ان دونوں صفتوں نے بتلا دیا کہ جس اللہ جل جلالہ کو لوگوں نے صرف ’قہار‘ اور ’جبار‘ سمجھ رکھا ہے وہ تو بے حد رحمت والا اور نہایت مہربان بھی ہے اور مخلوق کو وجود بخشنا اور پھر اس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے، اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے ’الرَّحْمَنُ‘ کہنے کے بعد ’الرَّحِيمُ‘ کہنے کی بھی ضرورت ہے۔

الرَّحْمَنُ: أَلْعَاطِفُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ بِالرِّزْقِ لَهُمْ وَ دَفْعِ الْبَلِيَّاتِ عَنْهُمْ، الرَّحِيمُ: خَاصَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ إِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ.“

(تفسیر ابن عباس)

ترجمہ: صفت 'الرحمن' ہر نیک و بد کے لیے عام ہے۔ شفقت میں، انھیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں۔ جبکہ صفت رحیم مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انھیں جنت میں داخل کرنے میں خاص ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 'بسم اللہ' میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفات کمال میں سے صرف یہ دو صفتیں جو لفظ رحمت سے ماخوذ ہیں ذکر کی گئی ہیں تاکہ ہر بندے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔

'الرَّحْمَنُ' یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا، سب پر حاوی اور شامل ہو اور 'الرحیم' یعنی اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ 'الرَّحْمَنُ' اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمن کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت عام ہو۔ اسی لیے جس طرح لفظ 'اللہ' کا جمع و تشنیہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں، اسی طرح 'الرَّحْمَنُ' کا بھی جمع و تشنیہ نہیں آتا۔

(تفسیر قرطبی، الکلام علی البسملة، ج: ۱، ص: ۹۸)

لفظ 'الرَّحْمَنُ' قرآن کریم میں ستاون (۵۷) مرتبہ آیا ہے۔ ان میں سے تین مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ﴿وَالْهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ بقرہ: ۱۶۳

(۲) ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

مریم: ۹۳

(۳) ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ طہ: ۵

لفظ 'الرحیم' قرآن کریم میں ۱۱۴ مرتبہ آیا ہے، جن میں سے تین مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرہ: ۵۳

(۲) ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة : ۱۴۳

(۳) ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المزمل : ۲۰

’الرحمن‘ جل جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک بڑا سبب

اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی قومیں (نعوذ باللہ) اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انھوں نے اس کو ایک جلالی شاہنشاہ سمجھا، جو قہر اور غضب سے بھرپور ہے اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور (نعوذ باللہ) جس کے پاس گنہگار اور خطا کار بندوں کے لیے بس لعنت ہی لعنت، غضب ہی غضب اور عذاب ہی عذاب ہے۔

اور اگر رحیم اور مہربان ہے بھی تو اس کی رحمت اور مہربانیاں کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور خاص قوم کے لیے محدود ہیں، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور جبار و قہار حاکم ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے شرک کا سبب بنی ہے۔ انھوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہے اور اس دنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویا اُن کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت سے انھوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخت گیر اور جلالی ہے کہ خطا کاروں اور گنہگاروں پر وہ ہرگز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بالکل نا اُمید ہو گئے۔

شیطان نے اُن کے کانوں میں پھونکا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی نیکی اور پاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مقرب اور بڑی پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے انھیں بھی بہت کچھ اختیار دے رکھا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا سا جلال اور غصہ بھی نہیں ہے، انھیں راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اُن کے دامنوں میں تم جیسے گنہگاروں کو بھی پناہ مل سکتی ہے، ان سے تعلق جوڑنے سے اللہ

تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بھی بچا جاسکتا ہے۔

بس اسی کو انھوں نے آسان سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے نا اُمید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم و عبادت اور اُن کے نام کی نیاز و نذر اس اُمید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور اُن کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق ہمیں بچالے گا۔

یونان اور بعض دوسرے ایشیائی ملکوں میں اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات (تعریفوں اور خصوصیتوں) سے الگ کر کے ایک مجرد (تنہا اور خیالی) ہستی کی طرح مانا گیا، بلکہ اُس کی ہر صفت کے لیے (جو زندگی کی ایک ضرورت ہے اور انسان اس کا محتاج ہے) ایک الگ خیالی وجود اور پیکر تجویز کر لیا گیا، مثلاً: رحم و شفقت کا فلاں دیوتا ہے، محبت کا فلاں، پانی برسانے والا اور کھیتی سرسبز کرنے والا فلاں، دشمن پر فتح دینے والا اور کامیاب کرنے والا فلاں، اولاد عطا کرنے والا اور قسمت بنانے اور بگاڑنے والا فلاں یہاں تک کہ بعض بیماریوں (چچک وغیرہ) کو دور کرنے والا فلاں دیوتا یا دیوی ہے۔ اس کے نتیجے میں خالق کائنات اور رب العالمین (سب جانوں کا پالنے والا اور اُن کو اُن کی ضروریات مہیا کرنے والا) اللہ ایک خیالی ہستی اور ایک معطل وجود بن کر رہ گیا۔

الغرض! اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر گہری نظر ڈالنے سے یہی پتا چلتا ہے کہ شرک میں ان کے بتلا ہونے کی وجہ ان کی یہی گمراہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور جود و کرم (سخاوت و مہربانی) کی صفت کو انھوں نے نہیں جانا اور اس کو صفتِ قہر و جبر والا اور نہایت سخت گیر قسم کا جلالی بادشاہ سمجھ کر اس کی طرف سے نا اُمید ہو گئے اور شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور وہمی ہستیوں کو انھوں نے اپنی اُمیدوں کا قبلہ بنا دیا۔

اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے انتہا وسعت اور اس کی غفاریت اور بخشش کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز گرفتار نہ ہوتے۔

اسلام نے اس کے برخلاف ساری تعریفوں اور خوبیوں کا مستحق، ہر طرح کی قدرت کا مالک، نفع و نقصان، زندگی و موت، رزق، صحت و مرض، فقر و مال داری اور فتح و شکست کا دینے والا صرف اسی ایک اللہ و وحدہ لا شریک لہ کو قرار دیا۔

اسی لیے قرآن مجید میں جو اس دنیا کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس شان اور اس صفت کو بہت زیادہ اُجاگر کیا گیا ہے اور بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ مختلف عنوانوں اور مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت و رافت اور بخشش و غفاریت اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت و محبت کو بیان فرمایا گیا ہے۔

جن نیک بختوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کو 'غفور رحیم، رؤف رحیم، توّاب رحیم، خیر الراحمین، ارحم الراحمین' کی صفات سے یاد کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ 'بسم اللہ' جو قرآن مجید کا سرنامہ ہے، اس میں اس کی صفتِ رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہے۔

شیخ ناصر بن مسفر الزہرانی لکھتے ہیں:

أَمْرُنَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نُرْكِعُهَا لِلَّهِ جَلَّ وَ عَلا، وَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ نَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ أَمْرُنَا أَنْ نَتَرَنَّمَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَنُسْتَفْتِحُ صَلَاتَنَا بِالْبِسْمَلَةِ، ثُمَّ نَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وَلَمْ يَقُلْ مَثَلًا: اَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اَوِ الْمُنتَقِمُ الْجَبَّارُ، اَوِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَغْمَ أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ خُشُوعٍ وَ خُضُوعٍ وَ اسْتِكَانَةٍ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ، وَلَكِنْ لِيُزْرَعَ فِي نَفْسِكَ وَ يَغْرَسَ فِي وَجْدَانِكَ أَنَّ هَذَا الرَّبَّ الَّذِي تَعْبُدُهُ وَ تَقِفُ أَمَامَهُ وَ تَمَرِّغُ جَبْهَتَكَ لِاجْلِهِ هُوَ رَحْمَنٌ رَحِيمٌ، فَيُنْشَرَحَ صَدْرُكَ وَ تَسْلُوَ نَفْسُكَ وَ يَطْمَئِنُّ فُؤَادُكَ.

(اللہ : اہل الثناء و المجد : ۲۹۳)

ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ رکعت جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں اور ہر وہ نماز جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی

اس صفتِ 'الرحمن'، 'الرحیم' کا خوب ورد رکھیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نماز 'بسم اللہ الرحمن الرحیم' سے شروع کرتے ہیں اور ہر رکعت میں ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۵ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم 'اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ، اَوِ الْمُنْتَقِمُ الْجَبَّارُ، اَوِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ' (جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غلبہ کا اظہار ہوتا ہو) کا ورد کریں۔ باوجود اس کے کہ یہ مقام اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع کے اظہار اور اس ذاتِ جبار کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیوستہ اور راسخ ہو جائے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پیشانی اس کے سامنے رگڑتے ہیں وہ 'رحمن ورحیم' ہے تاکہ ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر تسلی اور اطمینان و سکون (انشراح) حاصل ہو جائے۔

اس اجمالی بیان کے بعد چند آیتوں پر ذرا تفصیلی نظر ڈال لیجیے۔ سورہ بقرہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ۱۶۳

ترجمہ: تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اور اسی بات کو سورہ انعام (آیت ۱۲) میں یوں فرمایا:

﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے پر رحمت اور مہربانی لازم کر لی ہے (اس لیے وہ مجرموں کو یہاں سزا نہیں دیتا، بلکہ اس نے اس پوری زندگی کی سب کو مہلت دے رکھی ہے، تاکہ جو چاہے معافی مانگ لے اور اپنے کو درست کر کے عذاب سے بچا سکے) اس نے مقرر کیا ہے کہ (انصاف اور جزا کے لیے) تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا (اور اس دن ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ بالکل یقینی اور اٹل بات ہے) اس میں کسی شبہ کی

گنجائش نہیں ہے۔

سبحان اللہ! اس آیت کا پہلا جملہ ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے پر لازم اور مقرر کر لیا ہے) ہم بندوں کے لیے کتنے اطمینان اور کیسی اُمیدوں کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے رحمت والے رب سے نا اُمیدی اگر کفر نہیں تو کیا ہے؟

اور پھر اسی سورہٴ انعام میں چار رکوع کے بعد رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا اور کیسے پیارے انداز میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الانعام: ۵۳

ترجمہ: اور جب تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اے پیغمبر! تم (شفقت اور محبت سے ان کا استقبال کرو اور) کہو تم پر سلام! (اور انھیں خوشخبری سناؤ کہ) تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت و مہربانی کو لازم کر لیا ہے (اس لیے تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ) تم میں سے جس نے نادانی سے کوئی برا عمل کیا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلاشبہ تمہارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

”آیات“ سے مراد اس جگہ آیاتِ قرآنی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی عام نشانیاں بھی، تو ایسے لوگوں کے متعلق رسولِ کریم ﷺ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ ﷺ ان کو ’سَلَامٌ عَلَيْكُمْ‘ سے خطاب فرمائیں۔ یہاں ’سَلَامٌ عَلَيْكُمْ‘ کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجیے۔ جس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی کا بہترین تدارک

ہو گیا جن کے بارے میں سردارانِ قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی۔
(۲) اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجیے کہ اگر ان لوگوں سے عمل میں کوتاہی یا غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔

دوسرے جملے ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ میں اس احسان پر مزید احسان و انعام کا وعدہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ ان مسلمانوں سے فرمادیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اس لیے وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں نہیں، اس جملہ میں اول تو ’رب‘ استعمال فرما کر مضمونِ آیت کو مزید شفقت و رحمت سے مدلل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے اور ظاہر ہے کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر لفظ ’رب‘ نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کو صراحتاً بھی ذکر فرما دیا۔ اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی شریف بھلے انسان سے بھی وعدہ خلافی صادر نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیسے صادر ہو سکتی ہے۔ خصوصاً جبکہ اس وعدے کو بصورتِ معاہدہ لکھ لیا گیا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا:

”إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي“ یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔

(مسلم، کتاب التوبہ، باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ، ج: ۱، ص: ۳۵۶)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفتِ رحمت کے سو (۱۰۰) حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا، آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثرِ رحمت پایا جاتا ہے وہ اُسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے۔

ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، عام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں اور دوسرے دوستوں میں باہمی ہمدردی اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کیے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں۔ باقی رحمت کے ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں۔

بعض روایات میں اس کو نبی کریم ﷺ کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب التوبہ، ج: ۲، ص: ۳۵۶)

یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان عبادت و اطاعت تو ادا نہیں کر سکتا اور جو اطاعت خلافِ شان ہو، وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سببِ انعام ہونے کے باعث ناراضگی سمجھی جاتی ہے۔ یہ حال تو ہماری اطاعت و عبادت اور حسنات (نیکیوں) کا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہِ عالی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سینات (برائیوں) سے کم نہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حقیقی سینات اور معاصی سے بھی کوئی بشر خالی نہیں ”إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ“ (مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائے) ان حالات میں انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ یہ سب اُسی رحمت کا نتیجہ ہے جو پروردگارِ عالم نے اپنے ذمہ لکھ لی ہے۔ (معارف القرآن، ج: ۳، ص: ۳۷۷)

یقیناً بڑا شقی اور بد بخت ہے وہ انسان جو ایسے رحمت والے ربِّ العالمین کی رحمت سے بھی محروم رہے۔ جو اپنے پیغمبر رحمتِ عالم رسول اللہ ﷺ کی زبان سے اپنے خطا کار اور گنہگار بندوں کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیام دلاتا ہے کہ اپنے رب سے مایوس نہ ہوں اور نہ بھاگو۔ اُس نے تو رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے۔ اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک کر لو۔ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔

(قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، ص: ۴۳)

’الرَّحْمَنُ‘ جَلّ جلالہ کی رحمت اور مغفرت کے حق دار کون ہیں؟

سورہ زمر کی آیت رحمت (آیت ۵۳) سے بھی معلوم ہوا اور اس سے اوپر جو آیتیں اس مضمون کی درج کی جا چکی ہیں (جن میں خاص طور سے گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت میں گنجائش کا اعلان کیا گیا ہے) ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور کشادگی کا حال تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے بڑے سے بڑے مجرموں اور سیاہ کاروں کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ لیکن اس کے دروازے میں داخلے کی یہ لازمی شرط ہے کہ بندہ اس رحمت والے آقا کی طرف رجوع ہو اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگرچہ اس سے پہلے ساری عمر باغی اور نافرمان رہا ہے۔

اسی لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش و غفاریت کے بیان کے ساتھ اس کی دوسری صفت عدالت اور سرکش مجرموں کو سزا دہی کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

جیسا کہ سورہ فاتحہ ہی میں ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کے ساتھ اس کی صفت ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اس کا مقصد اور منشاء یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی وسعت کے ان قرآنی اعلانات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب گناہوں کی کھلی چھٹی ہے اور زندگی خواہ کیسی ہی گزار دی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ نہیں بلکہ جزا و سزا کا بھی ایک دن مقرر ہے اور اس دن کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔

بہر حال، اسی غلط فہمی سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت عدالت کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ذیل کی چند آیتیں پڑھیے:

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ

الْمُجْرِمِينَ﴾

ترجمہ: اے پیغمبر! اگر یہ لوگ (اس واضح بیان اور اتمامِ حجت کے بعد بھی) تمھاری تکذیب ہی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمھارا رب! بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے (اور اسی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن یاد رہے کہ مجرموں کو سزا دینا بھی اس کا قانون ہے، اس لیے اگر تم باغیانہ اور مجرمانہ زندگی سے باز نہ آئے تو ضرور اس کی سخت سزا پاؤ گے۔) اور مجرموں پر سے اس کا عذاب ہٹایا نہیں جاسکتا۔

اور فرمایا:

﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی دردناک ہیں۔

اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ،

إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

ترجمہ: وہ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے (اور اسی کے ساتھ سرکش مجرموں کے لیے وہ) بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ سب کچھ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

مندرجہ بالا آیات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مہربان ہیں اسی طرح گنہگاروں کو عذاب دینے والے بھی ہیں، لہذا اس کے غضب سے بچنا چاہیے۔

‘الرَّحْمَنُ’ جَلَّ جلالہ سے رحم اور مہربانی مانگئے

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم دل ہوتی ہے۔“ (بخاری، رحمۃ الولد، رقم: ۵۹۹۹)

وَتَأْمَلْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ

بَوْلِدَهَا“ وَ اَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالِدَةِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

وَمَا هُوَ الظَّنُّ بِمَنْ هُوَ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنَ الْوَالِدِ بَوْلِدِهِ، وَمِنَ الْوَالِدَةِ بَوْلِدَهَا، إِذَا فَرَّ عَبْدٌ إِلَيْهِ، وَ هَرَبَ مِنْ عَدُوِّهِ إِلَيْهِ، وَ أَلْقَى بِنَفْسِهِ طَرِيحًا بِبَابِهِ، يُمَرِّغُ خَدَّهُ فِي ثَرَى أَعْتَابِهِ بَاكِيًا بَيْنَ يَدَيْهِ. يَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ اِرْحَمْ مَنْ لَا رَاحِمَ لَهُ سِوَاكَ... وَلَا نَاصِرَ لَهُ سِوَاكَ... وَلَا مُؤْوِيَّ لَهُ سِوَاكَ... وَلَا مُغِيثَ لَهُ سِوَاكَ، مُسْكِينُكَ وَ فَقِيرُكَ وَ سَائِلُكَ وَ مُؤْمِلُكَ وَ مُرْجِيكَ. لَا مَلْجَأَ لَهُ وَ لَا مَنَاجَا لَهُ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. أَنْتَ مَعَاذُهُ وَ بِكَ مَلَاذُهُ. (الله: اهل الثنا و المجد: ۲۹۷، شرح اسماء الحسنی للآزهری، ص: ۱۷۲-۱۷۳)

اور ماں کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے۔

وہ ذات جو اپنے بندوں پر ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے، جب بندہ دشمن کے خوف سے یا مصیبتوں کے انبار میں اس ذات کی جانب دوڑتا ہے اور اس کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے رخسار اس کی چوکھٹ کی خاک میں رگڑتا ہے اور کہتا ہے:

”اے رب! اے رب! اس بندے پر رحم کر جس پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے سوا جس کا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا اُسے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی اس کا فریاد رس نہیں۔ میں تیرے ہی سامنے عاجزی کرنے والا ہوں، تیرا ہی محتاج ہوں، تجھ ہی سے سوال کرنے والا ہوں، تجھ ہی سے اُمید رکھنے والا ہوں، تیرے سوا نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ ٹھکانہ۔ تو ہی پناہ دینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت و شفقت سے ایک بڑا حصہ قلبِ مادر کو عطا کیا ہے۔ اگر اس کے بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے اور چاہتی ہے کہ فوراً اس کی تکلیف دور کر دے، وہ ذرا روتا ہے تو وہ فوراً اپنا

خون پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، خود بھوکی رہتی ہے مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے مگر اسے سلاتی ہے، خود گرم و سرد زمانہ برداشت کرتی ہے مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کی تکلیف کا خیال رکھتی ہے اور یہ رُافت و شفقت جو اس کے دل میں ہے ظاہر ہے کہ خود اس کی پیدا کردہ نہیں ہے، کسی دوسری ہستی کی پیدا کردہ ہے۔

اس سے کہیں زیادہ کرم اس 'الرحمن' و 'الرحیم' جلّ جلالہ کا ہے۔ وہ مادرِ مہربان سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، مگر عذاب و عتاب بھی کرتا ہے۔ حشر و نشر کے بعد وہ اپنے خطا کار بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے! تو نے فلاں وقت میرا حق ادا نہیں کیا، فلاں وقت تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں وقت ایسا کیا۔ وہ کہے گا ہاں اے پروردگار! تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے! میں نے اپنے حقوق تو معاف کیے مگر تو نے جو دوسروں کی حق تلفی والے جرائم کیے، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ تو وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سورحمتیں ہیں۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اُتاری ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ (مسلم، کتاب التوبۃ، باب سعة رحمة اللہ تعالیٰ، ج: ۲، ص: ۳۵۶)

ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان ننانوے رحمتوں کو اس دنیوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے (پھر سو کی سورحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔)

مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ بچہ ملا تو فرطِ محبت سے اس نے بچے کو سینے

سے لگایا اور دودھ پلایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟

ہم نے کہا: ”لا، وَاللّٰهِ! هِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا.“

(مسلم، کتاب التوبة، ج: ۲، ص: ۳۵۶)

”اللہ کی قسم! وہ اس کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر بہ نسبت اس عورت کے اپنے بچے پر۔“
رحم و مہربانی مانگنے کے لیے اس اسم مبارک کا وسیلہ دے کر اس طرح مانگے ’یا
رحمن ارحمنی‘ اے مہربان! مجھ پر رحم فرما۔

صلہ رحمی کی تاکید

اللہ رب العزت جس طرح خود صفت ’رحم‘ کے ساتھ موصوف ہیں اور ’ارحمن
الراحمین‘ ہیں اسی طرح اپنے بندوں میں بھی ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو رحم کرنے
والے، آپس میں نرمی و محبت کا معاملہ کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمن
ہوں۔ رحم کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کا نام (رحم) میں نے اپنے ’الرحمن‘ سے نکالا ہے۔
پس جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے
جدا کر دوں گا۔ (ابوداؤد، رقم: ۱۶۹۴، باب فی صلة الرحم)

ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی
کرنے والا ہو۔ (الادب المفرد، رقم: ۳۲)

دوسری حدیث میں ہے:

”مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرٰى اَنْ يُعْجَلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِی الدُّنْیَا مَعَ مَا
يَدْخِرُ لَهُ فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْیِ وَ قَطِیْعَةِ الرَّحْمِ“ (ابوداؤد، الادب، رقم: ۴۹۰۲)

ترجمہ: ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کا وبال آخرت میں جمع رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ پاک کرنے والے کو دیں۔ (یعنی یہ دو گناہ ظلم و قطع رحمی ایسے ہیں کہ آخرت میں تو ان پر جو کچھ وبال ہوگا وہ تو ہوگا ہی، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹتے وقت یہ دعا مانگتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَيَّ قَطْعُهَا“ (مجمع الزوائد: ۱۰/۱۲۸)

ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں مگر والدین سے قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔

لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا خوب اہتمام کرے۔ آج ہی سے توبہ کریں اور جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے جا کر معافی مانگیں، اُن کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور بار بار دعا کرتے رہیں کہ اے ”الرحمن و الرحیم“! جب میری آپ سے ملاقات ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو تو میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور آپ کے اس نام مبارک کے طفیل مانگتا ہوں کہ میرے اور میرے رشتہ داروں کے دلوں میں رحم پیدا فرما دیجیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق یا ان کو ناراض کرنا، خاص طور پر والدین کی خدمت میں کوتاہی کرنا، والدین کے وصال کے بعد چھوٹے بھائی بہنوں کو ان کا حق نہ دینا، میراث شرعی طریقے پر تقسیم نہ کرنا، بیوی کی یکطرفہ شکایت سن کر بغیر تحقیق کے چھوٹے بہن بھائیوں پر ظلم کرنا، بغیر تحقیق کے صرف وہمی خیالات پر رشتہ داروں سے بدگمان ہونا کہ فلاں کے پاس مال زیادہ آگیا ہے اس لیے اس میں تکبر ہے وغیرہ... ان سب گناہوں پر بہت شدید وعید آئی ہے اور آخرت کی بات تو الگ ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا

دنیا میں بھی ایسے مصائب میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے اور اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے، اس کا بدل نہ کرے، اس آفت اور اس عذاب سے جس میں مبتلا ہے خلاصی نہ ہوگی۔ چاہے لاکھ تدبیریں کر لے اور اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بددینی میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے کہ اس صورت میں اس کو پتا بھی نہ چلے گا کہ توبہ ہی کر لے۔ حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔“ (فضائل صدقات)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ“

ترجمہ: تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔
دوسری حدیث میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.“

ترجمہ: جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ“ (ترمذی، کتاب البر و الصلۃ، ج: ۲، ص: ۱۴)

ترجمہ: رحم اسی شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بد بخت ہو۔

یاد رکھیں! انسان سگا بھائی یا سگی بہن خود کسی کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہی سگا بھائی یا بہن ہے، لہذا انسان کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ سگے بھائی یا بہن سے رشتہ ناطہ توڑے اور ناراض ہو کر بے رحم اور سخت دل لوگوں میں شامل ہو۔

ہر جاندار قابلِ رحم ہے

زمین پر رہنے والی مخلوق عام ہے۔ مسلمان، کافر، ملازم، انسان، حیوان سب ہی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش

کردی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی، اس نے ایک کنوئیں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اُتارا اور اس کو اپنی چادر میں باندھ کر کنوئیں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔

حضور اقدس ﷺ سے کسی نے پوچھا: کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے صلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”ہر جگر رکھنے والے (یعنی جاندار) پر احسان کرنے میں ثواب ہے (مسلمان ہو یا کافر، آدمی ہو یا جانور)۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۳۳۲۱)

رحم کی چند صورتیں

حقیقی رحم یہ ہے کہ جس طرح ہم خود اپنے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کو پسند کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہی بات ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں کہ کس طرح یہ سب انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچالیں، اس کے لیے چند صورتیں لکھی جاتی ہیں۔

(۱) چوبیس گھنٹوں میں جتنے بھی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اگر وہ غیر مسلم ہوں تو ان کو اپنے حسن اخلاق اور محبت سے اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو ان کافروں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنادے۔ اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو یہ لوگ آپ کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔

(۲) اگر آپ سے ملنے والے لوگ مسلمان ہیں تو اس بات کی کوشش کیجیے کہ وہ پورے دین پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور اس دین کو سارے عالم میں پھیلانے والے بنیں۔ اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کے دوست احباب، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، اہل و عیال نمازوں کے پابند ہوں۔ مرد حضرات پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے مسجد میں پڑھنے والے ہوں اور عورتیں گھروں میں وقت کا اہتمام رکھتے ہوئے نمازیں پڑھنے والی ہوں۔

اسی طرح آپ کے گھروں میں جو عورتیں آتی ہیں ان کو گھر کی عورتیں دین پر عمل کروانے کی کوشش کریں۔ ان کو اچھے ماحول میں آنے کی دعوت دیں۔ ان کو بٹھا کر فضائلِ اعمال، بہشتی زیور، حیاتِ المسلمین، علاماتِ ایمان، قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے، صحابہ کے واقعات اور تابعین کے واقعات نامی کتابوں سے روزانہ چند صفحات پڑھ کر سنائیں۔

(۳) اسی طرح اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے خاندان اور دوسرے رشتے داروں کی شادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اور آج کل عام طور سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں رواج میں شامل ہو گئی ہیں، ان سے ہر ممکن طور پر بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خاندان میں اثر و رسوخ اور وجاہت عطا فرمائی ہے تو اس کو کام میں لائیں۔ اثر و رسوخ ہوتے ہوئے لوگوں کو بری باتوں سے نہ روکنا گویا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرنا ہے۔ لہذا ہر موقع پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے نیکی کو فروغ دینے اور برائی کو مٹانے کی جو بھی کوشش آپ کر سکتے ہوں اس سے دریغ نہ کریں۔

حفظِ قرآن کے لیے 'الرَّحْمَنُ' جلّ جلالہ سے مانگئے

حضور ﷺ کی بتائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جیسے احکم الحاکمین نے خود بتایا ہو کہ ہم سے اس طرح درخواست کرو تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہیں تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔

حضور ﷺ نے یوں دعا مانگنا سکھایا ہے، اے اللہ! رحم فرما مجھ پر کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ اے اللہ! مجھ پر رحم فرما کہ لا یعنی چھوڑ دوں۔

چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حفظِ قرآن کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی:

”اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَغْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظْرِ فَيَمَّا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِّعْ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ
يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا
عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِّعِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ
يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ
لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي
فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. (جامع الترمذی الدعوات، باب فی دعاء الحفظ، ج: ۲، ص: ۱۹۴)

ترجمہ: اے الہ العالمین! مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گا گناہوں سے
بچتا رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بے کار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں اور اپنی مرضیات
میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ! زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے،
اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی
ناممکن ہے۔ اے اللہ اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے
مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنا کلام پاک مجھے سکھا دیا اسی طرح اس کی یاد بھی میرے
دل سے چسپاں کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو
راضی ہو جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے! اے عظمت
اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے،
اے اللہ! اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ
تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے اور میری زبان کو اس پر جاری کر دے اور
اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے اور میرے سینے کو کھول دے اور اس کی
برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں
اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور

نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔ (جامع الترمذی، الدعوات)
(اسمائے حسنی، ص: ۵۱ تا ۶۴)

الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہر عیب سے پاک ذات)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) 'الْقُدُّوسُ': هُوَ الطَّاهِرُ مِنَ الْعُيُوبِ، الْمُنَزَّهُ عَنِ الْأَوْلَادِ وَ

الْأَنْدَادِ. (النهج الاسمی، ج: ۱، ص: ۱۱۰)

ترجمہ: امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'الْقُدُّوسُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے۔ اولاد اور اپنے ہم مثلوں (شریکوں) سے بری (بے نیاز) ہے۔

(۲) 'الْقُدُّوسُ'، أَيْ الْمُنَزَّهُ عَنِ النَّقَائِصِ، الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ

الْكَمَالِ. (النهج الاسمی، ج: ۱، ص: ۱۱۱)

ترجمہ: امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الْقُدُّوسُ یعنی جو کمیوں و کوتاہیوں سے پاک ہو، صفات کمالیہ سے متصف ہو۔

(۳) 'الْقُدُّوسُ'، جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز

سے بری ہے جو اس کے شایان شان نہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں دو جگہ آیا ہے:

(۱) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ الحشر: ۲۳

ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں

سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے

جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ (تفسیر ماجدی، ج: ۲، ص: ۱۰۹۷)

وہ ذات ہر قسم کے شرک اور شائبہ شرک سے، جو لوگ اس کی ذات و صفات میں کرتے رہتے ہیں، پاک ہے۔ کوئی مخلوق کیسی ہی اشرف و اعلیٰ ہو، اس کی شریک کسی حیثیت سے، کسی درجہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات پاک ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے بالاتر ہے۔ اس کی ذات میں اس کا امکان ہی نہیں کہ آئندہ بھی کوئی نقص، کوئی عیب اس میں پیدا ہو سکے۔

سورہ حشر کی ان آخری آیات کی فضیلت یہ ہے کہ ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو صبح کے وقت تین مرتبہ ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ستر (۷۰) ہزار فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں وہ مر گیا تو اُسے شہادت کی موت حاصل ہوگی اور جس نے شام کو یہی کلمات تین مرتبہ پڑھ لیے تو صبح تک یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔ (ترمذی، باب فی فضل قرأتہ آخر سورۃ الحشر، ج: ۲، ص: ۱۲۰)

(۲) ﴿يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ الجمعة : ۱

ترجمہ: (ساری چیزیں) جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ (جو) بادشاہ، نہایت پاک (ہے) غالب و باحکمت ہے۔

ان تمام سورتوں میں جو ”مسبحات“ (جن کے شروع میں سَبَّحَ یا يُسَبِّحُ ہے) ہیں، ان سب میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے۔ یہ تسبیح حالی یعنی بزبانِ حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع حکیم کی حکمت و قدرت پر گواہی دیتا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ

ہے کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر و حجر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے۔ اس عقل و شعور کا لازمی تقاضہ تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

(معارف القرآن، ج: ۴، ص: ۴۳۲، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۴۴)

جس طرح اللہ پاک خود قدوس ہیں تو اس پاک ذات نے جس چیز پر رحمت کی تجلی کر دی، وہ زمان (جیسے رمضان، لیلۃ القدر، یومِ عرفہ) اور مکان (جیسے بیت اللہ شریف اور مساجد) اور (جیسے انبیاء کی) ہستیاں بھی تقدس مآب ہو گئیں۔ اسی طرح وادی طویٰ بھی، جو کوہ طور کے دامن میں ہے، انہی مقامات مقدسہ میں سے ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

ترجمہ: آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں۔

یہ اسم مبارک مندرجہ ذیل دعاؤں میں بھی مذکور ہے۔

رکوع، سجود اور وتر کے بعد کی دعا

(۱) اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ رکوع اور

سجدہ میں ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ پڑھا کرتے تھے۔

(۲) آپ ﷺ جب وتر کا سلام پھیرتے تو تین مرتبہ ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ

الْقُدُّوسِ“ پڑھتے۔ ترجمہ: ہمارا بادشاہ پاک اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔

فوائد و نصائح

(۱) اس اسم مبارک سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی

بڑائی بیان کرے کہ جس طرح اس ’القُدُّوس‘ جلّ جلالہ کی ذات ہر عیب و شرک سے پاک ہے اسی طرح وہ اپنے اسمائے حسنیٰ میں بھی ہر قسم کے عیب سے پاک و برتر ہے۔

(۲) لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ’القُدُّوس‘ جلّ جلالہ کی پاک ذات کا

تعارف و پہچان کرائے اور اس ذات کی اطاعت و فرمانبرداری میں دنیا و آخرت کا فائدہ ملنے کی خوب دعوت دے۔

(۳) اس اسم مبارک کے تحت، رکوع، سجدوں اور نماز وتر کے بعد کی جو دعا ذکر کی گئی ہے اسے یاد کریں اور نمازوں میں پڑھتے رہیں۔

’السَّلامُ‘ جَلَّ جَلَالُهُ

(سلامتی والا)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) السَّلامُ اَيُّ مَنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ وَ النَّقَائِصِ لِكَمَالِهِ فِي ذَاتِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ اَفْعَالِهِ

ترجمہ: امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ’السَّلامُ‘ جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہو اور اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہو۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۷۹، الحشر: ۲۳)

(۲) ”هُوَ الَّذِي تُرْجَى مِنْهُ السَّلَامَةُ“ (روح المعانی)

ترجمہ: وہ ذات جس سے حفاظت و عافیت کی اُمید کھی جائے۔

یہ اسم مبارک ’السَّلامُ‘ جل جلالہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے:

﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ الحشر: ۲۳

وَ هُوَ السَّلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ سَالِمٌ مِنْ كُلِّ تَمْثِيلٍ وَ مِنْ نُقْصَانٍ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ’السَّلامُ‘ جل جلالہ ہیں اور درحقیقت اللہ تعالیٰ ہر مثل اور عیب سے

منزہ ہیں۔ (قال ابن القيم في النونية نقلًا عن النهج الاسمى : ۱/۱۱۷)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : أَوْحَشَ مَا تَكُونُ الْخَلْقُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : يَوْمَ يُولَدُ فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِجًا مِمَّا كَانَ ، وَ يَوْمَ يَمُوتُ فَيَرَى قَوْمًا لَمْ يَكُنْ عَايَنَهُمْ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي مَحْشَرٍ عَظِيمٍ . قَالَ : فَاکْرَمَ

اللَّهُ فِيهَا يُحْيِي فَخَصَّهُ بِالسَّلَامِ فَقَالَ : ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (مریم: ۱۵)

اشارہ الیٰ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَلَّمَ یَحْیِیْ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ وَ اَمَّنَهُ مِنْ خَوْفِهَا وَ كَذَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِیْنَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ عِنْدَ قَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ وَ تَطْمِئِنُّهُمْ وَ تُؤْمِنُهُمْ. قَالَ تَعَالٰی ﴿الَّذِیْنَ تَتَوَفَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِیْنَ یَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ (النحل: ۳۲) فَالْمَلَائِكَةُ تُبَشِّرُهُمْ بِالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةِ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَ النَّارِ. (النهج الاسفی: ۱/۱۱۹)

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سفیان ابن عیینہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: انسان کو وحشت زدہ کرنے والے تین مواقع ہوتے ہیں:

(۱) ایک وہ موقع جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو محل و مستقر سے (جہاں وہ نو ماہ گزار چکا ہوتا ہے) نکلا ہوا پاتا ہے۔

(۲) جس دن انسان مرتا ہے، اس دن وہ ایسی قوم کو دیکھتا ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا (یعنی فرشتوں کو)۔

(۳) جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑے محشر میں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مواقع پر اپنے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور ان کا اکرام فرمایا۔ ارشادِ ربانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو ان تین مواقع کے شر سے سلامتی عطا فرمائی اور انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے نیک بندوں کی روح قبض کرتے وقت ان کو سلام کرتے ہیں اور انہیں اطمینان دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ

پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔“ ملائکہ انھیں جنت کے حصول کی خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آگ سے بچاؤ کی خبر سناتے ہیں۔

’السلام‘ جلّ جلالہ کا اپنی نیک بندی کو سلام

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُ خَدِيجَةَ السَّلَامَ، يَعْنِي فَأَخْبِرُهَا. قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ وَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. (الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ۴/ ۳۸۱)

اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر سلام بھیجتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ ان کو سلام پہنچا دیں۔ چنانچہ سلام کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ ربّ العزت تو بذاتِ خود ’السلام‘ ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور اے اللہ کے رسول! آپ پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى وَفُورِ فَقْهَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَقُلْ ”وَعَلَيْهِ السَّلَامُ“ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ حَيْثُ كَانُوا يَقُولُونَ فِي التَّشْهِيدِ ”السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ“ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَفَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِحَصَّةِ فَهْمَهَا أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا يُرَدُّ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ لِأَنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. (النهج الاسمى: ۱۲۱/۸)

علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فقاہت پر دلیل ہے، اس لیے کہ انھوں نے اللہ ربّ العزت کے سلام کے جواب میں ’و علیہ السلام‘ نہیں فرمایا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشہد میں ’السلام علی اللہ‘ پڑھا کرتے تھے تو آپ ﷺ نے ان کو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عقل سلیم سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ ربّ العزت پر اس طرح سلام کا جواب لوٹایا نہیں جاتا

جس طرح تمام مخلوقات کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ 'السّلام' تو خود اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔

سلامتی کے اسباب 'السّلام' جلّ جلالہ کی طرف سے ہیں

معلوم ہوا کہ امن و سلامتی صرف اسی 'السّلام' جلّ جلالہ کی طرف سے ہے ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا؟ پھر جب وہ اپنی سلامتی کو اٹھالیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے انسان اپنی سلامتی، موت اور حوادث سے بچنے کی بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے۔

ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ گلی کو چوں اور عام شاہراہوں پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب ہوتے ہیں، مگر ہم سب سے بچ کر نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کھانے کی میز پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا گلا دبا سکتی ہیں، مگر ہم سب چیزوں کو مزے لے لے کر نکل جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہوئے کہ وہ کھانے بیٹھے تو کھانا ہی انھیں کھا گیا۔ پانی پینے بیٹھے تو پانی ہی انھیں پی گیا، کیونکہ 'السّلام' جلّ جلالہ کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی۔

ہم چھوٹی بڑی اور سربفلک تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے ایک اینٹ گر کر ہمارا کام تمام کر سکتی ہے اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے گھروں اور کھیتوں میں موت کے فرشتے تاک لگائے بیٹھے رہتے ہیں، مگر اس 'السّلام' جلّ جلالہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، درندے تو درندے خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، مگر اس 'السّلام' جلّ جلالہ کی سلامتی ہمیں ان سے بچا کر صاف نکال لے جاتی ہیں۔ یعنی ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اُس سلامتی والے کا کرم اور

حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھتی ہے اور ہماری موت اور ہلاکت کے ظاہری اسباب اور نقشے دانت پیستے رہ جاتے ہیں اور اس دور میں تو بجلی جگہ جگہ موت کی ایجنٹ بنی بیٹھی رہتی ہے۔ اب تو قسم قسم کی گیسیں جو ہماری ہر وقت کی خادم ہیں، یہی دام اجل بھی ہیں مگر ہم سلامت رہتے ہیں۔ بس یہ امن و سلامتی اسی 'السلام' جلّ جلالہ کی طرف سے ہے۔

حق تعالیٰ کی طرف سے جس کے ساتھ امداد نہ ہو تو وہ گھر قیامت تک کبھی آباد نہ ہو۔ ہنستے بستے گھر منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے۔ آگ ہماری خادمہ ہے، اگر یہ سرکشی پر اتر آئے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ جب 'السلام' جلّ جلالہ کی طرف سے سلامتی اٹھ جائے....

یہ ڈھور ڈنگر، گھوڑے اور ہاتھی جو دل و جان سے ہماری خدمت کرتے ہیں، ذرا سی دیر میں ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ حکایتوں میں جمشید بادشاہ ایران کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بڑا ہی حسین گھوڑا کہیں سے آ کر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری سواری کے لیے بھیجا ہے، لگام لگاؤ اور زین کس دو تا کہ میں اس پر سواری کا لطف اٹھاؤں۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی اسے لگام نہ لگا سکا تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً یہ صرف میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ مجھ ہی سے لگام لگوائے گا۔

چنانچہ بادشاہ نے اس پر زین کسی، لگام لگایا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب اس کی دم میں زین کی ڈوری لگانے لگا تو اس نے ایسی لات ماری کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ جو ہماری سواری کے جانور ہیں اور ساری دنیا میں ہمیں لیے پھرتے ہیں، ایک لات میں ہمارا کام تمام کر سکتے ہیں، مگر اس 'السلام' جلّ جلالہ کی سلامتی ہمیں ان کی سرکشی سے بچاتی ہے۔

جب تک 'السلام' جلّ جلالہ کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے نقشوں میں بھی سلامتی اور عافیت مل جاتی ہے اور جب اللہ ربّ العزت کی طرف سے

سلامتی اُٹھالی جائے تو حفاظت و عافیت کے اسباب و وسائل ہی میں سے مصیبت و ہلاکت ظاہر ہونے لگتی ہے۔

دوموتوں کے درمیان سلامتی

ایک باز ایک چھوٹے پرندے کے شکار کے لیے اس کے پیچھے جھپٹا۔ اس پرندے نے اڑ کر ایک شاخ پر پناہ لی۔ باز بھی ایک قریبی اوپر کی شاخ پر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں چھوٹے پرندے کی نظر پڑی کہ ایک شکاری اس کا نشانہ لے رہا ہے۔ اس نے دوموتوں کے درمیان اسی 'السلام' جلّ جلالہ سے سلامتی طلب کی۔ اللہ کی شان ایک موذی جانور نے درخت کی جڑ سے نکل کر اور اس شکاری کے پاؤں پر ڈنک مارا جس سے اُس کا نشانہ خطا ہو کر پرندے کے بجائے باز کو لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا اور شکاری بھی گر گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ 'السلام' جلّ جلالہ جب کسی کو سلامتی دینا چاہتے ہیں تو موتوں اور ہلاکتوں کے نقشوں کے درمیان بھی سلامتی عطا فرماتے ہیں اور اگر وہی سلامتی کا ارادہ نہ فرمائیں تو ظاہری سلامتی اور حفاظت کے سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہی ذریعہ ہلاکت ہو جاتے ہیں۔

دنیا میں ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ دشمنوں نے جان بچائی، سانپ نے حفاظت کی اور درندوں نے انسانی بچوں کو پالا۔ بھیڑیا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسان کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، مگر اسے کھانا نہ سکا۔ سلامتی ربانی نے اس کے دل میں مادرِ مہربان کا سادل ڈال دیا اور وہ اس کی سلامتی کا محافظ بن گیا۔ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کا دشمن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مربی بن گیا۔ ان موسیٰ علیہ السلام کا، جو اس کی تباہی کے باعث ہوئے اور جب اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن ہیں تو انھیں مار ڈالنا چاہا، مگر وہ ان کا بال بیکانہ کر سکا۔ اس لیے کہ وہ 'السلام' جلّ جلالہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک بے زروبے پر انسان کو باوجود سب کچھ طاقت رکھنے کے گزند نہ پہنچا سکا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ (فاتح مصر) کو قتل کرنے کے لیے ایک خارجی

تلوار لے کر ان کے دروازے پر صبح صبح کھڑا ہو گیا کہ نماز فجر کے لیے نکلیں گے تو قتل کر دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کو انھیں سالم رکھنا تھا۔ اس رات آپ کو اسہال لگ گئے اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں نہ جاسکے۔ ان کا محافظ خارجہ نماز کے لیے نکلا تو خارجی نے یہ خیال کر کے کہ یہی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، اسے قتل کر دیا۔ خارجی کو گرفتاری کے بعد پتا چلا کہ اس نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو نہیں، بلکہ خارجہ کو قتل کیا ہے تو کہنے لگا:

”أَرَدْتُ عَمْرًا وَاللَّهِ أَرَادَ خَارِجَةً.“ (سَيَرُ الصَّحَابَةِ، ج: ۳، ص: ۱۳۹)

میں نے تو عمرو کو قتل کرنا چاہا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے خارجہ کو مارنا چاہا۔

دیکھو دشمن بھی مارنا چاہتا ہے تو نہیں مار سکتا۔ جس سے اس کی حفاظت اٹھ جاتی ہے، وہ بلا ارادہ قاتل مارا جاتا ہے۔ معلوم ہوا سلامتی اسی ’السلام‘ جل جلالہ (کی طرف) سے ہے اور اسباب و وسائل طفل تسلیاں ہیں اور بس۔ (شرح اسماء الحسنی للآزہری، ص ۲۰۳)

امیر مہدی کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ ہر چند کہ امیر نے خزانے کا منہ فی سبیل اللہ کھول دیا اور غلے کے انبار وقف عام کر دیے، لیکن قحط کی مصیبت کم نہ ہوئی۔ اس سبب سے امیر کو خلقت کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جان شیریں بھی تلخ معلوم ہوئی۔ نہ پیٹ بھر کر کھاتا، نہ چین سے بچھونے پر سوتا۔ ایک روز بستر پر حیرت و حسرت زدہ لیٹا ہوا تھا، خادم پاس بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کہ کوئی کہانی کہہ کہ دل بہلے اور کچھ غم غلط ہو۔

خادم نے کہا: غلام کی کہانی بادشاہ کی سماعت کے کب لائق ہے؟

فرمایا: مضائقہ نہیں، جیسے تجھے یاد ہو بیان کر۔

خادم نے کہا: ہند کی سرزمین کے کسی بیابان میں ایک شیر رہا کرتا تھا اور سب درندے جنگل کے اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن لومڑی نے شیر سے کہا کہ ”تو ہمارا بادشاہ ہے اور ہم تیری رعیت۔ بادشاہ پر رعیت کی رعایت بہر صورت واجب و لازم ہے۔ اب مجھے ایک ضروری سفر درپیش ہے، بغیر جانے کے نہیں بن پڑتی۔ مشکل یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ تیرے سپرد کر دوں تاکہ تو اس کو اپنی پناہ میں رکھے

اور کسی دشمن کا چنگل اس تک نہ پہنچ پائے۔“ شیر نے یہ بات قبول کی۔ لومڑی اپنا بچہ اس کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔

شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھالیا تاکہ کوئی درندہ اسے گزند نہ پہنچا سکے۔ ناگاہ ایک عقاب اپنا لقمہ تلاش کرتا ہوا اڑتا پھر رہا تھا، اس کی نگاہ لومڑی کے بچے پر پڑی اور شیر کی پیٹھ پر سے چھٹا مار کر اس کے بچے کو لے اڑا۔ جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو بچے کو نہ دیکھ کر شیر سے بولی: ”کیا تم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں تیرے بچے کی حفاظت ضرور کروں گا؟“

شیر نے کہا: ”ہاں میں نے ذمہ لیا تھا کہ کوئی جانور زمین کا اس کا قصد نہ کر پائے، لیکن جو بلائے ناگہانی آسمان کی طرف سے نازل ہو تو میرا کوئی ذمہ نہ تھا۔“

امیر نے جب یہ کہانی سنی تو اٹھ بیٹھا اور رو کر جنابِ کبریائی میں التجا کرنے لگا کہ الہی! جو کچھ فتنہ و فساد زمین سے اٹھے تو میں اُسے دفع کروں، مگر قضائے آسمانی قدرتِ یزدانی میں بندہ ناچیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قحط چند روز میں دفع ہو گیا۔

قفل در قبول نہ کھولے بعید ہے
انسان کے پاس دست دعا سی کلید ہے
کیوں دعا اپنی نہ ہو بابِ ظفر کی کنجی
گریہ ہے قفل در گنج اثر کی کنجی
مال کی سلامتی

(۱) چوروں، ڈاکوؤں سے سلامتی کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ آپ جس روز نصابِ زکوٰۃ کے مقدار مال کے مالک ہوئے ہیں، اس روز سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال مکمل ہونے پر ایک ایک پائی کا حساب کر لیں۔ یہاں تک کہ جیب کے بٹوے اور درازوں میں رکھی ہوئی نقدی، مالِ تجارت، سونا چاندی، زیورات جو کچھ اپنی

ملکیت میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کا حساب کر کے پوری پوری زکوٰۃ نکالیں اور ماہر علماء سے پوچھ کر صحیح مستحقوں تک پہنچائیں۔

جن کو سواری یا ہل چلانے والے جانوروں سے واسطہ پڑے اور جن کی زراعت کی زمین ہو، وہ سب ان کے احکام معلوم کریں۔

(۲) اذان کے بعد کاروبار جاری نہ رکھیں، بلکہ فوراً مسجد کی طرف جائیں، کیونکہ احکم الحاکمین کے منادی مؤذن نے ”حی علی الصلوٰۃ“ کہہ کر مسجد میں بلایا ہے۔ اب سب کاروبار وغیرہ چھوڑ کر خود بھی مسجد میں جائیں اور یقین رکھیں کہ مسجد کے مؤذن نے جو ”حی علی الفلاح“ کہہ کر فلاح و کامیابی کی طرف بلایا ہے وہی فلاح ہے، باقی کسی چیز میں فلاح نہیں۔ نماز چھوڑ کر اگر لاکھوں بھی کما لیے تو وہ فلاح کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ خسران ہی خسران ہوگا۔

(۳) (الف) کسی کا حق دبا کر کاروبار نہ کریں۔

(ب) والدین کے انتقال کے بعد بہنوں اور بھائیوں کا حق ان کو دے دیں۔

(ج) ادھار پر جو مال خریدا ہے پیسہ آتے ہی فوراً صاحب حق کو حق ادا کر دیں۔

(د) جھوٹ اور دھوکا دے کر کوئی کاروبار نہ کریں کہ جھوٹ بول کر یا بغیر عیب

بتائے سودا بیچ کر جو مال آئے گا وہ بیماریوں کے علاج یا روحانی جھوٹے دعوے کرنے والے عاملوں کے پاس اور جھوٹے مقدمات کی وجہ سے عدالتوں کے چکر لگانے میں ہی ضائع ہوگا۔

رزقِ حلال میں برکت ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ حرام اور ناجائز مال میں برکت نہیں ہوتی، خواہ وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ اپنے حق سے زیادہ پیسے لینا اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے تنخواہ بڑھا لینا، بغیر زائد وقت دیے اور ٹائم لگا لینا، یا دورانِ ملازمت کام سے غائب رہنا، یا کام صحیح طریقے پر امانت و اخلاص سے انجام نہ دینا، یا ادارے کی مراعات کو غلط استعمال کرنا یا ملازموں کے حقوق ادا نہ کرنا، صاحب استطاعت

ہوتے ہوئے ملازموں کی ضروریات اور قابلیت کے موافق اجرت نہ دینا، اُن کی خوشی و غمی میں مدد نہ کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں جو انسان کی آمدنی کو بے برکت اور حرام بنا دیتے ہیں اور اس کا اثر انسان کی ساری عبادتوں اور اہل و عیال پر بھی پڑتا ہے۔

بدن کی سلامتی

ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ ان دو سورتوں کو اہتمام سے پڑھیں اور جسم پر دم بھی کر دیں۔ فجر اور مغرب کے بعد ۱۰۰ مرتبہ یا کم از کم دس مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دس مرتبہ چوتھا کلمہ ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ کے ساتھ پڑھنے سے مسلح فرشتوں کی جماعت صبح تک حفاظت کرے گی۔ (ترمذی الدعوات، ج: ۲، ص: ۱۹۳)

حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ قرآن کریم کی بالکل آخری دو سورتیں ہیں اور ان کو آخر میں لانے میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ ان دو سورتوں کی مسلمانوں کو آخر زمانے (قرب قیامت کے دور) میں (چونکہ وہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوگا) زیادہ ضرورت پڑے گی لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس زمانے میں خصوصاً ان دو سورتوں کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنالیں۔ (مستند معمولات صبح و شام، ص: ۱۲)

اولاد کی سلامتی

(۱) اولاد کی سلامتی کے لیے صدقہ کا کثرت سے اہتمام کریں۔ گھر میں ایک تھیلی یا بٹوالگا کر رکھیں، جس پر لکھ دیں ”صدقہ“ اور ایک تھیلی پر لکھیں ”للّٰہ“۔ اب جب بھی تنخواہ ملے یا کسی قسم کی آمدنی ہو تو دو سو ادا حصہ یا بیسواں حصہ، جتنی بھی استطاعت ہو ان دو تھیلیوں میں ڈال دیں۔ پھر یہ تھیلیاں آپ کو مجبور کریں گی یعنی یاد دلاتی رہیں گی کہ ہمیں خرچ کرو اور ہمارا مصرف ڈھونڈو۔

اسی طرح بچا بچا کر چیزیں نہ رکھیں۔ پندرہ دن یا ایک ماہ بعد اپنی الماری صاف کریں۔ جوتے، سویٹر، کپڑے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑتی یا سالہا سال بعد ضرورت پڑنے پر رکھے جاتے ہیں، ان کو صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بچوں کو نئے کپڑے دیں تو پرانے صدقہ کر دیں۔ (البتہ بچے اگر ان کپڑوں کے مالک بنا دیے گئے تھے، مگر وہ کپڑے اب ان کے کام کے نہیں رہے تو صدقہ کر کے ان کپڑوں کی قیمت فروخت کا اندازہ کر کے اتنی رقم نابالغ بچہ ہی پر استعمال کر دیں، یہ ضروری ہے۔)

(۲) بچوں کو نظر بد سے بچانے کی دعائیں یاد کروادیں۔ چھوٹے بچے ہوں تو ان پر دم کر دیں یا یہ دعا لکھ کر گلے میں باندھ دیں:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان اور ہرزہریلی چیز اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ (باب ما عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، ابن ماجہ، رقم: ۳۵۲۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے (ہر شر سے بچاؤ کی) اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بھی انہی کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے۔

ہمیں بھی اپنی اولاد کو ہر قسم کے فتنوں سے، جنوں، شیطانوں اور زہریلی چیزوں وغیرہ سے بچانے کے لیے اس دعا کو خوب اہتمام سے مانگتے رہنا چاہیے۔

(۳) بچے جب گھر سے باہر جائیں تو ان کو فی امان اللہ کہیں اور یہ دعائیں:

”أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.“

(کتاب الجہاد، باب فی الدعاء عند الوداع، ج: ۱، ص: ۳۵۰)

اسی طرح منزل جو چند آیات پر مشتمل ہے (جن کو حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب صاحبزادہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جمع کر دیا ہے) ان کو پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔

بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا بچوں کو یاد کروادیں کہ یہ سب انسانوں اور جنات و شیاطین سے حفاظت کریں گی۔
(۴) آفتاب غروب ہونے سے پہلے جب دونوں وقت مل رہے ہوں، چھوٹے بچوں کو آسمان کے نیچے کھیلنے سے منع کریں۔

آفات و بلیات، سحر و جادو سے سلامتی کی دس تدبیریں

سحر اور جادو کا تو قرآن و حدیث میں بھی ذکر آیا ہے اور ان سے حفاظت کے اعمال بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جادو، برے اور غلط قسم کے تعویذ، منتر، سفلی اعمال، نظر بد وغیرہ یہ وہ اہم امور ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانوں کو صراطِ مستقیم سے بہکا کر فساد و بگاڑ، بلکہ کفر و شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کے ذریعے انسان کو تکلیف و اذیت پہنچاتے ہیں، گھروں کو اُجاڑتے اور ان کے سکون کو درہم برہم کرتے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تجارت و کاروبار اور ملازمت میں نقصان و خسارے کے لیے یہ برے عمل کرتے کرواتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت و عذاب کے مستحق ہیں۔

جادو کا اثر ختم کرنے، اسے توڑنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآنی آیات سے بہتر علاج دوسری کسی چیز میں نہیں ہے۔ حضرات تابعین اور حضرات سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے ہاں قرآنی آیات ہی ہر قسم کی بیماری کے علاج اور ہر قسم کی تکلیف و پریشانی سے بچاؤ کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ یعنی ان کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کے ذریعے دم کیا جاتا اور انھیں لکھ کر مریض کو وہ پانی پلایا جاتا تھا۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقینِ کامل ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اُسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اور جن و انس مل کر بھی کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت و تصرف نہیں رکھتے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ ہر حال میں صبر و شکر کر کے اسی سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے رہیں

اور نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہیں اور قوتِ ارادی کو مضبوط رکھے، قوتِ ارادی کی مضبوطی کے ذریعے جادو کو توڑ دے۔

(۲) جادو اور تعویذ وغیرہ کے برے اثر سے یا نظرِ بد سے حفاظت کے لیے سورۃ بقرہ کا پڑھنا مفید نسخہ ہے۔ اگر سورۃ بقرہ ایک نشست (یعنی ایک وقت) میں نہ پڑھی جاسکے تو اسے مختلف اوقات میں مکمل کر لیا جائے۔ پانی پر دم کر کے پیا جائے اور مکان میں چھڑکا جائے۔ سورۃ بقرہ مسلسل پڑھی جاتی رہے۔ کوئی بھی فرد روزانہ ایک صفحہ یا دو صفحہ یا کم و بیش پڑھ لیا کرے۔ کوشش یہ ہو کہ روزانہ یا ہر ہفتے یا ہر ماہ ایک بار سورۃ بقرہ ضرور ختم ہو جایا کرے۔ ہر بار دوبارہ شروع کر دیا کریں، لیکن اس کام کے لیے اجرت دے کر کسی قاری، حافظ کو مقرر نہ کیا جائے کہ اس سے نہ پڑھنے والے کو پورا فائدہ ہوتا ہے اور نہ پڑھوانے والے کو۔ اگر مجبوری نہ ہو تو آپ خود قرآن پڑھیں، پیسہ دے کر دوسروں سے نہ پڑھوائیں اور اگر کوئی خود نہ پڑھ سکتا ہو تو ٹیپ سے سننا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ جنات وغیرہ کے اثر میں اس طرح سننا بھی اثرات کو ختم کرتا ہے۔

(۳) اگر کسی شخص پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کا اثر دور کرنے کے لیے سعودی عرب کے مفتی اعظم ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ 'حکم السحر و الکھانۃ' میں فرمایا:

”سبزیری کے سات پتے لے کر ان کو پیسا جائے، پھر اسے ایک برتن میں رکھ کر اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ غسل کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر اس پر آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری تین آیات، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص اور معوذتین (سورۃ فلق، سورۃ ناس) پڑھے۔ نیز آیاتِ سحر یعنی سورۃ اعراف: آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹، سورۃ یونس: آیت ۷۹ تا ۸۲، سورۃ طہ: آیت ۶۵ تا ۶۹ بھی پڑھے۔ یہ آیات پڑھ کر پانی پر دم کرنے کے بعد مریض اس پانی کو تین مرتبہ پیے اور باقی پانی سے غسل کر لے۔ انشاء اللہ اس سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ نیز اس طریقہ علاج کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی مرض کے ختم ہونے تک استعمال کیا

جاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔“ (امام ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج: ۱۰، ص: ۲۳۳) میں اور علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری (ج: ۱۷، ص: ۴۲۵) میں کعب احبارؒ سے وہب بن منبہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔) (کتاب الدعاء، ص: ۳۶۸)

(۴) نمازوں کی پابندی رکھیں، کوشش کریں کہ نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھیں۔ نیز اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ مکان، دکان یا جہاں انسان برکت چاہتا ہو وہاں نوافل اور ذکر و اذکار کا مسلسل اہتمام کیا جائے۔ جب بھی موقع ملے دو چار رکعت نفل پڑھ لیے جائیں یا تھوڑی دیر ذکر کر لیا جائے۔

(۵) گناہوں والی ہر قسم کی چیز، جاندار کسی تصویر، مجسمے، گانے و فلمی کیسٹ وغیرہ ہٹا دیے جائیں۔ دفتر، گھر، دکان وغیرہ میں اگر کوئی تصویر یا مجسمہ وغیرہ ہے تو اُسے ہٹا دیجیے کہ جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

گھر سے نکلتے وقت ’السلام‘ جل جلالہ سے سلامتی کی دعا مانگنے کی فضیلت

(۶) صبح و شام کی دعائیں خصوصاً بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی دعائیں اور ’بسم اللہ‘ پڑھی جائے اور خصوصاً گھر سے نکلتے وقت: ”بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی جائے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ.“

(ابو داؤد، الادب، باب ما یقول الرجل، ۲/۳۳۹)

ترجمہ: یا اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا میرے قدم ڈگمگائیں اور (پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ) میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے اور (پناہ مانگتا ہوں میں اس بات سے کہ) میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا میرے ساتھ جہالت والا برتاؤ کیا جائے۔

گھر سے نکلتے ہوئے پہلی دعا کے مانگنے سے آپ کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ملتی ہے: ”یہ دعا تجھے کافی ہے، تجھے بچالیا گیا ہے اور تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا ہے، اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے: تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے؟ جبکہ اسے ہدایت دے دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اسے بچالیا گیا ہے۔“

(ابو داؤد، الادب،
ما یقول اذا خرج من بیتہ، ج: ۲، ص: ۳۳۹)

(۷) بچوں کو کھڑے ہو کر لا پرواہی سے ادھر ادھر پیشاب کرنے سے روکیں۔
مائیں نجاست کو فوراً بہا دیں کہ جس جگہ (بلا واقعی مجبوری) برتن میں پیشاب جمع ہو، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور گندے شیاطین جمع لگاتے ہیں، پھر یہ شیاطین جھگڑے بھی کراتے ہیں، ان کی نحوست سے نیکیوں سے بھی رغبت ہٹ جاتی ہے، دل سخت ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔

(۸) روزانہ حسب استطاعت (جتنی آپ کی طاقت ہو) کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں کہ صدقہ ہر آنے والی بلا کو مالتا ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اور صدقہ صبح جلدی دے دیں تو بہتر ہے کہ حدیث میں صبح جلد ہی صدقہ دینے کی ترغیب بھی ہے کہ پھر بلا صدقہ کو پھاند نہیں سکتی اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے۔

(الترغیب فی الصدقة و الحدث علیہا، الترغیب و الترهیب، ج: ۲، ص: ۱۱)

تمام کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ جھوٹ، جھوٹی قسم، غیبت اور زبان کے دوسرے گناہوں سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیے! ہر کبیرہ گناہ کا اثر انسان کے رزق کی برکت پر پڑتا ہے اور گناہوں سے نحوست پھیلتی ہے۔

(۹) نظرِ بد سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کمرے یا مکان کے باہر کارخانہ یا فیکٹری میں کسی ایسی جگہ ’ماشاء اللہ‘، ’بارک اللہ‘ یا ’ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ‘ لکھ کر لگا دیا جائے، جسے ہر آنے جانے والا شخص پڑھے، اس طرح انشاء اللہ جادو یا نظرِ بد کے اثرات سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

سلامتی حاصل کرنے کے لیے ظلم سے بچیں

(۱۰) دورانِ خرید و فروخت یا دورانِ ملازمت و تجارت کسی مخلوق پر ظلم نہ کریں کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا فلاں بری بیماری آگئی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کسی کی بددعا ہوتی ہے یا کسی پر ظلم کی سزا ہوتی ہے، خاص طور پر شوہر ہوتے ہوئے بیوی پر ظلم کرنے سے بچیں اور استاذ اور سیٹھ ہوتے ہوئے شاگردوں اور ملازموں پر اور ساس ہوتے ہوئے بہو پر ظلم کرنے سے بچیں اور بہو ہوتے ہوئے ناحق ساس کو برا کہنے اور میکے جا کر بلا وجہ لگائی بھائی کرنے سے بچیں۔

سلامتی حاصل کرنے کے لیے چھ دعائیں

سلامتی کے لیے ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے، طاق عدد میں یہ دعائیں مانگتے رہیں:

(۱) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكْلِنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةً عَيْنٍ. (عمل اليوم و الليلة للنسائي، ص: ۱۷۹)

ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے! میں تیری رحمت کے واسطے سے (تیری) مدد چاہتا ہوں۔ تو میرے تمام معاملات کو درست فرما اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔

(۲) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَ اَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَ اَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَ اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

(مسلم، کتاب الذکر و الدعاء، باب فی الادعية، ج: ۲، ص: ۳۴۹)

ترجمہ: اے اللہ! میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا امین و نگہبان ہے (یعنی جس میں میرے ہر کام کی حفاظت ہے) اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میری

روزی اور میرا گزران ہے اور میری آخرت کو بھی درست فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو ہر قسم کی بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنادے اور موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر اور برائی سے راحت و حفاظت کا ذریعہ بنا۔

(۳) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ

سِوَاكَ. (ترمذی الدعوات، رقم: ۳۵۶۳)

ترجمہ: اے اللہ! تو مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بچالے اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔

(۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ اَهْلِیْ وَ مَالِیْ ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِیْ وَ اَمِنْ رَّوْعَاتِیْ ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَ عَنْ یَمَیْنِیْ وَ عَنْ شِمَالِیْ وَ مِنْ فَوْقِیْ وَ اَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ .

(ابن ماجہ ، ابواب الدعاء ، ص: ۲۷۶)

ترجمہ: یا اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ یا اللہ! میں آپ سے معافی اور عافیت (دنیا و آخرت کے مصائب سے نجات) کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے مال کے لیے بھی۔ یا اللہ! میرے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن و امان سے بدل دے۔ یا اللہ! میرے سامنے سے بھی میری حفاظت کیجیے، میرے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور اوپر سے بھی (کہ کوئی آفت آسمان سے بھی نہ آئے) اور میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اپنے پیر تلے (زمین کے کسی عذاب یعنی زلزلے سے) ہلاک کر دیا جاؤں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں: ”آحضرت ﷺ

صبح و شام ان الفاظ سے دعا مانگا کرتے تھے اور اس مبارک دعا کا معمول اخیر عمر تک رہا،

یہاں تک آپ ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے۔“

یہ دعا بہت مبارک ہے اور اس کو صبح و شام ضرور مانگنا چاہیے۔

(۵) حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: ”لَوْ لَا كَلِمَاتُ أَقُولُهُنَّ

لَجَعَلْتَنِي الْيَهُودَ حِمَارًا“ اگر میں چند کلمات (دعا) نہ پڑھوں تو یہود مجھے گدھا بنا دیں۔
ان سے کہا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو فرمایا:

”أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ

التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ

مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ.“ (مشکوٰۃ، باب الاستعاذہ، ص: ۲۱۸)

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے بڑھ کر
عظمت والی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے جن سے آگے نہ کوئی
نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا، اور اُس کے تمام اسمائے حسنیٰ کے ذریعے جن کو میں جانتا
ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا۔ میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی تمام
مخلوقات کی برائی سے۔

نبی کریم ﷺ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ
مندرجہ ذیل دعا بھی ہے:

(۶) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ

الْاِكْرَامِ.

ترجمہ: اے اللہ! تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے۔ تو برکت
والا ہے، بے بزرگی اور عزت والے۔ (مسلم، کتاب المساجد، ج: ۱، ص: ۲۱۸)

وضاحت: احادیث میں یہ دعا اتنے ہی الفاظ کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر اپنی

طرف سے دوسرے الفاظ ’حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَام‘ وغیرہ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں
تک الفاظ ہیں وہیں تک دعا مانگے۔

موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے مسنون دعا کے بعد 'يَا سَلَامُ سَلِّمْنَا وَ سَلِّمْ
مِنَّا' پڑھ لیا کریں۔

ترجمہ: اے سلامتی دینے والے! ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا اور ہم سے بھی
کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا۔ (ہمیں بھی اپنی سلامتی میں رکھ اور ہم سے لوگوں کو سلامتی
میں رکھ۔)

جنوں سے سلامتی کے لیے نبوی نسخہ و منزل

سیدنا حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں نبی
کریم ﷺ کے پاس تھا کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرا
ایک بھائی ہے اور وہ تکلیف و مصیبت میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تکلیف کیا ہے؟
اس نے عرض کیا: کچھ جنون سا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو میرے پاس لاؤ۔
انھیں لا کر آپ ﷺ کے سامنے بٹھایا گیا۔ آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کیا تو وہ
اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اس کو کبھی شکایت تھی ہی نہیں۔

وہ آیات یہ ہیں:

(۱) سورۃ فاتحہ

(۲) سورۃ بقرہ کی ابتدائی چار آیات اور آخری تین آیات اور آیت ۱۶۳ اور

آیت الکرسی

(۳) سورۃ آل عمران: آیت ۱۸

(۴) سورۃ اعراف: آیت ۵۴

(۵) سورۃ مومنون: آیت ۱۱۶

(۶) سورۃ صافات کی ابتدائی دس آیتیں

(۷) سورۃ حشر کی آخری تین آیتیں

(۸) سورۃ جن: آیت ۳

(۹) سورۃ اخلاص اور معوذتین (ابن ماجہ، الطب، باب الفزع والارق، رقم: ۳۵۴۹)

(حضرت شیخ الحدیثؒ نے ان تمام آیات کو 'منزل' کے نام کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔
صبح و شام ان آیات کے ورد کا معمول بنالینا چاہیے۔ یہ 'منزل' کتابچہ کی صورت میں بازار
میں دستیاب ہے۔)

’دارالسلام‘ کی طرف دعوت

اللہ رب العزت نے دنیوی مصائب و مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر
اس جہان فانی میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی دائمی
اور ابدی زندگی میں بھی اپنے نیک بندوں کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ
ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ﴾ سورۃ یونس: ۲۵

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔

یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ نہ اس میں کسی
طرح کی کوئی تکلیف ہے نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی
فکر۔

’دارالسلام‘ سے مراد جنت ہے، اس کو ’دارالسلام‘ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس
میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا۔

دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ ’جنت‘ کا نام ’دارالسلام‘ اس وجہ سے بھی رکھا
گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے
سلام پہنچتا رہے گا۔ لفظ ’سلام‘ ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی، جس کے ذریعے وہ اپنی
خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو
خطاب کر کے فرمایا: اے آدم کے بیٹے! تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کی طرف بلایا تو تو

اس دعوتِ الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا؟

خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا، تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: دارالسلام جنت کے سات ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا فردوس نام رکھنا درست نہیں۔ (معارف القرآن)

جس طرح اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعوت کی نسبت اپنی ذات کی جانب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دارالسلام کی طرف دعوت دے۔ دعوت اتنا مبارک عمل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ یہ عمل فرماتے ہیں۔ نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ سلامتی کی طرف وہی بلاتا ہے جو شفیق ہوتا ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اور ظاہر ہے اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون شفیق اور مہربان ہو سکتا ہے۔

لہذا جب انسان سلامتی کے راستے کی طرف دعوت دے گا تو یہ عمل انسان کے جذبہ شفقت اور مہربانی کے تحت ہوگا اور اس عمل سے یہ جذبہ اور ابھرے گا اور اس عمل میں لوگوں کی خلاف طبعیت باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے اور ہدایت کے فیصلے جاری فرمائیں گے۔

”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہنے کی فضیلت

مندرجہ بالا مضمون سے معلوم ہوا کہ جنت کا نام دارالسلام رکھنے کی ایک وجہ جنت میں اہل جنت کا تکیہ کلام ”تحیة و سلام“ ہونا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت و افادیت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی سلام کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی

اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے:

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوْ لَا
أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.“ (مسلم)

تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ (یعنی تمھاری زندگی ایمان والی
زندگی نہ ہو جائے) اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک
دوسرے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمھیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمھارے درمیان
محبت پیدا ہو جائے؟ (وہ یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔“

(۲) حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَفْشُوا السَّلَامَ كَمَا تَعْلَمُونَ.“ (مجمع الزوائد : ۲۸/۸)

سلام کو خوب پھیلاؤ تا کہ تم بلند ہو جاؤ۔

(۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا
لِلْمَعْرِفَةِ.“ (مسند احمد : ۴۰۵/۱، رقم : ۳۸۳۸)

ترجمہ: علاماتِ قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو
صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے (نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر)۔

(۴) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمُ بِالسَّلَامِ.“ (ابوداؤد)

لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

(۵) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْبَادِيُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبْرِ“ (رواہ البیہقی : ۴۳۲/۶)

سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔

(۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:
 ”يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَتَ عَلَى
 أَهْلِ بَيْتِكَ.“ (الترمذی، ابواب الاستئذان و الادب : ۹۹/۲)

میرے پیارے بیٹے! جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔

(۷) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ”إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَ إِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ“
 (الترغیب و الترہیب : (باب) فی افشاء السلام : ۲۸۷/۳)

جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو اور جب (گھر سے) جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا:
 السَّلَامُ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشَوْهُ بَيْنَكُمْ،
 فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ
 فَضْلٌ دَرَجَةٍ بَتْدُ كَبِيرِهِ إِيَّاهُمْ السَّلَامُ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ
 مِنْهُمْ. (الترغیب و الترہیب : (باب) فی افشاء السلام : ۲۸۷/۳)

’السلام‘ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اُتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والوں کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي يَتَهَاوَنُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هِيَ مِنْ أَوَائِلِ مَا دَعَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ مَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ،

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَامَلْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَشَبْتُهِ عَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. قَالَ : وَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

(الترمذی : کتاب صفة القيامة، باب افشوا السلام ۷۵/۲، نقلًا عن النهج الاسفی، ۱/۱۲۰)

سلام کا پھیلانا اسلام کے بڑے بڑے شعائر میں سے ہے جس میں اکثر لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ سلام ان چیزوں میں سے ہے جن پر ہجرتِ مدینہ کے بعد آپ ﷺ نے سب سے پہلے دعوت دی۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ ﷺ کو دیکھنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ میں نے آپ ﷺ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور نبوت کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر پہلی بات جو میں نے آپ ﷺ کے کلام سے سنی وہ یہ تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔

چار باتیں ایسی ہیں جن سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک سلام بھی ہے:

(۱) جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو اسے سلام کریں۔

(۲) مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کریں۔

(۳) اسے اس کے محبوب ناموں کے ساتھ پکاریں۔

(۴) اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں رشتہ داروں کے سامنے اس

کی بھلائیاں اور خوبیاں بیان کرے، اس کے عیوب اور خامیوں پر پردہ ڈال کر اس کی

اصلاح کے لیے دعا کریں۔

جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے چار اعمال

(۱) لوگوں کو کھانا کھلانا، (۲) صلہ رحمی کرنا، (۳) سلام کا پھیلانا، (۴) تہجد کی

نماز پڑھنا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَ اطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ صَلُّوا الْأَرْحَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.“ (المستدرک للحاکم)

ترجمہ: اے لوگو! تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

کتنے آسان ہیں یہ چار کام، خصوصاً سلام کو پھیلانے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوب سلام کریں، اور پورا سلام کریں ’السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ‘ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے دل میں ہر ایک کے لیے سلامتی پیدا کریں، اس لیے کہ ہم اسی ’السلام‘ جل جلالہ کے بندے ہیں۔

فوائد ونصائح

(۱) اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یقین رکھنا ہوگا کہ سلامتی صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سلامتی اور عافیت حفاظت صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اس کے لیے جو واقعات لکھے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کر لیجیے اور دوسروں کو بھی بیان کیجیے۔

(۲) جان کی سلامتی کے لیے چھ دعائیں یاد کر لیں اور مانگنے کا اہتمام کریں۔

(۳) مال کی سلامتی کے لیے بہنوں اور بھائیوں کا حق نہ دبائیے۔ مال ہوتے

ہوئے قرض اپنے اوپر نہ رکھیے، فوراً قرض ادا کریں، زکوٰۃ واجب اور نفلی صدقہ اور رشتہ داروں کے ساتھ مالی صلہ رحمی بھی اہتمام کیجیے۔

(۴) لوگوں کو دارالسلام کی طرف دعوت دیجیے یعنی جنت کے اعمال کی طرف بلائیے اور جنت میں سلامتی سے داخلہ کے چار اعمال کا مذاکرہ کرتے رہیں۔

(۵) السّلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ کی کثرت کیجیے۔ آپ سے سلام کرنے میں کوئی سبقت نہ لے جائے، رکشا، ٹیکسی والے سے بات کرنے سے پہلے ’السّلام علیکم‘، دکاندار سے بات کرنے سے پہلے ’السّلام علیکم‘، فون، موبائل پر بات کرنے سے پہلے ’السّلام علیکم‘، گھر میں داخل ہونے کے بعد بات کرنے سے پہلے ’السّلام علیکم‘ کا اہتمام کریں۔

(۶) ان تمام باتوں کی دعوت اپنے آپ کو بھی دیں اور لوگوں بھی دیں کہ ’السّلام‘ جل جلالہ ہر عیب سے سلامت ہے، اس کی صفات میں بھی سلامتی ہے، اولاد اور بیوی سے سلامت ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہم مثل، شریک، موت، نیند و اونگھ، تھکاوٹ و پریشانی اور بھول چوک ان تمام سے سلامت ہے، اسی طرح اس ذات کا کسی کو سزا دینا ظلم و ستم سے انتقام سے پاک ہے اور حکمت و مصلحت پر ہی ’السّلام‘ جل جلالہ کا ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ (اسمائے حسنی: ۷۴ تا ۹۲)

’المؤمن‘ جلّ جلالہ

(امن دینے والا)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

قَالَ السَّعْدِيُّ: ”الْمُؤْمِنُ“ الَّذِي أَتَى عَلَى نَفْسِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَ بِكَمَالِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ، الَّذِي أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَ أَنْزَلَ كُتُبَهُ بِالْآيَاتِ وَ الْبَرَاهِينِ وَ صَدَّقَ رُسُلَهُ بِكُلِّ آيَةٍ وَ بُرْهَانٍ وَ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ وَ صِحَّةِ مَا جَاءَ وَابِهِ. (النهج الاسمى: ۱/۱۲۵)

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(۱) 'الْمُؤْمِنُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنی تعریف کامل صفات، انتہائی بزرگی اور جمال سے فرمائی ہے۔ جس نے رسول بھیجے، اپنی کتابیں واضح نشانیوں اور دلائل کے ساتھ نازل فرمائیں، ہر ہر نشانی اور دلیل سے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق فرمائی اور انبیاء علیہم السلام کی سچائی پر خود وہ نشانیاں بھی دلیل تھیں جو وہ لے کر مبعوث ہوئے۔

الْمُؤْمِنُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَجُوهًا أَحَدُهَا أَنَّهُ يُصَدِّقُ عِبَادَهُ وَعَدَّهُ وَيَفِي بِمَا ضَمَّنَهُ لَهُمْ مِنْ رِزْقٍ فِي الدُّنْيَا، وَثَوَابٍ عَلَى أَعْمَالِهِمْ الْحَسَنَةِ فِي الْآخِرَةِ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنَّهُ يُصَدِّقُ ظُنُونَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَخِيبُ أَمَالَهُمْ. (شان الدعاء: ۴۵)

(۲) 'المؤمن' جلّ جلالہ کا ایک معنی تصدیق کرنے والا بھی آتا ہے۔ اب اس لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں:

(الف) ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی پورا پورا رزق عطا فرماتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان بندوں کے اچھے اعمال پر آخرت میں بھی ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔

(ب) دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کو (جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں) پورا فرماتے ہیں انھیں نا اُمید نہیں فرماتے۔

قرآن کریم کی اس آیت میں یہ اسم مبارک مذکور ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾

(سورہ حشر: ۲۳)

بتیس چھریوں سے ننھی زبان کو امن دینے والا کون ہے؟

عالم کون و فساد میں امن و امان کا قیام اسی 'المؤمن' جلّ جلالہ کی ذات سے قائم ہے۔ ورنہ لمحہ بھر کے لیے بھی امن و سلامتی اس عالم کون و فساد میں محال ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے امن و امان قائم رکھتا ہے۔ جب اور جہاں چاہتا ہے اپنے عطا کردہ امن و امان کو اٹھا لیتا ہے اور کسی مصلحت یا انتقام وغیرہ کی وجہ سے وہاں صفتِ جبر و قہر کا ظہور کر دیتا ہے تو اس خطے کا امن برباد ہو جاتا ہے۔

ہمارے جسم میں بھی امن و امان کا قیام اسی 'المؤمن' جلّ جلالہ سے ہے، ورنہ ایک پل کے لیے بھی ہمارے بدن میں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ ہمارا بدن ایسے متضاد عناصر سے بنا ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک ہی آشیانے میں بسیرا نہیں کر سکتے، مگر اس 'المؤمن' جلّ جلالہ نے انھیں ایسی خوبی سے ترتیب دیا ہے کہ وہ جب تک چاہتا ہے، سب کے سب سر جوڑ کر کام کیے جاتے ہیں ورنہ منتشر ہو جاتے ہیں۔

(شرح اسماء الحسنیٰ للآزہری : ۴۷۲)

اپنے منہ کے اندر ہی دیکھ لیجیے! چھوٹے سے اس ڈبے میں زبان کے مقابلہ میں بتیس دانت اس کو دبانے والے ہیں، کبھی کبھی زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟

غور کریں ان بتیس دانتوں سے (گویا بتیس چھریوں سے) ننھی سی زبان کو کون امن دیتا ہے؟ وہی 'المؤمن' جلّ جلالہ۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ترجمہ: اور خود تمہاری ذات میں بھی (نشانیوں ہیں) تو کیا تم دیکھتے نہیں؟
(سورۃ الذاریات: ۲۱)

ہمارا جسم بھی اس دنیا کی طرح عالمِ اصغر ہے کہ متضاد عناصر سے بنا ہے اور سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ زمین کے اندر ایسے ایسے جلا دینے والے ماڈے بھرے پڑے

ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر پلک جھپکتے ہی اسے تھس تھس کر دیں۔ اس کے چکر کو پھاڑ دیں اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں کہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے نظر آئیں۔ ہوا کو اس کا مالک حقیقی آزاد چھوڑ دے تو سارے عالم کو اڑا کر لے جائے اور پانی سب کو غرق کر دے۔ سانپ، بچھو اور حشرات الارض نکل پڑیں تو ساری مخلوق کو بہت نقصان پہنچائیں۔ درندوں اور وحشی جانوروں کو مالک حقیقی کی لگام نہ ہو تو تباہی مچا دیں۔ بارشیں اور آسمانی بجلیاں اذن الہی کی پابند نہ ہوں تو خرابی پھیلا دیں۔

ان سارے اسباب فساد کے ہوتے ہوئے بھی عالم کون و مکان مامن و محفوظ ہے تو صرف اسی 'الْمُؤْمِنُ' جلّ جلالہ کی صفت امان سے محفوظ ہے۔ اُن دیکھی بلاؤں، وباؤں، بیماریوں اور جراثیم سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، پھر بھی مخلوق محفوظ ہے۔ یہ مکھیاں اور مچھر ہی ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ مگر وہ 'الْمُؤْمِنُ' جلّ جلالہ انہیں روکے رکھتا ہے اور جس حد تک ان سے کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ جس گندے خطے کو چاہتا ہے اس سے اپنی امان کو اٹھا لیتا ہے تو وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔

اس عالم کون و مکان کا سب سے بڑا مقصد تو خود یہ حضرت انسان ہی ہے۔ دنیا چوروں، ڈاکوؤں، ظالموں، رشوت خوروں، لڑنے والوں، شریروں، فتنہ پروروں اور قاتلوں سے بھری پڑی ہے، پھر بھی مخلوق الہی میٹھی نیند سوتی ہے۔ کیونکہ اس 'المؤمن' جلّ جلالہ نے ان کو لگام دے رکھی ہے، اگر وہ انہیں قابو میں نہ رکھتا تو ایک دوسرے کو کھا جاتے۔

(شرح اسماء الحسنیٰ للازہری: ۴۷۳)

شہری امن ایک بڑی نعمت ہے

امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شہر یا جس ملک میں امن نہ ہو وہاں آدمی دین یا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ شہر میں ساری دنیا کی نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو اس شہر میں رہنا مشکل ہے۔ شیخ ایوب برمی امام مسجد قباء (مدینہ منورہ) نے ایک عجیب حکمت کی بات فرمائی کہ شہر میں امن ہونا بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ (اسی لیے حضراتِ انبیاء

علیہم السلام کی دعائیں حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عجیب دعا کی ہے:

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا﴾ (سورۃ ابراہیم : ۳۵)

ترجمہ: اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے۔

یہ دعا سب سے اہم ہے کہ شہر میں امن ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب سورہ تین میں شہر کی قسم کھائی تو اس کی صفت 'امین' لائے ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْاٰمِنِ﴾ جس سے معلوم ہوا کہ ایک شہر کی سب سے زیادہ عظیم اور اہم صفت، جس سے وہ شہر رہنے کے قابل بنے امن ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے سب خاندان کے افراد سے کہا کہ آپ سب بحکم رب العزت مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیں:

﴿اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِیْنَ﴾ (سورۃ یوسف : ۹۹)

ترجمہ: مصر میں چلیے (اور) انشاء اللہ (وہاں) امن چین سے (رہے گا)۔

اسی طرح سورہ قریش میں جو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بڑی نعمتیں ذکر فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی ﴿وَاَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ یعنی انھیں امن دیا خوف سے۔ چونکہ مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے دو سفر کرتے تھے۔ جاڑوں میں یمن کی طرف کہ وہ ملک گرم ہے اور گرمیوں میں شام کی طرف جو سرد اور شاداب ملک ہے۔ لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے۔ اُن کی خدمت کرتے اور اُن کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ اس طرح اُن کو خاطر خواہ نفع ہوتا۔

پھر امن و چین سے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے تھے۔ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن کعبہ کے ادب کی وجہ سے کوئی چور، ڈاکو کو کعبہ کے پاس بان اہل قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا تھا۔ اسی انعام کو یہاں یاد دلایا ہے کہ اس

گھر کے طفیل تم کو روزی دی اور امن چین دیا۔ 'اصحابِ فیل' کی زد سے محفوظ رکھا، پھر اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے رسول ﷺ کو کیوں ستاتے ہو؟ کیا یہ انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی نہیں؟ اگر دوسری باتیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا سمجھنا کیا مشکل ہے؟ (تفسیر عثمانی: ۸۰۳)

امن کا ظہور کب ہوتا ہے؟

اب غور کرنے کی بات ہے کہ 'المؤمن'، جلّ جلالہ کی 'صفتِ امن' کا ظہور کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں دو جگہ صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں امن بھیجتے ہیں اور کب دونوں جگہ سے امن سلب کر دیتے ہیں۔ جس کی حیثیت قانون کی سی ہے۔

(۱) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ

هُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (سورۃ انعام: ۸۲)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔

اس آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ عذاب سے مامون و مطمئن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پھر انھوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کی۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سہم گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ نہیں کیا؟ اور اس آیت میں عذاب سے مامون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، پھر ہماری نجات کا کیا راستہ ہے؟

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے۔ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورۃ لقمان: ۱۳) اس لیے مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ

کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ عذاب سے مامون اور ہدایت یافتہ ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں اور دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق
 اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو باختیار سمجھتی ہے اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس لیے
 ڈرتی ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
 گر کی بات ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر بھلے
 برے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے
 سے کوئی مصیبت آجائے گی اور جن چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت، ان سے ایسے ڈرتے
 ہو؟ یہ سوائے بے عقلی کے اور کیا ہے؟ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ (کی پکڑ) سے چاہیے اور جس کا
 اس پر ایمان ہو وہ کسی خطرے میں نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کھلے طور پر مشرک و بت پرست
 ہو جائے، بلکہ وہ آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور کلمہ اسلام
 پڑھتا ہے مگر کسی فرشتے یا رسول یا کسی ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات خاصہ کا شریک
 ٹھہرائے۔ اس میں اُن عوام کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اولیاء اللہ اور ان کے مزارات کو
 حاجت روا سمجھتے ہیں اور عملاً ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا حق تعالیٰ کے اختیارات ان کے
 حوالے کر دیے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ منہ (معارف القرآن: ۳۸۷/۳)

پھر چاہے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ ان اولیاء اللہ اور خاصان حق کو یہ رحمانی و ربانی
 مخصوص صفات بوجہ ان بندوں کے مقرب ہونے کے خود اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہیں اور وہ
 جب چاہے ان سے سلب بھی کر لے اور اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس عقیدے کے
 باوجود بھی ایسے فاسد خیال والے شرک کے جرم سے بری نہیں کیونکہ مکہ کے مشرکوں کا بھی
 اصل شرک یہی تھا، چنانچہ وہ طواف کرتے ہوئے کہتے تھے:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ فَتَمْلِكُهُ وَ

مَا مَلَكَ“ (امداد الفتاوی: ۶/۸۲، ۸۳)

ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جو آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں اور اس چیز کے بھی مالک ہیں جس کا وہ شریک مالک ہے۔

اس لیے شرک سے بچنے اور بچانے کی خوب محنت کرتے رہنا چاہیے اور شرک سے بچنے کی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ أَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ.“ (عمل الیوم و اللیلة، ص: ۷۱۔ کنوز الحقائق للمنادی)

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور میں یہ جانتا بھی ہوں اور تجھ سے استغفار کرتا ہوں اس گناہ پر جس کو میں نے لاعلمی میں کیا ہو۔

(۲) دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ نعمتِ امن کو خوف و بے چینی سے بدل دیتے ہیں، وہ ناشکری کا گناہ ہے۔ لہذا جہاں کہیں امن ہو وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور شرک اور گناہوں سے بچنا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ملک کے معاشرے سے امن کو تباہ کر دیتی ہیں اور فقر و فاقہ، تنگ دستی لے آتی ہیں۔ امن کمیٹیاں اور جو امن کو چاہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دو آیتیں مشعلِ راہ ہیں کہ اس میں خوب غور کریں کہ جن اسباب کو اسبابِ امن قرار دیا گیا ہے وہ ہم میں کتنے ہیں اور ہم انسانوں کو ان دونوں خرابیوں (جن سے امن و سلامتی ختم ہو جاتی ہے اور خوف، بے چینی اور بھوک آتی ہے) سے بچانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟

اب قرآن کریم کی زبانی بھی سن لیجیے کہ امن دنیا سے ناشکری کی وجہ سے کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی۔ اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔

یعنی نہ باہر سے دشمن کا کھٹکا، نہ اندر سے کسی طرح کی فکر و تشویش، خوب امن و چین سے زندگی گزرتی تھی۔ کھانے کے لیے غلے اور پھل کھنچے چلے آتے تھے۔ ہر چیز کی افراط تھی اور گھر بیٹھے دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں۔ اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر نہ پہچانی، دنیا کے مزوں میں پڑ کر ایسے بدمست ہوئے کہ منعم حقیقی کا دھیان بھی نہ آیا، بلکہ اس کے مقابلے میں بغاوت کی ٹھان لی۔

آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفرانِ نعمت کا مزہ چکھایا یعنی امن چین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فراخ روزی کی جگہ بھوک اور قحط کی مصیبت نے اُن کو اس طرح گھیر لیا جیسے کپڑا (اپنے) پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے کہ ایک دم کو بھوک اور ڈر ان سے جدا نہ ہوتا تھا۔ (تفسیر عثمانی: ۳۷۰)

مندرجہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ امن و سکون کے حقیقی اسباب شرک اور گناہوں سے بچنا ہے، خصوصاً ہر قسم کی نعمت کی ناشکری سے بچنا ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک مرد ہو یا عورت سوچے کہ میں نے امن کے کتنے اسباب اپنائے ہیں؟ یعنی میں کتنے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہوں اور بچانے کی فکر کرتا ہوں؟

ہم اپنے گھر میں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ گناہ کرنے والا شخص کبھی بھی امن میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں۔ مثلاً: ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کسی نامحرم کو نہ دیکھے، زبان کسی کی غیبت نہ کرے، کان غیبت اور گانا وغیرہ نہ سنے، مرد ڈاڑھی رکھنے کا اہتمام کرے، گھر میں کوئی مرد ایسا نہ ہو جس کا چہرہ حضور اکرم

ﷺ کے چہرے کے مشابہ نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مرد کا وہ چہرہ پسند ہے جس پر داڑھی ہو، لہذا ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی پسند میں فنا کر دینا چاہیے اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھنی چاہیے۔

اسی طرح عورتیں بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے جسم کی حفاظت کریں کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ جو عورت اپنا جسم دوسروں کو دکھاتی پھرتی ہے، گھر کے ڈرائیور، نوکر سے پردہ نہیں کرتی یا خالہ زاد، پھوپھی زاد نامحرموں کے سامنے بے پردہ آ جاتی ہے تو وہ عورت اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، وہ امن میں کیسے آ سکتی ہے۔

لہذا آج سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی امان میں داخل ہونے کے لیے ساری شرعی حدود کی پابندی کے ساتھ گھروں سے گناہ اور غفلت کا سامان نکال پھینکیں۔ ہمت کر کے حکمت کے ساتھ ٹی وی گھر سے نکال دیں اور بچوں کی دینی تربیت کریں۔ گناہوں سے بچیں اور پیار محبت اور دعاؤں کے ذریعے دوسروں کو بھی بچائیں، تو اپنی ذات میں، گھر میں اور ملک میں بھی امن و امان قائم ہوگا۔

ایمان کی حفاظت کیجیے

عام طور پر دو چیزیں ایمان کے کمزور ہونے کا سبب بنتی ہیں، لہذا اس کی نگرانی کرتے ہوئے ایمان کی حفاظت کیجیے:

(۱) سب سے پہلی بات: ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا کیونکہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو خطرہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہ لے لیں۔ نعمت تب باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے دعائیں سکھادی گئیں ”رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا“ تو ہم اپنے دل میں بھی یہی سوچیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم نبی ﷺ سے راضی ہیں، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں اور ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے

ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو پہلی بات کہ ہم نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

(عمل سے زندگی بنتی ہے: ۲۹۶)

(۲) دوسری بات دینداروں سے نفرت کرنا: دین یا دینداروں سے کبھی نفرت نہ کریں کیونکہ ہمارے نفرت کرنے سے ان کا کیا نقصان! اپنی ہی آخرت خراب ہوتی ہے۔ چنانچہ بجائے نفرت کے ان سے محبت کریں، دین خود سیکھیں، ایمان بڑھائیں، دینی ماحول میں شرکت کرتے رہا کریں، تاکہ ایمان کی حفاظت اور بڑھوتری خوب ہو۔

ایمان دل میں رچ بس جائے اس کے لیے یہ دعائیں مانگیں

(۱) ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضْنِي مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي.“

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے اور وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے اور مجھے راضی کر دے اس زندگانی پر جو تو نے میرے لیے تقسیم فرمادی ہے۔ (کنز العمال، کتاب الاذکار، قسم الاقوال: ۸۱/۱، رقم: ۳۶۵۴)

(۲) ”اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.“ (الترغيب والترهيب: ۵۸۳/۴)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے ایسا ایمان و یقین دے جس کے بعد کفر نہ ہو اور وہ رحمت عطا فرما جس کے سبب میں دنیا و آخرت میں تیری عطا کردہ بزرگی کا شرف حاصل کر سکوں۔

(۳) ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ.“

ترجمہ: الہی! میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو نہ چھوٹے اور اس نعمت کا طالب ہوں جو ختم نہ ہو اور اپنے نبی محمد ﷺ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت کے سب سے اونچے درجے میں، جو ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ (مستدرک حاکم، کتاب الدعاء: ۱۵/۱)

(۴) ”اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ.“

ترجمہ: اے اللہ! تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور راہ بتانے والا اور خود راہ یافتہ بنا دے۔“ (النسائی: کتاب السہو: ۱۹۲/۱)

فوائد ونصائح

(۱) مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبدالرحمن السدیس یہ مختصر دعا امن کے لیے مانگتے ہیں:
”اَللّٰهُمَّ اِمْنًا فِیْ اَوْطَانِنَا“

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں ہمارے وطنوں میں امن نصیب فرما۔

(۲) حضرت شیخ عبدالغفور عباسی المدنیؒ اور اذغفورؒ یہ میں لکھتے ہیں: جو شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار سورہ قریش کو پڑھے گا ﴿اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ پڑھتے وقت رزق کی تنگی کے دور ہونے اور ﴿اَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ پڑھتے وقت دشمن کے خوف سے حفاظت کا دل سے طالب ہوگا اس کے رزق میں وسعت ہوگی اور دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔

ابوالحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس شخص کو کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے ﴿لَا یُلَفِّ قُرَیْشٍ﴾ کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس کو امام جزریؒ نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔ (تفسیر مظہری: ۳۴۸/۱۰)

(۳) خوف و پریشانی کو امن میں بدلوانے کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے:

”اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِیْ وَ اِمْنٌ رَّوْعَاتِیْ“ (ابو داؤد، کتاب الادب)

ترجمہ: اے اللہ! (میں درخواست کرتا ہوں کہ) آپ میرے تمام عیوب کی پردہ پوشی فرمادیں اور میرے خوف و پریشانی کو امن میں بدل دیں۔

ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کا نسخہ

وَ اَمَّا الْمُؤْمِنُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ اَنْ یَّأْمَنَ الْمُؤْمِنُوْنَ شَرَّهُ وَ غَوَائِلَهُ، فَقَدْ

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ" قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. (البخارى، كتاب الادب: ۸۸۹/۲) اَي: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلَّا يَمَانٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. اَي: شُرُورُهُ وَغَوَائِلُهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

(الترمذی: الايمان، رقم: ۲۶۲۷، النهج الاسماء، ج: ۱، ص: ۱۲۷)

(۴) مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مومنین اس کے شر اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی قسم! مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔“ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا: ”وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔“ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ لہذا اس بات کی پوری کوشش ہو اور پکا ارادہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خصوصاً پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔

رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: ”بھلا میں تمہیں نہ بتلاؤں مومن کے بارے میں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔“

ایک حدیث میں آیا ہے: ”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى انْفَاذِهِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ آمِنًا وَ إِيْمَانًا.“ (جامع الصغير: ۹۷۱/۲)

ترجمہ: جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے: ”بندہ جب تک اپنی

زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔“

(مجمع الزوائد، ج: ۱۰، ص: ۳۹۴، رقم: ۱۸۱۷۷)

اس اسم مبارک سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے امن میں رکھیں۔

’المؤمن‘ جلّ جلالہ سے امن مانگئے

(۵) یہ یقین رکھیں کہ امن دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیا و آخرت کا امن و سکون، عافیت و راحت اسی ’المؤمن‘ جلّ جلالہ کے قبضے میں ہے۔ لہذا ہر قسم کا امن ’المؤمن‘ جلّ جلالہ ہی سے مانگا جائے۔ بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی اسی سے امن، شفا، راحت اور عافیت مانگی جائے۔ امن اور سکون کے حالات اسی کے قبضے میں ہیں، جس طرح بد امنی، بے چینی و بے سکونی کے حالات اُس کے قبضے میں ہیں۔

وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے لیے چاہے اور جس وقت چاہے امن و سکون کے حالات بھیج دے اور جہاں چاہے وہاں سے امن و سکون کے حالات ہٹا دے۔ اسی طرح ’المؤمن‘ جلّ جلالہ کے پاس امن و سکون کے لامحدود خزانے ہیں، امن و سکون کی لامحدود شکلیں ہیں۔ وہ امن و سکون دینا چاہے تو آگ میں رکھتے ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہوئے، چھوٹی سی جھونپڑی میں رکھتے ہوئے، ہر قسم کی ظاہری نظر آنے والی تکالیف میں رکھتے ہوئے دل کا امن و سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، اور وہ چاہے تو ہر قسم کی ظاہری راحت دیتے ہوئے، بادشاہت کی کرسی پر بٹھا کر دل ک و بے چین و بے سکون کر دے۔

لہذا ہر قسم کی بے چینی، بے سکونی اور بد امنی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، جس کے ہاتھ میں امن ہے اور جس کے پاس امن و سکون کے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ جس کا نام ہی مومن ہے اس کے دربار کو چھوڑ کر غلط قسم کے

عالمین، پروفیسر، جوتشی کے پاس جانا بہت ہی بری، گھٹیا اور بے وقوفانہ حرکت ہے۔ یا منوں مٹی کے نیچے مدفون انسانوں سے امن، سکون کی بھیک مانگنا بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے! تعویذ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، تعویذ لکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، جس کو تعویذ دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، ماتحتوں کو بے چین کر کے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے، ڈیوٹی کی ادائیگی میں خیانت کر کے، پھر بھی تعویذ کے ذریعے کوئی شخص امن اور سکون کا متلاشی ہے تو یہ اس کا غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ساری دنیا کے تعویذ اس کو امن و سکون نہیں دے سکتے بلکہ توبہ کر کے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ (اسمائے الحسی: ۹۳ تا ۱۰۲)

’المہیمن‘ جَلَّ جَلَالُهُ (پوری نگہبانی فرمانے والا)

اِسْمٌ لِّمَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِمَجْمُوعِ صِفَاتٍ ثَلَاثٍ، أَحَدُهَا الْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الشَّيْءِ، وَ الثَّانِي الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ عَلَى تَحْصِيلِ مَصَالِحِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَ الثَّالِثُ الْمُوَاطَّاةُ عَلَى تَحْصِيلِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ، فَالْجَامِعُ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ اِسْمُهُ ’الْمُهَيِّمُنُ‘ وَ اَنَّى اَنْ تَجْتَمَعَ عَلَى الْكَمَالِ اِلَّا لِلّٰهِ تَعَالٰی. (النهج الاسمى: ۱۳۲/۱)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) ’الْمُهَيِّمُنُ‘ نام ہے اس ذات کا جو تین صفات کے مجموعے کے ساتھ موصوف ہو۔

پہلی صفت : ہر چیز کے تمام احوال کا علم ہو۔

دوسری صفت : اس چیز کے فوائد حاصل کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہو۔

تیسری صفت : ان فوائد و مصالح کو پابندی سے حاصل بھی کر سکے۔ ان صفات کے جامع کا نام ’الْمُهَيِّمُنُ‘ ہے اور تینوں صفات اللہ رب العزت کے سوا کسی اور میں کہاں ہو سکتی ہیں؟

(۲) 'الْمُهَيِّمُنُ' الْمُطَّلَعُ عَلَى خَفَايَا الْأُمُورِ وَ خَبَايَا الصُّدُورِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

ترجمہ: 'الْمُهَيِّمُنُ' جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو اور جس علم کا ہر چیز پر حاوی ہو۔

'الْمُهَيِّمُنُ' جل جلالہ کے دوسرے معنی شاہد کے ہیں، یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ صاحبِ مرقاۃؒ نے 'الْمُهَيِّمُنُ' کی تعریف اس طرح کی ہے:

”الْقَائِمُ بِأُمُورِ الْخَلْقِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَرْزَاقِهِمْ وَ أَجَالِهِمْ وَ أَخْلَاقِهِمْ“
ترجمہ: مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کی عمروں اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا۔“ (مرقاۃ، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۷۵/۷۷)
قَالَ أُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ :

مَلِيكَ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيِّمُنُ
لِعِزَّتِهِ تَعْنُو الْوُجُوهُ وَ تَسْجُدُ

ترجمہ: مالک ہے آسمان کے عرش کا، ہر ہر ذرے اور قطرے کی نگہبانی کرنے والا، اسی کی خوشنودی کی خاطر چہرے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ (النهج الاسمی: ۱۳۲/۱)

یہ اسم مبارک قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے: ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ﴾ سورۃ حشر: ۲۳

سب کا نگہبان وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے تو دیکھو اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی سے کی ہے۔

دماغ جہاں سے سارے جسم کے لیے احکامات صادر ہوتے ہیں، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے مضبوط سر کی نگہبانی میں دے دیا، جس کی ساخت کچھ ایسی

بے ڈول سی ہے کہ وہ اپنے اُتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغز کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ہر ذی روح کو اسبابِ حفاظت دیے گئے ہیں۔

اس 'الْمُهَيَّمِنُ' جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنچے، بعض کو اُچھلنے کودنے کی طاقت، بعض کو دُم اور چونچ، بعض کو سینک، بعض کو قدرتی مگنازی، بعض کو ٹکڑا مارنے کی طاقت، بعض کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا ہے اور پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے۔ بعض جانوروں کی حفاظت ان کی بدبو کرتی ہے اور ہماری نگہبانی کے لیے عقل پیدا کی۔

چوہے کو رات دن میں یکساں دکھائی دیتا ہے، لہذا وہ ہر وقت بلی سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، مگر چھوندر کو دن میں دکھائی نہیں دیتا، لہذا اس کی حفاظت اس کے جسم کی بدبو کرتی ہے کہ اسے کوئی جانور قبول نہیں کرتا۔

بعض کو اس قدر ننھا جسم عطا کیا ہے کہ وہ دشمن کو دکھائی نہیں دیتا اور نہ کسی طرح اپنے حقیر ہونے کی وجہ سے قبضے میں آتے ہیں۔

بعض جانور جیسے چھپکلی اپنا رنگ تبدیل کرنے پر قادر ہوتی ہے اور اس طرح وہ بچ نکلتی ہے۔ گرگٹ رنگ بدلنے میں ضرب المثل ہے۔ یہ دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے اور جس رنگ کی لکڑی یا درخت ہوتا ہے اسی کا سا رنگ اختیار کر لیتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ نہ سکے۔

'الْمُهَيَّمِنُ' جل جلالہ نے ہرن، خرگوش اور بعض جانوروں کو اتنی برق رفتاری عطا کی ہے کہ وہ رات دن درندوں کے درمیان رہتے ہیں اور جب تک وہ چاہتا ہے اس کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔

بعض کو ایسا بد صورت اور بے مایہ بنایا ہے کہ ان کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ان کی بے مصرفی ہی ان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کسی کو اس قدر زور آور اور

طاقور بنایا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے بال عطا کیے ہی۔ ریچھ بڑے مزے سے شہد پی جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں۔

درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں اور دور دور تک پھیل جانے والی نسیم کرتی ہیں۔ زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں اور ستاروں کی حفاظت ان کی آپس کی کشش، ان کی فضا اور ان کا ماحول۔ ایک فلک کو دوسرے فلک کا ماحول راس نہیں آتا، لہذا وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو پاتے اور ان کے ستارے ان ہی کی نگہبانی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔

(شرح اسماء الحسنیٰ للآذہری: ۴۷۸)

’الْمُهَيِّمُنْ‘ جلّ جلالہ نے بعض جانوروں کے منہ میں ایسا لعاب پیدا کر دیا کہ ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہوئے اگر کانٹے اس کے منہ میں لگ جائیں تو وہ فوراً اس کے لعاب کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ ’المہیمن‘ جلّ جلالہ نے اس کی زبان اور اس کے منہ کی اندرونی حفاظت کے لیے اس کی ایسی نگہبانی کی کہ اس کے لعاب میں ایسا تیزاب پیدا کر دیا کہ لمحوں میں وہ کانٹے پگھل جاتے ہیں۔ ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾

’الْمُهَيِّمُنْ‘ جلّ جلالہ سے حفاظت طلب کرنے کی ایک پیاری دعا یہ دعا، دعائے انس رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو روزانہ مانگنے کا معمول بنائے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَ دِينِي، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَ مَالِي، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِي رَبِّي، بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، بِسْمِ اللَّهِ افْتَحْتُ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِي لَا يُعْطِيهِ غَيْرُكَ، عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاءُكَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اجْعَلْنِي فِي عِيَاذِكَ وَ جَوَارِكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ

وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَجِیْرُكَ مِنْ جَمِیْعِ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْتَ وَ اَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ وَ اُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیْ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ، وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ﴾ عَنْ اَمَامِیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَ عَنْ یَمِیْنِیْ وَ عَنْ شِمَالِیْ وَ مِنْ فَوْقِیْ وَ تَحْتِیْ.

(کنز العمال، کتاب الاذکار - باب ادعیه الحرز، ج: ۲، ص: ۲۸۳، رقم: ۵۰۱۸)

ترجمہ: اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر، اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے رب نے مجھ کو عطا کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ ہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ! میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثناء بڑی ہے اور معبود نہیں کوئی سوائے تیرے، مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے پیدا کی اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے اور اپنے آگے رکھتا ہوں اس سورت کو..... بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ، وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ﴾ (ترجمہ: آپ کہہ دیجیے! وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے) اپنے سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اپنے اور بائیں، اپنے اوپر اور اپنے نیچے۔

’اَمَامِیْ، خَلْفِیْ، یَمِیْنِیْ، شِمَالِیْ، فَوْقِیْ، تَحْتِی‘ ہر ایک کے بعد سورۃ اخلاص

فوائد و نصائح

(۱) اگر بندہ اس اسم مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگران ہے تو وہ اس استحضار کی وجہ سے فرمانبردار رہتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اس کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہ کرے گا۔

اب اس اسم مبارک پر جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا ہی بندہ اس کی نافرمانی سے ڈرے گا، بلکہ نافرمانی اور گناہوں کی جرأت ہی نہیں کر سکے گا کہ میرا نگران میرے ساتھ ہے۔ مثلاً: کسی نے عاریتاً آپ کو سائیکل یا کار چلانے کے لیے دی اور وہ خود ساتھ بیٹھا ہو تو چلانے والے کی کیفیت کس طرح ہوگی کہ بہت سنبھال کر چلائے گا کہ جو اس سائیکل کا عارضی نگران ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اب جس 'الْمُهَيِّمُنْ' جلّ جلالہ نے ہمیں یہ جسم استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، وہ بھی مکمل ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آنکھوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ جب 'الْمُهَيِّمُنْ' جلّ جلالہ کے ہونے کا استحضار ہوگا تو اذان سننے کے بعد پاؤں کو مسجد و نماز کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کر سکے گا، زبان غلط بول نہیں بولے گی، ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوں گے۔ غرض اعضاء جسم ناجائز استعمال ہونے سے بچے رہیں گے۔ عورت گھر سے باہر بغیر پردے کے کبھی بھی نہیں نکلے گی۔

(۲) 'الْمُهَيِّمُنْ' کی تین تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ ان تینوں تعریفات کو اپنے دوستوں اور گھر والوں میں ضرور بیان کریں۔ گھر میں ایک سیبورہ (بلیک بورڈ) رکھیں اور بچوں کو اللہ پاک کے مبارک ناموں کی تشریح دلچسپ انداز میں ضرور سمجھائیں اور پھر ان سے مختلف سوالات کریں تو ان کا شوق بھی بڑھے گا اور دین کی باتوں کی سمجھ بھی پیدا ہوگی۔ بچوں سے اس طرح سوال کریں کہ 'الْمُهَيِّمُنْ' کی جس تعریف میں تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے، آپ ان میں سے دو بتائیں یا کاپی میں لکھیں۔ (اسمائے حسنی، صفحہ: ۱۰۳ تا ۱۰۷)

‘الْعَزِيزُ، جَلَّ جَلَالُهُ’

(سب پر غالب)

اس اسم مبارک کے تحت پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) ‘الْعَزِيزُ، الشَّدِيدُ فِي اِنْتِقَامِهِ مِمَّنْ اِنْتَقَمَ مِنْ اَعْدَائِهِ. ‘الْعَزِيزُ، فِي اِنْتِقَامِهِ مِمَّنْ اَرَادَ اِلَا اِنْتِقَامَ مِنْهُ لَا يَقْدِرُ اَحَدٌ يَدْفَعُهُ عَنْهُ.

(جامع البيان: ۹۰/۷، نقلًا عن النهج الاسمى: ۱۳۶/۱)

ترجمہ: علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ‘الْعَزِيزُ، جَلَّ جَلَالُهُ وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرمائیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔

(۲) ‘الْعَزِيزُ، اَيُّ الَّذِي قَدْ عَزَّ كُلُّ شَيْءٍ فَقَهَرَهُ وَ غَلَبَ الْاَشْيَاءَ فَلَا يُنَالُ جَنَابُهُ لِعَزَّتِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ جَبْرُوتِهِ وَ كِبَرِيَايَتِهِ. (تفسیر ابن کثیر: ۴۷۹/۳، الحشر: ۲۳)

ترجمہ: علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ‘الْعَزِيزُ، جَلَّ جَلَالُهُ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور سب اس کے جلال و عظمت کے سامنے دبے ہوئے ہوں اور اس کے غلبے، عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو۔

(۳) ‘الْعَزِيزُ، مَعْنَاهُ الْمَنِيعُ الَّذِي لَا يُنَالُ وَلَا يُغَالَبُ.

(القرطبي: ۱۰۱/۲، البقرة: ۲۲۸)

ترجمہ: امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ‘الْعَزِيزُ، جَلَّ جَلَالُهُ وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور شان و شوکت، قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہو کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی اس کو شکست نہ دے سکے، اس کی قدرت و طاقت سے کوئی چیز باہر نہ ہو، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے اور اس پر کوئی غلبہ نہ پاسکے۔

(۴) ‘الْعَزِيزُ، الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ كُلُّهَا، عِزَّةُ الْقُوَّةِ، وَ عِزَّةُ الْغَلْبَةِ، وَ عِزَّةُ الْاِمْتِنَاعِ، فَاُمْتَنَعَ اَنْ يُنَالَ اَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَ قَهَرَ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ،

دَانَتْ لَهُ الْخَلِيقَةُ وَ خَضَعَتْ لِعَظَمَتِهِ.

(تیسیر الکریم الرحمن: ۳۰۰/۵، نقلًا عن النهج الاسمی: ۱۳۷/۱)

(۴) 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے کہ ہر طرح کی شان و شوکت اسی کے لیے ہے۔ قوت بھی اس کے پاس ہے، غلبہ بھی اسی کا ہے۔ تمام تر تصرفات بھی اسی کے اختیار میں ہیں، مخلوقات میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کی صفات تک رسائی حاصل کر سکے۔ تمام تر موجودات پر غالب ہے، تمام مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔

(۵) 'الْعَزِيزُ' مَنْ ضَلَّتِ الْعُقُولُ فِي بَحَارِ عَظَمَتِهِ، وَ حَارَتْ الْأَلْبَابُ دُونَ إِدْرَاكِ نَعْتِهِ، وَ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنِ اسْتِيفَاءِ مَدْحِ جَلَالِهِ وَ وَصْفِ جَمَالِهِ. (طیبی شرح مشکوٰۃ: ۲۰/۵، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ)

ترجمہ: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت کے سمندر میں (غوطہ زن ہو کر) انسانی عقول گم ہو کر رہ جائیں۔ اور اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے اور جمال کا وصف بیان کرنے سے زبانیں عاجز آ جائیں اور عقل والوں کی عقلیں حیران ہو کر رہ جائیں۔

(۳) (الف) 'الْعَزِيزُ' هُوَ الْمَنِيعُ الَّذِي لَا يُرَامُ جَنَابُهُ.

(ب) 'الْعَزِيزُ' هُوَ الْقَاهِرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ وَلَا يُقْهَرُ.

(ج) 'الْعَزِيزُ' هُوَ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ.

(د) 'الْعَزِيزُ' بِمَعْنَى نَفَاسَةِ الْقَدْرِ، وَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُعَادِلُهُ

شَيْءٌ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ. (النونية: ۲/۲۱۸، نقلًا عن النهج الاسمی: ۱۳۷/۱)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نونہ میں اشعار ذکر فرمائے ہیں جس کے لحاظ سے 'العزیز' جلّ جلالہ کے یہ چار معنی ہوں گے:

(الف) 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو بذاتِ خود محفوظ و مضبوط اور

قوت والا ہے اور اس کی حفاظت کو توڑا نہیں جاسکتا، اس کی حمایت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔
(ب) 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو غلبہ والی ہے، اس پر کوئی دوسرا غلبہ نہیں پاسکتا۔

(ج) 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو انتہائی سخت قوت والی ہے۔
(د) 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو انتہائی نفیس ہو جس کی برابری کوئی بھی نہ کر سکے اور اس کی مثل بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی نظیر موجود ہو۔
'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ وہ ذات ہے جس کی طاقت و قدرت انتہائی درجہ کی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔

یہ اسم قرآن مجید میں ۹۲ مرتبہ آیا ہے، جن میں سے تین یہ ہیں:

(۱) ﴿وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۶۰)

(۲) ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ (آل عمران: ۴)

(۳) ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (الشعراء: ۹)

خادموں کو مخدوم سمجھ لینا جہل و حماقت کی انتہا ہے

غزوہ بدر، اُحد، خندق، حنین اور تبوک وغیرہ میں اس 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ ہی نے مسلمانوں کو غلبہ و عزت سے سرفراز کیا تھا۔ ایران و عراق، شام و مصر اور فلسطین و اسپین میں بھی 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ نے مسلمانوں کو غالب کیا تھا، ورنہ مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ (شرح اسماء الحسنی للازہری: ۲۶۲)

یہ سارا عظیم الشان کارخانہ حیات، یہ نظام ارضی و نظام فلکی یوں ہی اٹکل سے نہیں چل رہا ہے۔ اُس ذات کے قانون کے مطابق اور اس کے ضابطے کے ماتحت چل رہا ہے جو 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ ہے۔ ہر غالب پر غالب، ہر قادر پر قادر، جس کی راہ ہر رکاوٹ سے خالی ہے، جس کی ہر جنبش تکوینی و تخلیقی، بے انتہا حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز رہتی ہے اور جو ہر علم و حکمت کا مبدا بھی ہے اور منتہی بھی۔

رات کی سکونی کیفیت، سورج اور چاند کی نئی تلی گردش، اُس کی شرح رفتار اور مقدار یہ سب اُسی قادرِ مطلق و حکیم برحق کے دستِ قدرت میں ہیں جو ہر شعبہٴ موجودات کا اکیلا حاکم و ناظم ہے، اُس کے حضور میں کسی سورج دیوتا اور کسی چندرما اور کسی رات کی دیوی کا وجود فرض کرنا خرافات کی انتہا ہے۔

افسوس ہے کہ شرک کرنے والوں نے ستاروں کو اپنا معبود بنالیا، ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے لگے، اپنے نفع اور نقصان کو ستاروں سے متعلق کر دیا، حالانکہ یہ ستارے تو خود ہی انسان کے نفع کی غرض سے اس کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اُلٹا ان کی پرستش میں لگ جانا اور خادموں کو مخدوم سمجھ لینا جہل و حماقت کی انتہا ہے، کیونکہ:

(تفسیر ماجدی: ۳۰۳/۱، سورۃ انعام: ۹۷) (بالاختصار)

قرآن مجید کے نویں پارہ میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۱۹۷ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

ترجمہ: اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

جن کو تم پوجتے ہو نہ وہ تمہیں کچھ مدد دے سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بقول نصاریٰ مسیح کے یہود نے سولی دی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح اور بزرگ جن کو تم پوجتے ہو موت اور بیماری سے نجات نہ پاسکے (وہ تمہاری کیا مدد کریں گے)۔

اس آیتِ کریمہ میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں:

ایک تو یہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پوج رہے ہو اور ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہو اس اُمید پر کہ یہ ہماری مدد کریں گے وہ نبی علیہ السلام ہوں یا ولی رحمۃ اللہ علیہ، جن ہوں یا فرشتے یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی، وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔

دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے

بھائی ہابیل کو قتل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سیلاب کی نذر ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں ہلاک ہوئی۔

حضور اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں انتقال ہوا اور آپ کی گود ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت سے لوگوں کو اور اسی طرح پھر خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔

اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اپنی مدد کر سکتا تو یہ ہستیاں ایسا کرنے کی زیادہ مستحق تھیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے جس کی مدد کے ہم سب محتاج ہیں۔ (شریعت یا جہالت) بتصرف (مدکس سے مانگیں: ۳۵۲)

جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام اور نیک متقی پرہیزگار بزرگ اپنی ضرورتوں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں تو ہمیں تو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ ہم بے دین اور شریعت پر عمل نہ کرنے والے عالموں، جوشیوں، بے دین پیروں کے پاس جائیں۔ خاص کر ایسے عامل کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، خصوصاً نامحرم عورتوں کا ایسے غلط لوگوں کے پاس بغیر اپنے محرم کے جانا، ان کے سامنے بیٹھنا، خلوت میں ان سے باتیں کرنا، اُن سے دم کروانا، نامحرم عورتوں کے کپڑے دکھوانا وغیرہ امور، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک جن، شیطان مرتا ہے تو دوسرے دس آجاتے ہیں، لہذا اس کا علاج ایک ہی ہے کہ مخلوق کا تاثر دل سے نکال دیا جائے۔ ”گناہوں سے توبہ کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کی آہ نہ لی جائے۔“

یاد رکھیں! جو لوگ جہالت یا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں وہاں سے اور زیادہ پریشان ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ سچ ہے۔

جو رب سے نہیں مانگتا
وہ سب سے مانگتا ہے

اپنی پریشانیوں میں 'الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ' کو پکاریے اور پریشانی کے وقت
کی جودعائیں ہیں انھیں پکے یقین کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کیجیے۔

ہر قسم کی مدد 'العزیز' جَلَّ جلالہ ہی سے طلب کریں

حضرت ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مَا رَأَيْتُ الْعِزَّ إِلَّا فِي رَفْعِ الْهِمَّةِ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ.“ (مرقاۃ: ۷۷/۵)

یعنی عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہ ہٹالے۔

جو مخلوق خود ہی اپنی عزت کروانے میں کسی کی محتاج ہو وہ کسی کو کیا عزت دے گی۔

جو مخلوق سے اپنی اُمیدیں ختم کرے گا کہ مخلوق سے کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم
سے وہ خود اپنی نگاہ میں بھی عزیز ہوگا اور دوسروں کی نگاہ میں بھی۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا کہ

میں اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکایت اپنے ایک دوست کے پاس کر رہا تھا۔ آپ میرا
ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور فرمایا:

يَا ابْنَ أَخِي! إِيَّاكَ وَ الشَّكْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِنَّ مَنْ تَشْكُو إِلَيْهِ
لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ صَدِيقًا أَوْ عَدُوًّا. فَأَمَّا الصَّدِيقُ فَتُحْزِنُهُ، وَأَمَّا الْعَدُوُّ
فَيَشْمُتُ بِكَ، ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرْ إِلَى عَيْنِي هَذِهِ، وَ أَشَارَ إِلَى أَحَدَى عَيْنَيْهِ،
فَوَاللَّهِ مَا أَبْصَرْتُ بِهَا شَخْصًا وَلَا طَرِيقًا مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَكِنِّي مَا
أَخْبَرْتُ أَحَدًا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْتَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ.“

”اے میرے بھتیجے! اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس شکوہ شکایت کرنے سے بچو،

جس کے پاس تم شکوہ کرو گے وہ تمہارا دوست ہوگا یا دشمن، دوست یہ سن کر غمگین ہوگا اور
دشمن خوش ہوگا (اور مصیبتوں بلاؤں کو نہ دوست دور کر سکتا ہے، نہ دشمن۔ پھر ان کو شکایت

کرنے کا کیا فائدہ؟) پھر آپ نے اپنی ایک آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میری اس آنکھ کی طرف دیکھو، اللہ کی قسم! میں نے گزشتہ پندرہ برس سے اس آنکھ سے نہ کوئی شخص دیکھا اور نہ راستہ، لیکن میں نے کسی کو (شکایتاً) بتایا تک نہیں، صرف آج تجھے محض سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بار بار ہر ایک سے پریشانیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ نہیں سنا:

﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف : ۸۶)

ترجمہ: میں اپنا شکوہ غم اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔

اور یہ بھی فرمایا: ”فَاجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَشْكَاکَ وَ مَحْزَنَکَ عِنْدَ کُلِّ نَائِبَةٍ تَنْوِبُکَ، فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْئُولٍ وَ أَقْرَبُ مَدْعُوٍّ.“

ترجمہ: ہر مصیبت کے وقت اپنے حزن و ملال اور غم و اندوہ کا شکوہ اللہ ہی کے دربار میں پیش کیا کرو، وہی سوالیوں کی عزت رکھنے والا ہے اور بے کسوں کی التجائیں سننے والا ہے اور دعائیں مانگنے والوں کے قریب تر ہے۔

قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ہی کا واقعہ ہے: ایک دن کسی شخص کو دوسرے سے کچھ مانگتے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے نصیحت کی اور فرمایا:

”يَا ابْنَ أَخِي! مَنْ سَأَلَ إِنْسَانًا حَاجَةً فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الرَّقِّ. فَإِنْ قَضَاهَا لَهُ الْمَسْئُولُ فَقَدْ اسْتَعْبَدَهُ بِهَا، وَإِنْ رَدَّهَ عَنْهَا رَجَعَ كِلَاهُمَا ذَلِيلًا. هَذَا بِذُلِّ الْبُخْلِ وَ ذَاكَ بِذُلِّ الرَّدِّ.“ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. وَ إِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ وَ لَا عَوْنَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(صور من حياة التابعين : ۴۸/۲ تا ۵۰)

ترجمہ: اے میرے بھتیجے! جو کسی انسان سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگے گویا اس نے اپنے آپ کو اس انسان کی غلامی کے سپرد کر دیا۔ اگر اس شخص نے جس سے مانگا تھا سوالی کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اس نے گویا اسے اپنا ذہنی غلام بنالیا اور اگر

اسے جواب دے دیا تو دونوں ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے ایک بخل کی ذلت کے ساتھ اور دوسرا ناکامی کی ذلت و رسوائی کے ساتھ۔

جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اپنے اللہ سے مدد طلب کرو۔ خوب اچھی طرح یہ بات جان لو! برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق اور مدد دینے کا حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

اس لیے ہر معاملے میں اسی 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو دو رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ سے مانگیں۔ صلوٰۃ الحاجت کی مشہور دعایا ذکر لیں جو دعا کی عام کتابوں میں موجود ہے اور اس کتاب میں بھی 'العزیز' جلّ جلالہ کے اسم مبارک کی تشریح میں وہ دعا مذکور ہے۔

مانگنے کا بہترین طریقہ نمازِ حاجت

یہاں ایک اور دعا کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی اس طرح چار رکعت نمازِ حاجت کی نیت سے پڑھ کر دعا مانگی جائے اور بار بار مانگی جائے۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو اٹھ کر گرگڑا کر، رو کر دعا مانگیں۔ انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ دعا اور نماز کی ترکیب یہ ہے:

”فرا ت بن سلیمان کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کھڑا ہو کر چار رکعت نماز پڑھے، پھر اس میں یہ کلمات کہے جو رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے:

”تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، عَظَّمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، فَبَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا، وَجَهَّكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ، وَجَاهُكَ أَعْظَمُ الْجَاهِ وَ عَطَيْتَكَ أَفْضَلَ الْعَطِيَّةِ وَ أَهْنَوْهَا، تَطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرْ، وَ تُعْصِي رَبَّنَا فَتَغْفِرَ، وَ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، وَ تَكْشِفُ الضُّرَّ، وَ

تَشْفِي السُّقْمَ، وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وَلَا يَجْزِي بِالْآثِكِ أَحَدٌ، وَلَا يُلْغُ مَدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ.

(مجمع الزوائد، كتاب الادعية : ۱۰/۱۷۷، حديث : ۱۷۲۷۰)

ترجمہ: آپ کا نور مکمل ہے، چنانچہ آپ نے ہدایت دی۔ پس آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ آپ کا حلم بڑھا تو درگزر فرما دیا، پس آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کشادہ فرما کر عطا و بخشش سے نوازا، پس اے ہمارے رب! تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کی ذات سب سے اکرم اور آپ کا مرتبہ سب سے اعظم، اور آپ کا عطیہ افضل و خوش گوار عطیہ ہے۔

اے ہمارے رب! آپ کی اطاعت کی جاتی ہے تو آپ اس کی قدر فرماتے ہیں (اور ثواب عطا فرماتے ہیں) نافرمانی کی جاتی ہے تو مغفرت فرماتے ہیں (مجبور و بے کس کی دعا سنتے اور قبول فرماتے ہیں)، تکلیف کو آپ ہی دور کرتے اور بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اور کسی کی تعریف آپ کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتی۔

عزت کا طالب 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ سے عزت طلب کرے

صاحب النهج الاسمی فرماتے ہیں:

فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ فَلْيَطْلُبْهُ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ۱۰) أَيْ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَلْزَمْ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. وَبِذَلِكَ تَعَلَّمَ ضَلَال مَنْ بَحَثَ عَنِ الْعِزَّةِ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَغَيْرِ طَاعَتِهِ وَالتَّزَامِ نَهْجِ الْمُؤْمِنِينَ، فَعَادَى رَبَّ الْعِزَّةِ وَشَرِيعَتَهُ، وَحَارَبَ حِزْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَالَى أَعْدَاءَ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ هَذَا هُوَ سَبِيلُ الْعِزَّةِ وَ

طَرِيقُهَا، قَالَ تَعَالَى مُنْكَرًا عَلَيْهِمْ : ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ۱۳۹)

(النهج الاسمی : ۱/۱۳۹)

ترجمہ: جو کوئی عزت کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہی
عزت طلب کرے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: جو عزت پانا
چاہے تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں
عزیز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کو لازم پکڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ
ہی دنیا و آخرت (کی تمام عزتوں) کے مالک ہیں اور ساری کی ساری عزتیں اسی کے لیے
ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کو
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔

اس بات پر غور و فکر کرنے سے ان لوگوں کی گمراہی واضح ہو جاتی ہے جو ’العزیز‘
جلّ جلالہ کے سوا کسی اور سے عزت کے طالب ہیں، حالانکہ وہ ’الْعَزِيزُ‘ جلّ جلالہ کی
اطاعت کو اور مومنین کے طریقے کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح انھوں نے ’الْعَزِيزُ‘
جلّ جلالہ سے اعراض کر کے اور شریعت اور مومنین کی جماعت کو چھوڑ کر ’الْعَزِيزُ‘ جلّ
جلالہ کے دشمن یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے یہ گمان رکھ کر دوستی کر لی کہ یہی عزت کا
راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر نکیر فرماتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے:

”وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا ان کے پاس عزت

ڈھونڈتے ہیں؟ (حالانکہ) ساری عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔“

دونوں جہانوں کی عزت ’الْعَزِيزُ‘ جلّ جلالہ کی اطاعت میں ہے

”إِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهُ عَزِيزًا مَنْ أَعَزَّ أَمْرَهُ وَ طَاعَتَهُ وَ أَمَّا مَنْ اسْتَهَانَ بِأَوْامِرِهِ

فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ مُتَحَقِّقًا بِعِزَّتِهِ.“ (مرقاۃ: کتاب اسماء اللہ: ۵/۷۷)

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی عزت و عظمت کا استحضار کر کے اس کی

اطاعت کرے گا، وہی اس کی صفت 'العزیز' کی معرفت حاصل کر سکے گا اور (اللہ نہ کرے) جو اس کے حکموں کی توہین کرے گا اس کے لیے صفت 'العزیز' کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ أَنَا الْعَزِيزُ فَمَنْ أَرَادَ عِزَّ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِيعِ الْعَزِيزَ.“ (تفسیر روح المعانی: ۱۲/۱۷۳، الفاطر: ۱۰)

ترجمہ: تمہارا پروردگار روزانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہی عزیز ہوں۔ لہذا جو دونوں جہاں میں عزت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ کی اطاعت کرے (گناہوں سے بچے)۔

'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ کی اس صفت کا اتنا دل میں استحضار ہو کہ اس کی نافرمانی کی جرأت نہ ہو سکے کہ اتنی بڑی قوت و غلبہ والے جلّ جلالہ کو کیسے ناراض کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ کے بندوں پر ظلم نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔

اس بات کو حضرت حکیم الامتؒ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں: پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور اپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے۔ مالک ان کو بازار میں باقاعدہ بیچ سکتا تھا، آقا ان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا، مالک جو بھی حکم دے گا غلام کو کرنا ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں اب تم حکمرانی کرو، اب وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ گورنر بنا ہوا ہے، لیکن ہے غلام کا غلام، لہذا اس غلام کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ یہ جو اقتدار میرے پاس آیا ہے، یہ میری قوت بازو کا یا میری صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب آقا آ جائے گا تو کہہ دے گا کہ ہٹو، اب بیت الخلاء صاف کرو، تب وہ سارا تخت اور ساری حکمرانی دھری رہ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ غلام بے شک حاکم بن کر حکم چلا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کر رہا ہے کہ یہ حکمرانی میرے مالک کی عطا ہے، حقیقت میں تو میں غلام ہی ہوں۔

یہ تو ایک غلام کا حال تھا، لیکن 'بندہ' ہونے کا درجہ اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے، لہذا جب 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ کسی بندے کو کوئی منصب عطا فرمادیں تو 'بندہ' کو سمجھنا چاہیے کہ منصب مجھے 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ نے عطا فرمادیا، اسی وجہ سے یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں ان کا بندہ ہوں، میری حقیقت اس غلام سے بھی فروتر (کم رتبہ) ہے جس کو مالک نے تخت پر بٹھا دیا، کتنے غلام گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام کے غلام۔ (اصلاحی خطبات: ۵۳/۵)

درگزر کرنا اور تواضع اختیار کرنا حصولِ عزت کے اسباب میں سے ہیں
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
 وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ."
 نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور بندہ کے درگزر کر دینے پر اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند فرماتے ہیں۔ (ترمذی: ۲۳۲۲)

فَمَنْ عَفَا عَنْ شَيْءٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْتِقَامِ، عَظُمَ فِي الْقُلُوبِ فِي الدُّنْيَا
 أَوْ فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يُعْظَمَ ثَوَابُهُ أَوْ فِيهِمَا، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَجَاءَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ
 دُونَ غَرَضٍ غَيْرِهِ، رَفَعَ اللَّهُ عِنْدَ النَّاسِ وَ أَجَلَ مَكَانَهُ. (النهج الاسمی: ۱۴۰/۱)
 جو شخص انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے تو دلوں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور آخرت میں اسے اجر عظیم حاصل ہوگا اور جو کوئی صرف اللہ رب العزت کے تقرب کی نیت سے تواضع اختیار کرتا ہے اس میں کوئی اور غرض شامل نہیں ہوتی تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔

زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟

دوسری بات کہ جس کے ذریعے 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ سے تعلق پیدا ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہوں وہ یہ کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے،

کسی کی آہ نہ لی جائے، لوگوں کے، ماتحتوں کے، بیوی بچوں کے قصور معاف کیے جائیں، پیار و محبت سے سمجھایا جائے، دعائیں کی جائیں۔ اسی کو حدیث شریف میں سمجھایا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: ”يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ : مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ. اے میرے رب! آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔“

(بیہقی فی شعب الایمان: ۶/۳۱۹)

فوائد ونصائح

- (۱) غلبہ و عزت تو اسی ’الْعَزِيزُ‘ جلّ جلالہ کے لیے ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ چند لمحوں میں غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔
- (۲) ’الْعَزِيزُ‘ جلّ جلالہ نے آپ کو کسی قسم کا عہدہ، منصب یا رتبہ دیا ہے، مثلاً بڑا بھائی ہونا، شوہر یا والد ہونا، پرنسپل یا مہتمم ہونا، چودھری یا زمیندار ہونا، بیگم صاحبہ یا سیٹھانی ہونا، معلمہ یا ناظمہ ہونا تو مغرور نہ ہوئیے۔ اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھئے۔ یہ عارضی طور پر امتحان کے لیے ہم کو دیا گیا ہے۔ یہ غلبہ و عزت مخلوق کو ستانے کے لیے نہیں دیا گیا، ورنہ تاریخ ان قصوں سے بھری پڑی ہے کہ بعض بادشاہ حکمران، بڑے مرتبہ کے حاملین مرد و عورتیں جب ’الْعَزِيزُ‘ جلّ جلالہ نے اُن سے عزت و غلبہ لینے کا ارادہ کر لیا تو وہ ذلیل ہو گئے۔

ایک وقت میں پورے ملک پر ان کا حکم چلتا تھا اور ایک وقت میں اس ملک میں ان کو اپنی قبر کے لیے بھی جگہ نہ ملی۔

- (۳) دنیا میں جس نے کسی پر ظلم کیا یا کسی کو ستایا، دل دکھایا تو اکثر ’الْعَزِيزُ‘ جلّ جلالہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں۔ انسان غور کرے تو اس کو اپنے معاشرے ہی میں ایسے لوگوں کے کئی واقعات مل جائیں گے جنہوں نے کسی پر ظلم کیا تو موت سے پہلے

پہلے وہ ایسی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے کہ اللہ ہی سب کی حفاظت فرمائے۔
لہذا ہر انسان کو کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دارا، جمشید، سکندر،
چنگیز، بابر، تیمور، ہٹلر اور نیپولین کہاں گئے؟ اور ان کا کیا انجام ہوا؟

’الْعَزِيزُ‘ جَلّ جلالہ نے تمہیں غلبہ و عزت مخلوق کے ستانے کے لیے نہیں دیا۔

ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب

اہل دولت سے کہو اتنا نہ اترایا کریں

مغرور انسان سے ’الْعَزِيزُ‘ جَلّ جلالہ عزّت چھین لیتا ہے۔

ناز نیرنگ پرائے ابلق ایام نہ کر

نہ رہے گی یہ سپیدی یہ سیاہی تیری

نیرنگی ایام و غضب ’الْعَزِيزُ‘ جَلّ جلالہ سے غافل نہ رہو۔

خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں

جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

چنانچہ ان باتوں پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مالک جسے ساری مخلوق پر

غلبہ تام اور اقتدارِ کامل حاصل ہے وہ اپنے اقتدار و قدرت کا استعمال حکمت اور رحم کے

ساتھ فرماتا ہے۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کو دنیاۓ فانی میں چند روزِ محدود غلبہ

کسی مقام یا اشخاص پر حاصل ہو گیا ہو کہ وہ بھی اپنے اختیارات کا استعمال، علم صحیح کے بعد

اول غفور و رحم اور پھر دانائی و حکمت کے ساتھ کیا کریں۔ اس اسم سے تعلق کا یہی طریقہ ہے۔

(شرح اسماء الحسنی : ۱۷۱ للمنصور پوری)

مذاکرہ

’الْعَزِيزُ‘ جَلّ جلالہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اسماءِ حسنی کے

معانی پر غور کرنا اور ان معانی و مفہوم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اکیلے بیٹھ کر ان کے

معنی کو سوچنا، یہ بہت ہی مفید اور اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے معین اور مددگار رہے گا۔

لہذا اب سوچیں یہاں 'الْعَزِيزُ' جلّ جلالہ کے پانچ معنی بیان کیے گئے ہیں، ان پانچ تعریفات کو آپ کتاب بند کر کے بتائیں ورنہ پھر دوبارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں اور جب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اس کی حقیقت بھی ہمیں نصیب فرمائیں اور پھر جہاں موقع مناسب ہو وہاں دوستوں میں، نجی مجالس میں، گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اُن کو بھی یہ معانی سمجھائیں۔ بچوں کو تختہ سیاہ پر لکھ کر سمجھائیں یا یاد کروائیں۔

(اسمائِ حسنی: ۱۱۹ تا ۱۰۸)

‘الْمُتَكَبِّرُ’ جلّ جلالہ ‘الْكَبِيرُ’ جلّ جلالہ

(بہت بڑائی والا) (بہت بڑا)

ان دونوں اسموں کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) هُوَ الْمُتَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ ، وَيُقَالُ : هُوَ الَّذِي يَتَكَبَّرُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ إِذَا نَارَعُوهُ الْعُظَمَاءَ.

ترجمہ: امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اللہ ربّ العزت مخلوق کی صفات اور ان کے حالات سے منزہ اور برتر ہیں اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ان متکبرین سے بہت بلند شان والے ہیں جو اللہ ربّ العزت کے ساتھ بڑائی و عظمت میں کشمکش و منازعت رکھتے ہیں۔ (شان الدعاء: ۲۸، والاعتقاد: ۵۵، نقلاً عن النهج الاسمی: ۱۵۲/۱)

(۲) قَالَ قَتَادَةُ : ‘الْمُتَكَبِّرُ’ أَيْ : تَكَبَّرَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. (الطبری: ۳۷/۲۸)

ترجمہ: امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ’الْمُتَكَبِّرُ‘ جلّ جلالہ وہ ذات ہے جو ہر برائی سے برتر ہے۔

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ‘الْمُتَكَبِّرُ’ الَّذِي تَكَبَّرَ بِرُبُوبِيَّتِهِ فَلَا شَيْءٌ مِثْلُهُ وَقِيلَ : ‘الْمُتَكَبِّرُ’ عَنْ كُلِّ سُوءٍ، الْمُتَعَظَّمُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْحَدَثِ وَالذَّمِّ. (النہج الاسمی: ۱۵۲/۱)

(۳) امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'الْمُتَكَبِّرُ' وہ ذات ہے جو بڑائی و عظمت والی ہو۔ اللہ رب العزت 'الْمُتَكَبِّرُ' ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کے رب ہیں۔ (یعنی تمام مخلوق کو پالنے والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں) اور نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 'الْمُتَكَبِّرُ' اس معنی میں ہیں کہ ان کی شان ہر بری چیز سے برتر ہے اور ادنیٰ اور فانی صفات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شایانِ شان نہیں۔

(۴) قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: 'الْكَبِيرُ' يَعْنِي الْعَظِيمُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ وَلَا شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ.

ترجمہ: 'الْكَبِيرُ' جلّ جلالہ کا معنی برتر شان والا ہے اور باقی ہر چیز اس سے کم تر ہے۔ (جامع البیان: ۷۵/۱۳، نقلًا عن النهج الاسمی: ۱۵۲/۱)

خلاصہ یہ ہوا کہ 'الْمُتَكَبِّرُ' اور 'الْكَبِيرُ' کے حسب ذیل معنی ہوئے:

- (۱) الَّذِي تَكَبَّرَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَ شَرٍّ وَ ظُلْمٍ.
- (۲) الَّذِي تَكَبَّرَ وَ تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ فَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ.
- (۳) الَّذِي كَبُرَ وَ عَظُمَ فَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ جَلَالِهِ صَغِيرٌ وَ حَقِيرٌ.
- (۴) الَّذِي لَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَيْ: السُّلْطَانُ وَ الْعَظَمَةُ. (شان الدعاء: ۶۶، نقلًا عن النهج الاسمی: ۱۵۳/۱)

(الف) وہ ذات جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے۔

(ب) وہ ذات جو مخلوق کی صفات سے اونچی اور برتر ہے، جس کی مانند کوئی دوسرا نہیں۔

(ج) وہ ذات جو بڑائی اور عظمت والی ہے اور ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے۔

(د) وہ ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔

قرآن کریم میں 'الْمُتَكَبِّرُ' ایک مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت

میں اپنی ذات کو 'الْمُتَكَبِّرُ' سے موسوم کیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ حشر: ۲۳

تاہم اللہ تعالیٰ کا اسمِ صفتی 'الْكَبِيرُ' جلّ جلالہ قرآن حکیم میں چھ جگہوں میں استعمال ہوا ہے جن میں سے دو یہ ہیں:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ رعد: ۹

ترجمہ: وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا عالیشان ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ الحج: ۶۲

ترجمہ: اور اللہ ہی عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔

واضح رہے کہ اسم 'الْعَلِيُّ' اور 'الْمُتَعَالِ' بھی ساتھ آئے ہیں۔

درحقیقت ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے، کیونکہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے، اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے، اس لیے 'الْمُتَكَبِّرُ' کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ کمال ہے اور غیر اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ۔ (معارف القرآن: ۳۹۳/۸، سورۃ الحشر)

زمین و آسمان کی کبریائی صرف اسی 'الْمُتَكَبِّرُ' جلّ جلالہ کے لیے ہے، جس کی تسبیح دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور زمینوں اور آسمانوں میں ہر دم اور ہر آن کی جاتی ہے۔ اس کی کبریائی ہمارے تصور سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اسی کو سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر ۳۷ میں فرمایا:

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

:اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی زبردست حکم والا۔

یعنی کبریائی صرف اس ایک ہی کی ہے، اور اس میں شریک و حصہ دار نہیں، نہ زمین

میں، نہ کائنات کے کسی گوشے میں۔ (تفسیر ماجدی: ۱۰۰۲/۲)

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چاہیے کہ آدمی اُسی کی طرف متوجہ ہو، اُسی کے احسانات و انعامات کی قدر کرے، اُس کی ہدایت پر چلے، سب کو چھوڑ کر اُسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے اور اُس کی بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیشہ مطیع و فرمانبردار رہے۔ کبھی سرکشی و تمرد کا خیال دل میں نہ لائے۔ حدیث قدسی میں ہے:

”الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ

فِي النَّارِ.“ (مشکوٰۃ: کتاب الادب - باب الغضب و الکبر: ۴۳۳/۲)

ترجمہ: کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہہ بند ہے لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کشمکش کرے گا میں اُسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔

’الْكَبِيرُ‘ جَلّ جلالہ کی کبریائی کی سوچیں

حقیقتاً ’الْكَبِيرُ‘ جَلّ جلالہ وہی ذات ہے جس کی کبریائی دریاؤں، سمندروں، جنگلوں، پہاڑوں، آسمانوں اور زمینوں کے سینوں اور فضاؤں میں ہے، بلکہ مکان و غیر مکان، زمان و غیر زمان، ہر جگہ اور ہر آن میں ہے۔

غور کیجیے! اربوں ٹن وزنی دو بڑی بڑی ٹکیہ سورج اور چاند کیسی بلندیوں میں، کس اعتدال و توازن اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ بغیر کسی ستون کے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مسلسل یوں حرکت میں ہیں کہ دن بھی بنتا ہے اور راتیں بھی بنتی ہیں اور زمین کا مکمل نظام بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب قدرت ربانی کا مظہر ہے۔ تنظیم کائنات کے یہ سب مظاہر، یہ سب مناظر انسان کو قدرت ربانی سے باخبر کرتے ہیں۔

اسی ’الْكَبِيرُ‘ جَلّ جلالہ نے اپنے زبردست اندازے سے سورج اور ستاروں کے درمیان مختلف مسافتیں اور حرکت کے مختلف مدارج مقرر کیے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے تصادم نہ ہو اور ان کے ٹکرانے سے عالم تباہ نہ ہو جائے۔ ہر چھوٹا بڑا سیارہ نہایت مضبوط نظام کے تحت معین وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ جب کوئی سیارہ غروب ہو کر دنیا

کو اپنے اس فیض اور تاثیر سے محروم کر دے جو طلوع کے وقت حاصل تھا تو نہ اس ستارے کی اور نہ کسی مخلوق کی قدرت میں ہے کہ ایک منٹ کے لیے اسے واپس لے آئے یا غروب سے روک سکے۔ یہ رب العالمین ہی کی شان ہے کہ کسی وقت بھی کسی قسم کی تبدیلی کرنے سے عاجز نہیں۔ اسی بات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

(یس: ۳۸، ۳۹، ۴۰)

ترجمہ: اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ (ٹھہرایا ہوا) غالب، با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔

یہ علویات کا حال ہے تو سفلیات کا اسی سے اندازہ کر لیں۔ یہی تکوینی عجائبات اور ﴿مَلَكَوَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی آسمانوں اور زمین کی مخلوقات ہیں جن کے دیکھنے سے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ﴿لَا أُحِصُّ الْأَفْلِينَ﴾ یعنی فرمایا: میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، جاری ہو گیا۔

(تفسیر عثمانی: ۱۸۲، سورۃ انعام: ۷۵)

جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج جھلکتا ہوا دیکھا تو فرمایا:

﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ الأنعام: ۷۸

ترجمہ: یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔

پھر جب ستاروں اور چاند کی طرح یہ بھی غائب ہو گیا تو سوچا کہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ

کے مزدور ہیں جو وقتِ معین پر آتے اور چلے جاتے ہیں، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر پر بھی قادر نہیں ہیں، پھر ان کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابلِ نفرت فعل ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے: ”اے میری قوم! میں بے زار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ میں نے رُخ کر لیا اپنے چہرے کا اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان و زمین سب سے یک سو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔“ (سورۃ انعام: ۷۸)

یعنی ساری مخلوق سے یکسو ہو کر میں نے صرف خالق جل جلالہ کا دروازہ پکڑ لیا ہے جس کے قبضہ اقتدار میں سب علویات و سفلیات ہیں۔

اللہ ہی تو عالی شان اور سب سے بڑا ہے

سورۃ حج میں اللہ جل جلالہ کی علو شان بتائی گئی کہ رات دن کا اُلٹ پلٹ کرنا اور گھٹانا بڑھانا اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے تصرف سے کبھی دن بڑے اور کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اخیر ٹکڑے میں فرمایا:

﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ الحج: ۶۲

ترجمہ: اور اللہ ہی تو عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے عظیم الشان انقلابات اور کس سے ہو سکتے ہیں۔ واقع میں صحیح اور سچا الہ تو وہی ایک ہے، باقی اس کو چھوڑ کر مشکل کشائی کے جو دوسرے پا کھنڈ پھیلانے گئے ہیں، سب غلط، جھوٹ اور باطل ہیں۔ اسی کو الہ کہنا اور معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے اور یہ شان بالاتفاق اسی ایک اللہ کی ہے۔

(تفسیر عثمانی: ۴۵۲، الحج: ۶۲)

اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں حکم ہے:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي

الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾ بنی اسرائیل: ۱۱۱

ترجمہ: اور کہہ دیجیے! کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجیے۔

اس آیت مبارکہ میں شرک کی نفی عجیب طریقے سے کی گئی ہے۔ ہر عام سے عام آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق کبھی اپنے چھوٹے سے مدد حاصل کرتی ہے، جیسے اولاد سے اور کبھی اپنے برابر کے لوگوں سے مدد حاصل کرتی ہے جیسے شریک کار اور کبھی اپنے سے بڑے سے مدد حاصل کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان تینوں کی نفی فرمادی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ﴿كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ اس کی عظمت و کبریائی کی طرف متوجہ فرمادیا یعنی انسان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بڑائی کا زبان و دل سے اقرار کرے، اور ہر طرح کی کمزوریوں سے بلند و برتر سمجھے، اور لطف یہ ہے کہ ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (جو نہیں رکھتا اولاد) میں نصاریٰ کا، ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے) میں مشرکین کا، اور ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ﴾ (اور کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار نہیں) میں یہود کا رد ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی: ۲۹۳، بنی اسرائیل: ۱۱۱)

وَالْتَّكْبِيرُ أَبْلَغُ بُلْغَةِ الْعَرَبِ فِي مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَفِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مُؤَكَّدًا بِالْمَصْدَرِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ مِمَّا لَا تَسَعُهُ الْعِبَارَةُ وَلَا تَفِي بِهِ قُوَّةُ الْبَشَرِيَّةِ. (روح المعانی: ۱۹۶/۸، بنی اسرائیل: ۱۱۱)

اس آیت مبارکہ میں ’تَكْبِيرًا‘ کا لفظ ہے کہ اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ عربی زبان میں مفہوم تعظیم و اجلال کے لیے لفظ تکبیر سے بڑھ کر جامع تر اور کوئی لفظ نہیں اور نکرہ مصدر کے ساتھ مؤکد کرتے ہوئے اس کا حکم دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ کوئی عبارت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی انسان اس کا حق

ادا کرنے کی قوت رکھتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بنی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ ﷺ یہ آیت بالا سکھا دیتے تھے۔

(تفسیر مظہری: ۵۰۴/۵، بنی اسرائیل: ۱۱۱)

اسی طرح سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا:

﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ﴾ المدثر: ۳

ترجمہ: اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔

قول سے بھی، عمل سے بھی، لفظ 'رب' اس جگہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ خود اس حکم کی دلیل ہے کہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، صرف وہی بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے۔ کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی و عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہیے۔ (تفسیر عثمانی: ۷۳۷)

لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کی کبریائی کے بول بولے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی دعوت دے گا اتنا ہی مخلوق کا چھوٹا ہونا دلوں میں بیٹھے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے اپنی ذات کی نفی آئے گی کہ میرے اپنے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں نہ ان معانی کے لیے کوئی لباس۔

اللہ اکبر چار سو چھیاسٹھ (۴۶۶) مرتبہ

اذان میں جو سب سے پہلی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے اور اس حقیقت کو ایک اذان میں چھ بار بیان کیا گیا ہے۔ گویا پانچ وقت کی اذان میں تیس بار 'اللہ اکبر' کہا جاتا ہے اور اگر اقامت کو بھی شامل کر لیں تو تعداد ساٹھ تک پہنچ جائے گی اور اگر پانچ وقت کی نمازوں میں فرضوں، سنتوں، وتر اور نوافل کے قیام اور قعود وغیرہ کے مواقع پر کہی جانے والی تکبیرات کو بھی شمار کر لیں تو تعداد دو سو چھیانوے تک پہنچ جائے

گی اور چونکہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد چونتیس بار 'اللہ اکبر' کہا کر تو اگر ہم اس کو بھی گن لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمازی مسلمان اپنے عام معمول میں اہتمام سے اذان کا جواب دے اور اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا اعمال کا بھی اہتمام کرے تو دن رات میں تقریباً چار سو چھیاسٹھ مرتبہ 'اللہ اکبر' کہتا ہے۔

اور اگر وہ صبح و شام تسبیحات بھی کرتا ہے تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اذکار تو اور بھی ہیں، 'سبحان اللہ' ذکر ہے، 'الحمد للہ' ذکر ہے، 'ماشاء اللہ' ذکر ہے، 'استغفر اللہ' ذکر ہے تو آخر 'اللہ اکبر' میں کیا بات تھی کہ اسے بار بار وردِ زبان کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟

اذان اور نماز میں تو آپ سن ہی چکے ہیں، حج میں دیکھیں تو سب سے زیادہ 'اللہ اکبر' کہا جاتا ہے۔

عیدین میں دیکھیں تو سب سے زیادہ 'اللہ اکبر' کہا جاتا ہے۔
میدانِ جہاد میں بھی نعرہٗ تکبیر بلند کیا جاتا ہے۔
بلندیوں پر بھی 'اللہ اکبر' کہا جاتا ہے۔

بچے کے کان میں اذان و اقامت، جانور ذبح کرتے وقت اور نمازِ جنازہ کی تکبیرات میں بھی 'اللہ اکبر' ہی کہا جاتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کی سوچ بھی کمزور ہے، اس کی تاریخِ یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی چیزوں سے متاثر ہو کر ان کو دیوتا مان لیتا ہے۔ الہ مان لیتا ہے، شریک الہ مان لیتا ہے۔

یہ آسمان کی عظمت سے متاثر ہوا تو اسے دیوتا مان لیا، زمین کی وسعت و طوالت کو دیکھا تو اسے الہ مان لیا، پہاڑوں کی ہیبت سے متاثر ہوا تو اُن کے سامنے سر جھکا دیا اور اُن سے مورتیاں تراش کر گھروں میں سجالیں۔ سورج، چاند اور ستاروں کی چمک دمک کو دیکھا تو اُن سے خوف کھانے لگا۔ بادشاہوں سے مرعوب ہو کر یہ یقین کر بیٹھا کہ یہ الہ ہیں یا ان

کے اندر الہی روح حلول کیے ہوئے ہے۔

اس خاک کے پتلے کے اندر مادیت پرستی اس قدر سمائی ہوئی ہے کہ یہ دولت تک کی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو چونکہ ظاہر پرست انسان مادی چیزوں کی عظمت اور بڑائی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور یہ کبھی زمین و آسمان کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی عناصر کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی بادشاہوں کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی عہدہ اور منصب کو بڑا سمجھتا ہے اور کبھی خود اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔

اس لیے سب سے زیادہ ضرب اسی بڑائی کے عقیدے اور تصور پر لگائی گئی ہے اور زبان سے بار بار 'اللہ اکبر' کہلوا کر یہ بات دل میں بٹھادی گئی کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عظمت و کبریائی کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، جس کا ایک نام 'الْمُتَكَبِّرُ' اور ایک نام 'الکبیر' ہے۔ اس کے سامنے سب بزرگیاں اور بڑوں کی بڑائیاں ہیچ ہیں۔

اس لیے نماز میں ان تکبیرات کو دھیان کے ساتھ کہنے کی مشق کرنی چاہیے، ان کے معانی کا خیال رکھتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے جائیں۔ ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہ تکبیر کہی جائے، اگر ہم قیام سے سجدہ کی طرف جا رہے ہیں تو قیام سے تکبیر کہنا شروع کریں تو سجدہ میں پہنچ کر تکبیر ختم کریں، اس طرح ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ان تکبیرات کو ادا کیا جائے۔

لہذا 'اللہ اکبر' کہتے ہوئے دل میں اس کے معنی کا دھیان رکھے خود اپنا بھی جائزہ لے کر میرے دل میں بار بار کے اس بول سے اس ذاتِ عالی کی بڑائی کس درجہ بیٹھی؟ کوشش اس بات کی کرے کہ سارے انسانوں کے دل میں ایک 'الْکَبِيرُ' جلّ جلالہ کی کبریائی بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے سب چھوٹے ہیں اور وہی سب سے بڑا ہے۔ آپس کی گفتگو کے درمیان بھی اس بات کی مشق کریں کہ مخلوق کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو یا کسی کی ظاہری اور مادی ترقی کی خبر سے دل مرعوب نہ ہوں۔ اور یہ دولت

اُسی وقت نصیب ہوتی ہے جب بار بار اللہ کے بڑے ہونے کو بولا جائے، سنا جائے، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا جائے، ماں باپ گھروں میں بچوں سے گفتگو کے دوران ساری مخلوق کے چھوٹے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں اور ان بچوں سے بھی اللہ کی بڑائی کے بول بلوائیں اور بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ بچے بھی اپنے مدرسے اور اسکول میں 'الْمُتَكَبِّرُ' جلّ جلالہ کی بڑائی کے بول بولیں، کسی سے اُمید نہ رکھیں اور کسی کا خوف دل میں نہ بسائیں۔

اصلی عظمت 'الْكَبِيرُ' جلّ جلالہ کی ہے

ایک افسر اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے مگر اپنے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ گاؤں کا چودھری اپنے گاؤں کے اعتبار سے بڑا ہے مگر اپنی تحصیل یا ضلع والوں کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی مملکت کے اعتبار سے بڑا ہے، مگر اپنی مملکت کے باہر بڑی مملکت کے سامنے کچھ بھی نہیں یا اگر اس سے اس کا کوئی دشمن سلطنت چھین لیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کی کبریائی میں مد و جزر (اُتار چڑھاؤ) ہوتا رہتا ہے۔ حقیقتاً 'الْكَبِيرُ' وہی 'الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ' جلّ جلالہ ہے جس کی کبریائی میں مد و جزر نہیں۔

(شرح اسماء الحسنیٰ لللازہری : ۳۴۵)

جن اسباب کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعظیم اور اکرام کی جاتی ہے وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی مبارک اور مقدس ذات میں علی وجہ الاتم (کمال درجے کے) پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر سبب، ہر باشعور اور سمجھ دار انسان سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اسے سب سے بڑا سمجھے اور اس بڑے کی عظمت و کبریائی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں: نماز میں سب سے پہلی مشق یہ ہے کہ نقشوں کا یقین نکالو۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کانوں میں ڈالی گئی 'اللہ اکْبَر'۔ روزانہ تمہارے کان میں پانچ مرتبہ آواز پہنچائی جا رہی ہے 'اللہ اکْبَر'۔ 'اللہ

اَكْبَر، کو سمجھو اور 'اللہ اَكْبَر' کو سیکھو۔ ایک آدمی کے بارہ بچے تھے۔ ایک سال دو سال یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ اناجی کی بڑائی میں برابری کرنے لگے گا تو دو چار مرتبہ برداشت کرے گا پھر کہے گا کہ میرا تیرا جوڑ نہیں ہے۔ گھر سے نکل جا۔ باپ ہونا جنس بڑی ہے۔ بیٹا ہونا جنس چھوٹی ہے۔ بڑا کہتے کہتے اپنی بڑائی بیٹھ گئی۔ باپ کے مقابلے میں اپنی چلانے لگا۔ باپ کی جائیدادوں سے محروم، دکان سے محروم، دن رات جو بڑائی کانوں میں پڑتی ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی ہے۔ ایک چپراسی سے لے کر ملک کے وزیراعظم اور صدر تک، ایک کنوئیں سے لے کر سمندر تک۔

ایک فرشتہ پھونک مارے گا تو ساتوں زمین و آسمان ٹوٹ کر گر پڑیں۔ ایک فرشتہ اس کا قد ساتوں زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ ایک فرشتہ جو سارے جانداروں کی روح نکالتا ہے اور جبریل علیہ السلام کی بھی نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو مر جا، وہ مر جائے گا۔

اللہ اَكْبَر! اللہ کی ذات کے ماسوا مخلوق ہے۔ مخلوق چھوٹی جنس ہے، اللہ رب العزت سب کے خالق ہیں، ان کے بنانے والے ہیں۔ ایک اللہ کے سوا سب چھوٹے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے زیادہ چھوٹے ہیں جیسے ساتوں زمین و آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی چھوٹائی کی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔

بہت بڑا ملک، بہت بڑا صوبہ، بڑا کہتے کہتے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، ان غلط فہمیوں کو نکالو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، زمین بہت چھوٹی ہے۔ ان سرمایہ داروں کو، وزیروں کو کون پوچھتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے پیروں میں جھکیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھا لو۔ پہاڑوں اور حکومتوں کی بڑائی دل سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں گڑ جائے۔ یہ پہلی بات ہے جو اللہ اکبر کہہ کر پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں ڈالی گئی، آج تک ڈالی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا سب چھوٹے ہیں، ان سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تخلیق چھوٹے سے نہیں ہوتی، بڑے سے ہوتی ہے۔

پہلے چھوٹے ہونے کا یقین جماؤ اور پھر چھوٹوں سے نہ ہونے کا یقین جماؤ۔ سائنس والے، تاجر، زمین دار، کاشت کار روحانی اعتبار سے اندھے ہیں، اللہ کی بڑائی دیکھنے کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کو، اللہ کے خزانوں کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ چند کوڑیاں نظر آرہی ہیں تو بیانا نہ کہا جائے گا۔ اندھے کو لے کر چلنے کے واسطے بیانا کی ضرورت ہے۔

حضرت محمد ﷺ نے عمل کے اثرات دیکھے ہیں۔ آپ ﷺ بیٹھے ہوئے ہیں، بدبو آئی۔ فرمایا: یہ غیبت کی بدبو ہے۔ آپ ﷺ نے اعمال پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آسمانوں پر بھی جا کر دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے، فرمایا: تو نے جو یہ بول بولا ہے اگر سمندروں میں اس کی ظلمت کو ملا دیا جائے تو سمندر سیاہ ہو جائیں۔ دو عورتوں کی اجازت کے لیے ایک آدمی آیا کہ ان دو عورتوں کی حالت خراب ہو رہی ہے، روزہ کھولنے کی اجازت دی جائے، فرمایا: ان کا روزہ ہے ہی کہاں، انھوں نے تو غیبت کی ہے۔ حکم ہوا پیالہ میں قے کریں، گوشت و خون کے لوتھڑے اور پیپ نکلی۔ فرمایا: اگر میں نہ نکلوں تو اسی پر عذاب ہوتا۔

ہمیں نظر نہیں آتا کہ انصاف میں کیا کامیاں ہیں اور ظلم میں کیا ناکامیاں ہیں؟

سارے زمیندار، کاشتکار، جائیدادوں والے اندھے ہیں۔ اللہ کی قسم! ایسے اندھے ہیں کہ ان کو اپنے اندھے پن کی خبر نہیں۔ نابینا، ایک بیٹا کا ہاتھ پکڑ کر چل دیا تو جہاں بیٹا پہنچے گا وہاں اندھا بھی پہنچ جائے گا۔ پہنچنے کے بعد آنکھ کھلوائیں گے موافقت میں کھلی تو مزے آجائیں گے اور مخالفت پر کھلی تو مصیبت آجائے گی۔ وزیر کی بھی کھلے گی، فقیر کی بھی کھلے گی۔ تم اندھے ہو تمھاری طرف بیٹا کو بھیجا ہے، وہ تم کو بتائیں گے، اعمال کی ترتیب پر بتائیں گے۔ ایک ترتیب حکومت، تجارت، معاشرت، معاملات کی مال پر ہے اور ایک اعمال پر ہے۔ مال کی ترتیب سے ہٹ کر اعمال کی ترتیب پر آجاؤ۔ باپ نے گود میں بعد میں لیا، پہلے آواز لگائی۔ اسی دن سے آواز برابر کان میں پڑ رہی ہے۔ دھوکے میں نہ رہو۔

ایک دن دھوکہ سامنے آ جائے گا۔ تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی اعمال میں ہے۔ مسجد کا پہلا کام، پہلی مشق جو انسان کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کی جنت کو، اللہ تعالیٰ کی دوزخ کو، اچھے عملوں کے اثر کو اور برے عملوں کے نقصان کو سنو اور اتنا سنو کہ دیکھ کر جو یقین بن رہا ہے وہ دل سے نکل جائے اور سننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ (خطبات حضرت جی: ص: ۱۸۲ تا ۱۸۴)

جس کو اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی کا استحضار ہوگا وہ ہمیشہ تواضع اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تذلل اختیار کرے گا، مساکین اور فقراء سے نفرت نہیں رکھے گا۔ اُسے ساری مخلوق اپنے اسباب و وسائل کے ساتھ بھی اس مولا 'الْمُتَكَبِّرُ' جلّ جلالہ کی بڑائی کے دھیان کی وجہ سے چھوٹی اور بے حیثیت نظر آئے گی اور 'الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ' جلّ جلالہ کے حکم کے بغیر ان سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اس مومن بندے کے دل میں جمنا جائے گا۔

بلکہ بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، پولیس، فوج کا رعب دل سے نکل جائے گا۔ یہ خود اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنے پلنے میں، اپنے بڑھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں 'الْمُتَكَبِّرُ الْكَبِيرُ' جلّ جلالہ کے محتاج ہیں۔ کتنا ہی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کتنی ہیاس کی بڑی اور بھاری فوج ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ اور ولی ہو، لیکن یہ سب مل کر ملک الموت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔

بندگی کے لائق صرف 'الْمُتَكَبِّرُ' جلّ جلالہ ہی کی ذات ہے

ہمہ گیر اور محیط علم..... مطلق ارادہ اور آزاد و غیر محدود تصرف اور قدرتِ کاملہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اور عبادت کے اعمال اور شعائر جیسے سجدہ یا رکوع کا کسی کے سامنے کرنا، کسی کے نام پر اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا، دور دور سے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کے لیے شدِ رحال (طویل سفر کر کے جانا) اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو بیت اللہ کو زیبا ہے اور وہاں قربانی کے جانور لے جانا، نذریں، منتیں ماننا شرک کے کام

ہیں اور شکر کے مظاہر میں تعظیم کے وہ طریقے اور علامتیں جو عبودیت اور غایت ذلت کی مظہر ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔

علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے۔ دلوں کے بھید اور خیالات اور نیتوں کا علم ہر وقت کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سفارش قبول کرنے اور اہل وجاہت اور با اثر و با اقتدار لوگوں کو راضی و خوش کرنے میں دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں (ان کے بجائے) اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

شاہانِ دنیا کی طرح کائنات کے انتظام میں درباریوں اور وزراء (وزیرِ بوجھ اٹھانے میں مدد کرنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ وزیرِ بوجھ کو کہتے ہیں تو دنیاوی بادشاہ تو محتاج ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے اور نظام چلانے میں ہاتھ بٹائے مگر اللہ رب العزت کی ذات کمزوری سے یکسر پاک ہے) اور اعوان (مددگاروں) سے مدد لینا اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان نہیں ہے۔

کسی قسم کا سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ حج کے مناسک و اعمال، غایت درجہ کی تعظیم کے مظاہر اور محبت و فنایت کے تمام شعائر بیت اللہ اور حرم محترم کے ساتھ خاص ہیں۔

صالحین اور اولیاء کی نسبت سے جانوروں کی تخصیص، ان کا احترام کرنا، ان کی نذریں چڑھانا اور ان کی قربانی کے ذریعے ان سے تقرب حاصل کرنا کسی طرح بھی صحیح اور جائز نہیں۔

عاجزی و انکساری کے ساتھ غایت درجہ کی تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تقرب و تعظیم کے جذبے سے قربانی کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کائنات میں آسمانی برجوں اور سیاروں کی تاثیر پر اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ کائنات، نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں پر اعتماد کرنا کفر ہے۔

نام رکھنے میں بھی مسلمانوں کو توحید کے شعار کا اظہار کرنا چاہیے۔ غلط فہمی پیدا کرنے والے اور جس سے مشرکانہ اعتقاد کا اظہار یا شبہ ہوتا ہو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے۔ غیر اللہ کی نذریں ماننا حرام ہے۔ اسی طرح کسی ایسے مقام پر قربانی کرنا ناجائز ہے جہاں کوئی بت تھا یا جاہلیت کا کوئی جشن منایا جاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی تعظیم میں افراط و تفریط اور نصاریٰ کے اپنے نبی کے بارے میں غلو و مبالغہ کی تقلید اور اولیاء و صالحین کی تصویروں اور شبیہوں کی تعظیم کرنے سے پرہیز اور مکمل احتیاط کرنا چاہیے۔ (دستورِ حیات: ۷۹-۸۰)

یہی بت پرستی اور شرک (اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا، اور ان کے سامنے انتہائی ذلت و مسکنت کا اظہار، ان کے سامنے سجدہ ریزی، ان سے دعا و مدد کی طلب، اور ان کے لیے نذر و نیاز) عالمگیر طویل العمر اور سخت جان 'جاہلیت' ہے، جو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہی نوعِ انسانی کا قدیم ترین و مہلک ترین مرض ہے جو تاریخِ انسانی کے تمام ادوار، تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے تمام تغیرات اور انقلابات کے باوجود بھی نوعِ انسانی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ بندوں کی روحانی، اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کا روڑا بنتا ہے اور ان کو انسانیت کے بلند درجے سے گرا کر پستی کے عمیق و مہیب غاروں میں اوندھے منہ ڈال دیتا ہے، اور اسی کی تردید قیامت تک کے لیے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نبوت کی ابدی میراث ہے اور یہی تمام مصلحین، مجاہدین اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والوں کا عالمی و دائمی شعار ہے۔

جو اپنی حقیقت پہچان لے گا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے بیٹے نے ایک انگوٹھی بنائی ہے جس کی قیمت ہزار درہم ہے تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی

ہے کہ تم نے انگوٹھی ہزار درہم کی بنائی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو اس انگوٹھی کو بیچ دو اور اس کی قیمت سے ہزار بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اس کے بدلے ایک سادی لوہے کی انگوٹھی بنا لو اور اس انگوٹھی پر یہ عبارت لکھ دو:

”رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ.“ (شرح اسماء اللہ الحسنیٰ للقسیری : ۱۲۳)

ترجمہ: اللہ جل جلالہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔

مہلب وزیر کا ایک بیٹا ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے فخر اور غرور کی چال چلتا ہوا گزرا تو مالک بن دینار نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے لڑکے! کیا ہی اچھا ہوا اگر تم تکبر چھوڑ دو۔

وزیر کا بیٹا کہنے لگا: کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟

تو انھوں نے جواب دیا: کیوں نہیں، میں تو تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔

”اَوَّلَكَ نُطْفَةً مَّذْرَةً وَ آخِرَكَ حَيْفَةً قَدْرَةً وَ اَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَدْرَةَ.“

ترجمہ: تمہاری ابتدا تو ایک ناپاک نطفہ ہے اور تمہاری انتہا بدبودار جسم ہے اور درمیانی حالت یہ ہے کہ نجاست اٹھائے پھرتے ہو۔

یہ سن کر اس لڑکے نے سر جھکا لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ (المستطرف ۴۰۴/۱)

تکبر سے بچنے کا علاج

تکبر کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر وہ چاہیں ابھی سب لے لیں، پھر تکبر کس بات پر کروں اور اللہ کی بڑائی کو یاد کرے۔ اس وقت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کرے تو تکبر دل سے نکل جائے گا۔ اگر اور زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کرے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں بہت عاجزی آ جائے گی۔

تکبر کا انجام

نوفل بن مساحق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں چور، گٹھے ہوئے بدن والا، بانکھا ترچھا اور خوبصورت تھا۔ میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا: کیا دیکھ رہے ہو۔

میں نے کہا: مجھے آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہو رہا ہے۔
اس نے جواب دیا: ”إِنَّ اللَّهَ لَيُعْجَبُ مِنِّي“ تجھے ہی کیا، اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے۔ (نعوذ باللہ)

نوفل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کفریہ کلمہ کہتے ہی وہ سکڑنے لگا۔ اس کا رنگ و روپ اُڑ گیا۔ یہاں تک کہ اس کا قد ایک بالشت رہ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ آخر اس کا ایک رشتہ دار اسے اپنی آستین میں ڈال کر لے گیا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۵۳۱/۳ - القصص: ۸۲)

فوائد و نصائح

ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے جس کو مانگ کر ہم اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتے ہیں اور تکبر سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھا سکتے ہیں، اس دعا کو بار بار مانگنا چاہیے:

(۱) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا
ترجمہ: اے اللہ! مجھے میری نظر میں چھوٹا بنائیے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا رکھیے۔ (حصن حصین: ۴۹۰)

اور تواضع حاصل کرنے کے لیے تین کاموں کا اہتمام کریں:
(۱) اپنی غلطی کی تاویل نہ کریں کہ اصل میں بات یہ تھی، وہ دراصل وغیرہ وغیرہ۔

آپ کی اگر کوئی غلطی بتلائے، بڑوں میں سے کوئی ڈانٹے، اصلاح کرے تو خاموشی کے ساتھ سن لیں اور یہ کہہ دیں کہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر اگر یقین ہو جائے کہ اپنی غلطی نہیں تھی تو کسی دوسرے وقت میں مناسب اور ضروری ہو تو بتلائے کہ بات یہ تھی۔

(۲) میں، میری وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ میں نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہماری وجہ سے یوں ہوا، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ کام ہوا۔

(۳) کسی انسان کی طرف سے پریشانی یا تکلیف پہنچے تو خوب دھیان سے سوچیں، غور کریں کہ اس میں میری غلطی کہاں تھی یا اعمال میں کمی کہاں واقع ہوئی ہے؟ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے یا الزامات تھوپنے کے بجائے ہر نقصان، مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ آیت مبارکہ سوچے:

﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (النساء: ۷۹)

ترجمہ: اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے لیکن یہ برائی کسی گناہ کی سزا یا اپنی غفلت و لاپرواہی اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجیے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ کہا کرو:

(۲) ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.“ (مسلم، الذکر و الدعاء، باب فضل التهليل و التسبیح و الدعاء: ۳۴۵/۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ

تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔

(۳) اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اپنی ذات کو ذلت و رسوائی کے کاموں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پیش نظر رکھیں، خود اپنے نفس کو متواضع بنائیں، مساکین و فقراء سے نفرت نہ کریں۔

(شرح اسماء الحسنیٰ للمنصور پوری : ۶۳)

(۴) اسی طرح اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اذان اور اقامت دھیان سے سنے اور نمازوں میں تکبیرات انتقالیہ دھیان سے کہے۔ جب مؤذن ”اللہ اکبر“ کہے تو دل سے اس کی تصدیق کرے، زبان سے بھی وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ اذان اور اقامت ادب سے سننے اور اس کا جواب زبان اور عمل (نماز پڑھنے) دونوں سے دینے سے انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت دل میں راسخ ہو جائے گی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگیں:

(۵) ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مُطِيعِيْنَ لَامْرِكَ وَ جَنِّبْنَا غَضَبَكَ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ، اِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيبُ الدَّعَوَاتِ .“

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں اپنے احکام کا فرمانبردار بنادے اور اپنے قہر و غضب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بے شک آپ خوب دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔

(تفسیر عثمانی: ۲۶۶- سورہ جاثیہ: ۳۷)

یہودی کی بات پر رسول اللہ ﷺ کا تعجب

(۵۵۲) عن عبد الله ﷺ أن يهوديًا جاء إلى النبي ﷺ فقال:

”يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ ، وَ الْأَرْضَيْنِ عَلَى

إِصْبَعٍ ، وَ الْجِبَالِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَ الشَّجَرِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ ،
ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ .“

فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَأَ :

﴿ وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (الأنعام: ۹۱)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَ تَصْدِيقًا لَهُ .

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۵۰)

(۵۵۲) ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نبی اللہ

ﷺ کے پاس آیا اور کہا: یا محمد ﷺ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر تھام لے گا،
اٹھالے گا اور تمام زمین کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر۔ درختوں کو ایک انگلی پر
اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر۔ پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، رسول اللہ ﷺ (اس یہودی
کی بات سن کر) ہنسے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے قرآن
پاک کی آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (الأنعام: ۹۱)

اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچانا واجب تھی نہ پہچانی۔

عبد اللہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس یہودی کی بات پر تعجب اور تصدیق

کے طور پر ہنسے۔ (اخرجه البخاری ۱۵۰/۹)

لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچانی

(۵۵۳) قال عبد الله ﷺ جاء رجل إلى النبي ﷺ من أهل الكتاب فقال:

”يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَ الْأَرْضَيْنِ

عَلَى إِصْبَعٍ ، وَ الشَّجَرِ وَ الثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ ، وَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ:

أَنَا الْمَلِكُ ، أَنَا الْمَلِكُ .“

فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الأنعام: ۹۱)

[صحیح] (أخرجہ البخاری، ج: ۹، ص: ۱۵۱)

(۵۵۳) ترجمہ: عبد اللہ ﷺ سے روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک

آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا ابا القاسم ﷺ! بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھالے گا اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھالے گا اور درخت و تحت الثریٰ کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر۔ پھر ارشاد فرمائے گا: میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہنسے حتیٰ کہ آقا کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے پڑھا:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الأنعام: ۹۱)

اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچانی واجب تھی ویسی نہ پہچانی۔

(أخرجہ البخاری ۹/۱۵۱)

میں ہی حساب و کتاب لوں گا

(۵۵۴) یذکر عن جابر بن عبد اللہ بن أنیس رضی اللہ عنہ قال: سمعت النبی ﷺ

يقول:

”يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ

قُرْبَ: أَنَا الْمَلِكُ. أَنَا الدَّيَّانُ.“ (أخرجہ البخاری فی معلقاته فی صحیحہ ج ۹ ص ۱۷۲)

(۵۵۴) ترجمہ: عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا فرما رہے تھے: مجشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور ان کو پکارا جائے گا ایسی آواز سے کہ ہر قریب و بعید، دور اور نزدیک کا برابر آواز سنے گا۔ میں ہی بادشاہ ہوں۔ میں ہی حساب و کتاب لینے والا۔ جزا و بدلہ دینے والا ہوں۔

(أخرجہ البخاری ۹/۱۷۲)

حق تعالیٰ خود اپنی تمجید کریں گے

(۵۵۵) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أنه قال: هل تدرون ماسعة جهنم؟ قال: قلت: لا أدري قال: أجل والله ماتدرون. إن بين سعة شحمة أذنهم وعاتقه مسيرة سبعين خريفاً تجري فيها أودية القيح والدم فقلت: أنهاراً، قال: لا، بل أودية ثم قال ابن عباس: حدثني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: ۶۷)

قال:

”يَقُولُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا أَنَا، وَيَمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ قَالَ: فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْبَرُهُ حَتَّى قُلْنَا لَيَحْرَنَّ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۵۲)

(۵۵۵) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگ جہنم کی وسعت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں، مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ سنو، جہنمی کے کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان کی دوری ستر سال کی مسافت کے بقدر ہے اس میں خون اور پیپ کی کئی وادیاں چلیں گی۔ میں نے کہا: کئی نہریں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا: نہیں وادیاں ہوں گی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا۔ اس آیت کے بارے میں:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: ۶۷)

اور افسوس کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، حالانکہ اس کی وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام

آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ فرمائے گا: میں جبار ہوں۔ میں میں ہوں۔ میں میں ہوں اور حق تعالیٰ اپنے ذات کی تجید و کبریائی بتلائیں گے آگاہ کریں گے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جس منبر پر تھے، وہ جنبش کر رہا تھا حتیٰ کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ کہیں منبر رسول اللہ ﷺ کو لے کر نیچے نہ گر جائے۔ (اخرجہ الحاکم ۲/۲۵۲)

آج کا دن اللہ واحد وقہار کا ہے

(۵۵۶) عن ابن عباسؓ قال:

”يُنَادِي مُنَادٍ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّكُمُ السَّاعَةُ فَيَسْمَعُهَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، وَيَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.“ [صحيح] (أخرجه الحاکم في المستدرک، ج: ۲، ص: ۴۳۷)

(۵۵۶) ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا آواز دے گا: اے لوگو! قیامت آگئی اس آواز کو مردہ و زندہ سبھی سنیں گے اور حق تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوں گے اور آواز دی جائے گی۔ آج ملک و سلطنت کس کی ہے؟ ایک اللہ واحد وقہار کی۔ (اخرجہ الحاکم ۲/۴۳۷)

علماءِ راسخین کا مختار مسلک

ان احادیث میں اصل مضمون تو حق جل مجدہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے مگر حدیث کے اندازِ بیان سے حق جل مجدہ کے لیے انگلیوں یا ہاتھ کا ثبوت ملتا ہے۔ علماءِ راسخین کا اس قسم کی تمام حدیثوں میں مختار مسلک یہ ہے کہ الفاظ حدیث کی ظاہری مراد پر ایمان لایا جائے اور کیفیت اور اس کی تفصیل نہ ہمارے لیے ضروری ہے اور نہ عدم علم سے نقصِ ایمان کا خطرہ ہے لہذا اس کی حقیقت و کیفیت کو حق جل مجدہ کے سپرد کر دیا جائے کہ مراد حق جو بھی ہو، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور صفات باری جل مجدہ میں کسی قسم کی تشبیہات سے ہم بچیں، یہی اسلم اور اقوی ایمان کی دلیل ہے نیز ان احادیث کو بھی متشابہات میں مانا جائے

کہ حقیقت بجز حق تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ احادیث کے ظاہری الفاظ سے حق جل مجدہ کے لیے مٹھی اور داہنے ہاتھ کا ہونا معلوم ہوتا ہے (حالانکہ پہلے گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں رحمن ہیں)۔ جو جسم و جسمانیات اور اعضا و جوارح پر دلالت کرتے ہیں۔ حالانکہ تعالیٰ اللہ عن ذلک اس لیے علماء متاخرین نے اس کو ایک تمثیل و مجاز قرار دے کر مٹھی اور ہاتھ وانگی سے قدرت کاملہ اور مکمل فردیت و اختیار مراد لیا ہے۔

ہر مشکل ترین کام، ارادۃ الہی میں آسان ہے

مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ وہ عظیم الشان کام جہاں ہماری فہم و ادراکات محو حیرت ہو جاتی ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتی وہ حق جل مجدہ کے لیے آسان سے آسان ہوتی ہیں اور کوئی شے اس کی قدرت حاکمہ و مطلقہ سے باہر نہیں اور کل قیامت میں اس تمام عالم کو فنا کے گھاٹ اتار دینا ادنیٰ بھی مشکل نہیں ہے۔

چنانچہ جب اس یہودی عالم نے آنحضور ﷺ کے سامنے تورات کا حصہ بیان کیا تو آپؐ نے اس کی تصدیق میں ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ پڑھی اور مسکرائے یہاں بھی بعض علماء نے آنحضور ﷺ کے کلام کو تصدیق پر مبنی کہا ہے اور بعض نے تردید میں نقل کیا ہے۔ صحیح اس سلسلہ میں یہ ہے کہ آپؐ نے تصدیق میں آیت مذکورہ تلاوت فرمائی کیونکہ عبداللہ بن مسعودؓ بہت بڑے فقیہ اور ہوشمند صحابہ میں سے ہیں اور انھوں نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ آپؐ نے اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کے لیے مسکرائے اور آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔ واللہ اعلم

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

امام نوویؒ کی رائے ہے کہ آپؐ کا اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرنا اور کھولنا مخلوقات کی قبض و بسط کی تمثیل کے لیے تھا، نہ کہ حق جل مجدہ کے صفت قبض و بسط کی مثال بیان کرنا تھا۔ کیونکہ ذات حق جل مجدہ تمام تر تمثیلات کے وراء

الوراء جیسے اس کی ذات کسی کے مشابہ نہیں صفات بھی مشابہ نہیں، حق جل مجدہ کے لیے جن صفات کا بیان قرآن و احادیث میں آیا ہے وہ یقیناً حق جل مجدہ کے لیے ثابت ہیں، اور اس سے معنی ظاہری مراد ہیں جیسے کہ آپ ﷺ نے صفت سمع بیان کرتے ہوئے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا اور صفت بصر بیان کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ حقیقتاً حق جل مجدہ کیلئے سمع و بصر ہے نہ یہ کہ جس طرح منکرین صفات معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں کہ ان صفات سمع و بصر کا ذات حق پر اطلاق مجازاً ہے اور اس سے مراد علم ربانی ہے۔ چنانچہ محدثین نے اس حدیث کو منکرین صفات اور خاص کر جہمیہ کے رد میں نقل کی ہے۔

قاضی عیاضؒ کی رائے

قاضی عیاضؒ نے کہا کہ قبض، طی، اور اخذ تینوں کا معنی اکٹھا کرنا ہے۔

امام قرطبیؒ کی رائے

امام قرطبیؒ نے کہا کہ طی سے مراد ہے فنا کر دینا۔

صاحب ترجمانؒ کی رائے

زمین کے لیے لفظ قبض اور آسمانوں کے لیے طی (پلٹنا) کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں طی کی صلاحیت نہیں اور آسمان کا مادہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں لپٹنے کی صلاحیت ہے۔ (ترجمان - ج ۱، ص ۲۹۸)

عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے الفاظ میں تنازل اختیار کیا جاتا ہے دراصل ملائعہ اعلیٰ کی حقیقت اور اس کی جملہ مغیبات کی جب انسان کو خبر دی جاتی ہے تو الفاظ ساتھ دینے سے ہمیشہ قاصر ہوتے ہیں اور ہمارے لیے افہام و تفہیم کا واحد ذریعہ الفاظ ہیں خواہ مرسوم و مکتوب ہوں یا ملفوظ ہوں، لہذا جو واسطہ تھا جب وہی کوتاہ ثابت ہوا تو انسانیت کو سمجھانے کی خاطر انداز بیان میں تنازل اختیار کیا جاتا ہے اور بشری تفہیم

سے قریب تر الفاظ و مثال اختیار کیا جاتا ہے تاکہ رحمۃ للعالمین ﷺ کی اُمت یک گو نہ عالم ناسوت و ہا ہوت کی خبر اور اتہ پتہ معلوم کر لے۔

انبیاء علیہ السلام چونکہ ترجمان الہی کے مرقع ہوتے ہیں اس لیے وہ انہی الفاظ کے دائرہ میں عالم غیب کی حقائق سے باخبر ہو کر عالم مشاہدہ میں نطق و تکلم فرماتے ہیں، اور ان کی مقدس زبان وہی بیان کرتی ہے جو دیدہ دل ہوتی ہے جس کی مثال از خود ابواب احادیث میں ملے گی اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ جب عالم آخرت کی حقیقت اور عدالت رب العالمین کی ایک جھلک بیان کی جا رہی تھی تو ابن عمرؓ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ منبر مقدس ذات اقدس کے تحمل سے کہیں زمین بوس نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس بیان کے وقت عالم ملکوت کی تمام تر حقیقت و قدرت کا عکس اس رسول ﷺ پر ہوا تھا اور رسول ﷺ منبر پر تھے اللہ اکبر کیا سماں ہوگا، اہل بصیرت خوب واقف ہیں۔ حدیث کی شرح دیگر کتب حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حق تعالیٰ نے تین خصلتیں غیب میں رکھی ہیں تاکہ بندوں کو پہچانے

(۵۵۷) للطبرانی فی الکبیر وأبی الشیخ فی العظمة عن أبي مالک

الأشعری رحمہ اللہ :

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ثَلَاثُ خِصَالٍ غَيَّبْتُ عَنْ عِبَادِي، لَوْ رَأَاهُنَّ رَجُلٌ مَا عَمِلَ سُوءًا أَبَدًا: لَوْ كَشَفْتُ غَطَائِي فَرَأَنِي حَتَّى يَسْتَيْقِنَ وَيَعْلَمَ كَيْفَ أَفْعَلُ بِخَلْقِي إِذَا أَمَّتُهُمْ، وَ قَبَضْتُ السَّمَاوَاتِ بِيَدِي ثُمَّ قَبَضْتُ الْأَرْضَ، ثُمَّ الْأَرْضَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ دُونِي، ثُمَّ أُرِيهِمُ الْجَنَّةَ، وَمَا أَعَدَدْتُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ فَيَسْتَيْقِنُونَهَا، وَأُرِيهِمُ النَّارَ وَمَا أَعَدَدْتُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ، فَيَسْتَيْقِنُونَهَا وَلَكِنَّ عَمَدًا غَيَّبْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ لِأَعْلَمَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ وَقَدْ بَيَّنَّتُهُ لَهُمْ.“ (كما في كنز العمال، ج ۱۰/ ۲۹۸۵۸)

(۵۵۷) ترجمہ: ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: تین خصلتیں میں نے اپنے بندوں سے چھپا رکھی ہیں، اگر ان کو کوئی دیکھ لے تو زندگی بھر تک میری عبادت کے سوا کوئی برائی نہ کرے۔ (یعنی تمام انسانیت خالص اللہ پاک ہی کی ذات کے لیے اعمال کیا کرے)۔

(۱) اگر میں اپنی ذات سے نورانی حجاب ہٹا دوں تو بندے مجھ کو دیکھ کر یقین کامل و راسخ حاصل کر لیں گے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ کرتا ہوں۔
 (۲) اور میں ساتوں آسمانوں کو مٹھی میں لیے ہوا ہوں۔ پھر ساتوں زمین کو، پھر میں کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں، میری ذات پاک کے علاوہ دوسرا کون ہے جس کا یہ ملک ہو۔
 (۳) اور اپنے بندوں کو جنت دکھلا دوں اور جو کچھ اس میں بھلائی و خیر تیار کی گئی ہے، تو بندوں کو یقین آجائے، اور ان کو جہنم دکھلا دوں اور جو کچھ دکھ درد کا سامان اس میں تیار کیا ہوا ہے، تو بندوں کو یقین آجائے، لیکن میں جان بوجھ کر ان چیزوں کو چھپائے ہوا ہوں، تاکہ میں پرکھوں کہ بندے کیسا عمل کرتے ہیں جبکہ میں نے یہ باتیں بیان بھی کر دی ہیں (یعنی حق جل مجدہ نے غیب میں تو حقیقت کو چھپا دیا، مگر علم کے ذریعہ حقیقت کو واضح فرما دیا)۔

بندوں کی عملی جدوجہد کی آزمائش کے لیے غیبی حقائق کو چھپالیا گیا ہے
 حق جل مجدہ نے اہل ایمان سے بھی بے شمار غیبی حقائق کو چھپایا ہے تاکہ عملی جدوجہد، ایمان و ایقان، اعمال و افعال کی قوتِ عمل میں حتی الوسع مومن طلبِ آخرت اور مرضیاتِ ربانی اور مقاماتِ احسانی کے حصول کی تگ و دو میں ہمہ تن انہماک کے ساتھ مصروف و مشغول رہے۔

خاص کر حق جل مجدہ کی ذاتِ بے نہایت، منبع کمالات ذاتیہ، مبداءِ خلأق کی فیاض، اگر اپنی بے چوں و چرا تجلیات کا ظہور فرمادیتی تو پھر کوئی نہ بچتا جو سر تسلیم خم نہ کر دیتا، پھر آزمائش کیا رہ جاتی، یَوْمِ الْاِسْتِ میں یہی تو ہوا تھا کہ وادیِ نعمان میں رب تبارک و

تعالیٰ نے اپنی ربوبیت والوہیت کا تعارف بدرجہ اتم کرایا، پھر عہد لیا تھا تو سب نے عہد دیا۔ اب اس کی حکمت یہی ہے کہ اس کی تجلی ذاتیہ کی صفات خاموش زبان سے عیاں ہو، اور بندوں کے رُخ اور جہت تعین کو آزمایا جائے۔ وہ اپنے دست قدرت میں زمین و آسمان کو تھام لے گا، تو پھر چند بالشت کے انسان کی کیا حیثیت ہے اس کی گرفت و پکڑ کے سامنے لہذا انسانوں کو اس کی پکڑ و گرفت سے بچنے کی ایمانی و اعتقادی عملی و فکری، دنیوی و اخروی، اسی کی بتلائی ہوئی شریعت کے میزان پر تدبیر کرنی ہوگی۔ اس کی جنت و جہنم کا یقین راسخ کر کے جنتی اعمال و صفات کا خوگر بننا ہوگا اور جہنمی اعمال و صفات سے کنارہ کش رہنا ہوگا، پھر اس کو قیامت کے دن تجلّی الہی کا دیدار بھی ہوگا جنت کی رہائش بھی ملے گی، جہنم سے نجات بھی حاصل ہوگی۔

حاصل یہ ہے کہ غیب میں چھپا کر تمام مسرتیں رکھی گئی ہیں اور ہر طرح کے درد و دکھ کا المناک ٹھکانہ بھی، مگر حدیث بتلا رہی ہے کہ جنت والوں کو دید کا لطف بھی حاصل ہوگا بلکہ جنت میں داخلہ سے پہلے حق تعالیٰ کی ملاقات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔

﴿إِذْ جَعَلْنَا إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ معلوم ہوتا ہے اہل جنت کو پہلے رؤیت باری ہوگی پھر داخلہ جنت ہوگا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِي يَوْمَ الْفَلَاحِ فِيهِ آمِينَ!

باب منہ فی الحوض المورّد:

باب: حوض کوثر پر لوگوں کی آمد

(۵۵۸) عن ابن عباس ؓ قال: خطب رسول الله ﷺ فقال:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (الأنبياء: ۱۰۴) ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَ إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ. أَلَا وَ إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ!

محشر میں لوگوں کی آمد کس حال میں ہوگی

ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے

۲۲۳

کی غرض سے کیا جائے گا کہ انسان کے ساتھ یا تو بدی ہوگی یا نیکی و حسنات اگر بدی و گندگی ہوگی تو عذاب و عقاب کی جانب دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں اس کی اطلاع دیدی ہے ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ وہ لوگ اپنے چہرے کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اور نیک و صالحین کو حق تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں جنت کی طرف نیز قدرت مطلقہ کا بھی اظہار ہوگا کہ حق جل مجدہ پر تخلیق کے بعد اعادہ مشکل نہیں جیسا کہ مشرکین و جاہلین انکار کرتے ہیں اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے حشر کی کیفیت و حقیقت بیان کرنے کے بعد سورۃ انبیاء کی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے جیسے سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار پھر اس کو دہرائیں گے وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو پورا کرنا ہے، یعنی جیسی سہولت سے دنیا کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دی جائے گی۔ یہ حتمی وعدہ ہے، جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ آسان سی بات ہے، جس طرح حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے شروع میں ابتداء تخلیق کی تھی اسی طرح آسانی سے حق جل مجدہ اس کو دوبارہ اعادہ و پیدا کر دیں گے۔ تخلیق کے مقابلہ میں اعادہ کرنا آسان و سہل تر ہے، پہلی بار قدرت کاملہ کے تحت تخلیق ہوئی اور اب احاطہ قدرت سے اعادہ ہوگا، کیا مشکل ہے؟ سبحان الخالق، سبحانہ، سبحانہ، جب اعادہ کی بات آئی تو اس چمڑی کا بھی اعادہ ہوگا جو ختنہ کے وقت کاٹ دیا جاتا ہے، تاکہ من و عن مکمل اعادہ کی قدرت کا کرشمہ نمایاں ہو، اللہ اکبر کبیراً۔

سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوگا

دوسری چیز حدیث میں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق جل مجدہ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس و حُلّہ عطا کریں گے، اس کی حکمت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور ان کو آگ میں ڈالنے سے قبل ننگا کیا گیا، جس کی منجانب اللہ ان کو حوصلہ افزائی کے لیے یہ لباس عطا ہوگا۔ مگر یہ ایک جزوی فضیلت ہے اس سے ہمارے نبی ﷺ کی کلی فضیلت پر اثر

نہیں پڑتا، پھر یہ بات تو خود ہی مولائے کل، دانائے سبل ختم الرسل ﷺ نے ہم کو بتلائی، گویا کہ ہمارے آقا نے حضرت ابراہیم کو جو ایک جزوی فضیلت حاصل ہوگی اس کا اظہار فرما دیا، یہ ایسا ہی ہے کہ جب درود و سلام پڑھنے کا ہم کو طریقہ سکھلایا تو ساتھ ساتھ ملت حنفیہ کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی درود و سلام میں شامل فرمایا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

دینِ متین سے پھر جانے والے

تیسری چیز حدیث میں آگاہ کی جا رہی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے کچھ لوگوں کو بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے، بعض روایت میں ہے حوض سے اٹھا کر، بعض میں ہے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان فرشتے آجائیں، الغرض ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ نبی رحمت ﷺ فرمائیں گے، ان کو کیوں لے جا رہے ہو یہ تو میری جماعت اور میرے اصحاب و ساتھی ہیں فرشتے عرض کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہے جب آپ ان سے رخصت ہو کر (اللہ تعالیٰ کے پاس) آگئے تھے، تو انھوں نے دین اسلام میں نئی نئی باتیں داخل کی تھیں، دین سے پلٹ گئے، آپ کے طریقہ کو چھوڑ دیا، روشنی سے اندھیرے کی طرف پلٹ گئے، وغیرہ۔ پھر آپ نے وہ بات کہی جو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہی گئی ہے۔ جو سورہ مائدہ کی آیت ۱۱ میں ہے جس کا ترجمہ ہے:

اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو تو ہی خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

میں نے ان کی نگرانی کی

نہ صرف یہ کہ میں نے مخلوق کو تیری توحید اور عبودیت کی طرف دعوت دی، بلکہ

جب تک ان کے اندر قیام پذیر رہا، برابر ان کے احوال کی نگرانی اور خبر گیری کرتا رہا، کہ کوئی غلط عقیدہ یا بے موقع خیال قائم نہ کر لیں البتہ ان میں قیام کرنے کی جو مدت آپ کے علم میں مقرر و مقدر تھی، جب وہ پوری کر کے آپ نے مجھ کو ان میں سے اٹھالیا (کَمَا يَظْهَرُ مِنْ مَادَّةِ التَّوْفَى وَ مُقَابَلَةِ مَا دُمْتُ فِيهِمْ) تو پھر صرف آپ ہی ان کے احوال کے نگراں اور خبردار ہو سکتے تھے، میں اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

بدعتی سے حضور ﷺ کی علیحدگی

(۵۵۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال:

”يَرِدُ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيَحْلَوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي! فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدُثُوا بَعْدَكَ. إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِيِّ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۵۰)

(۵۵۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: حضور ﷺ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ایک جماعت حوض کوثر پر میرے پاس آئے گی تو ان کو دھکے دے کر بھگا دیا جائے گا، میں کہوں گا: الہ العالمین! یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے احباب ہیں، ارشاد ہوگا: آپ ﷺ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ ﷺ کے آنے کے بعد انھوں نے دین میں کیا کیا بدعات پیدا کیں، یہ لوگ آپ ﷺ کے آنے کے بعد دین سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔

میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی فتنہ میں مبتلا کیا جاؤں

(۵۶۰) عن ابن أبي ملكية قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي ﷺ

قال:

”أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي. فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرِيِّ.“

قال ابن أبي مليكة: ”اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ

نُفْتَنَ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۹، ص: ۵۸)

(۵۶۰) ترجمہ: ابن ابی ملیکہؓ نے فرمایا، اسماءؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اپنے حوض پر جو لوگ میرے پاس آئیں گے ان کا انتظار کروں گا۔ تو کچھ لوگوں کو مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا: یہ میرے امتی ہیں۔ تو مجھ کو جواب دیا جائے گا: آپ ﷺ کو معلوم نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ ﷺ کے آجانے کے بعد، پیچھے پاؤں دین اسلام سے پلٹ گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہؓ دعا مانگتے: ”اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ.“ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے اس بات سے کہ میں دین اسلام سے پلٹ جاؤں یا کسی فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ (اخرجہ البخاری۔ ۵۸/۹)

لوگ میرے حوض پر آئیں گے

(۵۶۱) عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ”لَيَرِدَنَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ أُخْتَلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.“ [صحيح] (أخرجه البخاری، ج: ۸، ص: ۱۴۹)

(۵۶۱) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ میرے اصحاب میں سے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے حتیٰ کہ میں ان کو پہچان لوں گا، میں کہوں گا: میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھ کو کہا جائے گا: آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی بدعات ایجاد کی ہیں۔ (اخرجہ البخاری۔ ۱۴۹/۸)

سورہ کوثر نازل ہوئی تو آقا ﷺ نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا

(۵۶۲) عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءً، ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: أُنزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ سُورَةٍ فَقَرَأْتُ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ

الْأَبْتَرُ ﴿سورة الكوثر﴾

ثُمَّ قَالَ: [أَتَدْرُونَ مَا الْكُوْثَرُ؟] فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:

”فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرُدُّ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أُحْدِثْتُ بِعَدَاكَ.“

زَادَ ابْنُ حَجَرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهَرِنَا فِي الْمَسْجِدِ وَ قَالَ: مَا أَحْدَثَ بِعَدَاكَ.

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ١ ص ٣٠٠)

(۵۶۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ

ﷺ (مسجد میں) ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ ﷺ پر ایک قسم کی نیند یا نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ ﷺ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ: آپ ﷺ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا: کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورۃ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا: تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک نہر جنت ہے۔ جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، میں کہوں گا: کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہ آپ ﷺ نہیں جانتے کہ اس نے آپ ﷺ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا۔

(اخرجه امام مسلم ۱/۳۰۰)

سورۃ کوثر کا نزول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ﴾

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک ہم نے دی

تمام قسم کی بھلائیاں

’کوثر‘ کے معنی ’خیر کثیر‘ کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے؟ ’البحر المحیط‘ میں اس کے متعلق چھبیس اقوال ذکر کیے ہیں، اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دنیوی دولتیں اور حسی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ ﷺ کو یا آپ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھیں ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ’’حوض کوثر‘‘ بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور جس کے پانی سے آپ ﷺ اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے (اے ارحم الراحمین اس خطا کار و سیاہ رو کو بھی اس سے سیراب کیجیے)

تنبیہ: ’’حوض کوثر‘‘ کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حد تو اتر تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ احادیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات سے اس کا محشر میں ہونا اور اکثر سے جنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہوگی اور اسی کا پانی میدانِ حشر میں لاکر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا۔ دونوں کو ’’کوثر‘‘ ہی کہتے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

الکوثر کے معانی از روئے لغت کثیر یعنی خیر کثیر اور ہر قسم کی بھلائی اور بہتری کے ہیں ابن ماجہ نے بروایت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے اور خیر کثیر حکمت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو آپ ﷺ کو شبِ معراج میں بھی دکھائی گئی تھی۔ جس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے، آپ ﷺ نے اس کا پانی دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ ﷺ نے اس کے متعلق جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔

(رواہ البخاری والمسلم)

عظیم الشان سورہ

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کو نیند کا جھونکا سا آیا، پھر آپ ﷺ نے اپنا سرمبارک اٹھایا مسکراتے ہوئے اور فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے یعنی بہت ہی عظیم الشان اور آپ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی۔

(معارف کاندھلوی)

شان نزول

ابن ابی حاتم نے سدیٰ سے اور بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی کوئی اولاد ذکر اور مر جائے تو اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع نسل، جس وقت نبی کریم ﷺ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا تو کفار مکہ آپ ﷺ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب حضور ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو۔ یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ ابتر (مقطوع النسل) ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ (رواہ البغوی ابن کثیر ومظہری)

ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد سعید بن جبیرؓ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیرؓ نے جواب دیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس کے منافی نہیں بلکہ وہ نہر جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس کا خیر میں داخل ہے اسی لیے امام تفسیر مجاہدؒ نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔

حوض کوثر کی تفسیر

(۱) علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں: کوثر کثرت سے ماخوذ ہے اس کا وزن فوعل ہے جو

مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جاسکے۔

(۲) علامہ قرطبیؒ لکھتے ہیں جو چیز تعداد میں قدر و قیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو، اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہاں ایک چیز بڑی غور طلب ہے، قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں یکجا مذکور ہوتے ہیں لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، الکوثر جو صفت ہے وہ مذکور ہے، لیکن اس کا موصوف مذکور نہیں، اس میں کیا حکمت ہے، علماء فرماتے ہیں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کوثر (بے حد و بے حساب) عطا کی ہوتی تو اس کو ذکر کر دیا جاتا اگر چند چیزیں ہوتیں تو ان کے بیان کا تکلف کیا جاتا، یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو عطا فرمایا بے حد و حساب عطا فرمایا، کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا نہ کیا جائے اس لیے صفت ذکر کر دی اور موصوف کو قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اے حبیب میں نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بیحد و حساب ہیں۔ علم و حلم، جود و کرم، عفو و درگزر، الغرض جن محامد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا وہ ایک سمندر بے پیدا کنار، جس کی حد کو کوئی پا نہیں سکتا۔

الکوثر کی تفسیر میں متعدد مشہور اقوال

(۱) کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔

(۲) کوثر اس حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا جس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے جس کے کناروں پر پیالے، آبخورے، اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں تاکہ در حبیب پر آکر کسی پیاسے کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے چاروں کونوں پر خلفائے اربعہ تشریف

فرما ہوں گے، جو شخص ان میں سے کسی کے ساتھ بغض کرے گا اسے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔

(۳) النبوة: انبیاء تو حضور ﷺ سے پہلے بھی تشریف لائے، لیکن نبوتِ محمدیہ ﷺ کے فیوض و برکات کی کثرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ خاتم النبیین کی نبوت کا دامن ساری نوعِ انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں، آپ ﷺ کا بحر رسالت زمان و مکان کی حدود سے آشنا نہیں۔

(۴) کوثر سے مراد قرآن کریم ہے، انبیاء سابقین بھی صحائف اور کتابیں لے کر آئے، لیکن جو جامعیت اور ہدایت اس کی تعلیمات میں ہے اس کی نظیر کہاں، علوم و معارف کے جو خزانے، اس صحیفہٴ رشد و ہدایت میں مستور ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں، انسانی زندگی کے ان گنت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مبین کا نور ضیا پاشیاں کر رہا ہے وہ کسی بصیرت والے سے مخفی نہیں۔

(۵) اس سے مراد دین اسلام ہے۔

(۶) اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے جتنے صحابہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تھے، کسی دوسرے نبی یا رسول کو اتنے صحابہ میسر نہیں آئے۔

(۷) اس سے مراد رفع ذکر ہے، ساری کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جس طرح نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر مبارک کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔

(۸) حضرت امام جعفر صادقؑ کے نزدیک کوثر سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل کا نور ہے، جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ماسوا سے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا۔

(۹) مقام محمود، روز محشر جب شفیع المذنبین ﷺ شفاعت عامہ فرمائیں گے۔

(۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الکوثر کی تفسیر الخیر الکثیر، خیر کثیر سے کی ہے،

حضرت سعید بن جبیرؓ نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری و باطنی نعمتیں کوثر میں داخل ہیں، ظاہری نعمتوں سے مراد دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں اور باطنی نعمتوں سے مراد علوم لدنیہ ہیں جو بغیر کسب کے محض فیضان الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

علامہ ابن کثیرؒ نے اس حدیث کو نقل کر کے مزید لکھا ہے:

وَقَدْ وَرِدَ فِي صِفَةِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنَّهُ يُشَخَّبُ فِيهِ مِيزَانَانِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ وَأَنَّ آيَتَهُ عَدْدُ نُجُومِ السَّمَاءِ

حوض کوثر کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں دو پرنا لے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔

اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگی اس میں دو پرنا لوں کے ذریعہ نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حوض کوثر پر امت کا ورود دخول جنت سے پہلے ہوگا۔ واللہ اعلم

منافق کوثر سے محروم

اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے، یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے، آنحضرت ﷺ کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ واللہ اعلم

احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونے کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

نزولِ سورہ کا زمانہ

میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کا نزول رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے کی وفات کے قریب نہیں ہوا کیونکہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی وفات تو مکہ میں ہجرت اور بقول بعض بعثت سے پہلے ہوئی تھی۔

واقعی کا قطعی خیال ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات منگل کے دن دس ربیع الاول ۱۰ نبوۃ کو ہوئی۔ کذا فی سبیل الرشاد۔

حوضِ کوثر کی خوبیاں

طبرانی کی دوسری روایت ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کی تشریح میں فرمایا جنت میں ایک بہت بڑے پھاٹ کی نہر ہے جس کے ظروف سونے چاندی کے ہوں گے جن (کی تعداد) سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں، حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتیوں (کی زمین) پر بہتا ہے (ابن ماجہ و ترمذی) ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت عائشہؓ سے اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک نہر ہے جو اللہ نے تمہارے نبی ﷺ کو عطا فرمائی ہے۔ (رواہ البخاری)

حوضِ کوثر کا تذکرہ پچاس سے زائد صحابیوں کی روایت میں آیا ہے، چاروں خلفاء حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت امام حسن بن علیؓ، حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور دوسرے صحابہؓ کی روایت کردہ احادیث میں حوضِ کوثر کا ذکر موجود ہے، سیوطی نے بدورِ سفرہ میں تقریباً ستر احادیث نام بنام صحابہ کرامؓ کی نقل کی ہیں۔

نہر کوثر

صحیحین میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں گیا تو وہاں پر ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے تھے میں نے نہر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو خالص مشک، (کی طرح خوشبودار) تھا میں نے کہا کہ جبریلؑ یہ کیا ہے جبریلؑ نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپؐ کو عطا کی ہے۔

دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بڑھ کر شیریں

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بڑھ کر شیریں ہے اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ بڑے لطیف ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: عمر رضی اللہ عنہ ان کا کھانا اس سے زیادہ لطیف ہے۔ (احمد و ترمذی)

نہر کوثر کی زمین

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کی بیوی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر ایک نہر دی گئی ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے فرمایا: ہاں اور اس کی زمین موتی، مونگے، زبرجد اور یاقوت کی ہے (وہ اتنی بڑی ہے جیسے) ایلہ سے صنعا تک مسافت ہے اس کے کوزے ستاروں کے تعداد کے موافق ہیں۔ (طبرانی تفسیر مظہری)

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ سو نماز پڑھا اپنے رب کے آگے اور قربانی کر۔

عظیم انعام کا عظیم شکریہ ادا کرو

یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں بدنی و روحی عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قربانی کی

اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا، جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کے قصہ سے ظاہر ہے اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (انعام، ۱۶۴)

تنبیہ: بعض روایات میں ”وانحر“ کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں مگر ابن کثیر نے ان روایات میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دیا ہے کہ ”نحر“ کے معنی قربان کرنے کے ہیں، گویا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے مسلمانوں کو یہ کام خالص اللہ واحد کے لیے کرنے چاہئیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی مبارکباد

رسول اللہ ﷺ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، آپ ﷺ اس وقت گھر پر نہ تھے آپ ﷺ کی بیوی صاحبہ جو قبیلہ بنو نجار سے تھیں انھوں نے کہا یا نبی اللہ ﷺ! وہ تو ابھی ابھی آپ ﷺ ہی کی طرف گئے ہیں، شاید بنو نجار میں رک گئے ہوں، آپ ﷺ تشریف لائیے، حضور ﷺ گھر میں تشریف لے گئے تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ ﷺ کے سامنے ملیدہ رکھا جو آپ ﷺ نے تناول فرمایا، مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہو کر فرمانے لگیں کہ اللہ آپ کو شاداں و فرحاں رکھے۔ اچھا ہوا کہ خود تشریف لے آئے میں تو حاضر دربار ہونے کا ارادہ کر چکی تھی کہ آپ ﷺ کو حوض کوثر عطا ہونے کی مبارکباد دوں، مجھ سے ابھی ابھی حضرت ابوعمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس حوض کی زمین یا قوت اور مرجان اور زمرہ اور موتیوں کی ہے۔ یہ واقعہ تو اتر سے ثابت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نماز اور قربانی

نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں، اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

اس آیت میں و انحر کے معنی قربان ہونا، حضرت ابن عباسؓ، عطاءؓ، مجاہدؓ اور حسن بصریؓ وغیرہ سے مستند روایات میں ثابت ہے، بعض لوگوں نے جو و انحر کے معنی نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کے بعض ائمہ تفسیر کی طرف منسوب کیے ہیں اس کے متعلق ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ روایت منکر (ناقابل اعتبار) ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

یعنی اللہ نے تم کو کوثر عطا فرمائی اس کے شکریہ میں نماز پڑھو، نماز کے اندر شکر کی ہر قسم موجود ہے زبان سے، دل سے اور ہاتھ پاؤں سے ہر طرح سے نماز میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اصل سے مراد ہے نماز پر قائم رہو (ترک نہ کرو) مطلب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ محض رب کے لیے نماز پڑھو، ان لوگوں کی طرح نماز نہ پڑھو، جو غیر اللہ کے لیے پڑھتے اور قربانی کرتے ہیں یا دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔

و انحر اونٹوں کی قربانی کرو، عرب میں اونٹ سب سے اعلیٰ جانور شمار کیا جاتا تھا اور قربانی کے بعد گوشت و پوست وغیرہ غریبوں اور یتیموں کو دیدوان لوگوں کی طرح نہ کرو جو یتیموں اور مسکینوں کو دھکے دیتے اور ماعون کو روک کر رکھتے ہیں، اس تشریح کی بنا پر یہ سورت گویا سورت ماعون کے مقابل ہوگئی (وہاں مذمت آمیز ممانعت تھی اور یہاں ان مذموم چیزوں کے خلاف کرنے کا حکم ہے) عکرمہؓ، عطاءؓ اور قتادہؓ نے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ کی تفسیر پر عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی واجب ہوگئی۔ سعید بن جبیرؓ نے آیت کی تشریح اس طرح کی کہ مزدلفہ میں فرض نماز پڑھو اور منیٰ میں قربانی کرو۔ (تفسیر مظہری)

﴿إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ﴾ بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔

حضور ﷺ کے دشمن بے نام و نشان ہوئے

بعض کفار حضور ﷺ کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے کوئی بیٹا نہیں بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا۔ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ”ابتَر“ کہتے تھے۔ ”ابتَر“ اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن نے بتایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابد آباد تک نام روشن کرے اسے ”ابتَر“ کہنا پر لے درجہ کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ”ابتَر“ وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد اور عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے۔ آج ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد ماشاء اللہ حضور ﷺ کی روحانی اولاد سے دنیا پٹی پڑی ہے اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ﷺ کا دین، آپ ﷺ کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں، آپ ﷺ کی یاد نیک نام اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرمارہی ہے، دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ ﷺ کھڑے ہوں گے، اور جو مقبولیت و متبوعیت عامہ آپ کو علی رؤوس الاشہاد حاصل ہوگی وہ الگ رہی کیا ایسی دائم البرکۃ ہستی کو (العیاذ باللہ) ”ابتَر“ کہا جاسکتا ہے؟ اس کے مقابل اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے، یہ ہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوگا جنہوں نے کسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور آپ ﷺ کی شان مبارک میں گستاخی کی اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

عبرت: اب غور کیجیے کہ رسول مقبول ﷺ کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ ﷺ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپہ چپہ پر

آپ ﷺ کا نام مبارک پانچ وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے اور آخرت میں آپ ﷺ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا، اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعب کی اولادیں کہاں اور ان کا خاندان کیا ہوا۔ (معارف مفتی اعظم)

یعنی تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اسی کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا مراد یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا اچھا نام نہیں رہے گا بلکہ اللہ ملائکہ اور تمام آدمیوں کی لعنت اس پر پڑتی رہے گی۔

کعب بن اشرف یہودی کی باتیں

بزار وغیرہ نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ کعب بن اشرف (مدینہ کا یہودی) مکہ میں آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم اہل مدینہ کے سردار ہو، ذرا اس شخص کو تو دیکھو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور سب سے کٹ گیا اس کا خیال ہے کہ ہم مجرم ہیں باوجودیکہ ہم حاجیوں کے خدمت گزار ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں اور کعبہ کے دربان ہیں کعب نے کہا تم اس سے بہتر ہو اس پر آیت اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هُوَ الْاَبْتَرُ نازل ہوئی۔

عاص بن وائل کی دشمنی

بغویؒ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کعبہ سے باہر تشریف لا رہے تھے اور عاص بن وائل اس وقت اندر داخل ہو رہا تھا دونوں کی ملاقات ہو گئی اور باب بنی سہم کے پاس (کھڑے ہوئے) گفتگو کرنے لگے، سرداران قریش اس وقت کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، عاص جب اندر پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ عاص نے کہا وہی ابتر تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ اس زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے کی (جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے) وفات ہو چکی تھی۔

محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان کا قول نقل کیا ہے کہ عاص بن وائل جب رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ کیا کرتا تھا تو کہتا اس کو چھوڑو، وہ تو ابتر آدمی ہے اس کے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے، جب مرجائے گا تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا اس پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔

عاص کی نسل اس سے کٹ گئی

عاص کے دونوں بیٹے جب مسلمان ہو گئے تو ان کا رشتہ باپ سے کٹ گیا، یہاں تک کہ اس کے وارث بھی نہیں ہوئے وہ تو رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سے ہو گئے اور حضور ﷺ کی بیویاں ان کی مائیں ہو گئیں۔

حضور ﷺ کا ذکر ہمیشہ رہے گا

یعنی تمہارا دشمن ہی ابتر ہے تم ابتر نہیں ہو، تمہارا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک تمہاری اچھی شہرت اور بزرگی کے نشانات باقی رہیں گے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہوگی اور تمہاری امت کے مومنوں کا ذکر ملائکہ اور مومنوں کی زبانوں پر رہے گا اور وہ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ کہتے رہیں گے۔ واللہ اعلم (تفسیر مظہری)

کچھ لوگ شریعت و سنت سے پلٹ گئے

(۵۶۳) قال مسلم رحمہ اللہ:

عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: وهو بين ظهراني أصحابه:

”إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أُنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ . فَوَاللَّهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ فَلَأَقُولَنَّ أَيُّ رَبِّ! أُمَّتِي! فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بِعَدَاكَ؟ مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَيَّ أَغْقَابِهِمْ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۱۷۹۴)

(۵۶۳) ترجمہ: ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے انھوں نے حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا سے سنا وہ فرماتی ہیں: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کے درمیان میں تھے، میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا انتظار کروں گا۔ جو تم میں سے میرے پاس آئے گا۔ اللہ کی قسم کچھ لوگوں کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا: یا رب یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے

بعد کیا عمل کیا۔ مسلسل یہ لوگ پیچھے ہی پلٹتے چلے گئے۔ (یعنی دین محمدی، سنت نبوی اور شریعت محمدی سے پلٹ گئے)۔ (مسلم ۱۷۹۴/۲)

حوض پر میں تمہارا انتظار کروں گا

(۵۶۴) قال: قال عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ: قال النبي ﷺ:

”أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لِيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ
لَأَنَا وَلَهُمْ أُخْتَلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! أَصْحَابِي، يَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا
بَعْدَكَ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۹، ص: ۵۸)

(۵۶۴) ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے حتیٰ کہ میں ان کی
طرف متوجہ ہوں گا، تاکہ ان کو ساتھ لے لوں؛ مگر ان کو مجھ سے چھین لیا جائے گا، میں
کہوں گا: یا رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ ارشاد ہوگا: آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد اس نے
کیا نیا دین اختیار کیا۔ (آخرجہ البخاری ۵۸/۹)

ان لوگوں کا حال آپ کو نہیں معلوم

(۵۶۵) عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَ لَأَنَا زِعَنَ أَقْوَامًا ثُمَّ لَا غُلْبَنَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ:
يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۵/۳۶۳۹)

(۵۶۵) ترجمہ: عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں

پہلے سے تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا اور مجھ سے بعض لوگوں کے بارے میں جھگڑا
کیا جائے گا، پھر میں ان پر غالب آؤں گا اور کہوں گا: کہ یہ تو رب العالمین میرے ساتھی
ہیں، مجھ سے کہا جائے گا: آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے آجانے کے بعد
کیا کیا دین میں بدعتیں ایجاد کیں۔

خبردار مجھ کو رسوانہ کرنا

(۵۶۶) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ وهو على ناقته

المخضرمة بعرفات فقال:

”أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ وَ أَيْ شَهْرٍ هَذَا؟ وَ أَيْ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَ شَهْرٌ حَرَامٌ، وَ يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ:

أَلَا وَ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَ دِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا. أَلَا وَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَ أَكَاثِرُ بَكْمِ الْأُمَمِ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَ إِنِّي مُسْتَنْقِذُ أَنْسَاءَ، وَ مُسْتَنْقِذُ مَنِي أَنْاسٍ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي. فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.“

[صحيح] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/۳۰۵۷)

(۵۶۶) ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا۔ جبکہ آپ عرفات کے میدان میں کان کٹی اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے ارشاد فرمایا: آج کون سا دن ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہؓ نے جواب دیا: یا بلد حرام، شہر حرام، یوم حرام (یعنی حرمت والا شہر، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ تمہارا مال اور تمہارا خون، باہم ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے۔ اس شہر محترم میں اور آج کے محترم دن کی طرح۔ خبردار مجھ کو (میری مخالفت کر کے، آپس کی حرمت کو پامال کر کے) رسوانہ کرنا۔ خبردار میں کچھ لوگوں کو جہنم سے بچاؤں گا اور کچھ لوگوں کو مجھ سے چھین کر لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا: یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: آپ ﷺ کو نہیں معلوم آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا۔ (اخرجه ابن ماجه ج ۲/۳۰۵۷)

جان و مال کا احترام

اس حدیث میں انسانیت کی اساس اور امن و سلامتی کا عالمگیر اصول بتلایا گیا ہے، جس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی رحمت ﷺ نے بلد حرام، شہر و مہینہ حرام اور حرمت والے دن (عرفہ) سے تشبیہ دی، ان تینوں مہینوں کا مسلمان کیا مشرکین بھی احترام کیا کرتے تھے اور ان کی عظمت و حرمت کو مانتے تھے، کوئی بد بخت سے بد بخت ہی ہوگا جو مکہ مکرمہ کے اندر حرمت والے مہینہ میں اور پھر عرفہ کے دن کا احترام نہ کرتا ہو جو سال بھر میں ایک ایسا قدر و منزلت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلّی رحمت اہل عرفات پر مسلسل اترتی ہے اور انسانیت کے ایک انبوہ کو مغفرت اور رحمت کے دامن میں لے کر تمام اہل عرفات کا نصیب و مقدر غفران و رضوان الہی میں بدل دیتی ہے۔ ایسے عظیم موقع پر آپ ﷺ نے انسانی حقوق کی دواہم ترین چیز جان و مال کی حفاظت، اس کا تقدس، اس کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا، تاکہ دنیا میں امن و امان، عافیت و راحت، سکون و شانتی کا عام ماحول ہو، ہر شخص خواہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، سب کو بارش کے پانی کی طرح امن و سلامتی کا فائدہ ہو، دنیا کی تمام خانہ جنگیوں کا جب احتساب کیا جائے تو یہی دو چیزیں سبب شر و فساد ہیں۔ آج کتنی بے دردی کے ساتھ انسانی جانوں کو، اور پھر اموال کا ضیاع و تلف دنیا کی وہ قوم کر رہی ہے، جس کو سپر طاقت کہا جاتا ہے، ہائے افسوس کہ کوئی ان کو نبی رحمت کا پیغام پہنچا دیتا، اور صد افسوس کہ یہ سب کچھ مسلم ممالک میں اللہ تعالیٰ کی مقدس سرزمین پر کیا جا رہا ہے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

رسول اللہ ﷺ حوض پر اُمت کا انتظار کریں گے

پھر نبی رحمت ﷺ نے بہت ہی معنی خیز جامع ترین بات کہہ دی کہ دیکھو میں تمہارا انتظار حوض پر کروں گا۔ کیا مطلب؟ لڑکر، جھگڑکر، خونریزی کر کے، یا کرا کے نہ آنا، اگر تم اپنے بھائی کی جان و مال کو یہود و نصاریٰ سے ضائع کراؤ گے تو تم کو کیا ملے گا، اور تم کب

تک اپنے عباہ و چونہ میں رہو گے، کب تک تم اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے رہو گے، کرسی رہے گی اور تم کفن میں لپیٹ کر قصر میں نہیں قبر میں اتار دیے جاؤ گے، یہود ملعون کی خوشی کی خاطر اپنے حضور کو نہ ناراض کرو، ہائے نبی رحمت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو شرمندگی ہوگی، رحمت عالم نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ مجھ کو شرمندہ نہ کرنا، صلی اللہ علی نبینا محمد (غیرت مند کو اپنی فکر ہوتی ہے اور بے غیرت ڈھیٹ بن جاتا ہے) دیکھو، سنو، کبھی آپس کی خانہ جنگی، اور یہود و نصاریٰ کی بے جا حمایت و نصرت تمہارے مایہ ایمان کو نہ رخصت کر دے اور پھر آخرت میں حوض نبی سے محرومی نصیب ہو۔ خوب یاد رکھنا، کبھی کبھی اعمال بد کی نحوست مایہ ایمان کو کھودیتی ہے۔ بے شک محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ مگر قرآن و حدیث کے عموم کو باقی رکھا جائے، ہاں جہاں خود شارع علیہ السلام سے وضاحت آگئی ہو پھر آگے کلام محرومی کا باعث ہوگا، سیاق و سباق حدیث ان تمام بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں اور بدیوں سے ہوگا جس سے نور ایمان رخصت ہو جائے، آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید و سخت کلام کیوں نازل فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

(مائدة: ۵۱)

اے ایمان والو! مت بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست وہ آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ آگے چل کر اسی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ کہا ہے اور پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کے دل میں نفاق و کفر چھپا ہوا ہے، العیاذ باللہ، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾..... الخ

اے ایمان والو! موت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل وہ لوگ جو کتاب دیے گئے۔

(کیا آج یہود و نصاریٰ نے اسلام کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر چھوڑ رکھا ہے پھر بھی ہمارے لوگ اندھے ہیں۔)

حاصل یہ کہ اہل ایمان کو بہت ہی محتاط قدم اٹھانا چاہیے اور ایمان کی ہر حال میں فکر رکھنی چاہیے اور کوئی ایسا قدم اٹھانا جس سے آخرت کا خسران اور جہنم ہو اس سے بچنا چاہیے کہ حوض پر نبی ﷺ اہل ایمان کو سیراب فرمائیں گے اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم اعمال و ایمان کی وجہ سے محرومی ہوگی، لہذا اس کی خوب فکر رکھنی چاہیے۔

در اصل ایمانی غیرت و حمیت کا دن بدن جاہ طلبی کی وجہ سے فقدان ہو رہا ہے۔ اچھے خاصے دیندار گھرانے کے فرزندوں کا حال تباہ کن ہے تو پھر ہما و شما کیا پوچھنا، اور ہمارا حکمراں طبقہ تو موالات کی امامت ہی یہود و نصاریٰ کو دے چکا ہے، اور مقتدی بن کر رکوع و سجود میں اقتدار کر رہا ہے، اگر کسی نے ایک نگاہ بھی دیکھا تو اس کی سزا کا پروانہ کٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی دین کا محافظ ہے، وہ حفاظت کرے گا، ہم کو تو اپنی فکر کرنی ہے تاکہ ایمان ضائع نہ ہو اور حوض پر نبی ﷺ پر سیرابی ہو، محرومی نہ ہو، اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا عَلٰی الْاِيْمَانِ اس لیے ابی ملیکہؓ دعا مانگتے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَّرْجِعَ عَلٰی اَعْقَابِنَا اَوْ اَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ پیچھے پلٹ جاؤ، یعنی ایمان کے بعد کفر والحاد کی طرف یا کسی فتنہ میں مبتلا کیا جاؤں جو ایمان کو ضائع کر دے اور جہنم ایمان ہو جائے۔ اللہم آمین!

میں تمہاری کمر کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہوں
اور تم دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگا رہے ہو

(۵۶۷) عن عمر بن الخطابؓ قال: قال رسول الله ﷺ:

”اِنِّیْ مُمَسِّکٌ بِحُجْزِکُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، وَ اَنْتُمْ تَهَافُتُوْنَ فِیْهَا اَوْ

تَقَاحُمُونَ فِيهَا تَفَاحِمَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ وَالْجَنَادِبِ — يَعْنِي فِي النَّارِ — وَأَنَا مُمَسِّكٌ بِحُجُزِكُمْ، وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَاشْتَاتًا فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْفَرَسَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ فَيُؤْخَذُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: إِلَيَّ يَا رَبِّ بِأَمَّتِي أَمَّتِي فَيَقُولُ: أَوْ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدُثُوا بَعْدَكَ. كَانُوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ الْقَهْقَرِيِّ. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا ثَغَاءٌ يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رِغَاءٌ. فَيُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ قِشْعًا فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

[حسن] (أخرجه البزار ج ١ / ٩٠٠ كشف الأستار)

(۵۶۷) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: میں تمہاری کمر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں کہ بچو دوزخ کی آگ سے اور تم لوگ ہو کہ بے سوچے سمجھے جہنم میں ٹوٹے پڑ رہے ہو اور زبردستی چھلانگ لگا رہے ہو جیسا کہ پروانہ آگ میں گھسا جاتا ہے اور جان دے دیتا ہے۔ میں تم لوگوں کی کمر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں اور میں پہلے سے تمہارے انتظار میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ لوگ آئیں گے میرے پاس جماعت و گروہ میں اور الگ الگ بھی۔ میں ان کو پہچان لوں گا ان کی نشانیوں سے اور ان کے ناموں سے، جیسا کہ آدمی پہچان لیتا ہے اپنے گھوڑے کو۔ یا آدمی پہچان لیتا ہے اپنے نئے اونٹ کو پرانے اونٹوں کے درمیان۔ تو فرشتے کچھ لوگوں کو بائیں طرف یعنی جہنم میں لے جائیں گے، تو میں کہوں گا: یا اللہ میرے امتی ہیں۔ میری طرف آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یا کہا جائے گا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا۔ آپ کے بعد یہ پیچھے پاؤں پلٹ گئے تھے،

میں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا بکری اٹھائے ہوئے۔ بکری کی آواز (میانا) نکالے گا۔ اور کہے گا: یا محمد ﷺ، میں کہوں گا: میں ذرہ برابر تیرے امور کا اختیار نہیں رکھتا۔ میں نے تو بات پہنچادی تھی۔ میں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، ایک شخص آئے گا قیامت کے دن اونٹ اٹھائے ہوئے۔ اس کی آواز اونٹ کی بلبلاہٹ کی طرح ہوگی، کہے گا: یا محمد ﷺ، میں کہوں گا: میں تیرے معاملے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ میں نے بات پہنچادی تھی۔ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں تم میں سے ایک شخص آئے گا خشک کھال اٹھائے ہوئے، کہے گا: یا محمد ﷺ۔ میں کہوں گا: میں تیرے معاملہ میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے تو بات پہنچادی تھی۔

(اخرجه البزار۔ ۹۰۰/۹)

نبی رحمت ﷺ کی شفقت اور اُمت کی معصیت و بغاوت

اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ کی شفقت جو شریعت و سنت کی ابدی شکل میں عطا ہوئی ہے اس کا ترجمانہ انداز اختیار کیا گیا ہے، کسی انسان کو مہلک و عمیق ہلاکت کی قعر و وادی سے بچانے کی آخری اور سب سے قوی اور مضبوط شکل و صورت یہ ہے کہ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے گرفت و پکڑ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھنسا کر اپنے قابو میں لے لے، اس طرح بھاگنے والا نہ تو بھاگ سکتا ہے نہ ہی چھڑا سکتا ہے اور نہ ہلاکت کی گہری کھائی میں گر سکتا ہے۔ ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ فرما رہے ہیں میری شریعت و سنت کی مثال ایسی ہے کہ توحید و رسالت، اطاعت و عبادت نے لوگوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے کہ نہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب و عقاب کا خوف نہ ہی جہنم کی تصور سے بالاتر آگ کا اندیشہ، کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمادیا: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ جس نے اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کر لی وہ عظیم کامیابی سے فائز ہو گیا، ﴿وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔

ہر شخص جنت میں جائے گا مگر جو خود ہی جانے سے انکار کر دے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جو خود ہی جانے سے انکار کر دے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ایسا کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا: جو میری بات مانے گا اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا اس نے (جنت میں جانے سے) انکار کر دیا۔

معیارِ محبتِ اطاعتِ رسول ﷺ ہی ہے

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا وَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ اور جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، معلوم ہوا معیارِ محبت اور تقاضائے محبت بھی اطاعتِ سنتِ رسول ﷺ ہو، بقیہ تمام دعوے غلط اور بے بنیاد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ظاہری و باطنی فکر و نظر کی کمالِ اتباعِ رسول ﷺ نصیب فرمائے آمین ثم آمین!

رسولِ اکرم ﷺ کو امت کی خوب شناخت ہوگی

حدیث میں یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ آگئی کہ ہمارے امام و امام الانبیاء ﷺ اپنی امت کو خوب بصیرت کے ساتھ پہچانیں گے، جیسا کہ اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کی تمام اونٹوں کے درمیان پہچان و شناخت رکھتا ہے، اور نئے اور پرانے کی بھی تمیز رکھتا ہے، قدیم و جدید کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔

لوگوں کے اوپر آثارِ گناہ مختلف ہوں گے

حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گنہگار کے اوپر آثارِ گناہ، اور وزنِ معصیت، ظہور

بدی و برائی مختلف ہوگی اور آثارِ گناہ یا ظہورِ معصیت کی شکل و صورت کسی کی بکری یا اونٹ کی طرح ہوگی اور ان گناہوں کی وجہ سے آواز بھی بکری یا اونٹ کی طرح ہوگی۔ الغرض مختلف گناہ مختلف شکلوں میں اور پھر ان کی نحوست کی وجہ سے اس شخص کی آواز بھی بدل جائے گی، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ سانپ کا کاٹا ہوا انسان جب تکلم و کلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے تو آواز میں اس کی ایک خاص قسم کی لڑکھڑاہٹ اور ایسا جیسا کہ گلا پھنسا ہوا ہونہ معلوم کتنا شدید بلغم کا حملہ ہو، ایسی گفتگو کرتا ہے اور العیاذ باللہ کتنا اگر کسی کو کاٹ لے اور جب اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کتنے ہی کی طرح بولتا اور بھونکتا ہے۔ تو اسی طرح عالم آخرت میں ہر گناہ کی شکل الگ ہوگی اور پھر اسی مناسبت سے آواز بھی بدل جائے گی۔ (اللہ ہماری ستاری فرمائے اور عفو کا معاملہ فرما کر مغفرتِ تام و عام عطاء فرمائے۔)

الغرض لوگ نبی رحمت ﷺ کے پاس آئیں گے آپ ﷺ فرمادیں گے میں تمہارے معاملہ میں اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو تم کو سب صاف اور سیدھی باتیں دنیا میں ہی بتلا دی تھیں اور ان مہلکات و مہالک سے باخبر کر دیا تھا، جو میرے اختیار میں تھا، میں نے تو وہ تم کو بتلا دیا تھا، اب میرے بس سے باہر ہے اور تمہارا معاملہ عدالتِ عالیہ بارگاہِ بے نیاز میں ہے۔

فِيمَا وَرَدَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ:

باب : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا

باب: جنت و دوزخ کی صفت اور جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ

(۵۶۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَجَاءَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا، وَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَ عِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. قَالَ

فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَإِذَا هِيَ قَدْ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أُعِدَّتْ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحَفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

[حسن] (أخرجه أحمد في مسنده، ج ١٦ / ٨٣٧٩)

جنت کو مجاہدہ و قربانی اور جہنم کو خواہشات سے چھپایا گیا ہے

(۵۶۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق تعالیٰ نے جب جنت و جہنم کو پیدا فرمادیا تو جبریلؑ کو بھیجا اور ارشاد فرمایا: جاؤ جنت کو دیکھو اور اہل جنت کے لیے جو کچھ اس میں میں نے تیار کیا ہے اس کو بھی دیکھو، جبریلؑ آئے اور جنت اور اس کی تمام نعمتیں جو اہل جنت کے لیے حق تعالیٰ نے تیار کر رکھیں ان کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر حضور حق میں حاضری دی اور عرض کیا: رب العزت تیری قسم جو بھی جنت کی صفات کو سنے گا تو ضرور (عمل کر کے) اس میں داخل ہوگا۔ تو حکم ربّانی سے جنت کو مکارہ (یعنی مجاہدہ و قربانی اور طبیعت کی ناگوار و مخالف صفات) سے چھپا دیا گیا۔ اب پھر حکم ہوا جبریلؑ واپس جاؤ جنت میں اور جنت اور اہل جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو جو ہم نے تیار کیا ہے اس میں۔ لہذا جبریلؑ واپس آئے جنت، تو دیکھا کہ جنت کو نفس کی ناگوار صفات سے چھپایا گیا ہے۔ اب جبریلؑ واپس آئے اور عرض کیا: رب العزت! تیری قسم اب مجھ کو خطرہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔

حکم الہی ہوا جبریلؑ جہنم بھی دیکھ آؤ اور اہل جہنم کے لیے جو عذاب و عقاب تیار کیا گیا ہے وہ بھی مشاہدہ کر لو (جبریلؑ آئے اور دیکھا کہ یہ جہنم کا بعض حصہ بعض حصہ کو کھا رہا ہے، یعنی ہر شعلہ جہنم دوسرے شعلہ سے زیادہ تیز بھڑکا ہوا ہے کہ آگ آگ کو دبا رہی ہے) جبریلؑ واپس آئے، عرض کیا: رب العزت تیری قسم جو بھی جہنم کو سنے گا ممکن نہیں کہ وہ اس

میں داخل ہو۔ پھر امر و حکم ربانی سے جہنم کو شہوات یعنی خواہشات نفسانیہ سے چھپا دیا گیا۔ اب جبریلؑ نے عرض کیا: رب العزت تیری قسم اب تو یہ ڈر ہے کہ اس سے کوئی بھی نجات نہ پاسکے گا؛ مگر ضرور اس میں داخل ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ (خرجہ احمدی مسندہ - ۱۶/۸۳۷۹)

راہ ہدیٰ جنت اور راہ ہویٰ جہنم ہے

حق جل مجدہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک راستہ اور ایک نجات کی شاہ راہ متعین کی ہے جس کا نام ہدیٰ اور ہدایت کا طریقہ ہے، مگر یہ کیسے پرکھا اور جانچا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور بندگی کے آداب اور عبودیت کی راہ چل کر عہد وفا کو پورا کون کرتا ہے، اور کون غلامی و بندگی سے منہ موڑتا ہے، بات بہت ہی آسان ہے اگر ذہن نشین کر لی جائے، دو بات اور دو جگہ پہلی چیز اللہ کی بات مان لو اور جنت لے لو، اللہ کی بات ماننے میں نفس کی خواہش اور آرزو کو قربان کرنا ہوگا، اور اس قربانی کے بدلہ جنت ملے گی اور وہاں تمہاری مرضی اور خواہش پر مکمل آزادی ہوگی، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ﴾

تم اپنی ہر خواہش کے گھوڑے دوڑانا اور جوجی میں آئے کرنا، کیونکہ جنت تکمیل خواہشات کی وسیع ترین جگہ ہے۔

اور جو لوگ آج اسی دنیا میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ اتباع ہویٰ میں غرق ہیں، عہد غلامی، عہد الہی کو توڑ رہے ہیں، وہ جہنم کی راہ ہے، وہ خواہشات نفس کے غلام ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں گوشت کی بوٹی کو دیکھ کر حلق میں اتارے اور پھر خشکی میں تڑپا تڑپا کر ماری جائے، کھال نچوائے۔ مرچ و مصالحہ لگوائے اور پھر کھولتے ہوئے تیل کے کراہ میں آہ آہ چلائے، مخبر صادق ﷺ نے سچی و پکی خبر دے دی ہے کہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر لو پھر جنت میں تمہاری خواہش آزاد ہوگی، اور اگر آج ہی خواہش کی تکمیل چاہتے ہو تو اسی خواہش کی تہہ میں جہنم کی تلخی اور ترشی ہے۔

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (سورة النازعات، ۴۱)

اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

حدیث میں بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے۔

خواہشات نفسانی کے تین درجے ہیں

(۱) تمام عقائدِ باطلہ سے بچ جائے اور اہل سنت والجماعت کے عقائدِ حقہ کے تابع زندگی گزارے۔

(۲) ارادہ گناہ پر فوراً انابت و رجوع الی اللہ ہو کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور اس ارادہ سے گناہ کو چھوڑ دے۔ اور شبہات سے بھی احتراز کرے۔

(۳) کثرتِ ذکر و اذکار اور اُورادِ مسنونہ، مجاہدات و ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور پھر مزگی بنالے، تزکیہ و تہذیب میں ایسا رسوخ کامل حاصل کر لے کہ نفس میں خواہشات نفسانی باقی نہ رہے۔ انواراتِ ذکر و مجاہدہ سے نفس پر غلبہ انواراتِ فیوض سے معصیت کا میلان باقی نہ رہے، یہ محض تائیدِ ربانی اور فیوضِ یزدانی اور فضلِ رحمانی سے ہوگا۔ آپ ہمت سے قدم اٹھائیے، حق تعالیٰ منزل پر اپنے فضل سے پہنچائے گا۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا نَفْسًا مُّطْمَئِنًّا بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، آمین!

باب : إِنَّ مُوسَى قَالَ: أَيُّ رَبِّ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنُ تُقْتَرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

باب: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت! مومن پر تو نے دنیاوی نعمتوں کو

کیوں تنگ کر دیا؟

(۵۶۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ مُوسَى قَالَ: أَيُّ رَبِّ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنُ تُقْتَرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا. قَالَ: يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعَدْتُ لَهُ. فَقَالَ مُوسَى: أَيُّ رَبِّ وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَ الرَّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْذُ يَوْمِ خَلْقَتُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ كَانَ هَذَا مَصِيرُهُ لَمْ يَرِ بُؤْسًا قَطُّ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ مُوسَى: أَيُّ رَبِّ! عَبْدِكَ الْكَافِرُ تُوَسَّعُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ مِنَ النَّارِ فَيَقَالُ: يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعَدْتُ لَهُ. فَقَالَ مُوسَى: أَيُّ رَبِّ! وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا مِنْذُ يَوْمِ خَلْقَتُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ كَانَ هَذَا مَصِيرُهُ كَانَ لَمْ يَرِ خَيْرًا قَطُّ.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۸۱)

آخرت کی ایک سیکنڈ کی راحت تمام دنیوی مصائب کو ختم کر دے گی

(۵۶۹) ترجمہ: ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ

السلام نے عرض کیا: رب العالمین! آپ کے مومن بندہ پر دنیا تنگ ہو رہی ہے، تو ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دیکھا، پھر حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ جنت میں جو آپ نے دیکھا ہے وہی میں نے اس بندہ کے لیے تیار کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین تیری عزت و جلال کی قسم! اگر ایک شخص کا دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹا ہوا ہو، پیدائش کے دن سے منہ کے بل اوندھا چلتا ہو اور اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت ہو تو وہ شخص جنت میں پہنچ کر محسوس کرے گا کہ کبھی اس کو کسی قسم کی تکلیف ہی پیش نہ آئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین! آپ

نے کافر بندہ پر دنیا وسیع کر دی ہے، تو حق جل مجدہ نے اس کافر کا جہنم کا ٹھکانہ کھول دیا، اور ارشاد ہوا: اے موسیٰ! یہ جو جہنم آپ نے دیکھی ہے یہ اس کافر کا ٹھکانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت و جلال کی قسم اگر دنیا کی تمام نعمتیں پیدائش کے دن سے قیامت تک کسی کافر کو مل جائیں اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو قیامت میں اس کو معلوم ہوگا کہ اس کو کسی قسم کی بھلائی نہیں ملی۔

خوشی و مسرت اور رنج و الم میں دوام اصل ہے

خوشی و مسرت اور رنج و الم میں دوام اصل ہے، عارضی اور زوال کا کوئی اعتبار نہیں، اسی طرح تنگی و فراخی اور وسعت و تنگدستی میں بھی اصل دوام ہے۔ عارضی و فانی کا اعتبار نہیں۔ جو چیز زوال پذیر ہو اس پر کیا خوشی اور کیا غم۔ ابدی و سرمدی خوشی قابلِ صداقت و افتخار اور باعثِ صدمت و فرحت ہے۔ زخم کی وقتی تکلیف برداشت ہے اور ایڈز والا گرچہ صحتمند ہو مگر چند دن کا مہمان ہے۔ بالآخر اول کو راحت اور ثانی کو ہلاکت ہے۔ جنت کی دوامی و ابدی سرمدی خوشی اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانہ ہے گرچہ دنیا میں چند دن اذیتوں، کلفتوں، تنگیوں و تنگدستیوں کا سامنا ہے۔ مگر جنت جنت ہے جہاں ابدیت کی صفت سے ہر نعمت بذاتِ خود ایک جنت ہے۔ دنیا کی لذت میں غرق کافر جب ابدی حسرت و ندامت، خجالت و خساست کی طرف ہانک دیا جائے گا تو دوزخ کے عذاب میں دنیا کی مسرت بھی کلفت میں بدل جائے گی اور نارِ جہنم کی لپٹ سے زیادہ لمحات دنیا کی ساعتِ لذت دل کو کباب بنا کر جھلسا دے گی، اور اہل ایمان کو دنیاوی کلفت سب کی سب نعمت و طمانیت کا باعث بنے گی، حق تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام پر اس کو واضح فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کے فرق کو جان لیا، اور راحت و مسرت کا مقام بھی دیکھ لیا۔

الحمد لله على نعمة الايمان والقرآن و صلى الله على سيد الانام.

باب : یُوْتٰی بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْیَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ

باب: دنیا کا خوشحال آدمی جہنمی لایا جائے گا

(۵۷۰) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُوْتٰی بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْیَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی النَّارِ صَبْغَةً
ثُمَّ یُقَالُ: یَا اِبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَیْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِیمٌ قَطُّ؟ فِیْقُولُ: لَا
وَاللّٰهِ یَا رَبِّ . وَ یُوْتٰی بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِی الدُّنْیَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِیُصْبَغُ صَبْغَةً
فِی الْجَنَّةِ فِیُقَالُ لَهُ: یَا اِبْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟
فِیْقُولُ: لَا وَاللّٰهِ یَا رَبِّ مَا مَرَّ بِیْ بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأِیتُ شِدَّةً قَطُّ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۶۲)

دنیا کے امیر و خوشحال ترین جہنمی کا ایک سیکنڈ کے عذاب کا منظر

(۵۷۰) ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے

فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے دنیا کے سب سے امیر ترین خوشحال اور شاداں و فرحاں شخص
کو لایا جائے گا اور ایک بار اس کو جہنم میں ڈبو کر نکال لیا جائے گا، پھر اس سے ارشاد ہوگا:
اے آدم کے بیٹے! کیا تو نے کبھی بھلائی و خیر، خوشی و راحت دیکھی؟ کیا تجھ کو کبھی نعمت
راحت میسر ہوئی؟ کیا فرحت و مسرت کا کوئی دن تجھ پر گزرا؟ وہ عرض کرے گا: تیری ذات
کی قسم رب العالمین! کبھی بھی میں نے خوشی و راحت اور فرحت و مسرت دیکھی ہی نہیں
(حالاں کہ یہ دنیا میں جب پیدا ہوا تو شہزادہ، مرا تو بادشاہ تھا، مگر جہنم کا ایک سیکنڈ تمام کو
فراموش کرادے گا، الامان) پھر جنت سے دنیا کے غریب و نادار ترین، مفلوک الحال کو لایا
جائے گا اور اس کو بھی جنت میں ایک بار ڈبو کر نکال لیا جائے گا، ارشاد ہوگا: اے آدم کے
بیٹے! کبھی تو نے مفلسی و تنگدستی، دکھ اور تکلیف محسوس کی؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین
تیری قسم! کبھی ہم کو تنگی و تنگدستی ہوئی نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی دکھ و تکلیف کی سختی دیکھی۔

شہزادہ کا رنج و الم

دوستو! جنت کی راحت و مسرت میں ایک لمحہ و سیکنڈ کا دخول دنیا کی تمام تر صعوبتوں کو فراموش کر دے گا اور دل و دماغ سے مصائب و آلام دنیا کے اثر کو بھی مبدل براحت کر دے گا، نبی پاک ﷺ کی کوشش امت کو اسی جنت میں بسانے کی تھی اور امر الہی کی پابندی اور منکرات و منہیات سے اجتناب اسی جنت کی طرف جانے والی سیڑھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے اور محض اپنے فضل سے لے جائے اور جہنم الامان والحفیظ سمت مخالف ہے، دیکھو دوستو! ہمارے جسم سے وجود میں آنے والے اعمال دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ پاک کی مرضی کے ہوں گے یا اللہ پاک کی ناراضگی کے ہوں گے، اگر مرضی کے ہیں تو جنت اور اگر ناراضگی کے ہیں تو جہنم، کیسی جہنم کہ دنیا کے شہزادے لائے جائیں گے اور صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس میں داخل کیا جائے گا تو تمام دنیاوی عیش و عشرت، راحت و مسرت، خوشی و شادمانی اور ناز و نعم کو اس کی آگ دماغ سے بھلا دے گی اور ہوگا شہزادہ اور اللہ پاک کی قسم کھا کر کہے گا: کہ میں نے کبھی خوشی و شادمانی دیکھی نہیں۔ دوستو! ہمارے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم سے بچانے کی تدبیر کی کہ زندگی اللہ پاک کی مان کر گزارو۔ اس سے بچ جاؤ گے، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی و جہنم سے بچائے۔ آمین!

جہنم کی ایک لپیٹ زندگی بھر کے مزے کو ختم کر دے گی

(۵۷۱) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: اصْبِغُوهُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيَصْبِغُونَهُ فِيهَا صِبْغَةً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَ عِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ. ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَيَقَالُ: اصْبِغُوهُ فِيهَا صِبْغَةً. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ؟“

فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٢٥٣)

(٥٤١) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بلاء و مصیبت میں تھا، مگر وہ ہوگا جنتی، حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اس کو لے جاؤ اور جنت میں محض ایک دفعہ داخل کر کے فوراً نکال لاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے اور ایسے ہی ایک دفعہ داخل کر کے نکال لیں گے، اب حق جل مجدہ اس سے پوچھے گا: اے آدمؑ کے بیٹے! کبھی تم نے کوئی تکلیف بھی اٹھائی؟ یا کوئی بات ناگوار کبھی تم کو پیش آئی؟ وہ عرض کرے گا: کبھی نہیں۔ تیری عزت کی قسم کبھی ہم کو، کوئی ناگوار بات بھی پیش نہیں آئی۔ پھر دنیا کے سب سے عیش و عشرت والے کو لایا جائے گا؛ مگر وہ ہوگا بد بخت و جہنمی، ارشاد حق ہوگا: لے جاؤ اس کو، محض ایک لمحہ کے لیے جہنم میں داخل کر کے نکال لاؤ۔ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اے آدمؑ کے بیٹے، کبھی تم کو خوشی و راحت بھی ہوئی تھی، کبھی تیری آنکھ کسی نعمت سے ٹھنڈی بھی ہوئی تھی (چونکہ یہ دنیا میں عیش و عشرت اور مال و متاع اور سرمایہ داری کا بڑا صاحب ثروت تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے) وہ عرض کرے گا: رب العزت تیری قسم میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، نہ کبھی ہم کو آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہوئی۔ (جبکہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا) (اخرجه احمد- ۳/۲۵۳)

باب فی وصف النار ونعت الجنة

باب: جنت و جہنم کی صفات کا بیان

(۵۷۲) للطبرانی فی الأوسط عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ:

”يَا جِبْرِيلُ: صِفْ لِيَ النَّارَ، وَانْعُتْ لِيَ جَهَنَّمَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ، حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى

اسودَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٍ، لَا يُضِيئُ شَرُّهَا، وَلَا يَطْفَأُ لَهَبُهَا، وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، فَظَرُّوا إِلَيْهِ
لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلِّهِمْ مِنْ قُبْحِ وَجْهِهِ وَمِنْ نَتَنِ رِيحِهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلَقَةً مِنْ حَلَقِ سِلْسِلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَضَعَتْ
عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَارْفَضَتْ وَمَا تَقَارَّتْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَسْبِيَ يَا جَبْرِيلُ لَا يَتَصَدَّعُ قَلْبِي فَأَمُوتُ. قَالَ: فَظَرَّ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِلَى جَبْرِيلَ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ: تَبْكِي يَا جَبْرِيلُ! وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ
الَّذِي أَنْتَ بِهِ؟ قَالَ: مَا لِي لَا أَبْكِي؟ أَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمَا أُبْتَلَى بِهِ
إِبْلِيسُ فَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمِثْلِ مَا أُبْتَلَى بِهِ هَارُوتُ
وَمَارُوتُ قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَكَى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا زَالَا
يَبْكِيَانِ حَتَّى نُودِيََا أَنْ يَا جَبْرِيلُ وَيَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَمَّنْكُمْ أَنْ
تَعْصِيَاهُ فَارْتَفَعَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ يَضْحَكُونَ وَيَلْعَبُونَ فَقَالَ: أَتَضْحَكُونَ وَوَرَاءَكُمْ جَهَنَّمُ. لَوْ تَعْلَمُونَ
مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَمَّا أَسْغَتْهُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَ
لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. فَنُودِيَ يَا مُحَمَّدُ: لَا تُقْنِطْ
عِبَادِي إِنَّمَا بَعَثْتُكَ مُبَشِّرًا، وَلَمْ أَبْعَثْكَ مُعَسِّرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَدِّدُوا
قَارِبُوا. (كما في السلسلة الضعيفة، ج ٢/ ٩١٠)

جہنم تین ہزار سال تک جلائی گئی تو سخت کالی اور تاریک ہو گئی!

(۵۷۲) ترجمہ: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اے جبریل! نار جہنم، جہنم کی آگ کے سلسلہ میں ہم کو بتلاؤ۔ تو جبریل نے عرض کیا: حق
تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا تو ایک ہزار سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر حکم الہی سے ایک
ہزار سال تک جلائی گئی تو لال سرخ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزار سال تک مزید

جلائی گئی تو کالی ہوگئی۔ لہذا اب جہنم گھٹا ٹوپ کالی اور تاریک و اندھیرے میں ہے۔ نہ تو نارِ جہنم کے شعلہ میں روشنی ہے نہ ہی اس کی لپٹ بجھتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر خازنِ جہنم میں سے کوئی ایک داروغہ دنیا میں ظاہر ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھ لیں تو یقیناً زمین میں جتنے لوگ ہیں سبھی مرجائیں گے، اس کے بھیانک بدشکلی اور جسم کی بدبو سے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور اگر جہنم کی زنجیر کا ایک کڑا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے ہو جائیں اور وہ زنجیر کا ایک کڑا سب چیزوں کو پگھلاتا ہوا پخلی، سفلی زمین میں چلا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بس کرو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اے جبریل! اب میرے قلب میں برداشت کی صلاحیت نہیں، میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ جبریلؑ رو رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جبریل! تم روتے ہو، جبکہ تمہارا حق جل مجدہ کی جانب سے اتنا اونچا مقام ہے، جو مکان و مقام کسی کا نہیں۔ جبریلؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں کیوں نہ روؤں، میں زیادہ مستحق ہوں رونے چلانے کا۔ اللہ نہ کرے میں بھی کہیں ابلیس کی طرح کسی بلا میں نہ مبتلا کر دیا جاؤں، جبکہ وہ بھی فرشتہ تھا۔ (یعنی فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا) اور مجھ کو نہیں معلوم کہ کہیں میں بھی نہ مبتلا کر دیا جاؤں جس طرح ہاروت و ماروت مبتلا کیے گئے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ اور جبریلؑ دونوں رونے لگے اور مسلسل دونوں روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کی جانب سے دونوں کو مخاطب کیا گیا: اے جبریلؑ اور یا محمد ﷺ! اللہ عز و جل نے آپ دونوں کو اس بات سے بچا لیا کہ آپ دونوں اللہ کی نافرمانی کریں۔ (یعنی آپ دونوں نہ روئیں۔ حق تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے آپ دونوں کو گناہ و معاصی اور کسی معصیت میں مبتلا کر کے ابتلا میں نہیں ڈالے گا۔) پھر جبریلؑ آسمان پر چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ وہاں سے نکل گئے۔ تو انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہا جو ہنس رہے تھے اور کچھ کھیل کھیل رہے تھے، تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کو فرمایا: تم لوگ ہنس رہے ہو اور

تمہارے پیچھے جہنم ہے (یعنی جہنم اپنی بھیانک عذاب و عقاب کے ساتھ نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے اور تم لوگ اس سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو) اگر تم لوگ وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور گریہ وزاری کرو زیادہ اور کھانا پینا کا ذائقہ بھی نہ لو اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کی (جہنم سے) پناہ لینے کو۔ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بتلائی تو حق تعالیٰ نے آواز دی: یا محمد ﷺ! آپ میرے بندوں کو (میری رحمت سے) مایوس نہ کریں، میں نے آپ کو لوگوں کے لیے آسانی و سہولت فراہم کرنے کو بھیجا ہے نہ کہ مشکلات و پریشانی میں ڈالنے کے لئے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: منہیات کو چھوڑ کر۔ اللہ کے غضب اور عذاب جہنم کو روکو اور مامورات بجالا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ۔
(السلسلة الضعیفہ ۲/۹۱۰)

نوٹ: بعض روایات میں اس حدیث کی ابتدا اس طرح ہے کہ ایک روز جبریلؑ ایسے وقت میں آئے کہ عادتاً ایسے وقت نہیں آتے تھے، تو رسول اللہ ﷺ جبریلؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جبریلؑ! کیا بات ہے آپ کا چہرہ متغیر و بدلا ہوا ہے۔ جبریلؑ نے جواب دیا اللہ نے جہنم کی چابیاں دیدیں دیکھنے کو۔ پھر حضورؐ نے فرمایا: مجھے بس جہنم کی صفات بتلاؤ، پھر پوری حدیث ہے۔ (ثمین)

باب: تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ.....

باب: جنت و جہنم کا مباحثہ

(۵۷۳) ابا ہریرۃؓ یقول: قال رسول اللہ ﷺ:

”تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغَرَّتُهُمْ؟ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَإِنَّهُمْ يُلْقَوْنَ فِيهَا، (وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رِجْلُهُ —

أَوْ قَالَ قَدَمَهُ — فِيهَا فَتَقُولُ : قَطُّ قَطُّ قَطُّ فَهَذَا لَكَ تُمْلَأُ وَتَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا مَا شَاءَ .“

[صحیح] (أخرجہ عبدالرزاق فی مصنفہ ج ۱۱ / ۲۰۸۹۳)

جنت و جہنم کی بحث و محاصمت

(۵۷۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت و جہنم کا آپس میں مباحثہ و مکالمہ ہوا۔ جہنم نے کہا: میں متکبرین و ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں اور جنت نے کہا: مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر کمزور اور کم رتبہ والے ضعیف قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ تو حق جل مجدہ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت (ظاہر ہونے کی جگہ) ہے۔ تیرے ذریعہ سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں رحم کروں گا اور جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ سے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں گا۔ جنت اور جہنم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو جو مستحق عذاب ہوں گے، خوب ڈالے گا اور وہ کہے گی: هل من مزید اور بھی، اور بھی، جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ جل شانہ اس پر اپنا قدم نہیں رکھ دیں گے۔ یا پاؤں، اس وقت وہ کہے گی: بس۔ بس۔ بس۔ اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے حصے سکڑ جائیں گے اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا (کہ بے گناہ کو اس میں ڈال دیا جائے) اور جنت بھرنے کے لیے اللہ جل شانہ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے اپنی مشیت سے۔

جہنم کب کہے گی بس، بس

(۵۷۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم:

”تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلُوءًا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رِجْلُهُ فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ قَطُّ، فَهَنَالِكَ تُمْلِي وَيُزَوِّي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا .“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۶ ص ۱۷۳)

(۵۷۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جنت و جہنم کا باہمی خاصہ اور مناظرہ ہوا۔ جہنم نے کہا: میں متکبرین اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا: مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر کمزور اور کم رتبہ والے ضعیف قسم کے لوگ داخل ہوں گے؟ تو حق تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت (کے ظاہر ہونے کی جگہ) ہے، تیرے ذریعہ سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گارحم کروں گا اور جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ سے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ جنت اور جہنم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا ہے۔ جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک حق جل مجدہ اس پر اپنا قدم نہیں رکھ دیں گے، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے حصے سکڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی (بے گناہ کو جہنم میں ڈال کر اس) پر ظلم نہیں کرے گا، اور جنت بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ (بخاری حدیث نمبر ۴۵۶۹ سورہ ق)

جنت و جہنم کو پُر کیا جائے گا

(۵۷۵) عن أبي هريرة عن رسول الله فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله:

”تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَ الْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ وَ غَرَّتُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ

لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتَ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مَلُؤُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ قَطُّ فَهُنَا لَكَ تُمْلِي وَ يُزَوِّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَ لَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَ أَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا .“

[صحیح] (أخرجہ مسلم ج ۴ ص ۲۱۸۶)

(۵۷۵) ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت و جہنم کی آپس میں بحث ہوئی، باتیں ہوئیں، جہنم نے کہا: میں متعین کی گئی ہوں بڑے بڑے متکبرین و سرکش کے لیے (یعنی میرے اندر اے جنت دنیا کے وزیر و صدر، مالدار و دولت مند، بڑی بڑی موچھوں والے ڈاکو، سردار، چودھری، غنڈے، بدمعاش، الغرض فرعون، قارون، شداد، اُبی بن خلف، ابو جہل، ابولہب، اللہ و رسول کے دشمن جن کو میں ہضم کروں گی۔) جنت نے کہا: رب العالمین! کیا بات ہے میرے اندر بس ضعیف و مسکین، کمزور و ناتواں، (معاشرہ کے وہ لوگ جو عام نگاہوں میں کمتر تھے، عاجز و غریب) آئیں گے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے جنت (تو خوش ہو کہ) تو میری رحمت کا گہوارہ بنائی گئی ہے، میں جس پر رحم و کرم کرنا چاہوں گا تیرے ذریعہ اس پر انعام و اکرام کروں گا اور اے جہنم! (تو اس پر خوش نہ ہو کہ بڑے بڑے لوگ تیرے گہوارہ میں ہوں گے، کہ) تو میرے غیظ و غضب کا مظہر ہے میں (اپنے بندوں میں سے جس کی سرداری چودھراہٹ کو خاک میں ملانا) چاہوں گا تو تیرے اندر داخل کر کے عذاب دوں گا (اس کی انانیت کو خاک میں ملا دوں گا) اور اے جنت و جہنم! تم دونوں کو بھروں گا، جہاں تک جہنم کا تعلق ہے اس وقت تک نہیں بھرے گی، جب تک کہ حق جل مجدہ اپنا قدم اس میں نہ ڈالیں گے۔ جب ڈال دیں گے، جہنم کہے گی: بس، بس، بس، پھر جہنم آپس میں سکڑنے لگے گی اور سکڑ کر آپس میں مل جائے گی، اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا (کہ بے گناہ لوگوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دے) اور جنت کے خالی حصوں کو بھرنے کے

لیے اللہ پاک ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے، جن کو جنت میں بسا کر جنت کو بھرنے کے وعدہ کو پورا کیا جائے گا۔

جنتیوں کی صفات میں تواضع و تذلل ہے

(۵۷۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”اِخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَتِ النَّارُ — يَعْنِي — أَوْثَرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحِمَتِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَصِيبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا. قَالَ: فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مَنْ خَلَقَهُ أَحَدًا، (وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ) فَيُلْقُونَ فِيهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثَلَاثًا. حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فْتَمْتَلِي وَيَرُدُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ قَطُّ“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۶۴)

(۵۷۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

جنت و جہنم کی مخاصمت و بحث رب العالمین کی عدالت میں گئی۔ جنت نے کہا: رب العزّت کیا ہو گیا کہ جنت میں کمزور اور کم درجہ و کم رتبہ کے ضعیف قسم کے لوگ داخل ہوں گے؟ اور جہنم نے کہا: میں تو خاص کی گئی ہوں متکبرین و ظالم کے لئے۔ رب العزّت نے (دونوں کے درمیان فیصلہ کیا) فرمایا: اے جنت تو میری رحمت کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے اور جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے، میں جس کو سزا و عقاب دینا چاہوں گا تیرے اندر ڈال دوں گا اور جنت و جہنم تم دونوں کو بھرنا ہے۔ جہاں تک جنت کا تعلق ہے (اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے) اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور پیدا کریں گے جہنم کے لیے جس کو چاہیں اور جو مستحق عذاب ہوں گے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم کہے گی اور بھی اور بھی۔ تین بار حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پر ڈال دیں گے وہ بھر جائے گی اور آپس میں جہنم سکر جائے گی اور کہے گی بس۔ بس۔ بس۔

(نوٹ) اس روایت میں و اِنه ينشئ للنار من يشاء جو آیا ہے، یہ راوی کی سبقت لسانی ہوگئی ہے۔ کیونکہ احادیث میں و اِنه ينشئ للجنة بار بار آیا ہے؛ کیونکہ تمام روایات میں آیا ہے کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق نئی پیدا کریں گے تاکہ جنت بھر جائے اور جہنم کو بھرنے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پر ڈال دیں گے جس سے جہنم آپس میں سکڑ جائے گی اور اس کی کشادگی اور پھیلاؤ اور هل من مزيد کی حرص و ہوس ختم ہو جائے گی۔ ابھی تفصیل آرہی ہے۔ (نشین)

جہنمیوں کی صفات میں تکبر و غرور ہے

(۵۷۷) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”اِحْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلْنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلْنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِهَذِهِ: اَنْتِ عَذَابِي اُعَذِّبُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ، (وَرُبَّمَا قَالَ: اُصِيبُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ) وَقَالَ لِهَذِهِ: اَنْتِ رَحْمَتِي اَرْحَمُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا.“

[صحیح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۸۶)

(۵۷۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جہنم و جنت کا آپس میں مباحثہ و مکالمہ ہوا۔ جہنم نے کہا: میرے اندر مغرور و متکبر ہی داخل ہوں گے اور جنت نے کہا: میرے اندر ضعیف و مسکین ہی داخل ہوں گے۔ حق جل مجدہ نے جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعہ جس کو چاہوں عذاب دوں، اور کبھی یوں فرمایا تیرا عذاب ہوگا میں جسے چاہوں۔ اور جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے، میں جس پر رحم کرنا چاہوں گا تیرے ذریعہ رحم کروں گا اور تم دونوں کو بھروں گا۔

(أخرجه مسلم: ۴/۲۱۸۶)

جنت سے خطاب باری تعالیٰ

(۵۷۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبي ﷺ قال:

”اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا فَقَرَاءُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ؟ وَ قَالَتِ النَّارُ: مَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا الْجَبَّارُونَ وَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ، وَ قَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءُ وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْوُهَا. فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا مَا يَشَاءُ، وَ أَمَّا النَّارُ فَيُلْقُونَ فِيهَا وَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَ يَزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ تَقُولُ: قَطُّ قَطُّ قَطُّ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ١٤ / ٧٧٠٤)

(۵۷۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت و جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جنت نے کہا: یا رب مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر فقراء و مساکین اور کم درجہ و کم رتبہ کے ضعیف قسم کے لوگ داخل ہوں گے؟ اور جہنم نے کہا: اور میرے اندر صرف جبار و متکبرین داخل ہوں گے؟ حق تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ جس کو چاہوں عذاب دوں اور جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعہ سے رحمت کروں گا جس پر چاہوں اور تم دونوں کو بھرنا ہے، جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا اپنی مرضی و مشیت سے اور جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی اور بھی لائیے اور بھی لائیے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر ڈال دیں گے۔ اس وقت وہ بھر جائے گی (یعنی مزید کی طلب ختم ہو جائے گی) اور پھر جہنم سکڑ جائے گی آپس میں (اس کا حجم چھوٹا ہو جائے گا) اور کہنے لگے گی: بس۔ بس۔ بس۔

(اخرجه احمد۔ ١٤ / ٧٧٠٤)

جہنم سے خطاب باری تعالیٰ

(۵۷۹) عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”اِفْتَخَرَتِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ يَدْخُلْنِي الْجَبَابِرَةُ وَ الْمُتَكَبِّرُونَ وَ الْمُملُوكُ وَ الْأَشْرَافُ، وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ: أَيُّ رَبِّ! يَدْخُلْنِي

(۵۷۹) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت و جہنم نے آپس میں فخر کرنا شروع کیا۔ جہنم نے کہا: یا رب میرے اندر تو جبارہ، و متکبرین، سلاطین و بادشاہ اور اشراف داخل ہوں گے (لہذا میرا رتبہ بڑا ہوا کہ میرے اندر بڑے و برے لوگ ہوں گے) اور جنت نے کہا: رب العزت میرے اندر، ضعفاء، فقراء و مساکین ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے۔ تیرے ذریعہ میرا عذاب ہوگا جسے چاہوں، اور جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے جو ہر چیز سے بڑی ہے، اور تم دونوں کو بھرنا ہے۔ لہذا جو مستحق عذاب ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ کہے گی: اور بھی لائیے۔ اور بھی، مستحق لوگوں کو ڈالا جائے گا، وہ کہے گی: اور بھی لائیے۔ اور مستحق عذاب کو ڈالا جائے گا وہ کہے گی اور بھی لائیے۔ حتیٰ کہ حق جل مجدہ تبارک و تعالیٰ خود آئے گا اور اپنا قدم جہنم کے اوپر ڈال دے گا۔ تو وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی: مجھے اچھی خوراک مل گئی، مجھے اچھی خوراک مل گئی۔ اور جو جنت کے اہل ہوں، جنت اس سے خالی ہوگی **إِلَّا** ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کیلئے اپنی مشیت سے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے۔

فرض ہے۔ اس کی کیفیت کا سمجھنا یا حقیقت سے واقف ہونا نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے اور نہ ہی ہمارے کمال ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور نہ ہی عدم واقفیت کی صورت میں ہمارے ایمان کا نقصان۔ مگر اتنا ضرور پتہ لگتا ہے کہ جنت و جہنم کو خوب معلوم ہے کہ میرا مکین و مقیم کون اور کیسا ہے؟ جنت کے لیے کیا یہ بات کم مسرت و خوشی کی ہے کہ تمام مقربین و صالحین ابرار و اخیار، اتقیا و صدیقین، انبیاء و مرسلین کا مستقر۔ ملوک و مقتدر کے پاس مقام صدق میں مستقر ہوگا۔ ہاں دنیا میں عباد الرحمن کی یہی صفات ہیں کہ وہ زمرة صالحین میں شمولیت کے لیے مسکن کو اختیار کرتے ہیں۔ دار آخرت کے لیے کبر و نخوت کو چھوڑتے ہیں۔ عقبی کے نعیم و مقیم کے لیے عیش و عشرت کو قربان کر کے غربت و ضعف کو اختیار کرتے ہیں۔ رضوان و رضاء الہی کے لیے جنگ و جدال سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نگاہ نتیجہ و ثمر پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں؛ بلکہ حصول خیر کے لیے یہ ان کا انتخاب و اختیار ہے۔ دوسروں نے عاجل اور انھوں نے آجل کی راہ اپنا و طیرہ بنایا۔ دوسروں نے فانی کا مزہ لیا اور فنا ہو گئے۔ انھوں نے باقی کو اپنا یا اور باقی کے پاس جا کر بقاء کا ابدی و سرمدی جام دید و قربت پالیا۔

’قدم‘ سے کیا مراد ہے

سلف و صالحین متقدمین کا مسلک تو تسلیم و تفویض رہا ہے۔ جو اسلم و اوّلیٰ ہے..... مگر متاخرین نے اس قسم کے مواقع میں تاویل کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ قدم کی مختلف تاویلیں کی گئی ہیں:

(۱) بعض حضرات نے کہا: کہ دراصل یہ اذلال سے کنایہ ہے کہ دوزخ کا طغیان جب بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کریں گے۔ اس اذلال کو وضع قدم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (فتح الباری۔ ۵۹۶/۸)

(۲) بعض نے کہا: کہ قدم ایک خاص مخلوق کا نام ہے، جس کو اللہ نے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب جہنم ہل من مزید کا مطالبہ کرے گی تو اس وقت اس کو جہنم میں

داخل کیا جائے گا تب اس کی سوزش ختم ہو جائے گی۔ (فتح الباری ۵۹۶/۸)

(۳) قدم سے مراد جہنم میں سب سے آخر میں داخل ہونے والی جماعت ہے کیونکہ قدم انسانی جسم کا آخری عضو ہے۔ (فتح الباری ۵۹۶/۸)

(۴) داؤدی نے کہا کہ قدم سے مراد یہاں، 'قدم صدق' مراد ہے اور وہ جناب نبی کریم ﷺ ہیں اور اس سے مراد رسول اللہ ﷺ کی شفاعت، یعنی مقام محمود کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی سفارش سے وہ تمام لوگ جہنم سے نکل جائیں گے جن کے دل میں تھوڑا بہت ایمان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی طغیانی بھی ختم ہو جائے گی اور مزید کا مطالبہ ترک کر دے گی۔ واللہ اعلم (کشف الباری صفحہ ۲۲۰، کتاب التفسیر)

باب : یا آدم اخرج بعث النار.....)

باب: اے آدم! جہنم میں جانے والوں کو لائے

(۵۸۰) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ
قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعَثِ النَّارِ. قَالَ: وَ مَا بَعَثِ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ
وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا،
وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَ مَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فَاشْتَدَّ
ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَبْشَرُوا فَإِنَّ مِنْ
يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ أَلْفَ وَ مِنْكُمْ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ: وَ الَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ
أَنْ تَكُونُوا ثَلَاثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَ كَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: وَ الَّذِي نَفْسِي
فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مِثْلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمِثْلِ
الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۳۷)

ہزاروں میں ایک جنتی، بقیہ سب جہنمی

(۵۸۰) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائیں گے: اے آدم! وہ عرض کریں گے: لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک، یا اللہ حاضر ہوں تمام تر بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدم جہنم میں جانے والوں کو نکال۔ آدم عرض کریں گے: جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوگا: ہر ہزار میں سے نو سونناوے۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول و خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جاوے گا اور تجھ کو لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے؛ حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت چیز ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: خوش ہو جاؤ تم میں سے ایک ہوگا اور یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم ایک ثلث (تہائی) جنت میں ہو گے۔ مجھے امید ہے کہ تم آدھی جنت میں ہو گے، تمہاری مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سفید بال، سیاہ بیل کے جسم پر ہو۔ (کہ تم میں سے ایک اور ہزاروں یا جوج ماجوج، ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم کے مشرکین ہوں گے جو پہلے مر چکے ہیں)۔

فائدہ: قیامت کے دن اہل جہنم میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقل قلیل تعداد میں ہوگی، جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بیل کے جسم پر ایک آدھ سفید بال سے دی ہے۔ نو سونناوے کی تعداد یا جوج ماجوج، ابلیس و ذریت ابلیس اور بعثت نبوی سے قبل جو مر چکے ہیں ان سے پوری کی جائے گی، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی کہ تم غمگین نہ ہو، اللہ پاک مذکورہ تعداد کو تم سے پورا نہیں فرمائیں گے بلکہ وہ اور ہی مخلوق ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا بِعَفْوِكَ مِنَ النَّارِ وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ الْفَرْدَوْسَ الْاَعْلٰی بُنُوْرٍ وَ جِهْکَ الْکَرِیْمِ یَا اَرْحَمَ الرَّاْحِمِیْنَ۔ آمین!

جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے

(۵۸۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ! يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ
فَيَنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعَثًا إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَا
رَبِّ وَمَا بَعَثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ — أَرَاهُ قَالَ — تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ
تِسْعِينَ، فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ
مَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى
تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ
تِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ
الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: ثَلَاثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَكَبَّرْنَا. “ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۶، ص: ۱۲۲)

(۵۸۱) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائیں گے: اے آدمؑ وہ عرض کریں گے: حاضر ہوں۔
تمام تر بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آواز کے ساتھ پکار کر کہا جائے گا کہ حق تعالیٰ نے
حکم دیا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کو حاضر کرو۔ وہ عرض کریں گے: رب العزت جہنم میں
جانے والے کتنے، کون لوگ ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائے گا: ایک ہزار میں نو سو ننانوے جہنمی
ہیں۔ اس وقت یہ آواز سن کر حاملہ عورت بچہ پیٹ سے خارج کر دے گی۔ بچے بوڑھے
ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشہ کی سی حالت میں ہیں؛ حالانکہ وہ نشہ میں نہ
ہوں گے؛ لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
پر بڑی سخت غیر معمولی گرانی ہو گئی کہ ان کے چہرہ کا رنگ بدل کر فق ہو گیا۔ تو رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: کہ یہ تعداد نو سو ننانوے یا جوج و ما جوج سے پوری کی جائے گی اور تم میں سے

صرف ایک ہوگا۔ تمہاری مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہوگی جیسے سیاہ بال سفید بیل کے بازوؤں و پہلو میں۔ یا سفید بال سیاہ بیل کے بازوؤں و پہلو میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک چوتھائی جنت میں ہو گے۔ ہم صحابہؓ نے اس خوشی میں اللہ اکبر کہا۔ پھر آقا ﷺ نے فرمایا: ایک تہائی جنت میں تم ہو گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا: پھر محبوب ﷺ نے فرمایا: آدھی جنت میں تم ہو گے۔ ہم صحابہؓ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ (اخرجہ البخاری ۱۲۲/۶)

ذُرِّیتِ آدَم

(۵۸۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

”أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيَقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعَثْ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أَخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَخَذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَ تِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.“ [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۸ ص ۱۳۷)

(۵۸۲) ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے آدم کو پکارا جائے گا اور ان کی ذریت کو انھیں دکھلایا جائے گا۔ ذریت سے کہا جائے گا: یہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم عرض کریں گے: لبیک و سعدیک۔ ارشاد ہوگا: اپنی ذریت سے جہنم میں جانے والوں کو لاؤ۔ آدم عرض کریں گے: رب العالمین! کتنی تعداد کو لاؤں؟ ارشاد ہوگا: ہر ایک سو میں سے ننانوے کو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ جب ہم میں سے ہر سو سے ننانوے جہنم میں جائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت دوسری امت کے مقابلے میں سفید بال کے مانند ہوگی سیاہ بیل کی کھال پر (یعنی امت محمدیہ ﷺ کا ایک فرد اور ہزاروں کی تعداد دوسری امتوں سے پوری کی جائے گی)۔

صحابہ رضی اللہ عنہم پر غم و حزن کا عالم

(۵۸۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: تلا رسول اللہ ﷺ هذه الآية وعنده أصحابه:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾ (الحج: ۱)

إلى آخر الآية: فقال:

”هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ يَقُولُ اللَّهُ لَا دَمَ: قُمْ فَأَبْعَثْ بَعَثَ النَّارِ أَوْ قَالَ: بَعَثْنَا إِلَى النَّارِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَنْ كَمْ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الْكَآبَةُ وَالْحُزْنُ.“

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنِّي لَا رَجُوَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَفَرَحُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اْعْمَلُوا وَابْشَرُوا فَإِنَّكُمْ بَيْنَ خَلِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُنَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ يَأْجُوجُ وَ مَاْجُوجُ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ، أَوْ فِي الْأُمَمِ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبُعَيْرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ النَّاقَةِ وَإِنَّمَا أُمْتِي جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۵۶۸)

(۵۸۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

آیت۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ﴾ الخ صحابہؓ کے درمیان تلاوت فرمائی۔ اور صحابہؓ سے خطاب کر کے فرمایا: جانتے ہو یہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ و رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدمؑ سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائے۔ یا فرمایا: اٹھائے جہنم کی طرف۔ آدمؑ عرض کریں گے: یارب کتنی تعداد سے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: ہر ایک ہزار سے نو سو نواوے دوزخ کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ یہ بات سن کر صحابہؓ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور دل گیر ہو کر غمگین ہو گئے۔ تو

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم لوگ آدھی جنت میں ہو گے۔ یہ سن کر صحابہؓ خوش ہو گئے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو گے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں اکثر اور غالب رہیں گے۔ وہ یا جوج و ماجوج ہیں۔ اور تمہاری مثال لوگوں کے درمیان یا دوسری امتوں کے درمیان جیسے ایک تل ہواونٹ کے پہلو میں یا داغ ہواونٹ کے بازو پر اور میری امت ایک ہزار کا ایک جزو (یعنی ایک ہزار میں ایک جہنمی) ہوگی۔ (اخرجہ الحاکم ۵۶۸/۴)

اُمتِ محمدیہ ﷺ اہل جنت کا نصف ہوگی

(۵۸۴) عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ أن النبی ﷺ لما نزلت:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ إلى قوله:

﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

قال: أنزلت عليه هذه وهو في سفر. فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقال الله و

رسوله أعلم. قال:

”ذَلِكَ يَوْمٌ يَقُولُ اللَّهُ لَا دَمَ: ابْعَثْ بَعَثَ النَّارِ. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ

النَّارِ؟ قَالَ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَأَنْشَأَ

الْمُسْلِمُونَ يَكُونُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوءَةً

قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ. قَالَ فَيُؤْخَذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلَّا

كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأَمَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ

كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا رَجُوءَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا رَجُوءَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي

لَا رَجُوءَ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبِّرُوا. قَالَ: لَا أَذْرِي قَالَ الثُّلَاثِينَ أَمْ لَا؟“

[صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۱۶۸)

(۵۸۴) ترجمہ: عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر آیت

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:
﴿عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

نازل ہوئی سفر میں تھے، آپ ﷺ نے صحابہؓ سے سوال کیا: تم لوگوں کو معلوم ہے یہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہؓ نے جواب دیا اللہ و رسول ﷺ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ دن ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمؑ سے فرمائیں گے: جہنم میں جانے والوں کو اٹھائے؟ نو سوننانوے جہنم میں اور ایک جنت میں۔ یہ بات سن کر صحابہؓ رونے لگے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اطاعت کے ذریعہ اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اللہ کی نافرمانی و ناراضگی کے راستوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کے راستوں کو بند کر دو اور سنو، جب بھی نبوت و ہدایت کا زمانہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ جاہلیت (یعنی ہدایت و نبوت کے منکر) ہوتے ہیں۔ لہذا اس تعداد کو جاہلیت کے علمبردار سے پورا کیا جائے گا۔ اگر یہ تعداد پوری ہوگئی تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ تعداد منافقین سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سیاہ نشان جانور کے بازو پر یا کوئی علامت اونٹ کے پہلو میں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم ایک تہائی جنت میں ہو گے، صحابہؓ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آقا ﷺ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم آدھی جنت میں ہو گے۔ صحابہؓ نے یہ سن کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ روای کہتے ہیں: یہ نہیں معلوم کہ دوثلث بھی یعنی دو تہائی کہا یا نہیں۔

(اخرجه الترمذی - ۵/۳۱۶۸)

آپ ﷺ نے باواز بلند دو آیت تلاوت فرمائی

(۵۸۵) عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفرٍ فْتَفَاوَتَ بَيْنَ

أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

﴿عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحج: ۲۰۱)

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حُثُوا الْمَطْيَ وَعَرَفُوا أَنَّهُ قَوْلُ يَقُولُهُ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ

اَیُّ یَوْمَ ذَٰلِكَ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ:

”ذَٰكَ یَوْمٌ یُّنَادِی اللّٰهُ فِیْهِ اٰدَمَ فِیْنَادِیْهِ رَبُّهُ فِیَقُوْلُ: یَا اٰدَمُ! اِبْعَثِ النَّارَ فِیَقُوْلُ: یَا رَبُّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ فِیَقُوْلُ: مِنْ مَنْ کُلِّ اَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَ تِسْعَةٍ وَ تِسْعُوْنَ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ.“

فَیَسَّ الْقَوْمُ حَتّٰی مَا اَبْدَوْا بِضَاحِکَةٍ فَلَمَّا رَآیَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الَّذِیْ بِاَصْحَابِهِ. قَالَ:

”اِعْمَلُوْا وَ اَبْشُرُوْا فَوَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیْدِهِ اِنَّکُمْ لَمَعَ خَلِیْقَتَیْنِ مَا کَانَتَا مَعَ شَیْءٍ اِلَّا کَثَرَتْ اَهْلُ یَا جُوْجُ وَ مَا جُوْجُ وَ مَنْ مَاتَ مِنْ بَنِیْ اٰدَمَ وَ بَنِیْ اِبْلِیْسَ.“

قال: فَسَرَّیَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِیْ یَجِدُوْنَ. فَقَالَ:

”اِعْمَلُوْا وَ اَبْشُرُوْا فَوَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیْدِهِ مَا اَنْتُمْ فِی النَّاسِ اِلَّا کَالشَّامَةِ فِی جَنْبِ الْبَعِیْرِ اَوْ کَالرَّقْمَةِ فِی ذِرَاعِ الدَّابَّةِ.“

[صحیح] [أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۱۶۹]

(۵۸۵) ترجمہ: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بنی اللہ ﷺ

کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کچھ لوگ آگے تھے کچھ لوگ پیچھے تھے، تو اسی درمیان رسول اللہ ﷺ نے باواز بلند دو آیت تلاوت فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحج: ۱-۲)

جب اصحاب رسول ﷺ نے سنا تو ہر طرف سے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ کے فرمان کو سننے کے لئے۔ تو آپ ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا: تم لوگوں کو معلوم ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ انھوں نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آدمؑ کو بلائیں گے اور حق تعالیٰ فرمائے گا: اے آدمؑ! اٹھائیے جہنم میں جانے والوں کو، آدمؑ عرض کریں گے: رب العزت کتنے کو اٹھاؤں جہنم کے لئے؟

حق تعالیٰ فرمائے گا: ہر ایک ہزار سے نو سو ننانوے جہنم میں اور ایک جنت میں۔ یہ سن کر صحابہؓ پر مایوسی چھا گئی۔ ہنسنا بولنا بند ہو گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحابؓ کی یہ کیفیت دیکھی۔ تو ارشاد فرمایا: خوب غور سے سنو اور خوب خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے، تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہو گے کہ جب وہ کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں اکثر اور غالب ہوں گے، ایک یا جوج و ماجوج اور دوسری جو بنی آدم میں مرے ہیں، بنی ابلیس، ابلیس کی اولاد۔ یہ سن کر صحابہؓ پر جو غم تھا، خوشی میں بدل گیا اور حضور ﷺ نے فرمایا: خوب غور سے سنو۔ اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے تمہاری مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہی ہے جیسا کہ اونٹ کے پہلو کا نشان یا تل سیاہ نشان جو چوپایہ کے بازو پر ہوتا ہے۔

(اخرجہ الترمذی - ۳۱۶۹/۵)

قیامت کے دن سب سے پہلا خطاب

قیامت کے دن سب سے پہلا خطاب باری آدم علیہ السلام کو یہ ہوگا جس کی وجہ اور خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اولاد کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، نیز وہ اہل سعادت و شقاوت کو بخوبی جانتے و پہچانتے ہیں کہ نبی ﷺ کو شب اسراء و معراج میں دائیں طرف والے سعادت والے اور بائیں طرف والے شقاوت والے دکھلائے گئے تھے، نیز یہ بھی خوب واضح ہو گیا کہ مومن اقل قلیل جہنم میں ہوں گے اور کثرت کفار کی ہوگی، اور خاص کر نبی رحمت ﷺ کی امت سب سے زیادہ جنت میں ہوگی، لہذا اہل ایمان کو تقویٰ و طہارتِ قلب، اعمالِ صالحہ کی طرف خوب تیزی سے قدم بڑھانا چاہیے، تاکہ کثرت میں مزید اضافہ ہو اور نبی رحمت ﷺ کا دل خوش ہو، تکیہ اور سستی و کاہلی سے دور رہنا چاہیے، اب آپ قیامت کی ہولناکی بھی پڑھ لیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ حدیث خوب واضح ہو جائے۔ (مثین)

قیامت کے زلزلے

قیامت کے عظیم الشان زلزلے (بھونچال) دو ہیں۔ ایک عین قیام قیامت کے وقت یا فتحِ ثانیہ کے بعد۔ دوسرا قیامت سے کچھ پیشتر جو علاماتِ قیامت میں سے ہے۔ اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنے ظاہر معنی پر رہے گی اور پہلا مراد ہو تو دونوں احتمال ہیں، حقیقتاً زلزلہ آئے اور دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اپنی اس ہیئت پر محسوس ہوں، یا زلزلہ سے مراد وہاں کے احوال و شدائد ہوں ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ کو تمثیل پر حمل کیا جائے یعنی اس قدر گھبراہٹ اور شدت ہول کے اپنے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں اس وقت لوگ اس قدر مدہوش ہوں گے کہ دیکھنے والا شراب کے نشہ کا گمان کرے حالانکہ وہاں نشہ کا کیا کام۔ اللہ کے عذاب کا تصور اور احوال و شدائد کی سختی ہوش گم کر دے گی، (تنبیہ) اگر یہ گھبراہٹ سب کو عام ہو تو ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ میں نفی باعتبار اکثر احوال کے اور یہاں اثبات باعتبار ساعتِ قلیلہ کے لیا جائے گا، اور اگر آیت حاضرہ اکثر ناس کے حق میں ہو، سب کے حق میں نہ ہو تو سرے سے اشکال ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

﴿إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت میں یا قیامت کے لیے ساری چیزوں کا ہل جانا، جھنجھوڑا جانا۔

ہولناکیوں سے تحفظ کا سامان

اوپر کی آیت میں عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی علت بیان کر دی۔ مطلب یہ کہ قیامت کے بھونچال کا تصور کرو، اس کی ہولناکیوں پر غور کرو اور سمجھ لو کہ اس سے محفوظ رکھنے والا سوائے تقویٰ اور اللہ کی فرماں برداری کے اور کوئی نہیں، اس لیے تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے احکام پر چلو۔

زلزلہ کب آئے گا؟

عالمہ اور شععی کے نزدیک قیامت سے پہلے آئے گا اور قیامت کی خصوصی نشانی ہوگا، جلال الدین محلی نے لکھا ہے کہ مغرب سے آفتاب کے طلوع کرنے سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا۔

زلزلہ کی دہشت

زلزلہ کی دہشت کی وجہ سے ہر وہ عورت جو بچہ کو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔

حسن نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ مرضعۃ اپنے شیرخوار بچے کے دودھ چھڑانے سے غافل ہو جائے گی۔ اور حاملہ کو ناقص اسقاط ہو جائے گا۔

ساعة یعنی قیامت کو دیکھنے والے تو سب ہی ہوں گے سب ہی قیامت کو دیکھیں گے اور سکرو نشہ کی حالت میں ہر شخص دوسرے کو دیکھے گا، (اپنی حالتِ سکر اس کو دکھائی نہ دے گی) عذاب کا ہول، ہوش پراگندہ کر دے گا، اوسان خطا ہو جائیں گے۔

تمثیلی شکل میں کہا گیا ہے حقیقی معنی مراد نہیں زلزلہ کی ہولناکی اور دہشت کی بطور تشبیہ تصویر کشی کی گئی ہے۔

امام احمد اور ترمذی نے حضرت عمران بن حصینؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے حضرت عمرانؓ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آیت یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا..... عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا تک نازل ہوئی حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہوگا؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانیں، فرمایا: یہ دن وہ ہوگا جس میں اللہ حضرت آدمؑ سے فرمائے گا (اپنی نسل میں سے) دوزخ کا حصہ بھیجو۔ (الحديث)

صحابہ رضی اللہ عنہم پر خوف اور پھر بشارت

بغویؒ نے لکھا ہے حضرت عمران بن حصینؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ یہ دونوں آیتیں غزوہ بنی مصطلق کے دوران رات کے وقت نازل ہوئیں حضورؐ نے ندا کرا کے سب کو بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، آیات کو سن کر لوگ اتنا روئے کہ اس رات سے زیادہ رونے والے کبھی نہیں دیکھے گئے، صبح ہوئی تو لوگوں نے گھوڑوں سے زینیں نہیں اتاریں نہ ڈیرے لگائے نہ ہانڈیاں پکائیں۔ کچھ لوگ روتے رہے، کچھ غمگین پریشان سوچ میں بیٹھے رہے، حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور رسول ﷺ ہی جانے۔ فرمایا: یہ وہ دن ہوگا جب اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اپنی اولاد میں سے دوزخ کا حصہ بھیجو، حضرت آدم عرض کریں گے: کیا سب میں سے کتنا کتنا؟ اللہ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوزخ کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ اس بات کی ضرب صحابہؓ پر بہت سخت پڑی۔ وہ رونے لگے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! پھر کون نجات پائے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: تم خوش ہو جاؤ اور سیدھی چال رکھو۔ تمہارے ساتھ دو مخلوقیں اور بھی ہوں گی جو ہر قوم سے زائد ہوں گی یعنی یاجوج و ماجوج۔ پھر فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم کل اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے، یہ سن کر لوگوں نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ کی حمد کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم کل اہل جنت میں آدھے ہو گے، صحابہؓ نے یہ (بشارت) سن کر اللہ اکبر کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے تو (اب) یہ امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی دو تہائی ہوگی اور قیامت میں ایک سو بیس قطاریں ہوں گی جن میں اسی میری امت کی ہوگی اور کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی (کم) ہوگی جیسے اونٹ کے پہلو پر تل یا گھوڑے کے پاؤں پر دوسرے رنگ کی لکیر (یاد دہیہ) بلکہ جیسے سفید بیل کی پشت پر ایک سیاہ بال یا سیاہ بیل کی پشت پر ایک سفید بال۔ پھر فرمایا: میری امت کے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمرؓ نے (بطور تعجب) کہا ستر ہزار؟ فرمایا: ہاں! اور ہر ایک کے ساتھ ستر (ستر) ہزار۔

حضرت عکاشہؓ کی سبقت

یہ سن کر عکاشہؓ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، فرمایا: تم ان میں سے ہو، اس کے بعد ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے شامل کر دے، فرمایا: عکاشہؓ تم سے سبقت لے گئے۔

اُمّتِ محمدیہ ﷺ اہل جنت کا نصف ہوگی

ابھی آپ شیخینؒ کی حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے آدمؑ۔ حضرت آدمؑ جواب دیں گے: حاضر، حاضر اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، اللہ فرمائے گا دوزخ میں بھیجا جانے والا حصہ نکالو، آدمؑ عرض کریں گے: دوزخ کا کتنا حصہ ہے، اللہ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے، اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور ہر حاملہ عورت اسقاط حمل کر دے گی، تم لوگوں کو متوالا دیکھو گے حالانکہ وہ (شراب کے) نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہزار میں سے ایک، ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا: تم میں سے (ایک دوزخی) ہوگا اور یا جوج و ماجوج میں سے ہزار پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت والوں کا چہارم حصہ ہو گے، ہم نے یہ سن کر تکبیر کہی، حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو گے۔

ہم نے یہ سن کر تکبیر کہا، فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے ہوں گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا، فرمایا: تم لوگ دوسرے لوگوں کی بہ نسبت (دوزخ میں) اتنے ہوں گے جیسے ایک کالا بال سفید بیل کی کھال پر یا جیسے ایک سفید بال کالے بیل کی کھال پر۔

یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ بچہ کا بوڑھا ہو جانا، حاملہ کا حمل گر جانا اور دوزخ کا حصہ نکالنے کا حکم ایک ہی وقت میں ہوگا بلکہ مردوں کا قبروں سے اٹھایا جانا زلزلہ سے پہلے ہوگا۔ (تفسیر مظہری، جلد ستہ، ج ۲، ص ۵۱۷)

جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟

(۵۸۶) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: لَمَّا نَزَلْتُ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (الحج: ۱)
 عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ
 أَصْحَابُهُ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ يَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ لَأَدَمَ:
 ”يَا آدَمُ قُمْ فَأَبْعَثْ بِعَثِ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتَسْعِينَ.“
 فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

”سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي الْأُمَمِ إِلَّا
 كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ فَإِنَّ مَعَكُمْ لَخَلِيقَتَيْنِ مَا
 كَانَتْ مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرْتَاهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَنْ هَلَكَ مِنْ كَفَرَةِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في مستدرک ج ۴ ص ۵۶۶)

(۵۸۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (الحج: ۱)
 نازل ہوئی تو آپ ﷺ سفر میں تھے، تو آپ ﷺ نے باواز بلند اس کی تلاوت کی تو اصحاب
 آپ کے قریب آگئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ
 آدم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم کھڑے ہوئے اور ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے
 جہنم کے لیے اٹھائیے۔ یہ بات مسلمانوں پر بہت ہی گراں گزری اس وقت رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا: آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ مل کر رہو اور خوش خبری سنو کہ اس ذات کی قسم جس
 کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے درمیان اس سفیدی

کی طرح ہے جو اونٹ کے پہلو میں ہو یا اس تل کی طرح جو جانور کے بازو پر ہو۔ تمہارے ساتھ دوائی مخلوق ہوگی کہ جب وہ کسی جماعت کے ساتھ ہو تو وہی تعداد میں زیادہ اور غالب رہیں گے۔ یا جوج و ما جوج اور جو حالت کفر میں جنات و انسان مرے ہیں۔

(اخرجه الحاكم ۴/ ۵۶۶)

ہم میں سے کون نجات پائے گا؟

(۵۸۷) عن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَبْعَتْ بَعُثًا مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ آدَمُ: يَا رَبِّ وَمَنْ كَمْ؟ قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ.“

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ هَذَا النَّاجِي مِنْ بَعْدِ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”هَلْ تَدْرُونَ (وَمَا أَنْتُمْ) فِي النَّاسِ؟ مَا أَنْتُمْ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي صَدْرِ

الْبَعِيرِ.“ [ضعيف] (اخرجه أحمد، ج: ۵/ ۳۶۷۷)

(۵۸۷) ترجمہ: عبد اللہ ﷺ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ

تعالیٰ قیامت کے دن ایک آواز دینے والے کو بھیجے گا کہ آواز دے دو: اے آدم اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اٹھالیجئے اپنی ذریت میں سے جہنم کی طرف۔ اس وقت آدم عرض کریں گے یا رب کتنے میں کتنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر سو میں سے ننانوے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ پھر ہم میں سے کون نجات پائے گا اس کے بعد۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم جانتے ہو تمہاری مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہوگی جیسے سیاہ علامت اونٹ کے سینہ پر۔ (اخرجه احمد ۵/ ۳۶۷۷)

آقا ﷺ بھی روئے، اصحاب ﷺ بھی روئے

(۵۸۸) عن أبي الدرداء ﷺ عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُمْ فَجَهِّزْ مِنْ

ذُرِّيَّتِكَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتَسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ. فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُمِّتِي فِي الْأُمَمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ فَخَفَّفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. [حسن] (أخرجه أحمد، ج: ٦، ص: ٢٢١)

(۵۸۸) ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن آدمؑ سے فرمائیں گے: کھڑے ہوئے اور اپنی ذریت میں سے تیار کیجیے نو سو ننانوے جہنم کے لیے اور ایک صرف جنت کے لیے۔ یہ سن کر اصحاب رسول ﷺ روئے اور خود رسول اللہ ﷺ بھی روئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: سر بلند کرو (ما یوس مت ہو جاؤ) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میری امت کی مثال دوسری امتوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سفید بال کالے بیل کے کھال پر (یعنی جسم پر) یہ سن کر اصحاب رسول ﷺ کا غم ہلکا ہوا۔ (اخرجه احمد - ۲/۲۲۱)

فِيمَا وَرَدَ فِي الْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالسُّؤَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب : يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب: میزان و صراط اور قیامت کے دن کا سوال

(۵۸۹) عن سلمان بن عبد الله عن النبي ﷺ قال:

”يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبْدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ.

وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ الْمُوسَى فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: مَنْ تُجِيزُ عَلَيَّ هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَكَ مَا عَبْدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. [صحيح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۴، ص: ۵۹۸)

میزان کی وسعت پر فرشتوں کا استعجاب

(۵۸۹) ترجمہ: سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی کہ اگر اس میں تمام زمین و آسمان رکھ دیئے جائیں، تو یقیناً سما جائیں فرشتے عرض کریں گے: رب العالمین کیا وزن کیا جائے گا؟ ارشاد ہوگا: میں اپنی مخلوق میں جس کو چاہوں گا وزن کروں گا، فرشتے عرض کریں گے: سبحانک ما عبدناک حق عبادتک آپ کی ذات بے نیاز ہے، ہم آپ کی عبادت کا جو حق تھا، ادا نہ کر سکے، پھر پل صراط قائم کیا جائے گا جو استرے سے زیادہ تیز ہوگا، جس کو دیکھ کر فرشتے عرض کریں گے: الہ العالمین! اس کو کون پار کر سکے گا؟ اور کن لوگوں سے پار کرایا جائے گا؟ ارشاد ہوگا: میں اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہوں گا، تو عرض کریں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ آپ کی ذات بے نیاز ہے، ہم آپ کی عبادت کا جو حق تھا، ادا نہ کر سکے۔

زمین و آسمان کے برابر ترازو کے دو پلڑے

خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَفَّتَى الْمِيزَانِ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا مَا تَزِنُ بِهَذَا؟ قَالَ: أَزِنُ بِهِ مَا شِئْتُ ، وَخَلَقَ اللَّهُ الصِّرَاطَ كَحَدِّ السَّيْفِ أَوْ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا مَنْ يَجُوزُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: أَجِيزُ عَلَيْهِ مَنْ شِئْتُ . (اخرجه الديلمی عن عائشه رضی اللہ عنہا)

ترجمہ: حق جل مجدہ نے ترازو کے دو پلڑے زمین و آسمان کے برابر پیدا کیے تو فرشتوں نے عرض کیا: الہ العالمین! اس میں کیا وزن کیا جائے گا؟ ارشاد ہوا میں جو چاہوں گا وزن کروں گا اور حق تعالیٰ نے پل صراط کو تلوار یا استرے سے زیادہ تیز بنایا، فرشتوں نے عرض کیا: الہ العالمین! اس پر کس کی مجال ہے کہ گزر جائے؟ ارشاد ہوا: میں جس کو چاہوں گا اس پر سے گزاردوں گا۔

پل صراط سے گزر کی رفتار مختلف ہوگی، اس میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گزرنا بقدر ایمان و اعمال ہوگا، اگر ایمان و اعمال، اخلاص و للہیت، زہد و تقویٰ، مجاہدہ نفس، اطاعت و اتباع کامل ہوگا تو کچھ لوگ پلک مارنے کی مقدار میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کو دینے کی مقدار میں آنا فانا عبور کر جائیں گے، الغرض بقدر اطاعت و عبادت معاملہ ہوگا اب ہر شخص اپنے اعمال کی رفتار سے اس کو اپنے ایمان کے تھرمامیٹر میں چیک کر لے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَجَاوِزَنَا عَنِ الصِّرَاطِ . آمین، آمین، آمین۔

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں میزان و ترازو، اور اعمال کے تول و وزن کا بہت ہی خوبصورت حکیمانہ اسلوب میں بیان فرمایا ہے: مثلاً سورہ اعراف میں ہے:

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
يَظْلُمُونَ ۝﴾ (اعراف: ۹)

اور تول اس دن ٹھیک ہوگی پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں سو وہی ہیں نجات پانے والے اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

اعمال کا وزن ہوگا

قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، جن کے اعمال قلبیہ و اعمال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں، اور جن کا وزن ہلکا رہا وہ خسارہ میں رہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ”ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں، ایک ہی کام ہے، اگر اخلاق و محبت سے حکم شرعی کے موافق کیا اور بر محل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا اور دکھاوے کو یا ریس کو کیا یا موافق حکم نہ کیا یا ٹھکانے پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا، آخرت میں وہ کاغذ ملیں گے جس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگزر ہو اور

ہلکے ہوئے تو پکڑا گیا۔

اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟

بعض علماء کا خیال ہے کہ جو اس وقت اعراض ہیں، وہاں اعیان کی صورت میں مجسم کر دیے جائیں گے اور خود ان ہی اعمال کو تولا جائے گا، کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال تو غیر قائم الذات اعراض ہیں جن کا ہر جزو وقوع میں آنے کے ساتھ ہی ساتھ معدوم ہوتا رہتا ہے، پھر ان کا جمع ہونا اور تلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ گراموفون میں آج کل لمبی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں، کیا وہ تقریریں اعراض میں سے نہیں؟ جن کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس سے پہلا حرف نکل کر فنا ہو جائے، پھر یہ تقریر کا سارا مجموعہ گراموفون میں کس طرح جمع ہو گیا؟ اسی سے سمجھ لو کہ جو اللہ گراموفون کا بھی موجد ہے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ ہمارے کل اعمال کے مکمل ریکارڈ رکھے، جس میں سے ایک شوشہ اور ذرہ بھی غائب نہ ہو، رہا ان کا وزن کیا جانا تو نصوص سے ہم کو اس قدر معلوم ہو چکا ہے کہ وزن ایسی میزان (ترازو) کے ذریعہ ہوگا جس میں کفّین اور لسان وغیرہ موجود ہیں لیکن وہ میزان اور اس کے دونوں پلے کس نوعیت و کیفیت کے ہوں گے اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان باتوں کا احاطہ کرنا ہماری عقلوں و افہام کی رسائی سے باہر ہے۔ اسی لیے ان کے جاننے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی۔ بلکہ ایک میزان کیا اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں، بجز اس کے کہ ان کے نام ہم سن لیں، اور ان کا کچھ اجمالی سا مفہوم جو قرآن و سنت نے بیان کر دیا ہو عقیدہ میں رکھیں، اس سے زائد پر مطلع ہونا ہماری حد پرواز سے خارج ہے، کیونکہ جن قوانین کے ماتحت اس عالم کا وجود اور نظم و نسق ہوگا، ان پر ہم اس عالم میں رہتے ہوئے کچھ دسترس نہیں پاسکتے، اسی دنیا کی میزانوں کو دیکھ لو، کتنی قسم کی ہیں۔ ایک میزان وہ ہے جس سے سونا چاندی یا موتی تلتے ہیں، ایک میزان سے غلّہ اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے، ایک میزان عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں، ان کے سوا 'مقیاس الہوا' یا 'مقیاس

الحرارت؛ وغیرہ بھی ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت کے درجات معلوم ہوتے ہیں، تھرمامیٹر ہمارے بدن کی اندرونی حرارت کو جو اعراض میں سے ہے تول کر بتلاتا ہے کہ اس وقت ہمارے جسم میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے، جب دنیا میں بیسیوں قسم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن سے اعیان و اعراض کے اوزان و درجات کا تفاوت معلوم ہوتا ہے تو اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی حسی میزان قائم کر دے جس سے ہمارے اعمال کے اوزان و درجات کا تفاوت صورتاً و حساً ظاہر ہوتا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ایک نیکی ننانوے اعمال ناموں پر بھاری یعنی کلمہ طیبہ

ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے ننانوے نامہ اعمال لائے جاویں گے، اور ان میں سے ہر نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، اور یہ سب نامہ اعمال برائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوں گے، اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہیں یا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کچھ ظلم کیا ہے، اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے؟ وہ اقرار کرے گا اے میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے، اور دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلہ میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں تمہارا کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ لکھا ہوا ہے، وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار! اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا، اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پلہ میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا، تو اس کلمہ کا پلہ

بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اس واقعہ کو بیان کر کے رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (مظہری)

اعمال کی شکلیں

حدیث رسول ﷺ کی بہت سی روایات اس پر شاہد بھی ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے۔ قبر میں انسان کے اعمالِ صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے منس بنیں گے اور برے اعمال سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا، اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح معتبر احادیث میں ہے کہ میدانِ حشر میں انسان کے اعمالِ صالحہ اس کی سواری بن جائیں گے اور برے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر پر لادے جائیں گے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میدانِ حشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں آکر ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سورتوں کے پڑھنے والے تھے۔

کلمہ طیبہ کا وزن

اور مسند بزار اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلہ میں اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پلہ میں رکھ دیا جائے تو کلمہ کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔

وزن کے بعد جنت یا جہنم

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ جس مومن کا پلہ حسنات کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور جس کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ (البیہقی فی شعب الایمان، مظہری)

نوافل سے کمی پوری کریں گے

اور ابوداؤد میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ اگر کسی بندہ کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل موجود ہیں تو فرضوں کی کمی کونفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ (مظہری) بعض علماء تفسیر نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں وزن دو مرتبہ ہوگا، اول کفر و ایمان کا وزن ہوگا، جس کے ذریعہ مومن کافر کا امتیاز کیا جائے گا۔ اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں صرف کلمہ ایمان بھی ہے، اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ کافروں کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا، پھر دوسرا وزن نیک و بد اعمال کا ہوگا، اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی اور اسی کے مطابق اس کو جز و سزا ملے گی، اس طرح تمام آیات اور روایات کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہو جاتا ہے۔ (بیان القرآن)

وزن اعمال کس طرح ہوگا

بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض موٹے فربہ آدمی آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور اس کی شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ﴿فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ وَزْنَ﴾ یعنی قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے۔ (مظہری)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وزن

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہ حدیث آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہیں لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔

دو کلمے

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث جس پر امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزانِ عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہنے سے میزانِ عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے۔

حُسنِ خلق کا وزن

اور ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میزانِ عمل میں حُسنِ خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا۔

اور حضرت ابو ذر غفاریؓ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں، اور میزانِ عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، ایک حُسنِ خلق، دوسرے زیادہ خاموش رہنا، یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔

خوفِ الہی کا قطرہ آنسو

اور امام احمدؒ نے کتاب الزہد میں بروایت حضرت حازمؒ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا، تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ و آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولانا جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گی۔ (مظہری)

دین کی تعلیم

ایک حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پا کر گھبرائے گا کہ اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی، اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گر جائے گی، اور اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام و مسائل بتلاتا اور سکھاتا تھا۔ اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا تو جس جس شخص نے اس پر عمل کیا ان سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا۔ (مظہری عن ابن المبارک)

جنازہ کے ساتھ جانا

طبرانی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میزان عمل میں دو قیراط رکھ دی جائیں گی، اور دوسری روایات میں ہے کہ اس قیراط کا وزن اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا۔

اہل و عیال پر خرچ کرنا

طبرانی نے بروایت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کے میزانِ عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کا نیک عمل ہے۔

علماء کی روشنائی اور شہداء کا خون

امام ذہبیؒ نے حضرت عمران بن حصینؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی جس سے انھوں نے علم دین اور احکام دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

نیکی اور بدی کی شکل

بیہتی نے شعب الایمان میں (بطریق سدی صغیر کلبی از ابوصالح) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی، نیکیوں کو حسین ترین شکل میں لا کر میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور بدیوں کے پلڑے سے اس کا وزن زیادہ نکلے گا تو اس خوبصورت شکل کو لے کر جنت کے اندر اس کے مقام پر رکھ دیا جائے گا۔ پھر مومن سے کہا جائے گا کہ اپنے عمل سے جا کر مل جا، مومن جنت کی طرف چلا جائے گا اور وہاں اپنا مقام اپنے عمل کی وجہ سے پہچان لے گا (کیونکہ اس کا عمل حسین ترین شکل میں وہاں پہلے سے موجود ہوگا) اور بدیوں کو مکروہ ترین شکل میں لا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ پلڑا ہلکا نکلے گا اور باطل کا وزن ہلکا ہوتا ہے پھر اس کو جہنم میں اس کے مقام پر پھینک دیا جائے گا اور اس (گنہگار بدکار) سے کہا جائے گا، جا دوزخ میں اپنے عمل سے جا کر مل جا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا اور اپنے عمل کو دیکھ کر ہی اپنا مقام اور طرح طرح کے ان عذابوں کو پہچان جائے گا، جو اللہ نے اس کے لیے فراہم کر رکھے ہوں گے۔

قربانی کا وزن

اصفہائی نے حسن سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: اٹھو اور اپنی قربانی (ذبح) ہونے کے وقت اس کے پاس خود موجود رہو، جو قطرہ اس کے خون کا ٹپکے گا، وہ تمہارے لیے ہر گناہ کی مغفرت کا سبب ہوگا، خوب سن لو اس کا خون اور گوشت لا کر ستر گنا کر کے تمہارے میزان میں (قیامت کے دن وزن کے وقت) رکھ دیا جائے گا۔ یہ سن کر ابوسعیدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حکم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے؟ فرمایا: آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کیلئے بھی۔

وضو کا پانی

ابن ابی شیبہؒ نے مصنف میں لکھا ہے کہ سعید بن مسیبؒ نے وضو کے بعد رومال کو پسند نہیں کیا اور فرمایا اس کا بھی (نیکوں کے ساتھ) وزن کیا جائے گا۔

اونٹنی اور اس کا بچہ

طبرانیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دے دی، پھر اس کا بچہ خرید لینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا۔ فرمایا رہنے دو، قیامت کے دن یہ اور اس کی اولاد سب تمہاری میزان میں آئے گی۔

حضرت ابو بکرؓ کی نصیحت

حضرت ابو بکرؓ نے وفات کے وقت حضرت عمر فاروقؓ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا قیامت کے دن جس کی میزان بھاری ہوگی وہ صرف اس وجہ سے بھاری ہوگی کہ دنیا میں وہ حق کا اتباع کرتا تھا جس میزان میں کل حق کو رکھا جائے گا اس کو بھاری ہونا ہی چاہیے اور جس کی میزان قیامت کے دن ہلکی ہوگی اس کے ہلکے ہونے کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں باطل کا اتباع کرتا تھا اور جس کی میزان میں باطل کو رکھا جائے گا اس کو ہلکا ہونا ہی چاہیے۔

میں کہتا ہوں اس میزان سے مراد ہے نیکوں کا پلڑا اور باطل سے مراد وہ باطل عقائد و اعمال ہیں جن کو اہل باطل نیکیاں سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہ سراسر کفریات اور بدعات ہیں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہیں جیسے لق و دق بیابان میں سراب جس کو دور سے دیکھنے والا پیاسا پانی سمجھتا ہے اور قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اسی طرح کافر اور مبتدع کو اللہ کے پاس جا کر کچھ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری پوری حساب نہی کرے گا۔

ایک شخص کا رونا

امام احمدؒ نے الزہد میں بروایت حضرت حازم نامی ایک شخص کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص (رورہا تھا) اتنے میں حضرت جبریل امینؑ اترے اور پوچھا کہ یہ کون ہے، حضور ﷺ نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ حضرت جبریلؑ نے کہا اولادِ آدمؑ کے تمام اعمال کا وزن ہو سکتا ہے صرف رونے کا وزن نہیں ہو سکتا، اللہ ایک قطرہ آنسو سے آگ کے سمندر کو بجھا دے گا۔

قطرہ آنسو

بیہقیؒ نے حضرت معقل بن یسارؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اللہ تمام جسم پر (اس کی وجہ سے) دوزخ حرام کر دیتا ہے اور جب قطرہ رخسار پر بہتا ہے تو اس چہرہ پر بدروقتی اور ذلت نہیں چھائے گی ہر چیز (یعنی عمل) کا ایک اندازہ اور وزن ہے مگر کسی قوم میں سے اگر کوئی شخص (اللہ کے سامنے اس کے خوف سے) روتا ہے تو اس کا ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔

میں کہتا ہوں مذکورہ بالا احادیث سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفس اعمال کا وزن کیا جائے گا لیکن ان ہی احادیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال ناموں اور اعمال کرنے والوں کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو مجسم بنا کر تولنے کا ثبوت مندرجہ ذیل روایات سے ملتا ہے۔

ایمان اور الْحَمْدُ لِلَّهِ

مسلم نے حضرت ابومالک اشعریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طہارت نصف ایمان ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ ترازو کو پُر کر دے گا۔

درود شریف کا وزن

ابن ابی الدنیاؒ نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن

اللہ کی طرف سے حضرت آدمؑ کے ٹھہرنے کا ایک خاص مقام ہوگا، دوسبر کپڑے پہنے وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی کھجور کا لمبا درخت اپنی جگہ کھڑے کھڑے دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھتے ہوں گے اسی اثناء میں امت محمدیؐ کے ایک شخص کو دوزخ کی طرف لے جاتا دیکھ کر پکاریں گے، احمدؑ، میں جواب دوں گا ابوالبشر میں یہ ہوں، حضرت آدمؑ کہیں گے تمہاری امت کے اس آدمی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے میں یہ سنتے ہی فوراً جلد جلد تیاری کر کے فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور کہوں گا، اے اللہ کے قاصد ٹھہر جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہم سخت خواہر طاقتور ہیں اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے، جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں (راوی نے کہا) جب رسول اللہؐ ناامید ہو جائیں گے تو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں ریش مبارک پکڑ کر عرش کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری امت میں رسوا نہ کرے گا۔ فوراً عرش سے ندا آئے گی محمدؐ کا کہنا مانو اور مقام (میزان) کی طرف اس بندہ کو واپس لے آؤ۔ (حضورؐ نے فرمایا) پھر میں انگلی کے پور برابر ایک سفید پرچہ اپنی گود سے نکال کر بسم اللہ کہہ کے ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈالوں گا جس سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، فوراً ندا ہوگی کامیاب ہو گیا، اس کی کوشش کامیاب ہو گئی (اس کی نیکیوں کا وزن) بھاری نکلا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص (فرشتوں سے) کہے گا: اے میرے رب کے کارندو ذرا ٹھہرو میں اس معزز بندہ سے کچھ دریافت کر لوں جس کی بارگاہ الہی میں اتنی عزت ہے۔ پھر (رسول اللہؐ کی طرف رخ کر کے) کہے گا آپؐ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین اور آپؐ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں آپؐ نے مجھے لوٹا دیا اور میری آبرو پر رحم فرمایا، میں جواب دوں گا میں تیرا نبی محمدؐ ہوں اور یہ تیرا وہ درود والسلام ہے جو تو مجھ پر پڑھتا تھا، آڑے وقت میں یہ تیرے کام آئیں، بعض علماء کا قول ہے کہ (اعمال) کو نہیں اشخاص کو تو لا جائے گا۔

صاحبِ کلمہ طیبہ کا وزن

امام احمدؒ نے حسن سند سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ترازوئیں قائم کی جائیں گی پھر ایک آدمی کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور اس چیز کو بھی اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جس میں اس کے اعمال کا گنتی کے ساتھ اندراج کیا گیا تھا، ترازو اس (کی بدی) لے کر جھک جائے گی، نتیجہ میں اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا جو نہی اس کی پشت پھرائی جائے گی رحمٰن کی طرف سے ایک منادی بلند آواز سے پکارے گا جلدی نہ کرو ابھی اس کا کچھ عمل رہ گیا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا پرچہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ پرچہ (دوسری پلڑے میں) اس آدمی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا فوراً ترازو ادھر کو جھک جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

ابویعلیٰؒ، ابن حبانؒ اور حاکمؒ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکمؒ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے (حضرت موسیٰؑ سے) فرمایا موسیٰؑ! اگر تمام آسمان اور میرے علاوہ ان کی ساری موجودات اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو تو یہ ان (آسمان و زمین) کو لے جھکے گا۔ (یعنی ان کا پلڑا اونچا ہو جائے گا)۔

میزان پر ایمان لانا ضروری ہے

احادیث صحیحہ اور متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی، جس میں کفتین (دوپلے) اور ایک لسان یعنی زبان ہوگی اس پر ایمان لانا اور اس کو حق سمجھنا ضروری ہے رہا یہ امر کہ اس میزان کے دونوں پلوں کی نوعیت اور کیا کیفیت ہوگی، اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سو یہ چیزیں ہمارے حیطۂ عقل اور دائرۂ ادراک سے باہر ہیں۔ (معارف القرآن کا دھلوئی، گلدستہ ۲/۴۷۷)

ایک دوسرے مقام پر حق تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ﴿٢٧﴾ (الانبیاء: ۲۷)

اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا، کسی جی پر، ایک ذرہ۔ اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانہ کی تو ہم لے آئیں گے اس کو۔

یعنی رائی کے دانہ کے برابر کسی کا عمل ہوگا وہ بھی میزان میں تلے گا، ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کی جائے گی، رتی رتی کا حساب برابر کر دیا جائے گا۔

تنبیہ: ’موازن‘ میزان کی جمع ہے، شاید بہت سی ترازوئیں ہوں یا ایک ہی ہو، مگر مختلف اعمال و اعمال کے اعتبار سے کئی قرار دے دی گئیں۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

انصاف کا ترازو

قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، معنی یہ ہیں کہ یہ میزان عدل و انصاف کے ساتھ وزن کرے گی، ذرا کمی بیشی نہ ہوگی، مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لیے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان و زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔ (مظہری)

میزان پر ہر ایک کا اعلان ہوگا

حافظ ابوالقاسم لاکائی نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ منادی کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی، اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور مجرم ہو گیا اب کبھی کامیاب بامراد نہیں ہوگا، اور حافظ مذکور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو میزان پر مقرر ہوگا، حضرت جبریل امین ہیں۔ (قرطبی)

وَأِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا لِعِنَى يَوْمِ حِسَابٍ اور میزان اعمال کے وقت انسان کے سارے چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال حاضر کیے جائیں گے تاکہ حساب اور وزن میں شامل ہوں۔

وزن اعمال کی صورت

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے تولے جائیں جیسا کہ حدیث بلاقہ سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اعمال کو وہاں جو اہر مستقلہ کی شکل دے دی جائے اور ان کا وزن کیا جائے، عام طور سے روایات اسی پر شاہد ہیں اور جمہور علماء نے اسی صورت کو اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں ﴿وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ وغیرہ آیات اور بہت سی روایات حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

اعمال کا محاسبہ

ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے سامنے آکر بیٹھا اور بیان کیا: یا رسول اللہ ﷺ، میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے مارتا بھی ہوں، تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا، پھر تمہارے سب و شتم اور مار پیٹ کو تولا جائے گا اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام اور قصاص لیا جاوے گا۔ یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور رونے لگا، آپ نے فرمایا: کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں۔ (قرطبی/معارف مفتی اعظم)

کچھ علماء نے کہا (میزان سے حقیقی ترازو مراد نہیں ہے بلکہ) ٹھیک ٹھیک حساب فہمی اور اعمال کے مطابق بدلہ دینے کا موازنہ مراد ہے، یعنی بطور تمثیل و تشبیہ مجازاً صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک حساب فہمی اور معاوضہ اعمال کو میزان عدل قرار دیا۔ اہل سنت کے نزدیک یہ تاویل درست نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ میزان عدل بصورت ترازو حقیقتاً قائم ہوگی۔ ابن مبارکؒ نے الزہد میں اور آجریؒ نے الشریعہ میں حضرت سلمانؓ کی موقوف روایت بیان کی ہے، اور ابن حبانؒ نے اپنی تفسیر میں بروایت کلبی از ابوصالح حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے، ابن مردویہؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے اللہ نے آسمان وزمین کی مثل میزان کے دو پلڑے پیدا کیے ہیں۔ الحدیث

میزان ایمان کا حصہ ہے

بیہقیؒ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے حضرت عمرؓ کا بیان حدیث جبریلؑ کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ جبریلؑ نے کہا محمد ﷺ! ایمان کیا چیز ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا (ایمان یہ ہے) کہ تم اللہ کو اس کے ملائکہ کو، اس کے پیغمبروں کو جنت اور دوزخ کو اور میزان کو مانو اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین رکھو اور اچھی بری تقدیر کو بھی عقیدے کے ساتھ تسلیم کرو، جبریلؑ نے کہا اگر میں ایسا کر لوں گا (یعنی ان تمام چیزوں کو مان لوں گا) تو کیا میں مومن ہو جاؤں گی، فرمایا: ہاں جبریلؑ نے کہا آپ نے سچ کہا۔

ترازو کی وسعت

حاکمؒ نے مستدرک میں بر شرط مسلم بیان کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے حضرت سلمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی اگر اس میں آسمانوں اور زمین کو تولا جائے گا تو ان کی بھی اس کے اندر سمائی ہوگی۔

حضور ﷺ کی شفاعت

ترمذیؒ اور بیہقیؒ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذیؒ نے اس کو حسن کہا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ حضور ﷺ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں، ارشاد فرمایا: میں ایسا کروں گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا، میں نے عرض کیا اگر وہاں آپ ﷺ کو نہ پاؤں، فرمایا: تو میزان کے پاس مجھے تلاش کرنا، میں نے عرض کیا اگر میزان کے پاس بھی حضور ﷺ کو نہ پاؤں؟ فرمایا: تو حوض کے پاس تلاش کرنا، ایسا نہ ہوگا کہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ نہ ہوں۔

تین مقام جہاں کوئی کسی کو یاد نہ ہوگا

حاکم بیہقیؒ اور آجریؒ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا، کیا آپ لوگ (یعنی مرد) اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد کریں گے، فرمایا تین مقامات ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔

(۱) اس جگہ جہاں میزان قائم کی جائے گی تا وقتیکہ اس کو اپنی میزان کا بھاری یا ہلکا ہونا معلوم نہ ہو جائے۔

(۲) اس جگہ جہاں صراط قائم کی جائے گی، تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ صراط سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔

(۳) اس جگہ جہاں اعمال نامے اڑتے ہوں گے تا وقتیکہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں آکر پڑتا ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے۔ ایسی احادیث بکثرت ہیں جن میں میزان کا ذکر آیا ہے، سورت القارعہ کی آیت ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ کی تفسیر میں کچھ نقل کی ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی بے ہوشی

بغویؒ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤدؑ نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے میزان دکھائی جائے، اللہ نے ان کو میزان (اس حالت میں) دکھادی کہ اس کا ہر پلڑا اتنا تھا کہ مشرق سے مغرب اس کی وسعت تھی، حضرت داؤدؑ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو عرض کیا الہی ایسا کون ہے جو اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھر سکے، اللہ نے فرمایا: داؤدؑ، جب میں اپنے بندے سے راضی ہوں گا تو ایک چھوہارے (کو خیرات کرنے سے) اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھر دوں گا۔

وزن اعمال کے نتائج

ابن ابی حاتمؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے، قیامت کے دن لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا، جس کی نیکیوں کی تعداد برائیوں سے ایک بھی زائد ہوگی، وہ جنت میں جائے گا اور جس کے گناہوں کی تعداد نیکیوں سے ایک بھی زائد ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ ایک دانہ کے وزن سے میزان ہلکی یا بھاری ہو جائے گی اور جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا اور اس کو صراط پر روک لیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔

اللہ کا حساب فیصلہ کن ہوگا

یعنی ہمارا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں، نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے، آگے بتلایا کہ انداز و تحویف کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے آج جن باتوں سے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ڈراتے ہیں انبیاء سابقین بھی ان سے ڈراتے چلے آئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

پچھلی اُمتوں کے انجام

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آئے ہیں کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر رہا ہے اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اس نے ملیا میٹ کر دیا اور مومن بندوں کو نجات دے دی۔ (گلدستہ ۴/۳۷۷)

دو عظیم کلمے

بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

حق تعالیٰ کی خلاف ورزی پر تجھے جرأت کیسے ہوئی

(۵۹۰) عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا

المسجد يبدأ باليمين قبل الكلام فقال: ما منكم من أحد إلا أن ربه عز وجل سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول:

”ابن آدم! مَا غَرَّكَ بِي؟ ابْنُ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِي؟ ابْنُ آدَمَ! مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟ ابْنُ آدَمَ! مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟ ابْنُ آدَمَ! مَاذَا عَمِلْتَ؟ ابْنُ آدَمَ! مَاذَا عَمِلْتَ؟ ابْنُ آدَمَ! مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟“ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۴۷)

(۵۹۰) ترجمہ: عبد اللہ بن عکیم کہتے ہیں میں نے عبد اللہ ابن مسعود رضي الله عنه سے

اس مسجد میں سنا ہے، حلفیہ بیان کرتے تھے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت ہوگا جیسا کہ چودھویں شب میں چودھویں کا چاند ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! تم کو میری جانب سے کس چیز نے دھوکہ میں رکھا؟

اے آدم کے بیٹے! تم کو کس چیز نے دھوکہ میں ڈالے رکھا؟ اے آدم کے بیٹے! تو نے میرے رسولوں کو جو تیرے پاس آئے تھے، کیا جواب دیا تھا؟ اے آدم کے بیٹے! تو نے مرسلین کو کیا جواب دیا تھا؟ اے آدم کے بیٹے! تو نے کیا اعمال کیے؟ اے آدم کے بیٹے! جو علم تجھ کو تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اے آدم کے بیٹے! جو علم تجھ کو تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ (مجمع الزوائد - ۱۰/۳۴۷)

رب کریم کا حق

حق جل مجدہ کی ذات تصور سے بالاتر رحیم و کریم ہے، لہذا اس کا حق تھا کہ انسان اپنے جہل و حماقت سے اس کے حلم پر مغرور ہو کر نافرمانیاں نہ کرے، اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران و طغیان سے نہ دے، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمنا اور اس کے غصہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، یقیناً وہ کریم ہے لیکن منتقم اور حکیم بھی ہے۔ پھر یہ غرور اور دھوکا نہیں تو اور کیا ہوگا کہ اس کی ایک صفت کو لے کر دوسری صفات سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔

اس حدیث میں حق جل مجدہ کا خطاب ہر انسان کو ہے خواہ کافر ہو یا مسلمان و مومن، گنہگار ہو یا بدکار، الغرض کوئی بھی ہو، اس طرح کی روش اختیار نہ کرے اور حق تعالیٰ کی آسمانی عدالت سے کسی وقت غفلت نہ برتے۔ اور اگر بشری کوتاہی و خامی کی وجہ سے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر تائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط و تعلق بحال کرے، اور رب کریم کے کرم کی وجہ سے مزید معصیت کا قدم نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی اس انسانی غرور و دھوکہ کو ذکر فرمایا ہے، اے انسان تجھ کو رب کریم سے کس چیز نے دھوکہ و غرور میں رکھا؟

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

اے غافل انسان! جس پروردگار نے تیرے وجود میں ایسے ایسے کمالات و دلیعت فرمائے اس کے معاملے میں تو نے کیونکر دھوکہ اور فریب کھایا کہ اسی کو بھول بیٹھا اس کے

احکام کی نافرمانی کرنے لگا۔ تجھے تو خود تیرے جسم کا جوڑ جوڑ اللہ کی یاد دلانے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھا، پھر یہ بھول اور غفلت یہ غرور اور دھوکہ کیسے لگا، اس جگہ رب کی صفت کریم ذکر کر کے اس کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کے بھول اور دھوکہ میں پڑنے کا سبب حق تعالیٰ کا کریم ہونا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کے رزق اور عافیت اور دنیوی آسائش میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، یہ لطف و کرم اس کے غرور اور دھوکے کا سبب بن گیا حالانکہ ذرا عقل سے کام لیتا تو یہ لطف و کرم غرور و غفلت کا سبب بننے کے بجائے اور زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممنون ہو کر اطاعت میں لگ جانے کا سبب ہونا چاہیے تھا۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ کَمُ مِنْ مَغْرُورٍ تَحْتَ السِّتْرِ وَ هُوَ لَا يَشْعُرُ
یعنی کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ان کو رسوا نہیں کیا، وہ اس لطف و کرم سے اور زیادہ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔
(معارف القرآن)

حق تعالیٰ کی معافی اور پردہ پوشی سے انسان سرکش بن جاتا ہے

اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ و معاصی پر سزا دینے میں عجلت و جلدی نہیں کرتے بلکہ پردہ پوشی کرتے ہیں، فوری سزا نہیں دیتے جس کی وجہ سے آدمی فریب میں آ کر اور سرکشی کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی العیاذ باللہ حکم کی خلاف ورزی کی اور اس نے مجھے نہیں پکڑا، یہی دھوکہ اور فریب کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ کریم کو اپنا کرم و رحم ملحوظ ہے اور یہ بندہ ہے کہ اس کے کرم و رحم کو اپنی بد اعمالی کا ذریعہ بناتا ہے اور شیطان بھی یہی دھوکہ دیتا ہے کہ تیرا رب کریم ہے کسی کو فوری سزا نہیں دیتا، تو اپنی بد اعمالی پر جمارہ، حالانکہ کریم و رحیم کا بندہ کے ساتھ ستاری و غفاری کا معاملہ کرنا عہد وفا کی پاسداری کی دعوت دیتا ہے۔ گناہ و معصیت کے باوجود روزی کا ملنا، صحت و تندرستی کا بحال رہنا، کاروبار میں ترقی کا ہونا، طاہری دولت و ثروت کا ہونا انہیں چیزوں سے انسان غافل بناتا رہتا ہے اور بالآخر وہ اللہ

کے حقوق کو پہچاننے کے بجائے سرکشی و طغیانی میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی پوچھیں گے تجھے جو علم تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں، تیرے پاس میرے مبلغین آئے تھے اس کو کیا جواب دیا تھا، ایسے موقع پر کف افسوس کا ملنا اور موقع کو کھودینا عقل مندوں کا شیوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و رحم سے ہمیں اپنے کرم و رحم والے اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشے۔

اہلِ جہنم سے اللہ جل مجدہ کا خطاب

(۵۹۱) للنسائی والحاکم وابن مردویہ من حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْثَانَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُولُونَ: لَمْ تُرْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا، وَلَمْ يَأْتِنَا لَكَ أَمْرٌ، وَلَوْ أُرْسِلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكُنَّا أَطَوَعَ عِبَادِكَ، فَيَقُولُ رَبُّهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ تُطِيعُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يُعْبِرُوا جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُونَهَا فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ: أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنِّي إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ تُطِيعُونِي؟ فَيَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَوَائِقِهِمْ، فَيَقُولُ: اْعْمِدُوا لَهَا فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْهَا فَارْقُوا فَرَجَعُوا، فَقَالُوا: رَبَّنَا فَارَقْنَا مِنْهَا وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَهَا فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۲/ ۳۹۵۵۴)

(۵۹۱) ترجمہ: ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل جاہلیت یعنی مشرکین و عبّادِ صنم اس حال میں آئیں گے کہ اپنے پشتوں پر بتوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے تو ان سے ربّ عز و جل پوچھے گا (کہ تمہارے پاس داعی اسلام، پیغمبر حق، فدائین اسلام کی زبان سے شہادتین کی آواز، فلک بوس میناروں سے نعرۂ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی تھی) مشرکین و عبّادِ صنم جواب دیں گے: یا اللہ آپ نے تو ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا اور کبھی آپ کا کوئی حکم ہی میرے پاس نہیں آیا، اگر آپ میرے پاس

کوئی رسول بھیجے ہوتے تو ہم آپ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتے۔ حق جل مجدہ ان لوگوں سے ارشاد فرمائیں گے: اگر میں ابھی تم کو کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو گے؟ میرے امر کی اتباع کرو گے؟ وہ لوگ عرض کریں گے بے شک رب العالمین، پھر ان کو حکم باری ہوگا کہ جہنم سے گزریں، عبور کریں تاکہ ایک دفعہ تو داخل ہو جائیں حکم الہی ملتے ہی وہ لوگ جہنم کی طرف چلیں گے، جب جہنم سے قریب ہو جائیں گے تو جہنم کا جوش و خروش سنیں گے، پھر مارے گھبراہٹ کے وہیں سے پروردگار عالم کے پاس لوٹ جائیں گے اور عرض کریں گے: رب العالمین ہم کو جہنم سے نجات دے دیجیے۔ ارشاد ہوگا: کیا تم یہ خیال و گمان نہ کر رہے تھے کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں گا تو تم میرے حکم کی اطاعت کرو گے؟ پھر اس شخص سے اس بات پر عہد و میثاق لیا جائے گا کہ وہ امر الہی کی اطاعت کرے گا، پھر ارشاد ہوگا: کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو اس کو فرشتے جہنم کی جانب لے چلیں گے، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے اور واپس لوٹیں گے اور عرض کریں گے: ہمارے رب ہم تو جہنم سے گھبرا گئے اور ہمارے اندر جہنم میں جانے کی استطاعت و قدرت نہیں، حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: جا جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جا، آں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ لوگ پہلے حکم باری تعالیٰ کو مان کر داخل ہو جاتے تو آگ ان پر ٹھنڈی و سلامتی کا گہوارہ بن جاتی۔

فائدہ: اللہ جل مجدہ کے اوامر کو ماننا ہر حال میں سلامتی و حفاظت کا ضامن ہے جب انسان اس دنیا میں اللہ پاک کی مانتا ہے تو آخرت میں اللہ پاک اس کی ہر خواہش و تمنا کو پوری کریں گے اور ہر مراد کو وجود بخشیں گے، اگر انسان عہد و پیمان کی رعایت رکھے تو عالم آخرت میں بھی نجات کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ حدیث مذکور میں آنحضور ﷺ نے فرمایا: کہ اگر وہ لوگ پہلی بار حکم کو مان کر داخل ہو جاتے، تو آگ امن و سلامتی بن جاتی۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین!

بندہ پاؤں کی انگلیوں پر حساب کے لیے کھڑا ہوگا

(۵۹۲) للدیلمی عن معاذ رضی اللہ عنہ :

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ غَيْرِ فَطِيعٍ : يَا عِبَادِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، يَا عِبَادِي لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، وَأَحْضِرُوا حُجَّتَكُمْ، وَيَسْرُوا جَوَابًا فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ مُحَاسِبُونَ. يَا مَلَائِكَتِي أَقِيمُوا صُفُوفًا عَلَى أَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ لِلْحِسَابِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۲/۳۸۹۹۲)

(۵۹۲) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ قیامت کے

دن بہت ہی بلند و صاف آواز لگائیں گے، اے میرے بندے! انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا اِلهَ اِلاَّ اَنَا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ اور اَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ ہوں اور اسرع الحاسبین ہوں۔ اے میرے بندو! آج نہ تم پر کسی قسم کا خوف و دباؤ ہے اور نہ ہی تم فکر مند و غمگین بنو، اپنی اپنی صفائی پیش کرو اور جلدی جلدی جواب دیدو، اس لیے کہ تم لوگوں سے سوال ہوگا حساب و کتاب لیا جائے گا، اے فرشتو! میرے بندوں کو ان کے پاؤں کی انگلیوں پر حساب و کتاب کے لیے صف بنا کر کھڑا کر دو۔

قیامت کے دن ہول و خوف کے عالم میں بچنے کے بل بیٹھنا ہوگا

حق جل مجدہ قیامت کے دن اعلان کر دیں گے کہ میں ہی اللہ ہوں بے مثل و مثال، جس نے مجھ کو اللہ مانا، میرا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا، تو میں ارحم الراحمین ہوں، تخلیق کائنات کے دن سے آج قیامت تک جتنا رحم کرنے والوں نے کسی پر رحم کیا ہوگا ان سب سے زیادہ آج میں رحم و کرم کروں گا۔ دنیا میں تمام قضاة و حکام کے فیصلوں پر میرا آج آخری فیصلہ ہوگا، اللہ اکبر کتنا عجیب دن ہوگا کہ قاضی و حاکم نے جو غلط فیصلہ کیا ہوگا آج ان کو دوسروں پر غلط فیصلہ کی سزا سنائی جائے گی۔ اور یہ قضاة و حکام، جسٹس و چیف جسٹس دوسروں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ کتنے بدنصیب و بد بخت اور ناعاقبت اندیش ہیں

جو محض دوسروں کی وجہ سے ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔

آج دنیا کی عدالتوں میں بسا اوقات مدعی و مدعی علیہ اپنے معاملہ کی سماعت سے پہلے گورِ غریباں میں منتقل ہو جاتے ہیں، کل قیامت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ پیشی اور معاً ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ، حق و باطل، سیاہ و سفید، اچھا و برا، نور و ظلمت کی تمام تر حقیقتیں منکشف و عیاں ہو جائیں گی۔ اور فیصلہ محض نہیں ہوگا بلکہ تمام شکلیں دونوں فریق پر عملی حقیقت بن کر واضح ہو جائیں گی، اور مجرم کے ساتھ ساتھ جج بھی مجرم ٹھرایا جائے گا۔ جرم کی نوعیت مختلف ہوگی۔ جج و جسٹس مجرم دنیاوی سے بڑا عدالتِ الہیہ کا مجرم قرار دیا جائے گا، کہ اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کیا تھا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بن کر سامنے آجائے گا، حقیقت کے سامنے دونوں مطمئن ہو جائیں گے۔ اور مجرم اپنے ساتھ جج و چیف جسٹس کو بھی ساتھ ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ ایں ہم رفت آں ہم رفت۔

میرے بندو آج تم پر کسی قسم کا خوف و غم نہیں

اللہ اکبر کبیراً، کتنا پُرسرت پُر لطف موقع ہوگا کہ خالق جل و علا فرمائے گا میرے بندو! قرآن وحدیث میں جہاں بھی یَا عِبَادِی کا خطاب ہے، معلوم ہوتا ہے، رَبِّ الْعِزَّتِ اپنے مومنین بندوں پر مہربانی فرمانا چاہتے ہیں، جی بھی تو بندوں کو اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے پکارتے ہیں 'میرے بندو'۔ یہ خطاب خود ہی دلیل ہے کہ ارحم الراحمین کی عنایت ہونے والی ہے، مگر وہ دن ہولناکی اور خوف کا ہوگا، سبھی کو پاؤں کے پنجوں اور انگلیوں کے بل کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ اور تو دیکھے ہر فرقہ کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل، یعنی ہر فرقہ کو دیکھیں گے کہ مارے خوف کے زانوں کے بل گر پڑیں گے، حضرت سفیان نے فرمایا: جُثُّو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے پنجے ٹک جائیں، اس طرح کی نشست ہول اور خوف کی وجہ سے ہوگی، بعض حضرات نے جاثیہ کے معنی ایسی نشست کے کیے ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے، یعنی ایسی نشست خوف کی نہیں ادب کی نشست ہوتی

ہے، بہر حال قیامت کے دن، حضور حق میں انسان بچنے کے بل حاضر اور موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت واسعہ سے ہم سب پر فضل و کرم کی چادر ڈال دے۔ آمین!

عارفین کے کلام پر فیصلے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے

(۵۹۳) للطبرانی من حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ:

”لَا تُنْزِلُوا عِبَادِيَ الْعَارِفِينَ الْمُؤَحِّدِينَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُنْزِلُهُمْ بِعِلْمِي فِيهِمْ وَلَا تُكَلِّفُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ تُكَلِّفُوا، وَلَا تُحَاسِبُوا الْعِبَادَ دُونَ رَبِّهِمْ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال، ج ۱/۳۳۲)

(۵۹۳) ترجمہ: زید بن ارقم سے روایت ہے، میرے گنہگار بندوں میں سے (جو اب) موحدین و عارفین ہیں، ان کو تم جنت و جہنم میں داخل نہ کرو۔ یہاں تک کہ میں خود ہی اپنے علم خاص سے ان کو جہاں داخل کروں، اور نہ ہی تم ان کو کسی اعمال کا مکلف بناؤ۔ جن چیزوں کا خود انھوں نے اپنے آپ کو مکلف نہیں بنایا اور نہ ہی میرے بندوں کا حساب ان کے رب کے سوا کوئی لے گا۔ (کنز العمال ۱/۳۳۲)

عارفین پر تبصرہ سے پرہیز کرو

(۵۹۴) للدیلمی من حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا تُنْزِلُوا عِبَادِيَ الْعَارِفِينَ الْمُذْنِبِينَ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ حَتَّى يَكُونَ الرَّبُّ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمْ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۳۳۵)

(۵۹۴) ترجمہ: علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے وہ بندے جو مجھے پہچانتے ہیں ان کو گناہ کے سبب (جو بحالت سکریا غلبہء حال سے سرزد ہو جاتا ہے) تم جنت و جہنم میں داخل نہ کرو۔ یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ (کنز العمال ۱/۳۳۵)

فائدہ: الاتحاف میں ایک روایت اس طرح آئی ہے:

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَا تُنْزِلُوا عِبَادِيَ الْعَارِفِينَ الْمُحَدِّثِينَ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ حَتَّى يَكُونَ الرَّبُّ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمْ. (اخرجه الديلمی عن علی الاتحاف ۹۷)

حق جل مجدہ نے فرمایا: میری معرفت رکھنے والے بندوں کی نئی نئی باتوں کی وجہ سے (جوان سے بطور شکر، غیر اختیاری طور پر سرزد ہوتی ہیں) انھیں جنت و جہنم میں مت داخل کرو! ان کا معاملہ میرے سپرد کرو! میں ہی ان کا فیصلہ کروں گا۔

اگر روایت صحیح مان لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ: وہ اولیاء اللہ جو غلبہ احوال سے، یا حالت غیر اختیاری میں، قرآن و احادیث کے متعارف مفہوم و معنی سے الگ، یا بظاہر ان کا کلام نصوص قطعیہ کے خلاف نظر آئے، یا ان کا عمل نصوص کے خلاف ہو، تو یہ کہہ کر معاملہ حق جل مجدہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ جو چاہیں گے، فیصلہ کریں گے، خواہ مخواہ کے لیے ہمیں ان کے جنت و جہنم کا، اپنی رائے سے فیصلہ کرنا، راہ سلامتی نہیں۔ اس قسم کے بے شمار احوال سیر الاولیاء میں آپ کو ملیں گے۔ جس کا یہاں مقام نہیں۔ غرض ہمیں ادب سکھلایا گیا ہے کہ تم اولیاء کے بارے میں زبان خاموش رکھو! اور ہم ہوتے بھی کون ہیں جو کسی کو جنت و جہنم میں داخل کریں۔

حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ، حضرت مخدوم بہار شرف الدین تکی منیریؒ نے فرمایا ہے کہ آدمی اس وقت تک کمال ایمان و تقویٰ و ولایت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، جب تک کہ اپنے بھائی کو قتل نہ کر دے اور ماں کے ساتھ زنا نہ کر لے۔ حضرت مجدد صاحبؒ نے بلا تامل و غور فوراً جواب دیا کہ حضرت نے بالکل ہی سچ اور صحیح فرمایا۔ فرمایا کہ بھائی سے مراد نفس امارہ ہے، اور قتل سے مراد خواہشات کا چھوڑنا ہے۔ یعنی جب تک نفس کی خواہشات کو قتل نہیں کرے گا، نفس کی چاہت اور نفس پرستی سے علیحدہ نہیں ہوگا، ایمان کہاں نصیب ہوگا۔ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ اور ماں سے مراد ذلیل دنیا ہے، اور زنا سے مراد دنیا کو ذلیل کرنا ہے۔ یعنی جب تک ذلیل دنیا کو ذلیل کر کے گوشہ دل سے ذلت کے

ساتھ نکال کر نہیں پھینکے گا، اس وقت تک ایمان کہاں نصیب ہوگا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئة۔ ایمان و تقویٰ اور ولایت کا حصول موقوف ہے ذلیل دنیا کو ذلت کے ساتھ گوشہ دل سے علیحدہ کر دو، تاکہ نور الہی و تجلیات رحمانی کو جگہ ملے۔ اور نفس کی خواہشات کو قتل کر کے اللہ کی مرضیات کا خوگر بناؤ، تاکہ حق تعالیٰ کی حاکمیت و ہیبت کی تجلی سے نفس امارہ قتل ہو کر کچل جائے، اور ظہور ولایت و تقویٰ نصیب ہو۔ واللہ اعلم۔

باب : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب: قیامت کے دن سب سے پہلے نعمتوں کا سوال ہوگا

(۵۹۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ يقول: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — يَعْنِي الْعَبْدُ — مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُنْصَحْ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.“

[صحیح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۳۵۸)

قیامت کے دن نعمتوں کا سوال

(۵۹۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کا سوال ہوگا، ارشاد ہوگا: کیا میں نے تم کو صحیح و سلامت تندرست و صحت مند نہیں بنایا، اور ٹھنڈے پانی سے تجھے سیراب نہیں کیا۔

فائدہ: ایمان و ایقان کے بعد اللہ پاک کی جانب سے سب سے بڑا عطیہ اور

نعمت صحت جسم اور سلامتی اعضاء ہے؛ کیونکہ اگر ہزار نعمت موجود ہو مگر صحت نہیں تو سب بیکار ہے، گندگی کے ڈھیر سے زیادہ قیمت نہیں، اس لیے صحت جسم ہر خیر و بھلائی کا وسیلہ ہے۔ اگر قیمتی بنایا جائے ورنہ اگر یہی جوانی و صحت معصیت میں لگتی ہے تو اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا اور پانی بطور خاص اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا،

گندگی اس سے دور ہوتی ہے، بدن اس سے صاف کیا جاتا ہے کھیتی اس سے سیراب ہوتی ہے۔ الغرض انسان و حیوان سبھی اس کے محتاج ہیں اور خاص کر ٹھنڈے پانی سے جو انسان سیراب ہوتا ہے اس کا سوال ہوگا، قرآن پاک میں ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّيْ.

باب : يَا ابْنَ آدَمَ : حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ

باب: آدم کے بیٹے! میں نے تم کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا

(۵۹۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ — قَالَ عَفَّانُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ — : يَا ابْنَ آدَمَ حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ، وَجَعَلْتُكَ تَرْبُعَ وَتَرَأْسُ، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۴۹۲)

نعمت کے بقدر شکر کا سوال

(۵۹۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ کی پیٹھ پر سوار کیا اور تیری شادی عورت سے کرائی اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کرے اور تجھے کھاتا، پیتا خوش حال و بے فکر و غم رکھا۔ اس کا شکر تو نے کہاں ادا کیا؟ (أخرجه أحمد ۴۹۲/۲)

باب: يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا..

باب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائے گا: کیا میں نے تم کو آنکھ

کان والا نہیں بنایا

(۵۹۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله ﷺ:

”يُوتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ، فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۴/۲۸۲۸)

کیا حق تعالیٰ سے ملاقات کا تجھ کو یقین تھا؟

(۵۹۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، کیا تجھ کو میں نے سمیع و بصیر اور صاحب مال و اولاد نہیں بنایا؟ ساتھ ہی تیرے لیے چوپائے اور کھیتیاں مسخر نہیں کر دیں؟ جس کی وجہ سے تو تمام الجھنوں سے فارغ البالی کے ساتھ زمین پر گھومتا پھرتا تھا؟ (خوش و خرم زندگی بسر کرتا تھا) اور مال غنیمت کا چوتھائی وصول کرے، تو کیا تجھ کو یقین تھا کہ آج کے دن مجھ سے ملے گا (یعنی خوش حالی کے دنوں میں روزِ محشر کو تو نے یاد رکھا تھا) وہ عرض کرے گا: نہیں یارب! ارشاد ہوگا: جس طرح تو نے قیامت کے دن کو بھلا دیا آج میں تجھ کو بھلاتا ہوں (یعنی حق تعالیٰ کا بھلا دینا یہ ہے کہ عذاب میں گرفتار رہے گا)۔

تو نے مجھے بھلا دیا میں تجھے بھلاتا ہوں

جن لوگوں نے دنیا میں دین کو لہو و لعب بنا کر رکھا تھا، اور دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ جان رکھا تھا اور دھوکہ اور فریب میں تھے، تو جس طرح انھوں نے آخرت کے دن کو عملاً و عقیدہً بھلا دیا تھا، قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اپنی رحمت سے ان کو بھی یاد نہیں کرے گا، اہل ایمان کو آخرت کا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین تھا اور کفار کو نہ تو آخرت کا یقین ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، تو وہ عذاب میں پھنسے رہ جائیں گے امیدِ نجات بھی باقی نہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رحمت سے یاد نہیں کریں گے، اور مومن

کو اللہ کی رحمت برابر حاصل رہے گی۔ ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ بعض بغیر حساب بخش دیے جائیں گے، بعض سے حساب میں مناقشہ و تفتیش نہیں ہوگی، مگر پیشی ہوگی اور بخش دیے جائیں گے۔ بعض سے مناقشہ و تفتیش کے بعد ہلکی پھلکی تطہیر ہوگی مگر دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بھی آسان حساب ہے۔

باب : اَلَمْ تَدْعُنِي لِمَرَضٍ كَذَا وَ كَذَا.....

باب: کیا تو نے مجھے فلاں فلاں بیماری میں نہیں پکارا تھا

(۵۹۸) للبيهقي في شعب الإيمان وأبي الشيخ من حديث عبد الله بن سلام :

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلَمْ تَدْعُنِي لِمَرَضٍ كَذَا وَ كَذَا فَعَافَيْتُكَ؟ اَلَمْ تَدْعُنِي اَنْ اُزَوِّجَكَ كَرِيْمَةً قَوْمَهَا فَرَوَّجْتُكَ؟ اَلَمْ اَلَمْ؟“

(کما فی کنز العمال ج ۳ / ۶۴۸۷)

نعمت بالائے نعمت

(۵۹۸) ترجمہ: عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ قیامت کے دن بندہ سے فرمائیں گے: کیا تو نے فلاں فلاں بیماری میں مجھ کو نہیں پکارا تھا اور میں نے صحت و عافیت نہیں دی تھی؟ کیا تو نے دعاء نہیں مانگی تھی کہ خاندان و قبیلہ کی شریف خاتون سے تیری شادی ہو تو میں نے تیری شادی کرادی تھی؟ اور کیا تو نے فلاں و فلاں چیزیں نہیں مانگی اور میں نے نہیں دی؟

منعم حقیقی کا شکر

حق جل مجدہ کی بے شمار نعمتیں ہمہ وقت ناشکرے انسان کو مل رہی ہیں۔ نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان اللہ پاک کی انتہائی کوشش کے ساتھ عبادت کرے کہ عبادت کے ذریعہ تمام اعضاء و جوارح جناب باری میں استعمال ہوتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ ایسا شکر قبول ہو جائے۔ نعمت پر انسان سے

قیمت نہیں مانگی گئی بلکہ محض شکر کا مطالبہ ہے۔ اور ادنیٰ درجہ کا شکریہ ہے کہ انسان نعمتوں کا اعتراف کر کے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ دے اور منعم حقیقی کے حضور حق میں حق عبودیت اور وظیفہ عبودیت میں لگ جائے تاکہ شکر حقیقی بارگاہ ربّ العزّت میں ادا ہو جائے۔

انسان کی کمزوری

انسان کی کمزوری یہی تو ہے کہ جب حالات و مصائب کا شکار ہوا تو بلبلا اٹھا، آہ و فغاں میں لگ گیا، گریہ وزاری شروع کردی، اور ادو وظائف کا اہتمام کرنے لگا، انابت و رجوع الی اللہ میں منہمک ہو گیا، توبہ و استغفار کی کثرت کردی، یہ اچھی صفت ہے، مگر دوام و استمرار کے ساتھ، نہ کہ وقتی اور عارضی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جس طرح حالات و مصائب میں مجھ کو پکار رہا تھا، حالات کے سنور جانے کے بعد بھی اسی طرح شکر میں ان کلمات سے اسی کیفیت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا رہے، اور اپنا ربط ہمیشہ کے لیے اپنے معبود سے مضبوط و مستحکم کر لے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے احوال نازل ہی اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا بندہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے اور احوال و مصائب کو تعلق مع اللہ اور حصول نسبت الی اللہ کی کلید و مفتاح جاننا چاہیے کہ اس کے توسط سے خالق و مالک سے تعلق و جوڑ پیدا ہو گیا۔

باب : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ:

وَاللّٰهُ مَا اَتَيْتُ حَتّٰى حَفَلْتُ... اَلَا اَتِيْكَ وَ لَا اَتِيْ دِيْنَكَ...

باب: میں نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ نہ آپ کے پاس آؤں گا نہ ہی آپ کا دین قبول کروں گا

(۵۹۹) بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي ﷺ حين أتيتہ

فقلت: و اللّٰہ ما أتيتک حتی حلفتُ أكثرَ من عددِ أولاءِ أن لا أتیک ولا أتى دینک — و جمَعَ بهزُ بین کفیه — وقد جئتُ أمراً لا أعقل شیئاً إلا ما علمنی اللّٰہ تبارک و تعالیٰ و رسولہ، وانی أسألك بوجهِ اللّٰہ بم بعثک اللّٰہ إلینا؟ قال: بالاسلام

قلت : وما آیات الإسلام؟ قال :

”أَنْ تَقُولَ : أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، مَا لِي أُمِسَّكَ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ؟ أَلَا إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ دَاعِيٌّ وَإِنَّهُ سَائِلِي : هَلْ بَلَغْتَ عِبَادِي؟ وَإِنِّي قَائِلٌ : رَبِّ إِنِّي قَدْ بَلَغْتُهُمْ . فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُونَ مُفَدَّمَةً أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ، ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبَيِّنُ عَنْ أَحَدِكُمْ لَفَخِذُهُ وَكَفُّهُ.“

قلت : يا نبي الله هذا ديننا؟ قال : هذا دينكم، و أينما تحسنُ يَكْفِيكَ .

(مفدّمة): أي مغطاة أو مشدود عليها بالفدام.

(والفدام): ما يشدّ على فم الابريق أو الكوز من خرفة لتصفية الشراب .

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٥)

میں آپ کے پاس کیوں آیا، میرا شعور کام نہیں کر رہا ہے

(۵۹۹) ترجمہ : بہر بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی

اللہ ﷺ کے پاس آیا، جب میں آیا تو میں نے کہا: اللہ کی قسم میں نہیں آیا ہوں آپ کے پاس مگر میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ نہ تو میں آپ کے پاس آؤں گا اور نہ ہی آپ کا دین اسلام قبول کروں گا اور بہر بن حکیم نے دونوں ہاتھ کو آپس میں گتھ لیا۔ (جو عادتاً کسی بات کی پختگی کی دلیل ہوتی ہے) مگر ہاں میں آپ کے پاس آ گیا لیکن کیوں آیا اس کا مجھ کو علم نہیں، نہ ہی میرا شعور کچھ کام کر رہا ہے الایہ کہ اللہ و رسول ہی مجھ کو کچھ سکھانا بتلانا چاہتا ہے تو میں آپ سے بوجہ اللہ یعنی اللہ کے چہرہ کی عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف کیا دے کر مبعوث فرمایا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین اسلام کے ساتھ۔ میں نے سوال کیا: اسلام کی علامت و آیات کیا ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: یہ کہو کہ میں نے اسلام کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دیا مکمل اسلام کے لیے، اور تمام ماسواء اللہ کو چھوڑ دیا، اور نماز قائم کرو، اور تم زکوٰۃ دو۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر احترام و حرمت فرض ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جو بھی شرک کرے گا تو اللہ مشرک سے کچھ بھی عمل قبول نہیں کرے گا اور تو مشرکین کی جماعت سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں کی طرف چلا جا۔ میں تم لوگوں کی کمر کو مضبوطی سے پکڑے ہوا ہوں تاکہ دوزخ میں نہ جاؤ سنو! دھیان دے کر میرا رب عزوجل، دائمی (یعنی جنت و خیر کی طرف) بلانے والا ہے، اور وہی میرا رب مجھ سے پوچھے گا: کہ تو نے میرے بندوں کو حق بات پہنچادی؟ اور میں کہوں گا: رب العزت میں نے ان کو حق بات پہنچادی تھی، تو سنو! تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو میرا پیغام پہنچا دے۔ پھر تم لوگوں کو بلایا جائے گا، اس حال میں کہ تمہارے چہروں پر پابندی لگی ہوگی جیسا کہ پانی کو چھاننے کے لیے باریک شفاف کپڑا باندھ دیا جاتا ہے۔ اشارہ و کنایہ ہے کہ صرف وہی بول سکو گے جو صحیح اور سچ ہوگا۔ (الامن اذن له الرحمن وقال صوابا)

پھر سب سے پہلے جو چیز بیان دے گی اور ظاہر کرے گی وہ ران اور ہتھیلی ہے۔ یعنی حضور حق میں سب سے پہلے شہادت ران اور ہتھیلی دے گی۔

پھر میں نے کہا: یا نبی اللہ ﷺ یہ ہمارا دین ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہی تمہارا دین ہے۔ تم جہاں کہیں اس کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہو گے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ (اخرجه احمد ۵/۵)

سچائی و صداقت کی کشش و کامیابی

الحمد للہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات میں سچائی و صداقت کے سوا کچھ بھی نہیں، امین و صادق تو غیروں نے تسلیم کیا تھا اور آج بھی اسلامی صداقت و سچائی کا معجزہ ہی اسلام کو سر بلند کیے ہوا ہے، اور اپنی حفاظت آپ کر رہا ہے، بہر بن حکیم جو اس حدیث کے راوی ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں قسم کھا چکا تھا کہ نہ آؤں گا اور نہ ہی آپ کی

مانوں گا، پھر کیوں آئے نور نبوت کی صداقت، نور اسلام کی شعاع، قرآن پاک کی آیات و بینات کا کھلا ہوا چیلنج، الغرض انسان تو انسان صبح کی روشنی پھلتے ہی چرند و پرند بھی چہچہانے لگتے ہیں کہ لو صبح ہوگئی، کفر بھی کتنا اندھا و غلیظ و گندہ ہے کہ روشنی کو تسلیم کرنے سے بھاگتا ہے جبکہ راہِ فرار بھی اسلام کی روشنی میں کر رہا ہے، بہر حال بہرہ کی آنکھ سے غلاف کفر ہٹا، نحوستِ شرک کی غلاظت محسوس ہوئی، آقا ﷺ سے سوال کر بیٹھے کہ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آقا ﷺ نے جواب دیا اسلام۔ تو بہرہ بغیر کسی ایچ پیج کے اسلام سمجھنے لگے، اور آقا ﷺ سمجھانے لگے۔ آقا ﷺ نے اسلام کی تمام بنیادی و اساسی اصول اور عقائد بتلا دیئے اور ذہن نشین کرادیا کہ سنو! یہ اعضاء جسم بھی عدالت الہی میں حق و ہدایت کی صداقت کی شہادت دیں گے، فرمایا: ان سے غافل نہ رہنا۔ بہرہ بھی خوب سلیم الطبع تھے، کہا: یہ ہمارا دین ہے؟ آقا ﷺ نے کہا: ہاں! تم جہاں تہاں اس کو بحسن و خوبی انجام دو گے، تمہارے رب کی رضا کے لیے کافی ہے۔ الحمد للہ کہ کفر ٹوٹا اللہ اللہ کہہ کے، اور بہرہ کے مقدر کا سکندر رشد و ہدایت اور کلمہ شہادت پر اختتام پذیر ہوا۔ الحمد للہ۔

باب : لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَوَارِحِ يُعَذِّبُ أَشَدُّ مِنَ اللِّسَانِ

باب: زبان کو تمام اعضاء سے زیادہ عذاب ہوگا

(۶۰۰) لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه:

”لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَوَارِحِ يُعَذِّبُ أَشَدُّ مِنَ اللِّسَانِ، يَقُولُ اللِّسَانُ: يَا رَبِّ عَذِّبْنِي بِعَذَابٍ لَا تُعَذِّبُ بِهِ الْجَسَدَ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْكَ كَلِمَةً بَلَغَتْ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ فَسُفِكَ بِهَا الدِّمَاءُ، وَعِزَّتِي لَا تُعَذِّبُكَ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ شَيْئًا مِنَ الْجَوَارِحِ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۸۹۶)

زبان کی وجہ سے عذاب

(۶۰۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اعضاء جسم میں زبان سے

زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہوگا، زبان عرض کرے گی: رب العالمین آپ نے مجھ کو ایسا عذاب دیا جیسا پورے جسم میں کسی کو عذاب نہیں ہوا۔ ارشاد ہوگا: تیری زبان سے ایک ایسا فتنہ کا کلمہ نکلا کہ مشرق سے مغرب تک پہنچا اور خون بہنے شروع ہو گئے؟ مجھ کو عزت و جلال کی قسم میں تم کو ایسا سخت عذاب دوں گا جیسا اعضاء و جوارح میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔

(اخرجه ابو نعیم عن انس رضی اللہ عنہ)

زبان کی آفتیں

(۶۰۱) ولأبی نعیم عن أبان وعن أنس رضی اللہ عنہ:

”يُعَذَّبُ اللِّسَانُ بِعَذَابٍ لَا يُعَذَّبُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْجَوَارِحِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لِمَ عَذَّبْتَنِي بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذَّبْ بِهِ شَيْئًا مِنَ الْجَوَارِحِ؟ فَيَقَالُ لَهُ: خَرَجْتَ مِنْكَ كَلِمَةً بَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَسُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، وَ أُخِذَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ، وَ انْتَهَكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ، فَوَعِزَّتِي لَاُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَيْئًا مِنَ الْجَوَارِحِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/ ۷۹۷)

(۶۰۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زبان کو تمام اعضاء و جوارح سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زبان عرض کرے گی: باری تعالیٰ، آپ نے مجھ کو ایسا سنگین عذاب کیوں دیا؟ دوسرے اعضاء کی بہ نسبت؟ ارشاد ہوگا: تجھ سے ایک ایسا خطرناک کلمہ نکلا کہ اس کی سنگینی مشرق و مغرب میں پھیل گئی اور لوگوں کا ناحق خون بہایا جانے لگا، ناحق لوگوں کے اموال لٹے گئے، عقیف و پاک دامن خواتین کی ناحق عفت و عصمت برباد کی گئی، مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم میں تجھ کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی اعضاء کو نہیں دوں گا۔

مشرق و مغرب میں فساد اور عفت و عصمت کی بے حرمتی کا سبب

ہمارے سرتاج آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو چیز کی ضمانت دے دو تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، اور ایک شرم گاہ دنیا کا ہر فساد زبان سے ہوتا ہے اور امن و

امان بھی، زبان بھی کیا عجیب شے ہے، بتیس چھریوں کے بیچ چلنے والا گوشت کا لوتھڑا جس میں کوئی ہڈی نہیں مگر پھر بھی عالم کو کچل ڈالتی ہے۔ اور خود چھپ جاتی ہے۔ زبان کی بداحتیاطی سے دوست دشمن ہو جاتے ہیں، اور دشمن دوست بن جاتے ہیں، بہت ہی مشہور ہے۔ زبان شیریں ملک گیریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جہنم میں منہ کے بل زبان کی بداحتیاطی کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔

ایک کلمہ سے رضا و غضب کا پروانہ

بلال بن حارث مزیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ کبھی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بول دیتا ہے، جس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کلمہ اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو اسی ایک کلمہ کی بدولت اس کے واسطے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے حالانکہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس درجہ تک پہنچا دے گا، تو اسی ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قیامت تک کے واسطے لکھ دی جاتی ہے۔ (مسند احمد)

دوستو! اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا ہی احتیاط و سلامتی کی راہ ہے۔ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بول ہی تو ہے جنت دلا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب آخرت میں ملا دیتی ہے۔

حدیث میں خاموشی کی بڑی فضیلت ہے، خاموش انسان کے زبان پر حکمت جاری ہوگی، شیطان دور رہے گا، ذکر کی توفیق ہوگی، تدبر و تفکر کا ملکہ پیدا ہوگا، غلطیوں سے محفوظ رہے گا، لوگوں میں قدر و منزلت ہوگی، حلم و متانت کی شان پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زیادہ کلام نہ کیا کرو، کہ کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کی سختی یہ ہے کہ بندہ کو ذکر کی توفیق نہ ہو، اپنی پستی اور رب العزت کی عظمت و ہستی کے اقرار کے وقت تضرع اور خشیت کا فقدان ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ذلت کیسی، دل کی نرمی مخلوق پر نگاہ ترحم و تملطف پیدا کرتی ہے، پھر انسان دوسرے پر ترس کھاتا ہے، رحمدل پر اللہ کی رحمت

ہوتی ہے۔

باب : فِيمَا وَرَدَ فِي الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرْلًا بِهِمَا باب: قیامت کے دن قصاص و بدلہ لیا جائے گا

(۶۰۲) عن عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بلغني حديث رجل سمعه من رسول الله ﷺ فاشتريتُ بهيراً ثم شددتُ عليه رَحْلِي فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام فإذا عبدُ الله بن أنيسٍ ، فقلتُ للبواب: قل له: جابرٌ على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلتُ: نعم. فخرج يطأُ ثوبَهُ فاعتنقني واعتنقته. فقلتُ: حديثاً بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ﷺ في القصاصِ فخشيتُ أن تموت أو أموت قبل أن أسمعهُ. قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

”يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ عُرَاةً غُرْلًا بِهِمَا، قَالَ: قُلْنَا وَمَا بِهِمَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةِ. قُلْنَا: كَيْفَ؟ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بِهِمَا! قَالَ: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.“ [صحيح لغيره] (أخرجه أحمد، ج: ۳، ص: ۴۹۵)

قیامت کے دن حق تعالیٰ کی آواز قریب و بعید سبھی یکساں سنیں گے

(۶۰۲) ترجمہ: عبد اللہ بن محمد بن عقیل رضي الله عنه سے روایت ہے، انھوں نے جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه کو کہتے ہوئے سنا: مجھے ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انھوں نے اللہ کے رسول ﷺ سے حدیث سنی ہے، تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سفر کیا اور ایک ماہ

کے بعد شام عبداللہ بن انیسؓ کے پاس پہنچا، میں نے دربان سے کہا: کہو! جابرؓ آیا ہے، انھوں نے کہا: جابر بن عبداللہؓ۔ میں نے کہا: ہاں! تو وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے نکلے اور معاف کیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ قصاص کے بارے میں آپ نے نبی ﷺ سے کوئی حدیث سنی ہے۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ حدیث سننے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی یا میری وفات ہو جائے۔ تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے: قیامت کے دن اللہ جل مجدہ لوگوں کو ننگے جسم بغیر ختنے کے قبر سے اٹھائیں گے (یعنی جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں) کہ پہچانے نہیں جائیں گے، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ پہچان سے کیا مراد ہے؟ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کے پاس تمیز و شناخت کی کوئی علامت نہیں ہوگی (کہ بعض بعض سے پہچانے جائیں) پھر لوگوں کو ایک ایسی آواز سے پکارا جائے گا کہ دور والا بھی اس کو اس طرح سنے گا جس طرح قریب والے سنیں گے، آواز یہ ہوگی انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں حاکم مطلق اور بدلہ دینے والا ہوں، کسی جہنمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے اور اس کا حق کسی جنتی پر باقی رہ جائے یہاں تک کہ میں اس کا حق ادا نہ کرادوں۔ اور نہ کسی جنتی کی لیے ممکن ہے کہ جنت میں چلا جائے، اور اس کا حق کسی جہنمی پر باقی رہ جائے جب تک کہ میں اس کا حق ادا نہ کرادوں۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہے تو اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ کیسے ممکن ہوگا جب کہ ہم لوگ اپنی پیدائشی شکل و صورت میں آئیں گے (یعنی کچھ پاس تو ہوگا نہیں پھر حقوق کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی) آں حضور ﷺ نے فرمایا، یہ ادائیگی حقوق حسنات سیئات کے ذریعہ ہوگی۔

قصاص و بدلہ اور عدل و انصاف کا دن

حق جل مجدہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اسی طرح لائیں گے جس طرح پیدائش کے دن تھے، یعنی ننگے پاؤں، ننگے جسم، حتیٰ کہ وہ چمڑی جو ختنہ کے وقت نائی کاٹ دیتا ہے وہ ساتھ ہوگی، اشارہ ہے کہ کوئی نیکی و بدی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے ساتھ نہ ہوگی، پوری

زندگی کے کلمات، خیالات اور حرکات و سکنات سب ساتھ ہونگے، اور یہ سب کا سب حساب و کتاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، تاکہ کسی کا دوسرے کے ذمہ کوئی حق باقی نہ رہ جائے، یعنی جنتی ہے تو دوزخ والے کے ذمہ اس کا کوئی مطالبہ نہ ہو، اور اگر دوزخی ہے تو جنتی کے ذمہ اس کا کوئی مطالبہ نہ رہ جائے اور ہر شخص مکمل اپنے معاملات کی صفائی کے بعد اپنے آخری ٹھکانہ میں مقیم نعیم ہو یا داخلِ جحیم ہو۔

محشر کی زمین بالکل نئی ہوگی جس پر کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زمین بدل کر ایسی زمین کر دی جائے گی جو چاندی کی طرح ہوگی جہاں نہ کبھی حرام خون بہایا گیا ہوگا نہ کوئی اور گناہ کیا گیا ہوگا، (بیہقی) یہ بھی فرمایا کہ یہ زمین بدل کر سفید زمین ہو جائے گی جیسے خالص چاندی۔ (احمد) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا (ابن ابی الدنیا)۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زمین لپیٹ دی جائے گی اور اس کے برابر ایک اور زمین ہوگی، اس زمین سے اس زمین کی طرف لوگوں کو لے جا کر جمع کیا جائے گا۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: قیامت کے دن لوگوں کو ایک سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جس کا رنگ خاکستری (سفید آفریں مٹیالا) ہوگا اور چھنے ہوئے آٹے کی ٹکیہ کی طرح ہموار اور ہم رنگ ہوگی، جس میں کسی کی (عمارت وغیرہ کی) نشانی نہ ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

محشر کی زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا

حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور سب مخلوق کو اس پر جمع کیا جائے گا۔

حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن چمڑے کے کھینچنے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی

کے لیے قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا، پھر طویل روایت ہے شفاعت کی۔

(زمین کو چمڑے کی طرح کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چمڑا کو کھینچ کر اس کی سلوٹیں اور شکن نکال دی جاتی ہیں، اسی طرح زمین کو کھینچ کر برابر برابر کر دیا جائے گا تاکہ پہاڑ غار اور اونچی چٹانیں سب ایک سطح مستوی بن جائیں۔ اور تمام اولاد آدم اس دن ایک ہی جگہ جمع ہوں گی، ازدہام اور کثرت کی وجہ سے ہجوم میں ہر شخص کو اتنی ہی جگہ ملے گی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس میں کمی بیشی کر دی جائے گی۔ ٹیلے پہاڑ وادیاں، درخت اور جو کچھ زمین میں ہے ختم کر دیا جائے گا اور عکاظ کے چمڑے کی طرح اس کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا وہ چاندی کی طرح ایک سفید زمین ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا اور آسمانوں کے سورج و چاند ستارے ختم کر دیے جائیں گے۔ حاکم نے حضرت ابن عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور سب مخلوق کو (اس پر) جمع کیا جائے گا۔

محشر کی بھوک اور پیاس

خطیب نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسی حالت میں ہوگا کہ بہت زیادہ بھوکے ہوں گے ایسے بھوکے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ پیاسے ہوں گے ایسے پیاسے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے بالکل برہنہ ہوں گے کبھی ایسے ننگے نہ رہے ہوں گے، پس جس نے (دنیا میں) اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا، اللہ (اس روز) اس کو کھانا کھلائے گا، اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہوگا اللہ اس کو پانی پلائے گا اور جس نے اللہ کے واسطے لباس پہنایا ہوگا اللہ اس کو لباس پہنائے گا اور جس نے (اللہ کے لیے) کوئی عمل کیا ہوگا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔

جنتیوں کی روٹی

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہوگی جو اللہ اپنے ہاتھ سے اہل جنت کی مہمانی کے لیے تیار کرے گا جیسے تم لوگ سفر کے لیے اپنی روٹی تیار کرتے ہو (اس حدیث میں نَزَلَ لاهل الجنة کا لفظ آیا، ہم نے نزل کا ترجمہ مہمانی کیا ہے خواہ مہمان کے لیے تیار کیا ہوا کھانا یا کوئی اور چیز جو کھانے کے لیے کھانے سے پہلے پیش کی جائے) درآوری نے کہا نزل اس چیز کو کہتے ہیں جو طعام مہمانی سے پہلے مہمان کو پیش کی جاتی ہے مراد یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے تک مختلف مواقع و مقامات پر بطور نزل زمین کی روٹی پیش کی جائے گی اور آخر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔

اسی طرح ابن مرجان نے الارشاد میں بیان کیا ہے کہ زمین بدل کر ایک روٹی کر دی جائے گی، (جس کو) مومن اپنے قدموں کے درمیان سے (اٹھا کر) کھائے گا اور حوض (غالباً کوثر یا تسنیم) کا پانی پئے گا، ابن حجر نے لکھا ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ میدانِ حشر کے سارے مواقع کی پوری مدت میں مومنوں کو بھوک کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ اپنی قدرت سے زمین کی فطرت بدل دے گا کہ اللہ کی مشیت کے مطابق مومن اپنے قدموں کے نیچے سے بغیر کمائی اور تکلیف کے اٹھا کر (روٹی) کھائیں گے۔ اسی کی تائید کرتا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ زمین سفید روٹی ہو جائے گا جو مومن اپنے قدموں کے نیچے سے (اٹھا کر) کھائے گا، اسی طرح کا محمد بن کعب کا قول بھی مروی ہے، بیہقی نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ زمین بدل کر سفید مثل روٹی کے ہو جائے گی جس کو اہل اسلام حساب سے فراغت کے وقت تک کھاتے رہیں گے۔ امام ابو جعفر یعنی امام باقر کا قول بھی روایت میں اسی طرح آیا ہے۔

زمین آگ بن جائے گی

ابن جریر نے محمد بن کعب کا قول نقل کیا ہے، ابن کعب نے کہا آسمان باغ ہو جائیں گے اور سمندر کی جگہ آگ ہو جائے گی اور زمین تبدیل کر کے کچھ اور کردی جائے گی۔ حضرت ابن مسعودؓ کا ایک قول آیا ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین آگ ہو جائے گی، کعب احبار کا قول ہے کہ سمندر کی جگہ آگ ہو جائے گی۔

لوگ کہاں ہوں گے؟

مسلم نے حضرت ثوبانؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک یہودی عالم نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر دریافت کیا جس روز زمین دوسری زمین میں تبدیل کردی جائے گی اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: پل سے ورے تاریکی میں۔

مسلم نے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے، ام المومنینؓ نے فرمایا: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بیان فرمائیے کہ جس روز زمین تبدیل کردی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا: صراط پر۔ بیہوشی نے کہا اس حدیث میں صراط کا لفظ مجازاً استعمال کیا گیا ہے چونکہ لوگوں کو (اس کے بعد) صراط سے گزرنا ہی ہوگا اس لیے بطور مجاز صراط پر ہونے کی صراحت فرمائی۔ اب حضرت ثوبانؓ کی روایت سے اس روایت کی مطابقت ہو جائے گی، ثوبانؓ کی روایت میں ”پل سے ورے تاریکی میں“ آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی ہے کہ تبدیل ارضی یعنی اس زمین سے منتقل ہو کر ارض موقف پر پہنچنا تو زَجْرَة (جھڑکی یا جھنجھوڑ) کے وقت ہوگا (جو پل صراط پر پہنچنے سے پہلے ہوگا) بیان القرآن میں حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے فقہ صور کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں اور پھر حساب کتاب کے لیے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے۔ (معارف القرآن)

تفسیر مظہری میں مسند عبد ابن حمید سے حضرت عکرمہؓ کا ایک قول نقل کیا ہے،

جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔

صحیح مسلم میں بروایت حضرت ثوبانؓ منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدل جائے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ پل صراط دوسری طرف منتقل کیے جائیں گے اور ابن جریرؒ نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہؓ و تابعینؓ کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بندہ کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔

زباں تازہ کردن باقرار تو نینگختن علت از کار تو
اہل جہنم کا حال یہ بتلایا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، یعنی ہر جرم کے مجرم الگ الگ جمع کر کے ایک جگہ باندھ دیے جائیں گے اور ان کو جو لباس پہنا دیا جائے گا وہ قطران کا ہوگا جس کو تار کول کہا جاتا ہے اور وہ ایک آتش گیر مادہ ہے کہ آگ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

تبدیلی کیسے ہوگی؟

سیوطیؒ نے لکھا ہے قدماء کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے کہ کیا تبدیل ارض سے صرف تبدیل اوصاف (احوال، رنگ، ہیئت وغیرہ) ہے یا تبدیل ذات ہی ہو جائے گی، مؤخر الذکر قول کو ابن ابی حمزہ نے ترجیح دی ہے، اور صراحت کی ہے کہ یہ دنیا کی زمین نابود ہو جائے گی اور موقف قیامت کی نئی زمین پیدا کی جائے گی۔

شیخ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ تبدیل ارض کی احادیث اور زمین کو کھینچ کر پھیلانے اور

اس میں کمی بیشی کرنے کی احادیث میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ یہ سارے حوادث ارض دنیا پر واقع ہوں گے اور موقف کی زمین اس کے علاوہ ہوگی، یہ زمین بدل جائے گی تو ایک جھڑکی سے سب لوگ یہاں سے نکل کر ارض محشر میں پہنچ جائیں گے۔

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں کہ مومنوں کے قدموں کے نیچے کی زمین روٹی بن جائے گی اور کافروں کے قدموں کے نیچے کی زمین خاک اور آگ ہو جائے گی۔

دو مرتبہ تبدیلی

قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ صاحب افصح نے ان تمام متضاد احادیث کا تعارض دور کرنے کے لیے کہا ہے کہ زمین و آسمان کی تبدیلی دو مرتبہ ہوگی، پہلی مرتبہ نفع، صعق (پہلی مرتبہ صور پھونکنے) سے پہلے ہوگی کہ ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، آسمان تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا پوست اتار لیا جائے گا، پہاڑ اُڑے اُڑے پھریں گے، سمندر آگ ہو جائیں گے، زمین میں لرزہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ پارہ پارہ ہو جائے گی۔ اس کی ہیئت ہی بدل جائے گی، پھر پہلا صور پھونکا جائے گا، تو آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، ایک آسمان بدل کر دوسرا آسمان ہو جائے گا اور زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، اور ویسا ہی دوبارہ کر دیا جائے گا جیسے وہ پہلے تھی اس کے اندر قبریں ہوں گی جن کے اندر مردے ہوں گے۔

پھر (دوبارہ صور پھونکے جانے پر) زمین میں دوسری تبدیلی ہوگی یہ اس وقت ہوگا جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے ایسی حالت میں روئے زمین، جس کو سَاحِرَہ کہا جائے گا، اور اس پر حساب فہمی ہوگی، بدل دیا جائے گا، اس وقت زمین چاندی کی ہوگی، سفید خاکستری رنگ ہوگا جس پر نہ خوں ریزی کی گئی ہوگی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا اس تبدیلی کے وقت لوگ صراط پر کھڑے ہوں گے اور سب اس میں سما جائیں گے جو بچیں گے وہ جہنم کے پل پر ٹھہرے ہوں گے۔ دوزخ اس وقت منجمد ہوگی، حضرت عبداللہؓ کی روایت میں جو آیا ہے کہ زمین آگ ہو جائے گی اس سے یہی مراد ہے، جب لوگ صراط سے گزر جائیں گے

اور (مومن) انبیاء کے حوضوں پر پہنچ کر قیام کریں گے اور حیاض انبیاء کا پانی پییں گے، تو زمین روٹی کی ایک ٹکیہ بنا دی جائے گی۔ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ سب اس روٹی میں سے کھائیں گے۔ جنت کے بیل کا جگر یا مچھلی کا جگر کا ان کے لیے سالن ہوگا۔

مساجد

طبرانی نے الاوسط میں اور ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن سوائے مسجدوں کے سب زمین نابود ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو شاید سب مساجد کی زمین جنت کی زمین بنا دی جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ رواہ لشیخان فی و احمد و النسائی عن عبد الله بن زید و فی الصحیحین و الترمذی عن ابی ہریرۃ

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ اور (قبروں سے نکل کر حساب منہی اور جزا و سزا پانے کے لئے) (تفسیر مظہری)

تبدیلی کا ایک اور معنی

اور تبدیل زمین و آسمان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنا دیے جائیں روایات حدیث جو اس کے متعلق منقول ہیں، ان میں بھی بعض سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے بعض سے ذات کی تبدیلی۔

چہروں کی خاک

بیہقی نے حضرت ابی ابن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت:

﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ کی تشریح میں آپ

نے فرمایا: دونوں خاک ہو جائیں گے جو کافروں کے چہروں پر پڑے گی مومنوں کے

چہروں پر نہیں پڑے گا۔ ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ کا یہی مطلب ہے۔ کافروں کے چہروں پر اس روز خاک ہوگی جن میں سیاہی چڑھی ہوگی۔

منادی کی پکار

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک منادی کھلی ہوئی بلند آواز سے پکار کر کہے گا لوگو! تم پر وہ گھڑی آگئی، اس آواز و نداء کو وہ اتنا کھینچے گا کہ زندے مردے سب سن سکیں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اجلال فرمائے گا، پھر ایک منادی پکارے گا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (ابوداؤد)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ منادی پکارے گا: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ یعنی آج کے دن ملک کس کا ہے، اس پر تمام مخلوق مومنین و کافرین یہ جواب دیں گے کہ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و تلذذ کی صورت میں کہیں گے اور کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے۔ (معارف مفتی اعظم)

جبار و متکبر کہاں ہیں؟

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا۔

”این الجبارون؟“ کہاں ہیں بڑے زور و طاقت والے، ”این المتکبرون؟“ کہاں ہیں بڑے غرور و نخوت والے، ”و این الملوک“ کہاں ہیں شہزادے و بادشاہ؟ ہر طرف سکون و خاموشی ہوگی، خود ہی ارشاد فرمائیں گے، ”انا الملک انا الجبار“ بس میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہی ہوں زور و طاقت والا، میں ہی ہوں لڑائی والا۔ (معارف کا ندھلوی)

آج کسی پر ظلم نہ ہوگا

قیامت کے دن مجازی حکومت بھی کسی کی نہ ہوگی اور ظاہری حکومت بھی اللہ پاک

کی ہی ہوگی۔ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ اس روز کسی کی حق تلفی نہ ہوگی یعنی نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی نہ عذاب میں زیادتی۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے وعدہ کیا ہے، اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حکومت و عدالت میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ظلم کا تصور تو وہاں کیا جاسکتا ہے جو مالک کی اذن و اجازت کے بغیر اس کی مملوک میں کیا جائے، اللہ تو سب کا مالک ہے جو تصرف کرتا ہے اپنی ملک میں کرتا ہے۔ سچ ہے وہ مالک یوم الدین ہے۔

آدھے دن میں سب کا حساب ہوگا

حق جل مجدہ سب لوگوں کا حساب اس دنیا کے آدھے دن کی مدت کے برابر میں لے لے گا۔ اگرچہ وہ ایک آن میں بھی سب کا حساب لینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس کو کسی عمل میں ایسی مشغولیت ہی نہیں ہوتی جو دوسرا کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے۔

یاد آتا ہے کہ کسی ملحد و زندیق نے امام ابن تیمیہؒ سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں آیا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا حساب سرعت سے بیک وقت کیسے لے لے گا؟ امامؒ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، خالق کو مخلوق کے صفات سے دیکھنا نادانی و کم علمی کی دلیل ہے۔ خالق کی کمال قدرت کو اس کی مخلوق میں نہیں دیکھتے ہو کہ سورج کو پیدا کیا جو بیک وقت تمام جہان کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کی روشنی کو دوسری چیز مزاحم نہیں بنتی، سب کو آن واحد میں ہر ہر مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کی مخلوق ایسی ہے تو پھر خالق کا کیا پوچھنا، وہ ملحد لا جواب ہو گیا۔

حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ عظیم قوت و قدرت کے مالک ہیں، اس کی شان نزالی والیللی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَبِرَسُولِهِ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَاعْفِرْ لِي بِعَفْوِهِ وَكَرَمِهِ۔

حضور ﷺ کی آخری دعاء

ماہ ربیع الاول سن ۱۱ ہجری کے دن تھے، سروردو عالم حضرت محمد ﷺ کی طبیعت بہت خراب تھی، بیماری کے باعث آپ ﷺ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ اب کچھ دن رہ گئے تھے جب آپ ﷺ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ صحابہ کرام آپ ﷺ کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے بے حد غمزدہ اور بہت پریشان تھے، انھیں اپنے گھروں میں کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا، وہ دیوانہ وار مسجد کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضور ﷺ نے (صحابہ کرام کی آوازیں سن کر) فرمایا مجھے بٹھاؤ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو سہارا دے کر بٹھایا، تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ﷺ شاید اس مرض میں ہم سے جدا ہو جائیں گے، پھر نہ جانے ہمارا کیا حال ہو۔

ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور ﷺ شدید بخار کے باوجود اٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے اپنے حجرے سے باہر آئے اور منبر پر تشریف فرما ہو گئے پھر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ الصلوٰۃ جامعۃ کا نعرہ لگوائیں، یعنی یہ کہ تمام مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب مدینہ کی گلیوں میں کوئی یہ نعرہ لگاتا تو صحابہ کرام سمجھ لیتے کہ کوئی ضروری بات ہے جس کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کو جمع ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ جوق در جوق جمع ہو جاتے۔ اعلان کے بعد تمام لوگ بے قراری کے عالم میں دوڑتے چلے آئے اور مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔

حضور ﷺ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے اور میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے بہت جلد جدا ہونے والے ہو، سچ بتاؤ کہ جب تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تم کس طرح رہو گے؟ یہ سن تمام حاضرین رو پڑے۔ مسجد نبوی میں ایک کھرام بپا ہو گیا۔ سب نے روتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ ﷺ کے احکام کی دل و جان سے پیروی کریں گے اور قرآن کے دستور پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا

کہ سچ کہو میں نے تم کو کس طرح احکام پہنچائے، تمہاری وجہ سے کیا کیا مصیبتیں برداشت کیں، میرے دانت توڑ ڈالے، میرے چہرے کو خون میں رنگا، جاہلوں سے گالیاں سنیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے اور صبر سے رہا؟ سب نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! بے شک آپ ﷺ اعلیٰ صابر اور انتہائی شاکر ہیں۔ آپ ﷺ نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچا دیے، ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لگایا۔ آپ ﷺ نے ہمیں حق تعالیٰ سے ملا دیا۔ اس کی جزا آپ ﷺ کو اللہ دے گا۔ ہم آپ ﷺ کے احسانات کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کا قرض میرے ذمے ہو وہ ابھی وصول کر لے۔ جس کسی کو میں نے مارا ہو وہ ابھی مجھ سے بدلہ لے لے۔ جس کا مجھ پر کوئی حق باقی ہو، ابھی صاف صاف کہہ دے اور لے لے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کا معاملہ قیامت کے دن کے لیے باقی رہ جائے۔ کوئی شخص اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ اگر اس وقت میں اپنا حق لوں گا تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ میں اس شخص کو اپنا دوست جانتا ہوں جو اپنا حق ابھی مجھ سے طلب کر لے یا مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس اطمینان سے جاؤں۔ یہ فرما کر حضور ﷺ منبر سے اترے اور نمازِ ظہر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر منبر پر آئے اور یہی اعلان دوبارہ فرمایا۔

مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے تین درہم آپ ﷺ کے ذمے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کس معاملے کے ہیں؟ اس شخص نے کہا ایک دن ایک سائل آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے کہا کہ تین درہم اس سائل کو دے دو۔ میں نے تین درہم اس سائل کو دے دیے تھے۔ حضور ﷺ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسے تین درہم ادا کر دیے جائیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے تین درہم ادا کر دیے۔

اس کے بعد اسی مجلس میں سے ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کے بے حد اصرار کے ساتھ فرمانے پر میں مجبوراً عرض کر رہا ہوں کہ تبوک کے سفر کے دوران جب آپ ﷺ اونٹنی کو

چابک مار رہے تھے تو وہ میری پشت پر لگا تھا، اور اس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ ﷺ اب اس وقت میں آپ ﷺ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عکاشہ! اللہ تمہیں اس کی جزا دے، اچھا ہوا کہ تم نے ابھی کہہ دیا، قیامت پر نہ چھوڑا۔ میں دنیا میں بدلہ دینے والے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، بمقابلہ آخرت کے۔ اے عکاشہ! تمہیں معلوم ہے کہ وہ چابک کون سا تھا؟ عکاشہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ ﷺ! اس چابک میں لکڑی کا دستہ اور خیزران سے بنا ہوا تسمہ لگا ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا: وہ چابک میری بیٹی فاطمہؓ کے پاس ہے جاؤ اور جلدی سے لے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی سیدہ فاطمہؓ الزہرہؓ کے مکان پر پہنچے اور ان سے چابک مانگا۔ حضرت فاطمہؓ نے پوچھا اے سلمان! میرے ابا جان بخار میں مبتلا ہیں، سواری کرنے کی طاقت نہیں، پھر آپ نے چابک کس لیے منگوایا ہے؟ حضرت سلمان فارسیؓ نے انھیں سب ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت فاطمہؓ یہ سن کر رو پڑیں اور اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ یا اللہ جو شخص اس وقت میرے ابا جان سے قصاص طلب کر رہا ہے تو اس کے دل میں رحم ڈال دے کیونکہ اس وقت رسول اللہ ﷺ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہیں۔

چابک لے کر حضرت سلمان فارسیؓ مسجد نبویؐ پہنچے تو صحابہ کرام چابک دیکھ کر غم سے چیخ اُٹھے۔ ادھر سیدہ فاطمہؓ نے حضرت امام حسنؓ اور حسینؓ سے فرمایا: جلدی جاؤ اور ایک ایک چابک کے بدلے سو سو چابک اپنے اوپر لے لو اور اپنے نانا جان پر فدا ہو جاؤ۔ آپ دونوں جب مسجد نبویؐ پہنچے تو دیکھا کہ مسجد صحابہ کرام کی غمزدہ آوازوں سے گونج رہی تھی، اور عکاشہ ہاتھ میں چابک لیے کھڑے تھے اور حضور ﷺ فرما رہے تھے، اے عکاشہ! جس طرح میں نے تجھے چابک مارا تھا اسی قوت سے مجھے مار لو۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام حضرت عکاشہ کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور ﷺ کو ایک چابک مارنے کے بجائے ہم سب کو سو سو چابک مار لو۔ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے رو کر پکارا کہ اے عکاشہ! ہمارے نانا جان کا بدلہ اور کسی سے نہ لو ہم حاضر ہیں ہم دونوں کو سو سو چابک مار لو۔

حضور ﷺ نے دونوں نواسوں سے فرمایا، جانِ پدر! تم یہ خیال نہ کرو، قصاص مجھ پر واجب ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر حضرت عکاشہؓ سے فرمایا: جلدی کر! اپنا بدلہ لے۔ عکاشہ بولے: یا رسول اللہ ﷺ جس دن مجھے چابک لگا تھا اس دن میری پیٹھ برہنہ تھی۔ حضور ﷺ نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ حسنؓ، حسینؓ اور صحابہ کرام کی چنچیں نکل گئیں۔ حضرت عکاشہؓ چابک لے کر آگے بڑھے، قریب پہنچے، جب مہرِ نبوت پر نظر پڑی تو چابک پھینک دیا اور بیتاب ہو کر مہرِ نبوت کو چومنے لگ گئے۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں! عکاشہ کے ہاتھوں میں یہ ہمت نہیں کہ وہ آپ ﷺ سے بدلہ لے سکیں۔ عکاشہ تو دل و جان سے آپ ﷺ پر نثار ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اے عکاشہ! یہ کیا۔ حضرت عکاشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ حیلہ میں نے اسی لیے کیا تھا تا کہ مہرِ نبوت کو چوم سکوں، کیوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس کا بدن میرے جسم سے چھو گیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یا رسول اللہ ﷺ مجھے معاف کر دیں۔ حضور ﷺ نے حضرت عکاشہؓ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ یہ دعا حضور ﷺ کی دنیاوی حیات میں آخری دعا تھی۔ (ماخوذ: سیرت النبی ﷺ)

رسول اللہ ﷺ بحیثیت منصف اعظم

سورۃ نصر کے نزول کے بعد (جس میں رسول اللہ ﷺ کی وفات کی طرف اشارہ ہے) رسول اللہ ﷺ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے سن کر لوگ بہت روئے پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے حق یا بدلہ لینا ہو تو قیامت سے پہلے آج یہیں لے سکتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص عکاشہ نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ بار بار اللہ کی قسم دیکر یہ نہ فرماتے کہ بدلہ لو تو میں ہرگز آگے نہ بڑھتا۔ فلاں غزوہ میں آپ کے ساتھ تھا، میری اوٹنی حضور ﷺ کی اوٹنی کے قریب آئی تو میں سواری سے اتر آیا تا کہ حضور ﷺ کے قدم چوم لوں۔ حضور ﷺ نے چھڑی اٹھا کر جو ماری تو میرے پہلو میں لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضور ﷺ نے اراداً مجھے ماری تھی یا

اونٹنی کو؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے جلال کی قسم! اللہ کا رسول جان بوجھ کر تجھے نہیں مار سکتا۔ پھر حضور ﷺ نے بلال سے فرمایا کہ حضور ﷺ کی وہی چھڑی گھر سے لے کر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا کے حضرت فاطمہؓ سے وہ چھڑی لے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے وہ چھڑی عکاشہؓ کو دی اور فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے عکاشہؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بجائے ہم سے بدلہ لے لو۔ حضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بٹھا دیا۔ پھر حضرت علیؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ کی بجائے مجھ سے بدلہ لے لو۔ نبی کریم ﷺ نے انھیں بھی روک دیا پھر حضرت حسنؓ اور حسینؓ اُٹھے۔ انھوں نے کہا کہ ہم رسول اللہؐ کو اسے ہیں اور ہم سے بدلہ لینا بھی رسول اللہ ﷺ سے بدلہ لینے کی طرح ہے۔ نبی کریم ﷺ نے انھیں بھی منع کر دیا اور عکاشہؓ سے کہا کہ تم بدلہ لے لو۔ عکاشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جب آپ کی چھڑی مجھے لگی تو میرے بدن پر کپڑا نہ تھا، حضور ﷺ نے جسم سے کپڑا اٹھایا تو مسلمان دیوانہ وار رونے لگے۔ وہ دل میں کہتے تھے کہ کیا عکاشہؓ ہمارے پیارے آقا ﷺ کو چھڑی مارے گا؟ عکاشہؓ نے حضور ﷺ کے جسم کو دیکھا تو لپک کر آگے بڑھے اور آپ کو چومنے لگے اور ساتھ کہتے جاتے تھے ”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سے بدلہ لینے کو کس کا دل گوارا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”یا تو تمہیں بدلہ لینا ہوگا یا پھر معاف کرنا ہوگا۔“ عکاشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں نے معاف کیا اس امید پر کہ اللہ بھی قیامت کے دن مجھے معاف کرے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی جنت میں میرے ساتھی کو دیکھنا پسند کرے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ پھر تو مسلمان عکاشہؓ کے ماتھے کو چومنے لگے اور اسے مبارکباد دے کر کہنے لگے کہ تم نے بہت بلند درجہ حاصل کر لیا۔

(اقتباس از کتاب ”اسوۃ انسان کامل“ طبع چہارم صفحہ ۴۲۳)

(مجمع الزوائد لہیثمی جلد ۹ صفحہ ۲۸۹ دارالکتب العربی بیروت)

باب : يُحْشَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَهَائِمُ وَالْدَّوَابُّ وَالطَّيْرُ

باب: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا

(۶۰۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ فی قوله عز وجل:

﴿أَمَّمْ أَمْثَالَكُم﴾ (الأنعام: ۳۸)

قال:

”يُحْشَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَهَائِمُ وَالْدَّوَابُّ وَالطَّيْرُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: كُونِي تُرَابًا فَذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَلِيَّتِي كُنْتُ تُرَابًا.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الحاكم في مستدركه ج ۲ ص ۳۱۶)

(۶۰۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ (الأنعام: ۳۸) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا۔ خواہ بہائم، چوپائے، دواب، حشرات، پرندے اور ہر چیز کو۔ تو حق تعالیٰ کی جانب سے عدل وانصاف بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے ملے گا۔ پھر حکم ہوگا مٹی ہو جا۔ اس وقت کافر کہے گا: کہ اے کاش میں بھی مٹی ہوتا (تا کہ جہنم سے تو نجات مل جاتی)

(مستدرک حاکم ۲/۳۱۶)

ہزار مخلوقات، ہر مخلوق تمہاری طرح ایک امت ہے

تمام حیوانات خواہ زمین پر ریگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں، وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہیں، ان میں سے ہر نوع کو حق تعالیٰ نے ایک خاص وضع اور فطرت پر پیدا کیا جو ان کے معین و خواص و افعال کے دائرہ میں کام کرتی ہے، کوئی جانور اپنے افعال و حرکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت سے باعتبار اس کی فطرت و استعداد کے مشخص کر دیے ہیں ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا ہے، چنانچہ ابتدائے آفرینش سے آج تک کسی حیوان نے اپنی نوع کے محدود دائرہ عمل میں کسی طرح کی ترقی نہیں کی۔ اسی طرح ہر چیز کی استعداد و

فطرت کو خیال کر لیجیے۔ حق تعالیٰ کے علم قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع و اجناس کی تدبیر و ترتیب کے اصول و فروع منضبط ہیں، کوئی چیز نہ اس زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس مکمل انضباط و انتقام سے باہر جاسکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے پہلے ٹڈی دل ہلاک ہوں گے

جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹڈی دل نہیں آیا، آپ نے دریافت کی تو کچھ معلوم نہ ہوا، آپ کو چونکہ تعلق خاطر تھا اس لیے عراق اور شام وغیرہ کی طرف لوگوں کو بھیج کر دریافت کرایا کہ آیا وہاں کوئی ٹڈی دل آیا، تو یمن کی طرف سے آدمی نے چند ٹڈیاں نکال کر سامنے ڈال دیں۔ حضرت عمرؓ نے انھیں دیکھ کر تین بار اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار مخلوقات پیدا کی ہیں جس میں سے چھ سو سمندری ہیں اور چار سو خشکی کی ہیں، سب سے پہلے اللہ اس ٹڈی والی مخلوق کو ہلاک کرے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

سب کے حقوق دلوائے جائیں گے

ابن ابی حاتمؒ اور ابن جریرؒ اور بیہقیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق اٹھائی جائے گی چوپائے کیڑے مکوڑے اور پرندے سب ہی کا حشر ہوگا، اور اللہ کا انصاف اس حد تک پہنچ جائے گا، کہ اللہ سینگوں والی سے منڈی کا بدلہ دلوائے گا پھر فرمائے گا خاک ہو جاؤ، (ادائے حقوق کے بعد سب جاندار خاک ہو جائیں گے، اس وقت کافر کہے گا کاش میں بھی خاک ہو جاتا کہ دوائی عذاب سے نجات ہو جاتی) بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اہل حقوق کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے یہاں تک کہ سینگوں والی بکری سے منڈی بکری کا بدلہ دلویا جائے گا، طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا مقدمہ فیصلہ کیا جائے گا، وہ دو بکریوں کا ہوگا، ایک سینگوں والی ہوگی، دوسری منڈی۔ اسی طرح

ایک حدیث حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے احمد اور بزار اور طبرانی نے بھی نقل کی ہے۔
اور حاکم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی ایسی حدیث بیان کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

کافر کی حسرت

یعنی مٹی ہی رہتا آدمی نہ بنتا کہ آدمی بن کر ہی اس حساب و کتاب کی مصیبت میں
گرفتار ہونا پڑا۔ (تفسیر مظہری)

مسند عبد بن حمیدؒ اور بیہقیؒ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ قیامت کے
روز جب حق تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا حساب لے کر فارغ ہو جائے گا، اپنی شان عدل
اور یوم حساب کے تقاضے کی تکمیل کے لیے حیوانات کا حساب لیا جائے گا، ان کے نیک و بد
کا اور باہمی مظالم اور جب ان کا حساب ختم ہو جائے گا تو ان کو حکم ہوگا کہ تم خاک ہو جاؤ،
(کیونکہ حیوانات مکلف نہیں ہیں اور جنت و جہنم ان کے لیے نہیں جن و انس کے لیے) ہے
تو وہ سب خاک اور نیست و نابود ہو جائیں گے اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم
بھی اسی طرح خاک ہو جاتے۔

بعض عارفین خاک ہونے کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ، میں تو واضح کر لیتا اور اللہ
کے سامنے سر جھکا لیتا، افسوس کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کیا
اور تکبر اور غرور کے ساتھ سرکشی و نافرمانی کرتا رہا۔ (روح المعانی / معارف کاندھلوی)

﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلِيْتَنِي كُنْتُ تُرَبًّا﴾ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت
ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی جس میں انسان، جنات،
زمین پر چلنے والے جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے اور جانوروں میں سے
اگر کسی نے دنیا میں دوسرے پر ظلم کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوادیا جائے گا، یہاں تک
کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے
گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ وہ سب مٹی
ہو جائیں گے، اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت

مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے۔ نعوذ باللہ منہ، واللہ تعالیٰ اعلم!
(معارف مفتی اعظم)

﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا﴾ اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہو جاتا۔
حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو
زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ دیا جائے گا اور اللہ ساری مخلوق یعنی انسان، جنات، چوپایوں
اور وحشی جانوروں کو اٹھائے گا اس روز اللہ چوپایوں کا آپس میں بدلہ دلوادے گا، یہاں تک
کہ منڈی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلے دلوائے گا، جب چوپایوں کے باہمی
قصاص سے فارغ ہو جائے گا تو فرمائے گا خاک ہو جاؤ (وہ خاک ہو جائیں گے) کافر یہ
بات دیکھ کر کہے گا کاش میں بھی خاک ہو جاتا۔

دینوری نے یحییٰ بن جعدہ کی روایت سے اور ابن جریر اور ابن حاتم و بیہقی نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اور بغوی نے مقاتل کا قول
بھی اسی طرح نقل کیا ہے اس قول میں یہ الفاظ ہیں کہ کافر کہے گا کاش میں دنیا میں خنزیر کی
شکل میں ہوتا اور آج خاک ہو جاتا۔

بغوی نے کہا کہ زیاد اور عبداللہ بن ذکوان کا قول ہے جب اللہ لوگوں کا فیصلہ کر چکے
گا جنتیوں کو جنت کی طرف اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دے چکے گا تو
دوسری انواع کے حیوانات اور مومن جنات کے متعلق فیصلہ صادر فرمائے گا اور وہ لوٹ کر
خاک بن جائیں گے اسی وقت کافر کہے گا کاش میں خاک ہو جاتا، ابن سلیم نے کہا کہ مومن
جنات لوٹ کر خاک ہو جائیں گے۔

شیطان کی حسرت

یہ بھی کہا گیا ہے کہ الکافر سے مراد ابلیس ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق خاکی
کی تحقیر کی تھی اور اپنے آتشی خلقت ہونے پر فخر کیا تھا اور جب قیامت کے دن آدم علیہ السلام
اور ایماندار اولادِ آدم کے ثواب و رحمت کو دیکھے گا اور اپنی سزا اور بدبختی اس کو نظر آئے گی تو

کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے میری مثل کسی کو قرار دیا اس کی کوئی عزت نہیں۔ (تفسیر مظہری)

اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے

(۶۰۴) و لابن جریر عن أبی ہریرۃؓ:

”يَقْضِي اللَّهُ بَيْنَ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الْجَمَّاءَ مِنَ الْقُرْنَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ تَبَعَةً عِنْدَ وَاحِدَةٍ لَأُخْرَى قَالَ اللَّهُ: كُونُوا تُرَابًا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾.“

[صحيح لغيره] [كما في السلسلة الصحيحة ج ۴ / ۱۹۶۶]

(۶۰۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ اپنی مخلوق

کے درمیان فیصلہ فرمائے گا خواہ جن و انس ہوں اور بہائم و چوپائے، اور اللہ قصاص و بدلہ لے گا، بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے۔ یہاں تک کہ جب کسی کا کوئی حق کسی پر باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ فرمائے گا: تم مٹی ہو جاؤ (یہ دیکھ کر) اس وقت کافر کہے گا: اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ (السلسلة الصحيحة ج ۴ / ۱۹۶۶)

ظالم پل صراط پار نہیں کر سکتا

(۶۰۵) للطبرانی عن ثوبانؓ:

”يُقْبَلُ الْجَبَّارُ عَزَّوَجَلَّ فَيُثْنَى رِجْلُهُ عَلَى الْجِسْرِ وَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَتَجَاوَزُنِي الْيَوْمَ ظَلَمٌ ظَلِمَ ظَالِمٌ فَيُنْصَفُ الْخَلْقُ مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى أَنَّهُ يُنْصَفُ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنَ الْعُضْبَاءِ بِنُطْحَةٍ نَطَحْتُهَا.“

[ضعيف] [كما في كنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۰۳۸]

(۶۰۵) ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے، قوت قاہرہ کا مالک حق

جل مجدہ اپنے پاؤں پل صراط پر ٹیک دے گا اور ارشاد فرمائے گا: مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم آج کوئی شخص ظلم کے باوجود اس کو عبور نہیں کر سکتا ہے۔ مخلوقات کے درمیان عدل

وانصاف ہوگا، یہاں تک کہ اگر سینک والی بکری بے سینک کی بکری کو ماری ہوگی تو اس کا بھی انصاف ہوگا۔

باب : إِنَّ فِي جَهَنَّمَ جِسْرًا لَهُ سَبْعُ قَنَاطِرَ..... باب: جہنم کا پل اور اس کی منزلیں

(۶۰۶) للطبرانی عن أبي أمانة الباهلي رحمه الله:

”..... إِنَّ فِي جَهَنَّمَ جِسْرًا لَهُ سَبْعُ قَنَاطِرَ عَلَى أَوْسَطِهِ الْعُصَاةُ ، فَيُجَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَنْطَرَةِ الْوُسْطَى قِيلَ لَهُ: مَاذَا عَلَيْكَ مِنَ الدِّينِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾. (النساء: ۴۳)

قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! عَلَى كَذَا وَ كَذَا، فَيُقَالُ لَهُ: اقْضِ دَيْنَكَ، فَيَقُولُ: مَا لِي شَيْءٌ، وَمَا أَدْرِي مَا أَقْضِي مِنْهَا. فَيُقَالُ: خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا يَزَالُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قِيلَ: قَدْ فَنِيَتْ، فَيُقَالُ: خُذُوا مِنْ سَيِّئَاتٍ مَنْ يَطْلُبُهُ فَرَكَّبُوا عَلَيْهِ . فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا يَجِئُونَ بِأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنَ الْحَسَنَاتِ فَمَا يَزَالُ يُؤْخَذُ لِمَنْ يَطْلُبُهُمْ حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ. “ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد، ج: ۱۰، ص: ۳۵۴)

جہنم کا پل یا پل صراط

(۶۰۶) ترجمہ: امامہ باہلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، جہنم میں پل ہیں، جس کے سات حصہ ہیں، درمیانی میں گنہگار ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا یہاں تک کہ قنطرہ وسطی ختم ہونے والا ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا: تم پر لوگوں کا کتنا دین و قرض ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ (النساء: ۴۳)

آپ ﷺ نے فرمایا: بندہ عرض کرے گا رَبِّ الْعِزَّة، مجھ پر اتنا اتنا قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: اپنا قرض ادا کر۔ وہ عرض کرے گا: میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ کس طرح ادا ہوگا؟ ارشاد ہوگا: اس کی نیکیاں لے لو (جس کا دین ہے اس کو دیدو) لہذا اس کی نیکیاں دین و قرض کے عوض میں لے لی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، حتیٰ کہ سب نیکی ختم ہو جائے گی۔ کہا جائے گا: اس کی سب کی سب نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ارشاد ہوگا: اب جو لوگ اپنے قرض کا مطالبہ کریں، تو ان کی سیئات لے کر اس کے اوپر ڈال دو۔ لہذا اس کے اوپر لوگوں کی سیئات ڈال دی جائیں گی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: مجھ کو یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ ایک جماعت پہاڑوں کے بقدر نیکیاں لے کر آئے گی لیکن جن لوگوں کا حق باقی ہوگا وہ لوگ تمام نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اور اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۳۵۴)

پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی

آج دنیا میں مظالم و زیادتی کی پرواہ نہیں کی جاتی اور کل جب حقوق کی ادائیگی کا دن ہوگا تو بعض حضرات پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے مگر ان نیکیوں سے ان کو کچھ نفع فائدہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے حقوق ان کے ذمہ ہوگا، اور ہر صاحب حق اپنا حق نیکیوں کی صورت میں وصول لے گا، قیامت کا مفلس دیکھتا رہ جائے گا کیونکہ قیامت کے دن کوئی چیز بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ نہ قول نہ عمل۔ رسول اللہ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ (سورة النساء، ۴۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفاء نہ کر سکیں گے۔

میدان حشر میں جب کفار دیکھیں گے کہ تمام جانور ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ لینے دینے کے بعد مٹی بنا دیے گئے تو ان کو حسرت ہوگی اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ سورہ نباء میں فرمایا ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ یعنی یہ کفار اپنے عقائد و اعمال سے متعلق کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے، ان کے اپنے ہاتھ پیر

اقرار کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے اور اعمال ناموں میں بھی سب کچھ موجود ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد ہے کفار کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے ﴿وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (۲۳، ۶) کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بظاہر ان دو آیتوں میں تعارض ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہوگا یوں کہ جب شروع میں کفار یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی جاتا ہی نہیں، تو وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اپنے شرک اور اعمالِ بد کا انکار ہی کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح ہم نجات پا جائیں، لیکن اس انکار کے بعد خود اُن کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور چھپانے کا جو مقصود انھوں نے بنایا تھا اس میں بالکل ناکام ہو جائیں گے اس وقت سب اقرار کر لیں گے، اس لیے فرمایا ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا﴾ کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ (معارف القرآن)

باب : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَابِسُ الْغَرِيمِ عَلَى غَرِيمِهِ

باب: حق جل مجدہ قرض داروں کو قرض کی وجہ سے روک لے گا

(۶۰۷) للطبرانی فی الأوسط عن أبی بردة بن نيار رضی اللہ عنہ :

”قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَابِسُ الْغَرِيمِ عَلَى غَرِيمِهِ كَأَشَدِّ مَا حُبَسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! كَيْفَ أُعْطِيهِ وَقَدْ حَشَرْتَنِيْ غُرْيَانًا حَافِيًا فَمِنْ أَيْنَ؟ فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : سَأُعْطِيَهُمْ مِنْ حَسَنَاتِكَ فَتَطْرَحُ عَلَى حَسَنَاتِ الْقَوْمِ. فَإِنْ كَفَتْ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقَوْمِ فَطَرَحْتُ عَلَى سَيِّئَاتِكَ.“ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۵۴)

حق جل مجدہ قرض داروں کو روک لے گا کہ قرض ادا کریں

(۶۰۷) ترجمہ: ابو بردہ بن نيار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کہ حق جل مجدہ قرض داروں کو لوگوں کے قرض کی وجہ سے روک لے گا۔ سختی کے ساتھ۔

جیسے کسی چیز کے مطالبہ کے وقت روک لیا جاتا ہے۔ (کہ ادا کرو تب جان چھٹے گی یا جانے دوں گا، اس طرح روک لیا جائے گا) وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت کیسے اور کہاں سے ادا کروں؟ جبکہ آپ نے مجھ کو ننگے جسم اور ننگے پاؤں اٹھایا ہے (اس حالت میں جبکہ میں ننگا ہوں لباس سے اور ہر چیز سے کہاں سے ادا کروں؟) اس وقت حق جل مجدہ فرمائے گا: ٹھیک ہے میں تیری نیکیاں مطالبہ والوں کو دے دیتا ہوں۔ لہذا اس کی حسنات و نیکیاں قوم میں تقسیم کر دی جائے گی مطالبہ والوں کو۔ اگر معاملہ اس طرح طے ہو گیا تو ٹھیک ورنہ مطالبہ کرنے والوں کی سیئات تیرے سیئات کے ساتھ ملا دی جائے گی۔

(مجمع الزوائد - ۱۰ / ۳۵۴)

خوش بخت و بد بخت، حق کی وصولی کا خطرناک دن

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا، اور ایک منادی ندا دے گا، خبردار ہو جاؤ، جس کسی کا کوئی حق ہو وہ اپنا حق لینے آجائے، یہ سن کر آدمی خوش ہوگا کہ باپ یا اولاد یا بھائی پر اس کا جو حق ہوگا وہ اس کو ملے گا، خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، رشتہ داروں سے حق وصول کرنے کا ثبوت آیت میں موجود ہے۔

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ الخ (سورة المٹومنون، ۱۰۱)

ترجمہ: پھر جب قیامت میں صور پھونکا جاوے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے اس روز نہ رہیں گے۔ (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

اللہ اکبر! کتنا خطرناک دن ہوگا کہ اپنے حقوق کی وصولی میں کوئی رعایت ملحوظ نہ ہوگی اور عدل و انصاف کو قائم کر دیا جائے گا۔

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ قیامت کے روز صور دو مرتبہ پھونکا جائے گا، نفعہ اولیٰ یعنی پہلے صور کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے فنا ہو جائے گا اور نفعہ ثانیہ سے پھر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے قرآن کریم کی آیت ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ میں اس کی تصریح

موجود ہے۔ اس آیت میں صور کا نفعہ اولیٰ مراد ہے یا نفعہ ثانیہ، اس میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباسؓ سے بروایت ابن جبیرؓ منقول ہے کہ اس آیت میں مراد نفعہ اولیٰ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اور بروایت عطاء یہی بات حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے کہ مراد اس جگہ نفعہ ثانیہ ہے۔ تفسیر مظہری میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے مرد و عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین و آخرین کے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ یہ شخص فلاں بن فلاں ہے اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے تو سامنے آجائے اس سے اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمہ نکل آیا، اور باپ کو کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے وصول کروں گا اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن جس کا جس پر کوئی حق ہوگا یہ منادی سن کر اس سے وصول کرنے پر آمادہ اور خوش ہوگا، یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اس آیت مذکورہ میں آیا ہے فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ یعنی اس وقت باہمی نسبى رشتے اور قرابتیں کام نہ آئیں گی کوئی کسی پر رحم نہ کرے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی یہی مضمون اس آیت کا ہے ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَ اُمِّهِ وَ ابْنِهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ﴾ یعنی وہ دن جس میں ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا۔

محشر میں مومنین اور کفار کے حالات میں فرق

مگر یہ حال کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اوپر اس کا ذکر موجود ہے مومنین کا یہ حال نہیں ہوگا کیونکہ مومنین کا حال خود قرآن نے یہ ذکر کیا ہے اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم یعنی مومنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ (بشرط ایمان) اپنے آباء صالحین کے ساتھ لگا دیں گے اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیاسے ہوں گے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی

لیے ہوئے نکلیں گے، لوگ ان سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں یہ پانی ان کے لیے ہے۔

(رواہ ابن الدنيا عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ مظہری)

اسی طرح ایک صحیح حدیث میں جس کو ابن عساکر نے بسند صحیح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی تعلق یا زوجیت کے تعلق سے جو رشتے پیدا ہوں گے وہ سب منقطع ہو جائیں گے (کوئی کسی کے کام نہ آوے گا) بجز میرے نسب اور میری زوجیت کے رشتہ کے۔ علماء نے فرمایا کہ اس نسب نبوی ﷺ میں ساری امت کے مسلمان بھی داخل ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ امت کے باپ اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ اور دوستی کا کوئی تعلق کسی کے کام نہ آنا یہ حال محشر میں کافروں کا ہوگا مومنین ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد کریں گے اور ان کے تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔

محشر میں مختلف موقف ہوں گے، ہر موقف کا حال مختلف ہوگا

﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ یعنی آپس میں کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا اور دوسری ایک آیت میں جو یہ مذکور ہے ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ یعنی محشر میں لوگ باہم ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور حالات پوچھیں گے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف ہوں گے ہر موقف کا حال مختلف ہوگا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، پھر کسی موقف میں جب وہ ہیبت اور ہول کا غلبہ کم ہو جائے گا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے۔ (مظہری)

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ یعنی میزان عمل میں جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ ہی فلاح پانے والے ہیں اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا رہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ

کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مومنین کا ملین اور کفار کا ہے اور انھیں کے وزن اعمال کا اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کا ملین کا پلہ بھاری ہوگا ان کو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پلہ ہلکا رہے گا ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ واللہ اعلم

باب : مَنْ اِذَا نَ دَيْنًا وَ هُوَ يَنْوِي اَنْ يُؤَدِّيَهُ اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْهُ

باب: بعض بندوں کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کریں گے

(۶۰۸) للطبرانی والحاكم عن أبي أمانة رضي الله عنه :

”مَنْ اِذَا نَ دَيْنًا وَ هُوَ يَنْوِي اَنْ يُؤَدِّيَهُ اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَ هُوَ لَا يَنْوِي اَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَاتَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظَنَنْتَ اَنْ لَا آخِذَ لِعَبْدِي بِحَقِّهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ الْآخِرِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخِرِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ.“

[ضعيف] (کملفی کنز العمال ج ۶ / ۱۵۴۴۲)

نیت صحیح ہو تو اللہ پاک آخرت میں قرض ادا کر دیں گے

(۶۰۸) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضي الله عنه سے روایت ہے، جو شخص قرض و دین اس

نیت سے لیتا ہے کہ ہر حال میں ادا کرنا ہے (اگر دنیا میں ادا نہ کر سکا) تو اللہ پاک اس کی طرف سے قیامت کے دن ادا فرمائیں گے، اور جو شخص قرض لیتے وقت ہی دل میں نیت کر لیتا ہے کہ مجھ کو ادا کرنا تو ہے نہیں، تو جب مر جاتا ہے، پھر اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے: اے بندہ تو نے گمان کر رکھا تھا کہ میں اپنے بندہ کا حق تم سے نہیں وصولوں گا؟ لہذا اس شخص کی حسنات و نیکیاں لے کر دوسروں کو (یعنی قرض مانگنے والوں کو) دے دی جائے گی اور اگر اس بندہ کے اعمال نامے میں نیکیاں نہ ہوں تو قرض مانگنے والوں کی بدی و سیئات لے کر اس شخص کے ذمہ لگا دی جائے گی (اعاذنا اللہ۔ آمین)

فائدہ: قیامت کا دن عدل و انصاف کا مظہر ہوگا، اس دن نہ تو ذرہ برابر نیکی ضائع و رائیگاں ہوگی، نہ ہی بدی و سیئات چھوڑی جائے گی، ہاں رحم و کرم کا معاملہ ہو وہ دیگر بات ہے، تاہم حدیث پاک میں اس بات پر نکیر کی گئی ہے کہ ایک شخص اگر ضرورت کے تحت کسی سے مال و متاع اگر بطور قرض لیتا ہے تو دل سے نیت اس کی کرے کہ ہر حال میں اس کی ادائیگی کرے گا، اور جیسے ہی اللہ پاک سہولت عطا کر دیں ادا کر دے، ٹال مٹول یا حیلہ و بہانہ بازی نہ کرے، اگر روز اول ہی سے یہ نیت کر لے کہ دینا تو ہے نہیں اس کو قیامت کے دن بہت ہی ذلت کا سامنا ہوگا اور اس کی نیکیاں اللہ پاک لے کر دوسروں کو دیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو طلب گار لوگوں کی بدی و سیئات اس کے ذمہ لگادی جائے گی اور بالکل عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا، اور اگر نیت تھی ادائیگی کی اور نہ ہو سکا تو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے ادا کریں گے۔ اللہ ہی دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ عِقَابِكَ بِعَفْوِكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ.
 اللَّهُمَّ إِنِّي لِي ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ ذُنُوبًا وَ حَقُوقًا فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ خَلْقِكَ.
 اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَارْغِفِرْهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحْمِلْهُ عَنِّي وَ اغْنِنِي بِفَضْلِكَ إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. آمين

باب : يُؤْتِي بِسَيِّئَاتِ الْعَبْدِ وَ حَسَنَاتِهِ فَيَقْتَضِ

باب: بندہ کی نیکی و بدی لائی جائے گی

(۶۰۹) للبخار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

عن النبي ﷺ عن الروح الأمين قال: قال الرب تبارك وتعالى:

”يُؤْتِي بِسَيِّئَاتِ الْعَبْدِ وَ حَسَنَاتِهِ فَيَقْتَضِ أَوْ يَقْضِي فَإِنْ بَقِيََتْ لَهُ حَسَنَةٌ

وُسَّعَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ.“ (كما في مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۵۴)

ایک نیکی بھی جنت کا سبب بنے گی

(۶۰۹) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ جبریل امین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا: کہ بندہ کے سیئات اور حسنات لائے جائیں گے، دونوں کو برابر کیا جائے گا یا فرمایا دونوں کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ اگر ایک نیکی بھی اس کی بچے گی تو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی اور گنجائش ہو جائے گی۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۴۳۵)

مومن کی نیکی کو حق تعالیٰ اضعاف و مضاعف کر دیں گے

اللہ تعالیٰ کا مومن پر انعام و احسان ہوگا اس لیے اگر کسی مومن کی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو منجانب اللہ اس کو اضعاف و مضاعف اجر و ثواب دے گا اور خاص اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت ہوگا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور اگر نیکی ہو تو اس کو دوڑا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمالِ حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے بلکہ اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں اور آخرت میں چند در چند بڑھا کر نوازیں گے، اور اپنی طرف سے ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے، بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب بیس لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایاں رحمت سے اتنا بڑھا کر دے دیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا، ﴿وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ اس اجرِ عظیم کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے جو بارگاہ رب العزت سے ملتا ہے، ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

مومن و کافر کی نیکی کا صلہ

بغوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی کسی نیکی (کے اجر) کو کم نہیں کیا جائے گا، دنیا میں اس کے عوض رزق (زیادہ) ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کی اچھی جزا ملے گی، اور کافر کی نیکی کا بدلہ اس کو بصورت رزق دنیا میں ہی ملے گا، روز آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی ہی نہ رہے گی کہ ثواب پاسکے۔ (احمد و مسلم، گلدستہ ۸۱/۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا کر ہزاروں ہزار نیکیاں کر دے گا۔ (رواہ ابن جریر وابن ابی شیبہ، گلدستہ ۸۲/۲)

مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور یہ تمام کرشمہ فیض ربانی اور فضل یزدانی کا ہوگا، کتنی عظیم نعمت اللہ کے فضل سے ملے گی کہ ذرہ برابر نیکی کو بڑھا دیا جائے گا اور پھر اپنے خاص خزانہ سے اجر عظیم ملے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم

وَفِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحَكَ

باب: قیامت کے دن اپنے حق کو معاف کر کے جنت میں محل لے لینا

(۶۱۰) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: بينما رسول الله ﷺ جالس إذا رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت و أمي: قال:

”رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَثِيَا بَيْنَ يَدَيِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَبِّ! خُذْ لِي مَظْلِمَتِي مِنْ أَخِي. فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلطَّالِبِ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! فَلْيُحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي. قَالَ:

وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظِيمٌ يُحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ: اِرْفَعْ بَصْرَكَ فَانْظُرْ فِي الْجَنَانِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ! أَرَى مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبٍ وَ قُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً بِاللُّؤْلُؤِ. لَأَيِّ بَنِي هَذَا؟ أَوْ لَأَيِّ صَدِيقٍ هَذَا؟ أَوْ لَأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِمَنْ أُعْطِيَ الشَّمَنَ. قَالَ يَا رَبِّ! وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكُهُ. قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ ذَلِكَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. “ [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۵۷۶)

تقویٰ اختیار کرو اور صلح و صفائی سے رہو،

اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا

(۶۱۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے داندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کیوں ہنسنے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے میری امت کا دو شخص اپنی انگلیوں پر کھڑا ہوگا۔ ان میں سے ایک کہے گا: رب العزت میرا حق میرے بھائی سے لے کر دیجئے۔ حق جل مجدہ مطالبہ کرنے والے سے فرمائیں گے: میں کیا کروں تیرے بھائی کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں بچی جو لے کر تجھے دوں! وہ بندہ عرض کرے گا: میرا گناہ ہی لے کر اس کے اوپر ڈال دیں (کہ میرے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو) انس بن مالک کہتے ہیں: اس وقت رونے کے سبب رسول اللہ ﷺ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: وہ دن سخت بھاری خطرناک ہوگا، لوگ اس فکر میں ہوں

گے کہ ان کا گناہ کا بوجھ ہی کوئی دوسرا اٹھالے۔

حق جل مجدہ مطالبہ کرنے والے سے فرمائے گا: ذرا اپنی نظر تو اٹھا کر جنت کی طرف دیکھو، تو وہ بندہ اپنا سر اٹھائے گا تو عرض کرے گا: رب العزت میں سونے کے شہروں میں سونے کے محلات جس پر لوگو کا کام بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں؟ یہ کسی نبی کا ہے؟ یا کسی صدیق کا؟ یا کسی شہید کا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: نہیں یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ بندہ عرض کرے گا: اس کی قیمت ادا کرنے کی کس میں گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو اس کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا: کس چیز کے ذریعہ کس طرح؟ اللہ فرمائے گا: اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنا حق اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ عرض کرے گا: یا اللہ میں نے اپنا حق اس کو معاف کر دیا، اللہ عز وجل فرمائے گا: جا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کرادو، اس لیے کہ حق تعالیٰ بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔

(اخرجه الحاكم في المستدرک. ٤ / ٥٧٦)

یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے

حق جل مجدہ کی ذات قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کو کس کس طرح خلدِ بریں کا مکین بنائے گی اور غیب سے اسباب بھی مہیا کرے گی، ایک شخص اپنے حقوق کی وصولی کے لیے بارگاہِ عالیہ میں حاضر ہوگا تا کہ اپنے ایمان والے بھائی سے اپنا حق وصول کر لے، اسے کیا پتہ کہ حق تعالیٰ خود ہی اہل ایمان کا محافظ و نصیر ہے، اور حق کی وصولی سونے کے شہر میں سونے کے محل کی شکل میں دے گا اور جس کے ذمہ حق تھا اس کو بھی اسی جنت کا مکین بنادے گا، دونوں شاداں و فرحاں رحمت الہی کے سایہ میں جنت میں چلے جائیں گے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیکھو اللہ تعالیٰ دو مسلمان کے درمیان صلح و صفائی کرادیں گے، لہذا تم لوگ اس عمل کو دنیا میں بھی باقی رکھنا، معلوم ہوا معاف کر دینا اور درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ کو

بہت پسند ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ درگزر کا جذبہ دل میں رکھیں اور جب آپس میں کسی کے خلش ہو تو دو مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرادیں۔

(۶۱۱) لابن أبی الدنيا وابن النجار عن أنس رضی اللہ عنہ :

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَبَقِيَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْمَظَالِمُ. نَادَى مُنَادٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ. يَا أَيُّهَا الْجَمْعُ تَتَارَكُوا الْمَظَالِمَ وَثَوَابُكُمْ عَلَيَّ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۳۸۹۹۱)

لوگو! ظالموں کو معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب لے لو

(۶۱۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اہل جنت جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ میدان محشر میں وہ لوگ بیچ جائیں گے جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ (یعنی جس کے ذمہ لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے) تو عرش اعظم کے نیچے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے مجمع کے لوگو! تمہارے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں وہ ان ظالموں کو معاف کر دو اور اس کا ثواب میرے ذمہ ہے۔ (یعنی ظالم کو معاف کر دو اور اس کا بدلہ میں تم لوگوں کو ثواب و بھلائی کی شکل میں دوں گا)۔ (کنز العمال ج ۱۲/۳۸۹۹۱)

مظلوم کو حق ملا اور ظالم کی مغفرت ہوئی

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میدان عرفات میں امت کے لیے دعاء مغفرت کی تھی۔ تو حق تعالیٰ نے تمام امت کی مغفرت کر دی تھی مگر ظالم کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اور عرفات کا دن ختم ہو گیا، پھر آپ مزدلفہ میں مصروف دعاء ہو گئے۔ بالآخر رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کے امت کے ظالم کی بھی مغفرت کر دی اور ظالم سے مظلوم کا حق اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ رحمت سے دیں گے۔ اور ظالم کو خزانہ عفو سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے کہ تمام مظالم کا ظالم کی طرف سے مظلوم کو حق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور بالآخر ظالم اہل ایمان کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں۔

یہ حدیث بھی ترغیب دے رہی ہے کہ غفو و درگزر کا مزاج رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی غفو و درگزر کا معاملہ فرمادے۔

دعا و بددعا کی عدم قبولیت کا راز

(۶۱۲) و للحاكم في تاريخه عن أنس رضي الله عنه:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّكَ إِن ظَلِمْتَ تَدْعُو عَلَى آخِرٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ظَلَمَكَ، وَإِنْ آخَرَ يَدْعُو عَلَيْكَ أَنْكَ ظَلَمْتَهُ. فَإِنْ شِئْتَ اسْتَجَبْنَا لَكَ وَ عَلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَوْسِعُكُمْ عَفْوِي.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳ / ۷۰۱۷. وفي الاتحافات ۹۹)

(۶۱۲) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم کی اولاد! تو دوسرے شخص کے لیے برابر بددعا کرتا ہے اس لیے کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اور دوسرا تیرے لیے بددعا کرتا ہے؛ اس لیے کہ تو نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو چاہے تو تیری بددعا دوسرے کے حق میں اور دوسرے کی بددعا تیرے حق میں قبول کر لوں، اور اگر تو چاہے تو میں تم دونوں کو قیامت تک مہلت دے دوں اور پھر تم دونوں کو اپنی معافی و غفو کی وسیع رحمت میں جگہ دے دوں (کہ نہ تم پر کچھ عذاب ہو اور نہ اس پر اور دونوں میری رحمت و عنایت میں آخرت کی نعمت حاصل کر لو)۔

انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے عجلت پسند ہے

انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے عجلت پسند اور خود رائی کا مالک ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ: میں نے لوگوں پر کیا مظالم کیے ہیں؟ بلکہ سوچتا بھی نہیں، بس! اگر دوسرے کی طرف سے کوئی ہلکی بھی بات پہنچی فوراً فریادی ہوتا ہے۔ اور دوسروں کے حق میں نامعلوم کیا کیا بددعائیں کرنے لگتا ہے۔ جبکہ خود بھی دوسروں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ وہ مظلومین بھی اس کے خلاف بارگاہ رب العزت میں ہلاکت و تباہی کی بددعاء کر رہے ہیں۔ الغرض ہر دو ظالم ہیں اور مظلوم بھی۔ دونوں کی بددعائیں ایک دوسرے کے خلاف بارگاہ حق میں موجود ہیں۔

مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں جلدی پکڑتا نہیں، ورنہ سیکنڈوں میں دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ اور ہر دو فریق دوسرے کی بددعاء سے ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم پراگر کوئی زیادتی کرے، تو سمجھو کہ میں نے بھی کسی پر زیادتی کی ہوگی، جس کا تدارک ہو رہا ہے؛ تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکو اور یہ سوچ کر عفو و درگزر کا معاملہ کرو کہ شاید قیامت میں اللہ اسی کو قبول کر کے میری معافی کا ذریعہ بنادے۔ دنیا اگر اس ادب ربانی پر چلنے لگے، تو ایک دن میں، تمام جنگیں دفن ہو جائیں! اور ایک صالح معاشرہ جنم لے لے!

وَفِي شَهَادَةِ الْجَوَارِحِ عَلَى الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ : هَلْ تَذَرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ

باب: اعضاء و جوارح کی شہادت

(۶۱۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ﷺ فضحك فقال: "هَلْ تَذَرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أَجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَيْهِ فِيهِ فَيَقَالُ لَا رُكَانَ لَهُ أَنْطَقِي. قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ. قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ. قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَ سُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَا ضِلُّ."

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۲۸۰)

بندہ کا رب العزت کو مخاطب کر کے اپنے اعضاء جسم کی شہادت طلب کرنا

(۶۱۳) ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے

پاس تھے۔ آپ ہنسے اور فرمایا: تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا

رسول ﷺ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہے گا: رب العزت کیا آپ نے مجھ کو ظلم و زیادتی سے نجات نہیں دیا؟ حق جل مجدہ فرمائے گا: ضرور کیوں نہیں۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا: میں تو اپنے خلاف کسی کی شہادت کو نہیں مانوں گا الا یہ کہ میرے ہی اعضاء جسم گواہی دیدیں۔ آپ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرمائے گا: ”كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا“ آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے اور کراماً کاتبین کی شہادت، آپ نے فرمایا: اب اس کے منہ پر مہر سکوت لگا دی جائے گی (کہ کچھ نہ بول سکے گا) حکم ربانی ہوگا اعضاء جسم کو کہ تم بولو، اور شہادت دو۔ اعضاء جسم تمام اعمال کی اب گواہی دیں گے۔ (بول پڑیں گے کہ کیا کیا اعمال کیے تھے) پھر اس کے اور اس کے کلام کے درمیان جدائیگی کر دی جائے گی۔ (یعنی اعضاء جسم اس کی مرضی سے نہیں بولیں گے بلکہ حکم الہی سے بولیں گے، اس کا اس پر کچھ بس نہ ہوگا) وہ بندہ اب کہے گا: تم پر لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہو، ہم نے تو تمہارے ہی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا اور اب تم ہی بول پڑے، تم پر اللہ کا عذاب ہو۔ (صحیح مسلم ۲۲۸۰/۴)

اعضاء جسم کی آخری شہادت

بعض دوسری روایات میں یہ حدیث طویل آئی ہے، قصہ یہ ہوگا کہ بندہ احکم الحاکمین سے عرض کرے گا: اللہ رب العزت تو نے ظلم کو حرام کیا ہے اور حال یہ ہے کہ مقدمہ و دعویٰ یعنی اس کا کہ میں جہنمی ہوں یہ دعویٰ بھی آپ کی جانب سے ہے اور دلیل بھی آپ ہی اپنے علم اور کراماً کاتبین کو ٹھہرا رہے ہیں۔ تو دعویٰ بھی آپ کی جانب سے اور دلیل بھی آپ کی جانب سے اور پھر عدل و انصاف کا میزان بھی آپ کی جانب سے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اور عدل بھی نہیں ہوا، ہم تو جب مانیں گے جب کہ ہمارے ہی اعضاء جسم گواہی دیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ اب اللہ جل مجدہ کی جانب سے

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

کی صداقت کا ظہور ہوگا کہ زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اور ہاتھ بول پڑیں گے، پاؤں گواہی دیں گے اور لوگ اپنے اعضاءِ جسم کو ملامت کریں گے اور خائب و خاسر ہو کر دخولِ جہنم کر دیا جائے گا اور انسان کے اعضاء کی گواہی اقرارِ جرم کی آخری دلیل و حجت ہوگی، جو انسان کے خلاف واقع ہوگی۔ الامان والحفیظ۔

مرضی کے خلاف اعضاءِ جسم کی شہادت

محشر کے دن حساب و کتاب کے لیے جب پیشی ہوگی تو ہر شخص کو کھلی آزادی ہوگی جو چاہے عذر پیش کرے۔ مشرکین تو کفر و شرک سے سرے سے مکر جائیں گے ﴿وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ بعض یہ کہیں گے فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہم تو اس سے بری ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے کہ بول نہ سکیں، اور ان کے خلاف مقابلہ میں خود ہی ان کے ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے اور حق تعالیٰ ان اعضاء کو گویائی کی صلاحیت دیدے گا، حاصل یہ کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہ بول سکیں گے اور ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف شہادت دے گی، یہی مطلب ہے مہر لگانے کا۔ کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے تشهد علیہم السنتہم خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی، لہذا معلوم ہوا، انکی مرضی کے خلاف زبان چلے گی اور شہادت دے گی۔

رہا یہ اشکال کے ان اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی۔ رو اس کا جواب خود قرآن نے دیدیا۔ انطقتنا اللہ الذی انطق کل شیء یعنی یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے ہر گویائی والے کو گویا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی گویائی دیدی۔ (معارف القرآن، ج: ۷، ص: ۴۰۴)

باب : وَفِي ابْتِلَاءِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ وَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةَ

أَرْبَعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَصَمٌّ وَ رَجُلٌ أَحْمَقٌ

باب: غیر مکلف لوگوں کا حکم

(۶۱۴) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال:

”أَرْبَعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمٌّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَ رَجُلٌ أَحْمَقٌ، وَ رَجُلٌ هَرِمٌ، وَ رَجُلٌ مَاتَ فِي فِتْرَةٍ. فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا. وَ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ الصَّبِيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَ أَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ مَا أَعْقِلُ شَيْئًا. وَ أَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ! مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ فَيَأْخُذُ مَوَائِقَهُ لِيُطِيعَنَّهُ فَيُرْسَلُ إِلَيْهِمْ: أَنْ أُدْخِلُوا النَّارَ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَ سَلَامًا.“

وَ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَلَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ:

”فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَ سَلَامًا وَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا.“

[صحيح] (أخرجهما أحمد ج ٤ ص ٢٤)

بہرا، احمق، بوڑھا اور زمانہ فترت کے مرے ہوئے کا فیصلہ کیا ہوگا؟

(۶۱۴) ترجمہ: اسود بن سريع رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا: چار

شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ایک بہرا، جو کچھ بھی نہیں سنتا تھا اور ایک احمق و بیوقوف اور ایک انتہائی بوڑھا اور ایک جو زمانہ فترت میں مرا ہو۔ بہرا کہے گا: رب العزت مذہب اسلام آیا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں سنا، احمق و بیوقوف کہے گا: رب العزت اسلام میرے پاس آیا اور بچوں نے مجھے میگنیوں سے مارا (یعنی غیر ضروری مشغلہ میں الجھ کر رہ گیا

بچوں کا زندہ کھلونا بنارہا اور اس طرح توجہ نہیں دی) اور بوڑھا کہے گا: رب العزت اسلام کی صداقت مجھ کو پہنچی؛ مگر میں نے اس طرح دھیان نہیں دیا، غور و فکر سے کام نہیں لیا اور جو زمانہ فترت میں انتقال ہوا تھا۔ وہ عرض کرے گا: رب العزت ہمارے پاس آپ کا کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ ان تمام لوگوں سے رب العزت ایک پکا مضبوط عہد و میثاق لیں گے کہ وہ اب رب العزت کے حکم کی مکمل اطاعت کرے گا۔ اب ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کا حکم ملے گا: کہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر وہ لوگ جہنم میں داخل ہو جاتے تو ان پر جہنم برداً و سلاماً ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو جائے گا تو جہنم ان پر ٹھنڈی اور عافیت و سلامتی بن جائے گی اور جو داخل نہیں ہوگا تو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ (اخرجہ احمد ۲۴/۴)

زمانہ فترت کی مدت

زمانہ فترت وہ مدت ہے جس میں کسی نبی و رسول کی آمد نہ ہوئی ہو۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھالینے کے بعد سے حضرت خاتم النبیین محمد ﷺ کے درمیان کا زمانہ چھ سو سال کا تھا اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا، بیس بیننا نبی۔ یعنی ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔

زمانہ فترت کے احکام

اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو کہ انکے پاس نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ ان کے ناسبین پہنچے۔ اور نہ پچھلے انبیاء کی شریعت ان کے پاس محفوظ تھی۔ تو یہ لوگ اگر شرک کے علاوہ کسی غلط کاری اور گمراہی میں مبتلاء ہو جاویں، تو وہ معذور سمجھیں جاویں گے۔ وہ مستحق عذاب نہیں ہونگے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کا اہل فترت کے معاملہ میں اختلاف

ہے کہ وہ بخشے جاویں گے یا نہیں۔ جمہور کا رجحان یہ ہے کہ امید اسی کی ہے کہ وہ بخش دیے جاویں گے، جبکہ وہ اپنے اس مذہب کے پابند رہے ہوں، جو غلط سلط انکے پاس حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کی طرف منسوب ہو کر موجود تھا بشرطیکہ وہ توحید کے مخالف اور شرک میں مبتلاء نہ ہوں۔ کیونکہ مسئلہ توحید کسی نقل کی محتاج نہیں، وہ ہر انسان ذرا سا غور کرے تو اپنی ہی عقل سے معلوم کر سکتا ہے۔ (گلدستہ، ج ۲، ص ۲۴۸)

مولود، مجنون، شیخ فانی اور زمانہ فترت میں وفات پانے والا

(۶۱۵) لأبی یعلیٰ والبخار بنحوہ عن أنس رضی اللہ عنہ:

قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُوتَى بِأَرْبَعَةِ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ بِالْمَوْلُودِ وَ بِالْمَعْتُوهِ وَ بِمَنْ مَاتَ فِي الْفُتْرَةِ وَ بِالشَّيْخِ الْفَانِي، كُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَعْنُكَ مِنَ النَّارِ: أُبْرَزُ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنِّي كُنْتُ أُبْعَثُ إِلَى عِبَادِي رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَ إِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ: أَدْخُلُوا هَذَا. فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: يَا رَبِّ! أَيْنَ نَدْخُلُهَا؟ وَ مِنْهَا كُنَّا نَفِرُّ! قَالَ: وَ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَمْضِي فَيَتَقَحَّمُ فِيهَا مُسْرِعًا قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا وَ مَعْصِيَةً فَيَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَ هَؤُلَاءِ النَّارَ.“ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد. ج ۷ ص ۲۱۶)

(۶۱۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن چار لوگوں کو لایا جائے گا مولود بچہ، معتوہ، مجنون، اور جو زمانہ فترت میں مرا ہو اور شیخ فانی بالکل ہی بوڑھا۔ سب کے سب اپنی اپنی باتیں بطور حجت کے کہہ لیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت جہنم کی ایک جماعت کو خطاب کر کے فرمائے گا: ظاہر ہو جا۔ تو ان سے کہا جائے گا: کہ میں نے اپنے بندوں کی طرف انہی میں کا ایک رسول بھیجا تھا اور میں خود بھی تم لوگوں کی طرف رسول تھا۔ اس (جہنم) میں داخل ہو جا (یہ حکم سن کر) جن لوگوں کے مقدر میں شقاوت بدبختی لکھی ہوئی ہے، وہ کہیں گے: یا رب ہم اس میں داخل

کہاں ہوں گے۔ (یعنی ہم اس جہنم میں داخل نہیں ہوں گے) اور ہم تو اس سے بھاگتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اور جن لوگوں کے مقدر میں سعادت لکھی ہوئی ہوگی وہ حکم سنتے ہی تعمیل حکم کریں گے۔ اپنے آپ کو جلدی سے جہنم میں ڈال دیں گے، چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ فرمائے گا: تم لوگ میرے رسول کی شدید تکذیب و معصیت کرتے تھے (لہذا جو حکم کو مان لیں گے جنت میں جائیں گے اور جس نے نہیں مانا جہنم میں) لہذا داخل کیا گیا اس (ماننے والوں) کو جنت میں اور اس (نہ ماننے والوں) کو جہنم میں۔ (مجمع الزوائد ۷/۲۱۶)

(۶۱۶) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال:

”يُوتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمَمْسُوحِ عَقْلًا وَبِالْهَالِكِ فِي الْفِتْرَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! لَوْ أَتَانِي مِنْكَ عَهْدٌ مَا كَانَ مِنْ أَتَاهُ مِنْكَ عَهْدٌ بِأَسْعَدَ بَعْدِهِ مِنِّي، وَيَقُولُ الْهَالِكُ صَغِيرًا: يَا رَبِّ! لَوْ أَتَيْتَنِي عُمَرًا مَا كَانَ مِنْ آتِيَّتِهِ عُمَرًا بِأَسْعَدَ بَعْمُرِهِ مِنِّي. فَيَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنِّي آمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَطِيعُونِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ وَعِزَّتِكَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَادْخُلُوا النَّارَ وَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا ضَرَّهُمْ. قَالَ: فَتَخْرُجُ عَلَيْهِمْ قَوَابِسُ يَظُنُّونَ أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَيَرْجِعُونَ سِرَاعًا. قَالَ: يَقُولُونَ: يَا رَبِّ! خَرَجْنَا وَ عِزَّتِكَ نُرِيدُ دُخُولَهَا فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا قَوَابِسُ ظَنَّنَا أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَيْءٍ، فَيَأْمُرُهُمُ الثَّانِيَةَ فَيَرْجِعُونَ كَذَلِكَ، وَيَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: قَبْلَ أَنْ تُخْلَقُوا عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ وَ عَلَى عِلْمِي خَلَقْتُكُمْ وَ إِلَى عِلْمِي تُصِيرُونَ فَتَأْخُذْهُمْ النَّارُ.“

[ضعیف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية، ج: ۹، ص: ۳۰۵)

(۶۱۶) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: قیامت کے دن ممسوح العقل اور زمانہ فترت میں مرنے والے کو اور بچوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تو ممسوح العقل عرض کرے گا: یا اللہ! اگر تو مجھ کو عقل و شعور دیتا، تو

صاحب عقل میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ پسندیدہ اور نیک بخت نہ ہوتا اور زمانہ فترت میں ہلاک ہونے والا عرض کرے گا: رب العالمین اگر تیری جانب سے مجھ کو پیغام وعدہ ملا ہوتا تو جن لوگوں کو عہد و پیمان ملا ہوا تھا ان میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ سعید و نیک بخت نہ ہوتا۔ پھر نابالغ بچے عرض کریں گے: یا اللہ! اگر تو مجھ کو زندگی و عمر دیتا تو عمروالوں میں مجھ سے زیادہ سعید و متقی کوئی بھی نہ ہوتا۔

پھر حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: میں تم لوگوں کو ایک حکم دیتا ہوں، کیا تم لوگ میری اطاعت کرو گے؟ وہ لوگ عرض کریں گے: تیری عزت کی قسم ہاں قبول کریں گے۔ ارشاد ہوگا: جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ لوگ داخل ہو جاتے تو نار جہنم ذرا بھی ضرر نہیں پہنچاتی، پھر ان لوگوں کے سامنے ایک شعلہ و شرارہ نمودار ہوگا جو اس قدر تباہ کن اور ہیبت ناک ہوگا جس کو (دیکھ کر یہ لوگ) گمان کریں گے کہ یہ تو تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے ایسی ہلاک کرنے والی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، تو جلدی سے واپس ہو جائیں گے اور عرض کریں گے: رب العالمین! ہم تو بھاگ آئے، مگر تیری عزت و جلال کی قسم ہم تو داخل ہونا چاہتے تھے کہ اچانک ہم پر ایک شعلہ فشاں نکلا، جس کو دیکھ کر ہم نے گمان کیا کہ یہ نیست و نابود کر دے گا اور آج تک حق تعالیٰ نے ایسی خطرناک کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ پھر حق تعالیٰ دوسری بار ان لوگوں کو حکم فرمائیں گے: وہ لوگ دوسری بار بھی واپس آ جائیں گے اور وہی سابقہ کیفیت کو دہرائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میں تم لوگوں کی پیدائش سے قبل جانتا تھا کہ تم لوگ کیا اعمال کرو گے، لہذا میں نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر تم لوگوں کو پیدا کیا اور میں نے اپنے علم ابدی کی بنیاد پر تم لوگوں کو چلایا۔ اے نار جہنم ان لوگوں کو ملا لو، پس آگ ان کو پکڑ لے گی۔

باب : لِيُعَذِّرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى آدَمَ ثَلَاثَةَ مَعَاذِيرٍ....

باب: قیامت کے دن حق تعالیٰ تین چیزوں کا عذر بیان کر دیں گے

(۶۱۷) عن الحسن رضی اللہ عنہ قال: خطبنا أبو هريرة رضی اللہ عنہ على منبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”لِيَعْتَذِرَنَّ (لِيَعْذِرَنَّ) اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى آدَمَ ثَلَاثَ مَعَاذِيرٍ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! لَوْلَا أَنِّي لَعَنْتُ الْكَذَّابِينَ، وَابْغَضْتُ الْكَذِبَ الْخَلْفَ وَاعْذَبْتُ عَلَيْهِ لَرَحِمْتُ الْيَوْمَ وَلَدَكَ أَجْمَعِينَ مِنْ شِدَّةِ مَا أَعْدَدْتُ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَنْ كُذِّبْتُ رُسُلِي وَعَصَى أَمْرِي (رُسُلِي) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا آدَمُ! اْعْلَمْ أَنِّي لَا أَدْخِلُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ النَّارَ أَحَدًا وَلَا أَعْذِبُ بِالنَّارِ إِلَّا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ بِعِلْمِي أَنِّي لَوْ رَدَدْتُهُ إِلَى الدُّنْيَا لَعَادَ إِلَى شَرِّ مَا كَانَ مِنْهُ (فِيهِ) وَلَمْ يَرْجِعْ لَمْ يَعْتَبْ وَيَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ! قَدْ جَعَلْتُكَ حَكَمًا بَيْنِي وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِكَ، فَمَنْ رَجَحَ مِنْهُمْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَانْظُرْ مَا يَرْفَعُ إِلَيْكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ رَجَحَ مِنْهُمْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنِّي لَا أَدْخِلُ مِنْهُمْ النَّارَ إِلَّا ظَالِمًا.“

[ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ٢ ص ٣١)

حق جل مجدہ آدم کو ہی حکم بنا کر میزان کے پاس کھڑا کر دیں گے

(٦١٤) ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

منبر رسول ﷺ پر خطبہ دیا اور فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا فرماتے ہوئے: حق جل مجدہ قیامت کے دن آدم سے تین چیزوں کا عذر بیان کرے گا۔ (یعنی آدم یہ تین چیزیں ضروری تھیں تم محسوس نہ کرو گے) حق جل مجدہ فرمائے گا: اے آدم! اگر میں جھوٹوں پر لعنت نہ کر چکا ہوتا اور جھوٹ پر میرا غضب نہ ہوتا، اور بد عہدی و برائی، اور اس پر عذاب کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو آج میں تیری تمام اولاد پر رحم کرتا، اس عذاب سے جو عذاب میں ان کے لیے تیار کیے ہوا ہوں۔ لیکن میرا قول و فیصلہ سچا ہے کہ اگر میرے رسول بھی جھوٹ بولیں اور میرے حکم کی نافرمانی کریں میرے رسول، تو میں یقیناً جہنم کو بھروں گا تمام جنات و انسان سے۔ اور حق جل مجدہ فرمائے گا: اے آدم تو خوب جان لے کہ میں تیری

ذریت میں سے کسی کو دوزخ میں نہیں داخل کروں گا الا یہ کہ میں نے اچھی طرح خوب اپنے علم وسیع سے جان لیا کہ اگر اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا تو پہلے سے زیادہ شریر و بد عمل ہوگا اور کبھی بھی دین کی طرف نہیں پلٹے گا اور نہ ہی ندامت کے ساتھ اپنی اصلاح کرے گا اور حق جل مجدہ فرمائے گا: اے آدمؑ میں تم کو اپنے درمیان اور تمہاری ذریت کے درمیان فیصلہ کرنے والا ثالث و حکم بناتا ہوں۔ تم خود میزان کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو جو ان کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، لہذا جس کا خیر غالب و رائج ہو اس کی برائی و بدی پر ایک (پتنگا کے برابر، ایک ذرہ کے برابر) ذرہ برابر اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ یہاں تک کہ تو خود جان جائے گا کہ میں ان میں سے کسی کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا؛ مگر جو ظالم ہوگا (یعنی بدی و برائی جس کی غالب ہوگی، وہی دوزخ میں جائے گا)۔ (الاتحاف ۸۳۴)

نوٹ: ابغضت الکذب والحلف بھی آیا ہے خلف کی جگہ۔ صحیح حلف ہی معلوم ہوتا ہے۔

خالق کی عظیم ترین پوشیدہ حکمتیں

اللہ رب العالمین اس کائنات عالم کے خالق ہیں، بلکہ خلاق و علیم ہیں، عالم کے ذرہ ذرہ کے احوال و کیفیات و خواص کے بھی خالق ہیں، مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی اس کی تمام حرکات و سکنات سے باخبر ہیں، مخلوق کو اپنی خبر نہیں معلوم مگر خالق کو اس کا تفصیلی علم علی وجہ الکمال اس کا علم ذاتی ہے، وہ اپنے بندوں پر نہایت ہی رحم و کرم کا معاملہ اپنے علم محیط سے کرتے ہیں، الغرض ہم خود اپنی جان پر، یا بندہ خود اپنی ذات پر مہربان نہیں جتنا ارحم الراحمین اس پر مہربان ہے، آپ جب اس بات پر ایمان لا چکے اور اپنے رب کی عظیم مہربان ہستی کو عظمت و کبریائی، ترحم و جمالی شان کی قدرت و قوت والی تسلیم کر چکے تو اب ذرا ٹھنڈے دل سے حدیث کو پڑھیے، بہرا ہو یا احمق، بوڑھا، شیخ فانی ہو یا زمانہ فترت میں مرنے والا یا نومولود ہو، یا مجنون، حق تعالیٰ نے اپنے علم ازلی و محیط میں ان کو دیکھا اور شکر ہے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھ کر حق تعالیٰ سے بدگمان ہو رہے ہیں، اگر یہ صحیح و سلامت ہوتے تو عالم میں فساد و بگاڑ کا سیلاب اور خون و خرابی کا بازار گرم کرتے، خود بھی عذاب شدید میں

بتلا ہوتے اور لوگوں کی بھی ناک میں دم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرور و فتن سے ہم کو بچایا اور ان کو بھی عذاب الیم و شدید سے بچا کر کم سے کم تر میں رکھا۔ آپ کی نگاہ ان کے اوپر گئی اور خالق کی عظیم ترین حکمت خفیہ پر کیوں نہ گئی؟ ہمارے رب، ہمارے خالق نے آتش فشاں، جّال و متحرک مادہ فساد کو بڑھنے سے روک کر ان پر اور ہم پر رحم و کرم کا سایہ کیا ہے، نہ کہ ان پر ظلم ہوا ہے، آخر حضرت موسیٰ و خضرؑ کے طویل ترین سفر کی سرگزشت آپ نے قرآن میں نہیں پڑھی خضرؑ نے بچہ کو قتل کیا، کشتی کی ہیئت بگاڑ دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی خیال پیدا ہوا جو آپ کو ان احادیث کے پڑھنے سے ہو رہا ہے، جب خضرؑ نے علم الہی کے اسرار و رموز منکشف کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے قصورِ علم و معرفت کا اعتراف کیا اور علم الہی ازلی کی شان بے نہایت پر سر تسلیم خم۔

مطالبہ عمل پر قدم بڑھائیں گے اور مطالبہ ایمان پر سر تسلیم خم کر دیں گے
 اس لیے قرآن و حدیث کے مطالعہ و قرأت کے وقت اس بات کا مکمل ایمان و ایقان ہو کہ ہماری کوتاہ فہم و فراست، ناتمام علم و معرفت بہت ہی بلندی پر پہنچ کر بھی مخلوق کے دائرہ امکان سے باہر نہیں جاتی اور یہ کلام خالق کا ہے یا خالق کے رسول خاتم ﷺ کا، اور دونوں ہی ہماری جان سے زیادہ ہم کو عزیز ہیں، جہاں مطالبہ عمل ہوگا، قدم بڑھائیں گے اور جہاں مطالبہ ایمان و ایقان ہوگا سر تسلیم خم کر دیں گے، ان احادیث رسول ﷺ میں حق تعالیٰ کی ذات سے ہمارے ایمان و ایقان کا تعلق ہے، یہ ہماری آزمائش ہے نہ کہ رب العزّت کی قدرت پر انگشت نمائی کا موقع۔ ہم تو اللہ رب العزّت کا شکر و حمد کریں کہ اس نے ہمیں اس فہرست میں نہیں رکھا۔ ہم سے شکر کا حق ادا ہو جائے اس کا اہتمام کریں۔ اس لیے حدیث میں اس کی بھی فداہ ابی و امی ﷺ نے اطلاع دیدی کہ حق تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ اچھا تم میری مان لو اور وہاں چلے جاؤ، مگر وہ لوگ وہاں بھی حکم عدولی کریں گے خواہ اس کا سبب جو بھی ہو اور امر و حکم الہی کو توڑ دیں گے، واپس چلے آئیں گے۔

میرے دوستو! حکم الہی کو ماننا ہی تو ایمان ہے۔ نفس و خواہشات اور مشاہدہ کے

خلاف حکم و امر ربی کو ماننا ہی تو فلاح و کامیابی کا راز ہے۔ رب العزت نے غیب پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ آپکو جن پر رحم الرحیمین سے زیادہ رحم آرہا ہے، یہ تو سوچئے کہ بندہ عالم مشاہدہ میں پہنچ چکا ہے، رب العزت سے ہم کلام ہے۔ باری تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں بھی بظاہر شعلے و شرارے بھڑکتے نظر آ رہے ہیں مگر غیب میں حکم الہی کے تحت رحمت ہی چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کا آخری امتحان ہو رہا ہے، کہ یہ مانتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، تاکہ ان اعتراض کرنے والے نادانوں پر بھی رموز و اسرار الہی عیاں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمت کھل جائے۔ جنکی نگاہ رحم الرحیمین کی جانب نہیں گئی اور ان نافرمانوں کے ظاہری احوال اور ضعف پر گئی۔ اس لیے جو حکم کو مان کر ظاہری مشاہدہ کے خلاف عمل کر لے گا نجات پا جائے گا۔ اور جو حکم کی نافرمانی کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا اور اللہ کی حکمت سب پر واضح ہو جائے گی، چونکہ وہ عالم مشاہدہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ ناگوار کو گوارہ کر کے امر و حکم ربانی کو مان لیتے تو آگ ان پر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتی۔ فَمَنْ دَخَلَهَا عَلَيْهِ بُرْدًا وَ سَلَامًا اللہ کے حکم کو ماننے میں دارین کی عافیت و سلامتی ہے۔ بہر حال امر الہی کی نافرمانی جو چھپی ہوئی تھی وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے ظاہر فرمادیں گے، اور کمال علم کا ظہور سب کے سامنے ہو جائے گا، اور عالم آخرت میں بھی ان کی نافرمانی فرماں برداری میں نہیں بدلے گی، جس سے ان کے خمیر و ضمیر کی بغاوت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے۔ واللہ اعلم، بشین

اصحاب الاعراف کون لوگ ہوں گے؟

(۶۱۸) عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال:

”أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ قَوْمٌ تَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسَنَاتُهُمُ النَّارَ، وَ قَصَّرَتْ بِهِمْ سَيِّئَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ:

قَوْمُوا: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۲۰)

(۶۱۸) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب الاعراف، یعنی اعراف میں وہی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تو دوزخ سے ان کو بچالیں گی؛ مگر گناہ ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک لے گا۔ جب ان کی نگاہ کو جہنمی لوگوں کی طرف پھیر دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہم کو ظالم قوم کے ساتھ نہ کیجئے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک ان کی طرف رب ذوالجلال متوجہ ہوگا اور حق تعالیٰ فرمائے گا: چلو کھڑے ہو کر جنت میں چلے جاؤ، کہ میں نے تم لوگوں کی مغفرت کر دی۔ (اخرجه الحاكم في المستدرک ۲/۳۲۰)

اعراف والوں کی دعاء

اعراف والے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں، ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں وہ کہاں رہیں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہی لوگ صاحب اعراف ہیں یہ جنت میں تو داخل نہیں کیے جائیں گے لیکن انھیں جنت کی توقع ضرور ہوگی۔ پھر اسی قسم کے ایک سوال پر حضرت محمد ﷺ نے فرمایا: کہ یہ اصحاب اعراف وہ ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر قتل ہو گئے دخول جنت سے تو اس لیے انھیں روک دیا گیا کہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کیا تھا اور دوزخ سے اس لیے بچ گئے کہ راہ حق میں شہید ہوئے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ایک دوسرے کو دیکھنے کا اثر

جنت و دوزخ کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے راستے بھی درحقیقت اہل جہنم کے لیے ایک اور طرح کا عذاب ہوگا کہ چار طرف سے ان پر ملامت ہوتی ہوگی اور وہ اہل جنت کی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ کے ساتھ حسرت کی

آگ میں بھی جلیں گے، اور اہل جنت کے لیے نعمت و راحت میں ایک نئی طرح کا اضافہ ہوگا کہ دوسرے فریق کی مصیبت دیکھ کر اپنی راحت و نعمت کی قدر زیادہ ہوگی، اور جو لوگ دنیا میں دین داروں پر ہنسا کرتے تھے اور ان کا استہزا کیا کرتے تھے اور یہ کوئی انتقام نہ لیتے تھے، آج ان لوگوں کو ذلت و خواری کے ساتھ عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو یہ ہنسیں گے کہ ان کے عمل کی ان کو سزا مل گئی۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

دوزخیوں پر علامت ہوگی

یعنی علاوہ دوزخ میں عذاب ہونے کے ان کے چہروں سے دوزخی ہونے کی علامات ہویدا ہوں گی، یا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اصحاب اعراف نے دنیا میں دیکھا ہوگا۔ اس لیے وہاں صورت دیکھ کر پہچان لیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت اور جہنم کی درمیانی دیوار پر رہنے والے

اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا ان کو 'اعراف' کہتے ہیں۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ قرطبی نے اس میں بارہ قول نقل کیے ہیں، ہمارے نزدیک ان میں رائج وہی قول ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہؓ اور اکثر سلف و خلف سے منقول ہے۔ یعنی وزن اعمال کے بعد جن کے حسنات بھاری ہوں گے وہ جنتی ہیں اور جن کے سیئات غالب ہوئے وہ دوزخی، اور جن کے حسنات و سیئات بالکل مساوی ہوں گے وہ اصحاب اعراف ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے اور یہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب عصاة مومنین جن کے سیئات غالب تھے، جہنم سے نکل کر آخر کار جنت میں داخل ہوں گے، تو اصحاب اعراف جن کے حسنات اور سیئات برابر ہیں وہ ان سے پہلے داخل ہونے چاہئیں گویا اصحاب اعراف کو اصحاب یمین کی ایک کمزور قسم سمجھنا چاہیے۔ جس طرح 'سابقین' مقربین فی الحقیقت اصحاب یمین کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنی اولوالعزمیوں کی بدولت عام

’اصحابِ یمین‘ سے کچھ آگے نکل گئے ہیں، اس کے بالمقابل ’اصحابِ اعراف‘ گری ہوئی قسم ہے جو اپنے اعمال کی کثافت کی وجہ سے عام اصحابِ یمین سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ لوگ ’اہلِ جہنم‘ اور ’اہلِ جنت‘ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے دونوں طبقے کے لوگوں کو ان کی مخصوص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، جنتیوں کو ان کے سفید اور نورانی چہروں سے اور دوزخیوں کو ان کی روسیاہی اور بدروقتی سے۔ بہر حال جنت والوں کو دیکھ کر سلام کریں گے جو بطور مبارک باد ہوگا اور چونکہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے ان کی طمع اور آرزو کریں گے جو آخر کار پوری کر دی جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

اعراف والوں کی معافی

ہناد ابن ابی خاتم رضی اللہ عنہ اور ابوالشیخ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اصحابِ اعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ وہاں روک دے گا پھر جب اللہ ان کو معاف کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے ان کو ایک نہر کی طرف لے جائے گا جس کا نام نہر حیات ہوگا جس کے دونوں کنارے سونے کے موتیوں سے جڑے ہوں گے اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی۔ اسی نہر میں اصحابِ اعراف کو ڈالا جائے گا (نہاتے ہی) ان کے رنگ درست ہو جائیں گے اور سینے پر ایک سفید چمک دار تل نمودار ہو جائے گا تو اللہ ان کو طلب فرما کر دریافت فرمائے گا کہ اب تمہاری کیا تمنا ہے جو چاہو مانگو، وہ لوگ اپنی تمنا ظاہر کریں گے جب ان کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی (اور کوئی تمنا باقی نہ رہے گی) تو اللہ فرمائے گا تم کو وہ چیزیں دی گئیں، جن کی تم نے تمنا کی اور اتنی ہی اور بھی اور ستر ہزار گنا مزید۔ چنانچہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے مگر ان کے سینوں پر ایک سفید تل چمکتا ہوگا اسی سے ان کی پہچان ہوگی، یہ لوگ مساکینِ اہل جنت (جنتیوں میں مسکین) کہلائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

فِي قِصَّةِ ذُبْحِ الْمَوْتِ

باب: يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ

باب: موت کو ذبح کرنے کا واقعہ

(۶۱۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْطَلِقُونَ خَائِفِينَ وَجَلِيلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَنْطَلِقُونَ فَرَحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ (نَعَمْ رَبَّنَا) هَذَا الْمَوْتُ. فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيَذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ فِيهِ أَبَدًا.“

[حسن] (أخرجه ابن حبان في صحيحه / ۲۶۱۴ موارد الظمان)

موت کو پل صراط پر لا کر ذبح کر دیا جائے گا

(۶۱۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن موت کو (ایک شکل دے کر) لایا جائے گا اور اس کو پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور آواز دی جائے گی: یا اہل الجنة! اے اہل جنت، تو اہل جنت خوف و ہراس کے عالم میں متوجہ ہوں گے کہ شاید ان کو جنت سے جہاں وہ ہیں ان کو نکلنے کا حکم ہو۔ پھر کہا جائے گا: اے دوزخ والے! تو جہنمی جہاں ہوں گے، اسی مقام پر وہ خوشی و مسرت کے ساتھ متوجہ ہوں گے کہ شاید ان کو جہنم سے نجات کا حکم و پروانہ ملے۔ اب ان لوگوں کو کہا جائے گا: تم پہچانتے ہو اس کو۔ وہ عرض کریں گے: ہاں! ہمارے رب یہ تو موت ہے۔ اب اس کو حکم رب سے پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اہل جنت و جہنم دونوں گروہ سے کہا جائے گا: اور اب تم دونوں کو موت نہیں۔ نہ جنت میں موت، نہ ہی جہنم میں موت۔

اہل جنت خوش ہو جائیں گے اور اہل جہنم کی حسرت بڑھ جائے گی

(۶۲۰) لأبی یعلیٰ — واللفظ له — والطبرانی والبخاری عن أنس رضی اللہ عنہ :

قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أُمْلَحُ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا. قَالَ: فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ رَبَّنَا هَذَا الْمَوْتُ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا. قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ رَبَّنَا هَذَا الْمَوْتُ. فَيَذْبَحُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ. فَيَأْمَنُ هَؤُلَاءِ وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هَؤُلَاءِ.“

[صحیح] (کما فی الترغیب ج ۴ ص ۱۰۴۳)

(۶۲۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

موت کو قیامت کے دن سفید مینڈھا کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر آواز لگائی جائے گی: یا اہل الجنہ، وہ بول اٹھیں گے: لبیک ربنا ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ ان کو کہا جائے گا: تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہاں ہم پہچانتے ہیں۔ ہمارے رب، یہ تو موت ہے۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ یا اہل النار، اے دوزخیو! وہ بول پڑیں گے: لبیک ربنا ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ ان سے کہا جائے گا: تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہاں ہمارے رب یہ تو موت ہے۔ بس اس کو ذبح کر دیا جائے گا جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب اہل جنت امن و امان پالیں گے اور اہل نار و دوزخ کی حسرت بڑھ جائے گی اور تمام امیدیں بالکل منقطع ہو جائیں گی۔ (الترغیب والترہیب ۱۰۴۳/۲)

موت و حیات کی حقیقت

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾

یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو۔ احوال انسانی میں سے یہاں صرف دو چیزیں

موت و حیات بیان کی گئیں کیونکہ یہی دونوں انسان کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں، حیات کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے تخلیق و تکوین کا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے، اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا، اس کے جواب میں ائمہ تفسیر سے متعدد اقوال منقول ہیں، سب سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک وجودی چیز ہے، غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر سے جو یہ منقول ہے کہ موت و حیات دو مجسم مخلوق ہیں، موت ایک مینڈھے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، اس سے مراد بظاہر اس صحیح حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت، جنت میں اور اہل دوزخ، دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پل صراط کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں مجسم اور متشکل ہو جائیں گے جو بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں مجسم ہو کر مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی۔ (قرطبی)

اور تفسیر مظہری میں فرمایا کہ موت اگرچہ عدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے اور ایسے تمام معدومات کی شکلیں عالم مثال میں قبل از وجودنا سوتی موجود ہوتی ہیں جن کو اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل الوجود بھی ایک قسم کا وجود حاصل ہے اور عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی

روایات حدیث سے استدلال فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

موت و حیات کے درجات مختلفہ

تفسیر مظہری میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے مخلوقات و ممکنات کو مختلف اقسام میں تقسیم فرما کر ہر ایک کو حیات کی ایک قسم عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ کامل و مکمل حیات انسان کو عطا فرمائی جس میں یہ صلاحیت بھی رکھ دی کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ایک خاص حد تک حاصل کر سکے اور یہ معرفت ہی بناءً تکلیف احکام شرعیہ اور وہ بارِ امانت ہے، جس کے اٹھانے سے آسمان وزمین اور پہاڑ سب ڈر گئے، اور انسان نے اپنی اُس موہوبِ الہی صلاحیت کے سبب اٹھالیا۔ اس حیات کے مقابل وہ موت ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ میں ذکر فرمایا ہے، کہ کافر کو مردہ، اور مومن کو زندہ قرار دیا گیا۔ کیونکہ کافر نے اپنی اس معرفت کو ضائع کر دیا، جو انسان کی مخصوص حیات تھی۔ اور بعض اصناف و اقسام مخلوقات میں یہ درجہ حیات کا تو نہیں، مگر حس و حرکت موجود ہے۔ اس کے مقابل وہ موت ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت ﴿كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ میں آیا ہے، کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت، اور موت سے مراد اس کا ختم ہو جانا ہے۔ اور بعض اقسام ممکنات میں یہ حس و حرکت بھی نہیں صرف نمو (بڑھنے کی صلاحیت) ہے جیسے عام درختوں اور نباتات میں اس کے بالمقابل وہ موت ہے، جس کا ذکر قرآن کی آیت ﴿يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ میں آیا ہے۔ حیات کی یہ تین قسمیں انسان، حیوان، نبات میں منحصر ہیں ان کے علاوہ اور کسی چیز میں یہ اقسام حیات نہیں ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کے متعلق فرمایا أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ لیکن اس کے باوجود جمادات میں بھی ایک خاص حیات موجود ہے۔ جو وجود کے ساتھ لازم ہے، اسی حیات کا اثر ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور آیت میں موت کا ذکر مقدم کرنے

کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہوگئی کہ اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے ہر چیز جو وجود میں آئی ہے پہلے موت کے عالم میں تھی بعد میں اس کو حیات عطا ہوئی ہے، اس لیے موت کا ذکر مقدم کیا گیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آگے جو موت و حیات کی تخلیق کی وجہ سے انسان کی آزمائش و ابتلاء کو قرار دیا ہے۔ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ یہ آزمائش بہ نسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے۔ کیونکہ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہوگا وہ اچھے اعمال کی پابندی زیادہ سے زیادہ کرے گا، اور اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اس کو اپنا عجز اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا استحضار ہوتا رہتا ہے، جو حسن عمل کی طرف داعی ہے لیکن موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔

موت بڑا واعظ ہے

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع میں ہے۔ وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى، یعنی موت وعظ کے لیے کافی ہے اور یقین غنی کے لیے (رواہ الطبرانی) مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا واعظ ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اس کا دوسری چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے اور جس کو اللہ نے ایمان و یقین کی دولت عطا فرمائی اس کے برابر کوئی غنی و بے نیاز نہیں۔ اور ربیع بن انس نے فرمایا انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لیے کافی ہے۔ أَحْسَنُ عَمَلًا یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح و مقبول ہونا معتبر ہے اسی لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا اور شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ تولا جائے گا، جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔

حسنِ عمل کیا ہے؟

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ اَحْسَنُ عَمَلًا تک پہنچے تو فرمایا (اَحْسَنُ عَمَلًا) وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد و تیار ہو۔ (قرطبی/معارف القرآن)

موت کی موت

حاکمؒ اور ابن حبانؒ نے بیان کیا ہے اور حاکمؒ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: موت کو چنگبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ان روایات کے سلسلہ میں سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ان کے معنی پر غور نہ کیا جائے صرف مان لیا جائے اور دوسرے متشابہات کی طرح ان کے (حقیقی) علم کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ (اور کہہ دیا جائے ہمارا ان پر ایمان ہے اور ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔) سیوطیؒ نے حکیم ترمذیؒ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ لیکن صوفیہ صافیہ کو چونکہ عالم مثال کا بھی کشف ہوتا ہے اور عالم مثال میں ہر جوہر عرض بلکہ غیر مادی چیز بلکہ باری تعالیٰ کی بھی ایک شکل ہے باوجودیکہ اللہ ہر شبابہت سے پاک ہے اور عالم مثال پر ہی اس حدیث کو محمول کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ کو بے ریش و بروت جو ان کی شکل میں دیکھا اور اس کے دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں تھیں، کبھی اللہ کی قدرت سے صورت مثالیہ عالم مثال سے عالم شہادت کی طرف منتقل ہو کر آ جاتا ہے۔ بکثرت اولیاء کی اس سلسلہ میں کرامتیں مشہور ہیں، تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو عالم مثال سے موت کی صورت مثالیہ لوگوں کے سامنے لے آئے۔ اور بحکم الہی اس کو ذبح کر دیا جائے، تاکہ جنت اور دوزخ والے سمجھ جائیں (کہ موجودہ مکان میں) ہمیشہ رہنا ہے (آئندہ کبھی) موت نہیں ہوگی۔ اسلام، ایمان، قرآن، اعمال، امانت، رحم اور

دنیاوی ایام کے حشر کا جو صحیح احادیث میں تذکرہ آیا ہے اس کی مراد بھی یہی ہے (کہ عالم مثال میں چونکہ ان سب کی صورتیں ہیں وہ ہی صورتیں سامنے لے آئی جائیں گی)۔

اعمال اور معانی کی صورتیں

سیوطیؒ نے بدورسافرہ میں بیان کیا ہے کہ تمام اعمال اور معانی (یعنی اجسام کے علاوہ) بھی مخلوق ہیں جن کی صورتیں اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتیں لیکن اللہ کے علم میں ان کی صورتیں ہیں، اہل حقیقت نے صراحت کی ہے کہ معانی کی حقیقتوں سے واقف ہونا اور ان کی صورت جسمانی، مشاہدہ کرنا کشف (اولیاء) کی ایک خاص قسم ہے۔ احادیث اس کی بکثرت شاہد ہیں (انتہی) سیوطی کا یہ قول عالم مثال کا بیان ہے (اولیاء کو عالم مثال ہی کا کشف ہوتا ہے عالم مثال ہی میں وہ معانی کی صورتیں دیکھتے ہیں)۔

امتحان کا مقصد

لَبِّلُواكُمْ یعنی اوامرو نواہی کا پابند بنا کر اللہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی عمل کرنا چاہتا ہے جیسا امتحان دینے والوں کے ساتھ (ان کے درجات کو الگ الگ کر دینے کے لیے) کرتا ہے مطلب یہ کہ بندوں کو مکلف کرنا بصورت امتحان ہے لیکن یہ امتحان اس لیے نہیں کہ اللہ کو بندوں کی وہ حالت معلوم ہو جائے جو پہلے معلوم نہ تھی بلکہ اس لیے ہے کہ بندوں کے درجات کو الگ الگ کر دیا جائے کوئی دوزخی اور کوئی جنتی ہو جائے۔

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا بغویؒ نے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اَحْسَنُ عَمَلًا یعنی کون زیادہ اچھی سمجھ رکھتا ہے اور کون ممنوعات الہیہ سے اپنے نفس کی بازداشت کرنے والا ہے اور کون اطاعت الہیہ میں زیادہ سرگرم ہے گویا عمل سے مراد فہم تقویٰ اور اطاعت، لَبِّلُواكُمْ کا تعلق خلق الموت والحیات سے ہے یعنی تخلیق موت وحیات کی حکمت یہ ہے کہ فرماں بردار اور نافرمان کا (جدا جدا) ظہور ہو جائے کیونکہ اوامرو نواہی کا پابند بنانے کا مدار زندگی پر ہے زندگی ہی کی وجہ سے تعمیل احکام کی قدرت حاصل

ہوتی ہے۔

ایمان بڑی دولت

اور موت ایک واعظ ہے جس سے دانشمند نصیحت اندوز ہوتا ہے اور آخرت کے لیے توشہ فراہم کرنے کا موقع غنیمت سمجھتا ہے۔

حیات، موت کا انقلاب صانع، حکیم، مختار کے وجود کی دلیل ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے موت سب سے بڑا واعظ ہے اور ایمان سب سے بڑی دولت۔ (راوہ الطبرانی)

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے ربیع بن انسؓ کا مرسل قول نقل کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبت بنانے اور آخرت کی اندرونی طلب پیدا کرنے کے لیے موت کافی ہے۔

سات چیزوں سے پہلے عمل کرلو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سات چیزوں سے پہلے عمل کرلو، جو تمہارے سامنے آئیں گی۔ (۱) ایسا افلاس جو (اللہ اور احکام الہیہ کو) فراموش کر دے (۲) ایسی دولت جو سرکش بنادے (۳) تباہ کن بیماری (۴) بے علم بنادینے والا بڑھاپا (۵) دنیا کو چھڑا دینے والی موت (۶) دجال یہ ایسا شر ہے جس کا (ہر پیغمبر کے زمانہ میں) انتظار کیا جاتا رہا ہے (۷) اور قیامت کے ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت اور تلخ ترین حقیقت ہے۔ ترمذیؒ اور حاکمؒ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، احمد اور مسلم نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً بیان کیا ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے اصلاح کرلو (۱) مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا (۲) دھواں (۳) دابة الارض (۴) دجال (۵) وہ چیز جو ہر شخص کے لیے مخصوص ہے یعنی موت (۷) اور وہ امر جو عمومی ہوگا یعنی قیامت۔ بیہقی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

اہل جنت و جہنم کا خلود ابدی اور حسرت

جنت و جہنم کے درمیان جب دونوں کو پہچان کرا کر موت کا خدشہ ختم ہو جائے گا تو دونوں کو ابدی و سرمدی مسرت و ندامت کا یقین ہو جائے گا۔ یعنی جنت والے ابدی و سرمدی نعمت اور اہل نار ابدی خسران و نقصان میں۔ اور حسرت کہ اگر وہ مومن ہوتے تو ان کو جنت ملتی اور اب ابدی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی ان لمحات پر جو بغیر ذکر کے گزرے ہیں اور یہ کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کر لیے کہ اور زیادہ درجات جنت ملتے اور بدکار کو اس پر کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آگیا اس لیے اس دن کو یوم الحسرة بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم!

(ثمین، رجب ۱۴۳۲ھ)

باب : إِذَا أُدْخِلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ

باب: حق تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیں گے

(۶۲۱) لأبي بكر محمد بن إبراهيم الاسماعيلي عن أبيه الكلاعي رضي الله عنه وله

صحبة:

”إِذَا أُدْخِلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ: قَالَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ؟ قَالُوا: لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالَ: نِعَمًا اتَّجَرْتُمْ فِي يَوْمٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ رِضْوَانِي وَ جَنَّتِي أَمْكُثُوا خَالِدِينَ مُخَلَّدِينَ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ النَّارِ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا: لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالَ: بئس ما اتَّجَرْتُمْ فِي يَوْمٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ غَضَبِي وَ سَخَطِي أَمْكُثُوا فِيهَا خَالِدِينَ مُخَلَّدِينَ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. فَيَقُولُ: اخْسَئُوا فِيهَا وَ لَا تُكَلِّمُونِ فَيَكُونُ ذَلِكَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِكَلَامِ رَبِّهِمْ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۳۶۳)

خبردار! جو تم نے کوئی بات کی

(۶۲۱) ترجمہ: ایف کلاعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے (اور انھیں شرفِ صحابیت حاصل ہے) جب حق جل مجدہ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کر چکیں گے، تو ارشاد ہوگا: اے اہل جنت تم لوگ زمین میں کتنے سال تھے؟ اہل جنت جواب دیں گے: ہم دنیا میں بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم تھے؟ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: بہت ہی اچھی اجرت تم لوگوں نے ایک دن یا دن کے بعض حصے میں حاصل کی، یعنی میری رضا و جنت، اچھا تم لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو، پھر ارشاد ہوگا: اہل نار تم لوگ زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے: ایک دن یا اس سے بھی کم۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: بہت ہی بری کمائی و مزدوری ہے جو تم نے دن بھر میں یا دن کے تھوڑے حصے میں کمائی، میرا قہر و غضب، ناراضگی و خفگی تم پر ہو، اب تم جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو۔

وہ عرض کریں گے: ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال دیجئے! اب کی اگر ہم نے نافرمانی کی تو ظالم ہوں گے ان کو جواب دیا جائے گا: اسی جہنم میں ذلیل و رسوا رہو خبردار! جو تم نے کوئی بات کی۔ یہ اہل جہنم کی آخری گفتگو رب العالمین سے ہوگی۔

نوٹ: حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: کہ اہل جہنم کا یہ آخری کلام ہوگا جس کے جواب میں حکم ہو جائے گا کہ ہم سے کلام نہ کرو، پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہ کر سکیں گے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بھونکیں گے۔

الغرض یہ ان کا آخری کلام ہوگا، اس کے بعد کچھ نہ بول سکیں گے۔

(معارف القرآن: ج ۶، ص ۳۳۷)

ایک دن یا ایک دن سے بھی کم مدت میں جنت و جہنم

حق جل مجدہ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیں گے تو دونوں گروہ سے ایک ہی سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے ہو گے۔ وہ دونوں ہی

ایک جواب دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم مدت رہے ہوں گے۔

قلیل مدت میں اہل ایمان نے ایمان و اعمال صالحہ سے جنت کمالی

حق جل مجدہ اہل ایمان کو فرمائیں گے خوب اچھا بدلہ تم نے تھوڑی مدت میں کمالیا۔
گویا کہ حق جل مجدہ کی جانب سے مبارکبادی کا مزدہ ہوگا، حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے ان اہل ایمان کو ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا **وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ** وہی کامیاب ہوئے۔ وہ کامیابی جنت کے اعلیٰ مقام کی ہے۔ بیچارے مسلمانوں نے تمہاری زبان اور عملی ایذاؤں پر صبر کیا تھا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالمقابل ان کو کیا پھل ملا، ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ ہر طرح کامیاب اور ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کاش کہ دنیا میں سمجھ جاتے

واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہی تھی۔ لیکن اگر اس بات کو پیغمبروں کے کہنے سے دنیا میں سمجھ لیتے تو کبھی اس متاع فانی پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے اور گستاخیاں اور شرارتیں نہ کرتے جن کا دنیا کے زائل و فانی لذتوں میں پڑ کر ارتکاب کیا۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے

دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو ہنسی سو جھتی تھی، ٹھٹھا کرتے، اور ان کے نیک خصلتوں کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پیچھے پڑ کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا، گویا تمہارے سر پر کوئی حاکم ہی نہ تھا جو کسی وقت ان حرکتوں پر نوٹس لے اور ایسی سخت شرارتوں کی سزا دے سکے۔

دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی

فَسُئِلَ الْعَادِيْنَ تو پوچھ لے گنتی والوں سے۔ یعنی فرشتوں سے جنہوں نے ہر نیکی و بدی گن رکھی ہے یہ بھی گنا ہوگا، زمین میں رہنا، قبر میں رہنا، یا دنیا کی عمر، یہ بھی وہاں

تھوڑی نظر آئے گی، یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شتابی کیا کرتے تھے، اب جانا کہ شتاب ہی آیا۔ (موضع القرآن)

اللہ اکبر کبیراً، حق جل مجدہ جب مومنین کو کفار کے سامنے جنت کی نعمتوں سے کامیاب کریں گے تو یہ بھی ایک سزا ہے کفار کے لئے، جس سے کفار کو مسلمانوں کی کامیابی پر روحانی اذیت و کلفت ہوگی۔

دنیا کی زندگی قلیل کیوں معلوم ہوگی؟

(۱) دکھ اور تکلیف کے وقت کو آدمی طویل سمجھتا ہے، اور اس سے پہلے گزرے ہوئے زمانے کو چھوٹا جانتا ہے۔

(۲) پچھلی مدت تو گزر چکی تھی اور جو مدت گزر چکے وہ حقیر ہی معلوم ہوتی ہے۔

(۳) آخرت کی زندگی لامحدود ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیوی زندگی اور قبر میں رہنے کی مدت بہت ہی کم ہے۔

(۴) پچھلی زندگی خوشی میں گزری اور خوشی کے ایام چھوٹے ہی معلوم ہوتے ہیں، یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہوگی جب مدت قیام سے صرف دنیا میں زندگی کی مدت مراد ہو، قبر کی مدت مراد نہ ہو، کیونکہ نصوص قطعیہ اور اجماع سے ثابت ہے کہ (کافروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ) عذاب قبر حق ہے۔ (تفسیر مظہری۔ گلدستہ ۵/۸۳)

وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی

حق تعالیٰ فرمادیں گے ﴿اٰخَسَوْۤا۟ فِیْہَا وَلَا تُكَلِّمُوۡنَ﴾

تم پر پھٹکار ہو بات مت کرو، بک بک مت کرو۔ جو کیا تھا اب اس کی سزا بھگتو، پھر فریاد منقطع ہو جائے گی۔ امید و یاس ختم ہو جائے گی، بجز زفر و شہیق کے کچھ کلام نہ کر سکیں گے، سوائے دم گھٹنے اور آہیں بھرنے کے اور کوئی بات نہ کر سکیں گے، کتوں کی طرح بھونکیں گے نہ خود بات سمجھیں گے نہ سمجھا سکیں گے۔

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ جب ان سے کہہ دیا جائے گا بک بک مت کرو، خاموش رہو، تو ان کی ساری اُمیدیں کٹ جائیں گی بالکل نراس و ناامید ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف رُخ کر کے بھونکیں گے اس وقت دوزخ اوپر سے بند کر دی جائے گی۔
آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاتُوبُ اِلَيْهِ۔

عبرت و نصیحت

دوستو! دنیا کی عمریں ہماری اقلِ قلیل ہے، اس قیمتی اور تھوڑی عمر کو کھیل کود اور تماشہ نہ بنائیں، خواہشات اور نفس پرستی میں نہ کھوئیں۔ حضورِ حق کی پیشی کو نہ بھولیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات، ذکر و فکر، حصولِ قربِ الہی کی بلیغ کوشش میں صرف کریں، قرآن کتنی عظیم حقیقت کو منکشف کرنے والی کتاب ہے پھر بھی ہم اس سے عبرت و نصیحت نہ پکڑیں تو کس کا نقصان۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. وَعَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَنِعْمَةِ الْقُرْآنِ وَصَلَّى اللّٰهُ
وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

كِتَابُ الشَّفَاعَةِ

شَفَاعَتِ كَاتِفَصِيلِي بِيَان

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا جَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ

(٦٢٢)..... عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا محمد رضي الله عنه قال:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا جَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ .
فَيَقُولُونَ : اشفع لنا إلى ربك ، فيقول : لست لها ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ
خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فيقول : لست لها ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ
كَلِمَةُ اللَّهِ ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فيقول : لست لها ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ
اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فيقول : لست لها ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ،
فَيَأْتُونَ نَبِيَّ فَقُول : أَنَا لَهَا ، فَأَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي ، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ
أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، وَ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا ،
فَيَقَال : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ ، وَ سَلْ تُعْطَ وَ اشفع تُشَفَّعْ ،
فَأَقُول : يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيَقَال : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقْ فَأَفْعَلْ ثُمَّ أَعُوذُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ
سَاجِدًا فَيَقَال : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ ، وَ سَلْ تُعْطَ ، وَ
اشفع تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيَقَال : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي
قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ . فَاَنْطَلِقْ فَأَفْعَلْ . ثُمَّ أَعُوذُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ
الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيَقَال : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ
وَ سَلْ تُعْطَ ، وَ اشفع تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي . فيقول : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ
كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ . فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَاَنْطَلِقُ
فَأَفْعَلُ .“

فلما خَرَجْنَا من عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَلَمْ نَرِ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ: هِيَ فَحَدَّثَنَا بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ: هِيَ. فَقُلْنَا: لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مِنْذُ عَشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أُنْسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكَلَّوْا؟ قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ.

حدثنی کما حدثکم به قال:

”ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ، وَ سَلْ تُعْطَى، وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! ائْذَنْ لِي فَيَمْنُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَا أُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ٩، ص: ١٧٩)

قیامت کے دن لوگوں کی پریشانی اور نجات کی تلاش اور بابِ شفاعت

(۶۲۲) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اضطراب و ہولناکی کے عالم میں ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ آدم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے: ہماری سفارش و شفاعت رب العالمین سے کیجیے، وہ جواب دیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں، ہاں تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل الرحمن ہیں۔ وہ لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی جواب دیں گے کہ میں بھی اہل نہیں ہوں۔ ہاں تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ وہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے وہ جواب دیں گے: میں سفارش کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں۔ تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ روح اللہ اور اللہ کے کلمہ ہیں۔ وہ لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہ عرض کریں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ میں کہوں گا: ہاں میں اس شفاعت و سفارش کا اہل ہوں۔ میں اپنے رب سے باریابی و حاضری کی اجازت طلب کروں گا۔ تو

مجھ کو اجازت مل جائے گی اور منجانب اللہ مجھ کو حق تعالیٰ کی حمد کا الہام ہوگا، جن الفاظ کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، اور حضور حق میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، حق تعالیٰ فرمائے گا: یا محمد ﷺ، آپ ﷺ سجدہ سے سر اٹھائیے۔ آپ اپنی بات کہیے، آپ کی سنی جائے گی۔ سوال کیجیے دیا جائے گا۔ شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: یا رب امتی امتی، اے رب میری امت، میری امت، حق جل مجدہ مجھ کو فرمائے گا: جانیے جہنم سے ان لوگوں کو نکال لائیے جن کے دل میں جو کے دانہ کے برابر ایمان ہو، میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر انہی حمد کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر حضور حق میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ تو مجھ کو کہا جائے گا: یا محمد ﷺ اپنا سر اٹھائیے اور اپنی بات کہیے سنی جائے گی اور سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، اور سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا: یا رب امتی امتی، اے رب میری امت میری امت۔ مجھ کو کہا جائے گا: جانیے اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال لائیے جن کے دل میں ذرہ برابر یرائی کے دانہ برابر ایمان ہے۔ میں جاؤں گا اور نکال لاؤں گا۔ پھر واپس آ کر انہی حمد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور سجدہ میں گر پڑوں گا۔ مجھ کو کہا جائے گا: یا محمد ﷺ اپنا سر اٹھائیے اور اپنی بات کہیے سنی جائے گی اور سوال کیجیے عطا کیا جائے گا اور سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت امت۔ مجھ کو کہا جائے گا جانیے اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال لائیے جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم سے کم ایمان ہو، ایسے لوگوں کو نکال لاؤ، میں جاؤں گا اور نکال کر لاؤں گا۔

راوی کہتے ہیں: کہ جب ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا: اگر ہم حسن بن ابی الحسنؑ کے پاس سے ہوتے ہوئے چلیں جبکہ وہ ابی خلیفہ کے مکان میں چھپے ہوئے تھے، ان سے بھی پوچھ لیتے جو انس نے ہم کو شفاعت کی حدیث سنائی ہے۔ لہذا ہم لوگ آئے ان کو سلام کیا تو اندر آنے کی اجازت دیدی۔ ہم نے ان سے کہا: اے ابوسعیدؓ ہم ابھی آپ کے بھائی انس بن مالکؑ کے پاس سے آرہے ہیں،

انہوں نے شفاعت کے سلسلہ میں ایسی حدیث سنائی جو ہم نے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ تو ہم نے پوری حدیث سنائی، جب ہم اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا اور سناؤ، میں نے کہا: اس سے زائد انہوں نے نہیں سنایا۔ اچھا مجھ کو تو پوری حدیث بیس سال سے سنارہے ہیں مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ بھول گئے یا سنانا پسند نہیں کیا کہ لوگ بس اسی پر تکیہ کر لیں گے اور بھروسہ۔ میں نے کہا: ابوسعیدؓ تو آپ ہی سنا دیں۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہا: کہ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں اس کا تذکرہ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ تم کو بیان کروں گا۔

سنو مجھ کو بھی انہوں نے اسی طرح سنایا جس طرح تم لوگوں کو بیان کیا اور فرمایا: پھر میں چوتھی بار واپس حضور حق میں جاؤں گا اور انہی الفاظ سے اللہ کی حمد بیان کروں گا اور پھر سجدہ ریز ہوں گا تو ارشاد ہوگا: یا محمد ﷺ آپ اپنا سر اٹھائے اور کہیے آپ کی سنی جائے گی اور سوال کیجیے عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا: یا رب مجھ کو اجازت دیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: مجھ کو میری عزت کی قسم۔ میری جلال کی قسم، کبریائی کی قسم۔ میری عظمت کی قسم، میں ضرور ان لوگوں کو نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ (خرجہ البخاری ۱۷۹/۹)

شفاعت ایک حتمی و یقینی حقیقت ہے

عالم مغیبات کے جن حقائق کو آنحضور ﷺ نے بیان فرمایا اور جس پر ایک مومن کو ایمان لانا اور اس کی حقیقت پر یقین رکھنا ضروری ہے (آنحضور ﷺ کی) شفاعت بھی ہے۔ کتب حدیث میں شفاعت کی بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جن کے مجموعہ سے ایک بدیہی حقیقت اور حتمی و یقینی ہونے میں مزید مدد ملتی ہے کہ کل قیامت میں مومنوں کو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔

شفاعت کی قسمیں، شفاعتِ کبریٰ مخصوص ہے محمد ﷺ کے لیے

شفاعت کی کئی قسم ہوگی اور متعدد بار ہوگی اور مختلف نوعیت کی ہوگی، حدیث مذکور میں جس شفاعت کا تذکرہ ہے اس کو شفاعتِ کبریٰ اور شفاعتِ عظمیٰ بھی شریعت میں کہا جاتا ہے۔ اس شفاعت کی حقیقت یہ ہوگی کہ حق جل مجدہ جلال میں ہوگا، تمام انسانیت یکسر عالم خوف و دہشت میں ہوگی ذرہ برابر بھی بلا امتیاز کسی مخلوق کو حرکت اور جنبش کی ہمت نہ ہوگی۔ اَنَا الْمَلِكُ، اَيْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ، اَنَا الْجَبَّارُ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، اَيْنَ الْمَتَكَبِرُونَ، سورج اپنی تمام حرارت کے ساتھ ابن آدم کے سروں پر مسلط ہوگا، ہماوشما کا کیا پوچھنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اوالوالعزم بھی عالم نفسی نفسی میں ہوں گے، حق جل مجدہ مالک یوم الدین کا مظہر اتم ہوگا۔ اس عالم نفسی نفسی میں ابن آدم اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے تاکہ موقف محشر میں حساب و کتاب سے نجات مل جائے اور ابدی فیصلہ ہو کر لوگ اپنے ابدی مستقر میں سکونت پذیر ہوں، مگر اس عالم نفسی نفسی میں ابوالبشر آدم سے لے کر روح اللہ عیسیٰ بن مریم علیہم السلام تک کسی کو جرأت و ہمت نہ ہوگی کہ بارگاہِ احدیت و صمدیت میں رحمن و رحیم کو رحمت کا واسطہ دے کر شفاعتِ امم کر سکیں بالآخر تمام امم جنابِ رحمۃ للعالمین ﷺ کی جناب میں آئے گی اور آپ ﷺ امت کی اس تکلیف و خوفزدگی کو محسوس کریں گے اور رب العالمین کی جناب میں رحمۃ للعالمین ﷺ سجدہ ریز ہوں گے، پھر کیا ہے، ارحم الراحمین کی رحمت جوش میں آجائے گی اور امم کا حساب شروع ہو جائے گا اسی کو شفاعتِ کبریٰ و عظمیٰ کہا جاتا ہے اور رحمۃ للعالمین ﷺ کی رحمت اس روز تمام امم کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے کر حق جل مجدہ کی جناب میں پیش کر دے گی اور یہ شفاعتِ کبریٰ، آپ ﷺ ہی کے لیے مخصوص ہے، اس شفاعتِ کبریٰ کے بعد ذیلی اور نجی شفاعت آپ اپنی گنہگار امت کے لیے فرمائیں گے چنانچہ وہ گنہگار امتی جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یا نار جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے ان کو آپ کی شفاعت کی برکت سے نجات ابدی میسر ہوگی۔ پھر علماء اتقاء اور صدیقین اور صالحین امت

بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی حفاظ قرآن بھی نابالغ بچے بھی لیکن بنیادی عقیدہ کے طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جملہ شفاعت اذن الہی سے کی جائے گی۔ بغیر اجازت نہ انبیاء و ملائکہ، نہ صلحاء، نہ اتقیا، نہ ابرار، نہ اخیار، نہ صدیق، نہ شہداء غرض کسی کو بغیر اذن کے پر مارنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی، حق جل مجدہ فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے۔

ایک دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ اور نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضا ہوگی۔

اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ

بہر حال اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ بغیر حکم باری کے کسی کی بھی مجال نہیں کہ وہ قدرت ایزدی میں ذرہ برابر بھی عمل دخل دے سکے اور حق جل مجدہ کے مشیت کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اسی کو توحید کہا گیا ہے۔ نیز علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ کل قیامت میں انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صدیق و شہداء ابرار و اخیار اور قطب، غوث و ابدال جن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، مغفرت تو ہوگی ان لوگوں کی مشیت ایزدی سے، اور مقصد ہوگا جماعت انبیاء علیہم السلام اور اخیار و ابرار کو مقام شفاعت پر فائز کر کے خوش کرنا۔ اور دراصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت و قبولیت کے اظہار کے لیے ہوگی ورنہ حق جل مجدہ کی جناب میں دخل دینے کی اجازت کس کو ہے۔ ﴿هُوَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔

یعنی رحمت جن لوگوں کو اپنی آغوش میں لینا چاہے گی ان لوگوں کی شفاعت انبیاء و صلحاء و صدیق و غیر ہم کے دل میں ڈالے گی تاکہ لوگوں کی شفاعت سے مغفرت بھی ہو اور مقربین بارگاہ رب العزت کے اعزاز و اکرام کا اظہار عالم محشر میں بھی ہو۔

پہلی شفاعت و آخری

پہلی شفاعت میدانِ قیامت میں، موقف کی شدتوں سے رہائی دلانے کیلئے ہوگی اور آخری شفاعت دوزخ سے رہائی کے لیے ہوگی۔ الغرض شفاعت کی کئی شان ظاہر ہوگی، گنہگاروں کی مغفرت، نیک لوگوں کے درجات کی بلندی، مراتبِ جنت میں ترقی، وغیرہ ذالک۔

قیامت کی ہولناکی و گھبراہٹ

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ: قیامت میں گھبراہٹ اس وقت ہوگی جبکہ دوزخ کو لگاموں میں پکڑ کر کھینچ کر لایا جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے منہ میں ستر ہزار لگام لگا ہوگا اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی وہ غصے میں بے قابو ہو رہی ہوگی مجرمین کو پکڑنے کے لیے۔ تکاد تمیز من الغیط ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے۔ یعنی بے پناہ و بے انتہا جوش اشتعال سے ایسا معلوم ہوگا گویا غصے میں آ کر پھٹی پڑتی ہے۔ اعاذنا للہ منها بلطفہ و کرمہ۔ آمین۔

ابن خزیمہؒ اور طبرانیؒ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سلمانؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی (مجموعی) گرمی دیدی جائے گی اور کھوپڑیوں کے قریب لے آیا جائے گا۔

تین مرتبہ لوگ شفاعت کے طلب گار ہوں گے

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ تین مرتبہ شفاعت کے طلب گار ہوں گے، پہلی بار موقف سے رہائی کے لیے، جیسا کہ ابھی تفصیل آپ نے پڑھی۔ دوسری بار جنت میں داخل ہونے کے لیے، تیسری بار دوزخ کے اندر باقی ماندہ مومنوں کی خلاصی و نجات کے لیے۔ رحمۃ للعالمین ﷺ نے اپنی دعا کو امت کے گنہگاروں کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی

دعا کو دنیا میں ہی استعمال فرمالیا اور میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے ان کے لیے۔ یعنی شفاعت کے لیے ان لوگوں کے حق میں اس دعا سے کام لوں گا جو کبائر میں مبتلا تھے۔

شَفَاعَتِي لَأَهْلِ الْكِبَائِرِ

یعنی مجرمین کبائر اللہ کی رحمت اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعا کو امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔

مقام محمود

مقام محمود، شفاعتِ عظمیٰ کا مقام ہے، جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا، تب آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے، اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ ﷺ کی حمد (تعریف) ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کریں گے، گویا شانِ محمدی ﷺ کا پورا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کے دن مومنین کو روک لیا جائے گا

(۶۲۳) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

”يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهْمُوا بِذَلِكَ.

فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَاسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لَتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. قَالَ: فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. قَالَ: يَذْكُرُهُ خَطِيئَتُهُ - الَّتِي أَصَابَ - أَكْثَلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا. وَلَكِنْ اتُّوْا نَوْحًا أَوَّلَ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نَوْحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنْ اتُّوْا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّي

لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَ لَكِنْ اَتُّوا مُوسَى عَبْدًا اَتَاهُ اللّٰهُ
التَّوْرَةَ وَ كَلَّمَهُ وَ قَرَّبَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: اِنِّى لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ
يَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَ لَكِنْ اَتُّوا عِيسَى عَبْدَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلَهُ وَ
رُوْحَ اللّٰهِ وَ كَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَ لَكِنْ اَتُّوا
مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاَخَّرَ فَيَأْتُونِىْ. فَاسْتَاذِنُ عَلَى
رَبِّىْ فِىْ دَارِهِ فَيُوْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَدْعَنِىْ، فَيَقُولُ: اِرْفَعْ مُحَمَّدٌ وَ قُلْ يُسْمَعُ وَ اَشْفَعُ تُشْفَعُ وَ سَلْ تُعْطَى. قَالَ:
فَاَرْفَعُ رَاسِىْ فَاُثْنِىْ عَلَى رَبِّىْ بِشَاءٍ وَ تَحْمِيدٍ يُعَلِّمْنِيْهِ فَيَحْدُّ لِىْ حَدًّا فَاُخْرِجُ
فَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.

قال قتادة : وسمعتُه أيضاً يقولُ:

”فَاُخْرِجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَ اَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْذُ فَاسْتَاذِنُ عَلَى
رَبِّىْ فِىْ دَارِهِ فَيُوْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ، فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَدْعَنِىْ ثُمَّ يَقُولُ: اِرْفَعْ مُحَمَّدٌ! وَ قُلْ يُسْمَعُ وَ اَشْفَعُ تُشْفَعُ وَ سَلْ تُعْطَى. قَالَ
فَاَرْفَعُ رَاسِىْ فَاُثْنِىْ عَلَى رَبِّىْ بِشَاءٍ وَ تَحْمِيدٍ يُعَلِّمْنِيْهِ قَالَ: ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحْدُّ لِىْ
حَدًّا فَاُخْرِجُ فَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.

قال قتادة: وسمعتُه يقولُ:

”فَاُخْرِجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ اَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْذُ الثَّالِثَةَ، فَاسْتَاذِنُ
عَلَى رَبِّىْ فِىْ دَارِهِ، فَيُوْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ
اَنْ يَدْعَنِىْ ثُمَّ يَقُولُ: اِرْفَعْ مُحَمَّدٌ! وَ قُلْ يُسْمَعُ وَ اَشْفَعُ تُشْفَعُ وَ سَلْ تُعْطَى. قَالَ
فَاَرْفَعُ رَاسِىْ فَاُثْنِىْ عَلَى رَبِّىْ بِشَاءٍ وَ تَحْمِيدٍ يُعَلِّمْنِيْهِ قَالَ: ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحْدُّ لِىْ
حَدًّا، فَاُخْرِجُ فَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.

قال قتادة: وقد سمعتُه يقولُ:

”فَأُخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ مَا يَبْقَىٰ فِي النَّارِ إِلَّا
مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.“

قال: ثم تلا هذه الآية:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (الإسراء: ٧٩)

قال: وَ هَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ.

[صحيح] (أخرجه البخارى ج ٩ ص ١٦٠)

(۶۲۳) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: قیامت کے دن مومنین کو روک لیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے دلوں میں یہ بات
ڈالی جائے گی، تو وہ بیک زبان ہو کر کہیں گے، اگر رب العالمین سے کوئی ہماری سفارش
کر دے، تو ہم سبھی لوگوں کو اس موقف کے ہولناکی سے نجات مل جائے۔ لہذا وہ لوگ آدم
کے پاس آئیں گے اور وہ لوگ کہیں گے: آدم آپ لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ
کو اپنے خاص دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا
اور تمام کائنات عالم کی اشیاء کا نام سکھلایا۔ تاکہ آپ ہماری رب العالمین سے سفارش
کریں کہ اس ہولناکی کے موقف سے ہم لوگوں کو نجات مل جائے اور راحت وطمینان
حاصل ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آدم کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آپ ﷺ
نے فرمایا ان کو اپنی خطا، جو ان سے ہو گئی تھی، درخت کا پھل کھانا، جس سے ان کو منع کیا گیا
تھا، یاد آ جائے گا۔ ہاں تم لوگ نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جن کو زمین والوں کی
ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ لوگ نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے: کہ میں
اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور نوح نے اللہ تعالیٰ سے بغیر علم کے بیٹے کے اہل ہونے کا سوال
کر دیا تھا، اس گناہ کو یاد کریں گے۔ تم لوگ ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ
ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ عرض کر دیں گے میں بھی اہل نہیں ہوں، اور وہ تین باتیں جو
بطور توریہ کے کہہ دی تھیں، اس کو یاد کریں گے۔ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے

ایسے بندہ ہیں کہ ان کو اللہ نے تورات عطا کی اور ان سے ہم کلام ہوئے اور قریب کر کے سرگوشی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی عرض کریں گے: میں سفارش کا اہل نہیں ہوں۔ کیونکہ ناحق ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کو یاد کریں گے۔ تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، جو اللہ کے بندے، اس کے رسول، اللہ کے روح، اور کلمہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی تمام باتیں معاف کر دی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ رب العزت سے ان کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیدے گا (جب میں داخل ہوں گا) تو رب العزت کو دیکھوں گا فوراً سجدہ میں چلا جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھ کو سجدہ میں چھوڑ دے گا۔ میں سجدہ میں رہوں گا۔ ارشاد ہوگا: محمد (ﷺ) سر اٹھائیے کہیے، سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول ہوگی۔ آقا ﷺ نے فرمایا: میں سر اٹھاؤں گا، اور اپنے رب کی ایسی خوبصورت حمد و ثنا کروں گا جو میرا رب خود ہی مجھ کو سکھلائے گا۔ تو مجھ کو ایک متعین حد بتلائی جائے گی ان لوگوں کو نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا فرماتے تھے۔

اور میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، اور جنت میں داخل کروں گا، پھر واپس آؤں گا اور اللہ رب العزت کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا۔ مجھ کو اندر آنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں رب العزت کو دیکھوں گا تو میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو سجدہ ہی میں چھوڑ دے گا جب تک چاہے گا، پھر ارشاد ہوگا: محمد ﷺ سر اٹھائیے اور کہیے سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول ہوگی، سوال کیجیے عطا کیا جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ عز و جل کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو حق تعالیٰ مجھ کو خود ہی سکھلائے گا۔ پھر سفارش کروں گا تو ایک حد متعین کر دی جائے گی۔ میں ان

لوگوں کو نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔

قنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا فرماتے تھے۔

میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا پھر تیسری بار لوٹ کر آؤں گا اور اللہ رب العزت سے ان کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کروں گا۔ مجھ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں رب العزت کو دیکھوں گا تو سجدہ کروں گا، میرا رب مجھ کو سجدہ میں جب تک چاہے گا چھوڑ دے گا، پھر ارشاد فرمائے گا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراٹھائیے، کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول ہوگی اور سوال کیجیے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سراٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو رب تعالیٰ خود مجھ کو سکھلائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر میں شفاعت کروں گا تو ایک حد متعین کر دی جائے گی میں ان لوگوں کو نکالوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

قنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنا فرماتے تھے:

میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا حتیٰ کہ اب جہنم میں کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ جس کو قرآن نے ہی روک لیا ہو۔ یعنی جس پر ابدی خلود کی مہر لگ گئی ہو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ترجمہ: امید ہے کہ آپ کا رب، آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ (ترجمہ از تھانوی) اور فرمایا: یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارا رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ (اخرجہ البخاری۔ ۱۶۰/۹)

قصہ آدمؑ میں مخفی رازِ الہی اور اقرارِ عبودیت

اس حدیث میں چند امور قابلِ وضاحت ہیں۔

اول تمام امم کا ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچنا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے اس عصیان کی بنیاد پر جو جنت میں واقع ہو چکا تھا، یاد کر کے مقام شفاعت سے حیاء اور بارگاہِ الہی میں باریابی سے مانع تصور کرنا، قرآن حکیم نے اس واقعہ کو متعدد بار

وحی الہی کی روشنی میں بیان کیا ہے، جس کا تفصیلی مطالعہ تو قرآنی آیات بینات کے ضمن میں کریں۔ یہاں صرف اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ شفاعت کبریٰ کے لیے ابوالانبیاء علیہ السلام بھی ہمت نہ فرمائیں گے نیز اس نفسی نفسی کے عالم تحریر میں اولوالعزم پیغمبروں کو بھی اپنی اپنی رفعت و بلندی کے اعتبار سے ادنیٰ ادنیٰ زلات بھی بارگاہ ایزدی میں باریابی سے مانع ہوگی، اللہ اکبر! جس کی شان جس قدر بلند ہوتی ہے وہ اپنی زلات کو بھی اس قدر اہمیت کے نگاہوں سے تولتا ہے ورنہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اس شجرہ ممنوعہ کا معاملہ تقدیری اسباب کے تحت وقوع پذیر ہوا تھا اور اس ایک لغزش کو ظہور انسانیت کا سبب بنانا تھا، یہیں پر آ کر عقل انسانیت فہم و ادراک کی تاریک کوٹھری میں محو حیرت ہو کر رب العالمین کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور ایک فلسفی بحث و تمحیص کی راہ کو اختیار کر کے گمراہ ہو جاتا ہے، جنت میں اس واقعہ کا پیش آنا اَنَّا اَنُكُنْتُ رُمُوزِ الْاِلهِیہ پر مبنی تھا نہ کہ محض عصیانِ آدم، یہی ایک حکمت کیا کم ہے کہ شجر ممنوعہ کے تناول کو جملہ انبیاء و رسل، اخیار و ابرار، صلحاء و اتقیا، مومنین و متقین کے ظہور کا سبب اور پھر اس مقدس جماعت کو وحی ربانی کے لیے منتخب کیا گیا۔

غرض اس واقعہ کو آپ محض فعصی آدم رَبُّهُ فَعَوٰی کے تحت نہ دیکھیں بلکہ ثُمَّ اَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰی کے ضمن میں مقام اجتباء کی عمیق حقیقت اور پھر مقام توبہ انتخاب ہدایت یہ سب کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ اس کا بیان لفظوں میں ناممکن سا ہے اور جب عملی میدان کا قدم بڑھایا جائے پھر ان حقیقتوں کو سمجھنا آسان ہے۔

نوح علیہ السلام میں اظہارِ عبودیت

دوسری حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حق جل مجدہ نے قوم نوح علیہ السلام کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو غرق نہیں کروں گا جب عذاب الہی آگیا تو نوحؑ کنعان ابن نوح علیہ السلام کے لیے حق جل مجدہ سے ان الفاظ میں فریاد کرنے لگے، ﴿وَاَدٰی نُوْحٌ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِبْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَاِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰکِمِیْنَ﴾

(اور جب نوحؑ نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور) آپ کا (یہ) وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین (اور بڑی قدرت والے) ہیں۔ (سورۃ ہود، ۴۵) جب اللہ کے اولوالعزم رسول نوحؑ نے اللہ سے بیٹے کی نجات کی فریاد فرمائی تو اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طرح خطاب کیا گیا۔

﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ شخص (ہمارے علم ازلی میں) تمہارے (ان) گھر والوں میں نہیں (جو ایمان لا کر نجات پاویں گے یعنی اس کی قسمت میں ایمان لانا نہیں بلکہ) یہ (خاتمہ تک) تباہ کار (یعنی کافر رہنے والا) ہے سو مجھ سے ایسی (محتمل) چیز کی درخواست مت کرو۔ جس کی تم کو خبر نہیں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم (آئندہ) نادان نہ بن جاؤ (یعنی ایسی دعاء نادانی کی بات ہے)۔ (خلاصہ تفسیر از معارف القرآن مفتی اعظمؒ، ج ۴، ص ۲۲۹)

اہل سے مراد رشتہ نبوت ہے نہ کہ ابوت

جب حق جل مجدہ نے واضح فرمادیا کہ کنعان اے نوح تمہارا اہل نہیں کیونکہ اہلیت کا تعلق ابنیت و ابوت نہیں بلکہ علم الہی میں اہل سے مراد رشتہ نبوت ہے نہ کہ رشتہ ابوت، بہر حال اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اولوالعزم رسول ہیں ان کو بھی اپنے بیٹے کنعان کا علم ازلی الہی میں کافر ہونے کا علم نہ تھا۔ جب ہی تو فرمادیا کہ یہ میرا اہل ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، پھر جب اولوالعزم پیغمبر پر کنعان کا کفر علم ازلی کے اعتبار سے واضح ہو گیا تو حق جل مجدہ کی عدالت میں یوں عرض کرنے لگے۔

نوح علیہ السلام کا اعترافِ عبدیت

﴿قَالَ رَبِّ انِّي اعوذ بك ان اسئلک ماليس لي به العلم والاتغفر لي وترحمني اكن من الخسرين﴾ انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں اس امر

سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ (آئندہ) آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو اور (گزشتہ معاف کر دیجیے کیونکہ) اگر آپ میری مغفرت نہ فرمادیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرماویں گے تو میں بالکل تباہ ہی ہو جاؤں گا۔ واقعہ کی مناسبت سے پوری تین آیتیں درج کر دی گئی ہیں ورنہ مقصود صرف اتنا تھا کہ اولوالعزم نبی نوح علیہ السلام بھی مقام شفاعت کے لیے مالیس لی بہ العلم کے سوال کو عذر کے طور پر استعمال فرمائیں گے اور باب شفاعت کے قریب آتے ہوئے حق جل مجدہ سے حیا محسوس کریں گے، جن حضرات نے اولیاء اللہ کو مقام الوہیت دے رکھا ہے اور ان کے عقیدہ میں اولیاء مختار کل ہیں ان کو باغور اس حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی حق تعالیٰ کا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خطاب ﴿انی اعظک ان تکون من الجہلین﴾ اور حضرت نوح کا عبدیت سے پر جملہ ﴿انی اعوذ بک﴾ سے ﴿اکن من الخسرین﴾ تک باغور پڑھنا چاہیے۔ اور اس سے قدرت علی الاطلاق کی عکاسی ہوتی ہے اور نوح علیہ السلام کے جملہ سے مقام نبوت کے باوجود عبدیت تامہ کا ظہور کس قدر اسلامی عقیدہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ آمین ثم آمین!

بہر حال آدم و نوح علیہما السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے قوم ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس آئے گی وہ بھی وہی جواب دیں گے جو ابوالبشر اور اول الرسل نے دیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تین مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ جو صورت کذب تھا اختیار کیا تھا۔ اس کو مانع شفاعت تصور کریں گے اور مقام شفاعت کی ذمہ داری سے اپنے کو الگ رکھیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام امم کو بھیج دیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تمام اقوام اپنی کیفیت بیان کرے گی حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اس قبیطی کے قتل کو مانع شفاعت جانیں گے اور جواب دیں گے کہ تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کا مقام بلند ہے وہ اللہ کے کلمہ کن کے مظہر اتم ہیں، روح اللہ اور کلمۃ اللہ اور عبد اللہ کا ان کو امتیازی خطاب ملا ہوا ہے قوم آئے گی تو عیسیٰ روح اللہ اور

عبداللہ بھی کہیں گے کہ تم امام الانبیاء خاتم المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ و تسلیم کے پاس جاؤ وہی آج اپنی خصوصی شان کے ساتھ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے کیونکہ حق جل مجدہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہے۔

نوح علیہ السلام کو اوّل رسول و نبی کہنے کی وجہ

حضرت نوح علیہ السلام کو اوّل رسول اس لیے کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل شرک کا ظہور نہیں ہوا تھا، لہذا سب سے پہلے رسول جن کو مشرکین کی طرف توحید و شریعت یعنی احکام دے کر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور آپ کی اُمت اوّلین مشرکین ہے۔ انسانیت شرک کی نجاست سے بالکل ہی نا آشنا تھی، قوم نوح شرک کی نجاست و غلاظت میں پھنس گئی اور وہ، سواع، یغوث و یعوق کی طرف عبادت کا رخ، حاجت روا جاننے لگی۔ حق جل مجدہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمادی ہے، لہذا نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی و رسول ہیں جن کو توحیدی اساس، ایک اللہ کی عبادت کا دعوتی پیغام دیا گیا اور ان کی قوم پہلی مشرک قوم ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ اور پتلا، انسانی اشکال کا پہلا بت انہی بد بختوں نے بنا کر دنیا کو آشنا کرایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی شرک کی نحوست سے حفاظت فرمائے۔ آمین

حق تعالیٰ کی تجلی دیکھتے ہی آقا ﷺ سجدہ کریں گے

یہ سجدہ عبودیت نہیں بلکہ سجدہ شفاعت کبریٰ ہوگا

سید الاولین و الآخین ﷺ تمام اُمم کو لے کر حق جل مجدہ کی عدالت مطلقہ میں پیشی کی اجازت طلب کریں گے۔ آپ ﷺ کو اجازت ملے گی تو آپ دیدار حق جل مجدہ کا مشاہدہ کرتے ہی سجدہ میں گر پڑیں گے، یاد رہے کہ یہ سجدہ عبودیت نہیں ہوگا بلکہ سجدہ شفاعت کبریٰ ہوگا۔ آپ کا یہ سجدہ بعض روایتوں کے اعتبار سے ایک ہفتہ کا ہوگا۔ حق جل مجدہ جب اپنے نبی رحمت ﷺ کو اس طرح سجدہ میں محو پائے گا، حکم ہوگا اے اللہ کے حبیب،

لاڈلے نبی ﷺ! آج سجدہ کا دن نہیں، آپ ﷺ سر اٹھائیے اور اپنے رب سے سوال کیجیے، لائیں جھولی مرادوں سے بھردی جائے گی اور آج آپ ﷺ کی فریاد (مغفرت اُمت) سنی جائے گی اور آپ ﷺ شفاعت کریں، آپ ﷺ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں میں آج کے دن سر اٹھا کر حق جل مجدہ کی ایسی حمد و ثناء بیان کروں گا جو خود ہی بارگاہِ ایزدی سے مجھے سکھایا گیا ہوگا اور امت کی شفاعت کروں گا، تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں اس مقررہ حد کے مطابق ایک جماعت کو جنت میں داخل کروں گا پھر سجدہ کریں گا پھر اسی طرح میرے ساتھ بار بار ہوگا۔ چوتھی مرتبہ حق جل مجدہ کو کہہ دوں گا یا الہی اب نار جہنم میں کوئی صاحب ایمان نہیں، نہ کوئی صاحب قرآن ہے، ہاں مگر وہ لوگ جس کو قرآن نے نہیں نکلنے دیا اور خود قرآن مانع خروج بن گیا مراد مشرکین و منافقین کی جماعت ہے۔ نیز یہ شفاعت خروج نار کے لیے نہیں ہوگی بلکہ موقف قیام سے موقف حساب کے لیے ہوگی، نیز انبیاء علیہ السلام کا اپنی زلالت کو یاد فرمانا اظہارِ عبدیت کے لیے ہوگا نہ کسی اور وجہ سے کیونکہ یہ مقام شفاعت آپ ہی کیلئے مخصوص ہے جو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔

قیامت کا دن لوگوں پر بہت لمبا و بھاری ہوگا

(۶۲۴) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”يَطْوُلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا عَزَّوَجَلَّ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ! أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا. فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ ائْتُوا نُوحًا رَأْسَ النَّبِيِّينَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! اشفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! اشفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا. فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ. قَالَ: فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى!

اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَقُولُ عِيسَى: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وَعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ هَلْ كَانَ يُقَدَّرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفْضَلَ الْخَاتَمُ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَأْتُونَنِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا. قَالَ: فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَاتَى بَابَ الْجَنَّةِ فَأَخَذَ بِحَلْقِهِ الْبَابَ فَاسْتَفْتَحَ فَيُقَالُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيُفْتَحُ لِي. فَأَخِرُ سَاجِدًا فَأُحَمِّدُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ بِمَحَامِدٍ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِي فَيَقُولُ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمِعُ مِنْكَ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ أَخِرُ سَاجِدًا فَأُحَمِّدُهُ بِمَحَامِدٍ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِي فَيُقَالُ لِي: اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ أَيُّ رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ. قَالَ: فَأَخْرَجَهُمْ. قَالَ ثُمَّ أَخِرُ سَاجِدًا فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ. قَالَ: فَأَخْرَجَهُمْ. “ [صحيح] (أخرجه أحمد، ج: ٣، ص: ٢٤٧)

(۶۲۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: قیامت کا دن لوگوں پر بہت ہی لمبا و بھاری ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلے چلو آدم کے پاس کہ وہ ابوالبشر ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی سفارش کریں کہ ہم لوگوں کا فیصلہ کر دے (یعنی جنت و جہنم کا تاکہ اس موقف کی ہولناکی سے نجات مل جائے) لوگ آدم کے پاس آئیں گے، اور عرض کریں گے: اے آدم آپ کو

اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا اور جنت میں ٹھہرایا، لہذا ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجیے، کہ ہم لوگوں کا (جنت و جہنم کا) فیصلہ کر دے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگ نوّحؑ کے پاس چلے جاؤ، وہ اس النبیین میں ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے: اے نوّحؑ، ہم لوگوں کی سفارش اپنے رب سے کر دو تاکہ ہم لوگوں کا حق تعالیٰ حساب و کتاب کر کے فیصلہ کر دے، وہ جواب دیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگ ابراہیمؑ خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ آئیں گے، اور عرض کریں گے: اے ابراہیمؑ ہماری رب العالمین سے سفارش کر دیں، کہ ہم لوگوں کا فیصلہ فرما دے، وہ عرض کریں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگ موسیٰؑ کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اپنی رسالت و ہم کلامی کے لیے، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے: اے موسیٰؑ آپ اپنے رب عزوجل سے ہماری سفارش کر دیں کہ ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ عرض کریں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگ عیسیٰؑ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے پاس چلے جاؤ، لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے: اے عیسیٰؑ اپنے رب سے ہم لوگوں کی سفارش کر دیں کہ ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں (کہ کون جنتی و جہنمی ہے) وہ عرض کر دیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگ محمد ﷺ کے پاس چلے جاؤ کہ وہ خاتم النبیین ﷺ ہیں۔ آج ہی کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی تمام باتیں معاف کر دی تھیں (یعنی آج وہ دن آگیا کہ جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی اگلی پچھلی تمام باتیں معاف کر دی تھیں تاکہ لوگوں کی حضور حق میں سفارش و شفاعت کریں) تم نہیں دیکھتے ہو کہ اگر کوئی سامان کسی برتن میں رکھا ہوا ہو اور اس پر سِل پیک کر دیا گیا ہو، منہ بند کر دیا گیا ہو۔ تو کیا کسی کو قدرت و طاقت ہوگی کہ اس برتن کا سِل توڑے بغیر کچھ لے سکے یا ڈال سکے، لوگوں نے کہا: نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ عیسیٰؑ نے فرمایا: بس یہی سمجھ لو کہ محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں۔

راوی کہتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ میرے پاس آئیں گے، وہ

کہیں گے: یا محمد ﷺ! آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے تاکہ ہم لوگوں کا فیصلہ کر دے، آپ ﷺ نے فرمایا: میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ میں جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور دروازہ کا چوکھٹ پکڑ لوں گا اور دروازہ کھلو آؤں گا، آواز آئے گی: کون؟ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: محمد ﷺ۔ تو میری یلید دروازہ کھول دیا جائے گا، تو میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، اور رب العزت کی ایسی حمد کروں گا کہ مجھ سے پہلے نہ کسی نے کی ہے اور نہ آئندہ ایسی حمد میرے سوا کوئی کرے گا۔ ارشاد ہوگا: آپ اپنا سراٹھائیے، اور کہیے جو کہنا ہے آپ کی سنی جائے گی۔ (یعنی پوری کی جائے گی) اور سوال کیجیے دیا جائے گا اور شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: رب امتی امتی۔ یا رب میری امت، میری امت۔ حکم ملے گا: جن لوگوں کے دل میں جو کے دانہ کے برابر ایمان ہو نکال لائیے۔ آپ نے فرمایا: میں ایسے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ پھر سجدہ میں گر پڑوں گا اور انہی حمد سے اللہ عزوجل کی ایسی حمد کروں گا کہ میرے سے پہلے کسی نے کیا تھا نہ بعد میں کوئی ایسی حمد کرے گا (جبھی تو آپ کا نام محمد ﷺ ہے) مجھ کو کہا جائے گا: آپ ﷺ اپنا سراٹھائیے اور سوال کیجیے عطا ہوگا، سفارش کیجیے قبول ہوگی۔ میں کہوں گا: رب العزت! میری امت میری امت، ارشاد ہوگا: جہنم سے ان لوگوں کو نکال لائیے جن کے دل میں ایک گندم کے برابر ایمان ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں ایسے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر میں سجدہ میں گر پڑوں گا اور پہلے ہی کی طرح اللہ کی جناب میں حمد کروں گا، تو حکم ملے گا: جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو ان کو نکال لائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں ایسے لوگوں کو نکال لوں گا۔

روزِ قیامت میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کو زمین سے اٹھایا جائے گا

(۶۲۵) عن أنس بن مالک ؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمُجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَعْطَى لَوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَآتَى بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحُلْقَتِهَا

فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ. فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ! وَتَكَلَّمْ يُسْمِعْ مِنْكَ، وَ قُلْ يَقْبَلُ مِنْكَ وَ اشْفَعْ تُشْفَعُ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَيَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ، فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ. فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَ تَكَلَّمْ يُسْمِعْ مِنْكَ وَ قُلْ يَقْبَلُ مِنْكَ وَ اشْفَعْ تُشْفَعُ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَيَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ وَ فَرَعَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَ أَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ مَعَ أَهْلِ النَّارِ. فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: فَبِعِزَّتِي لَا أُعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ فَيُرْسَلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، وَ قَدْ امْتَحَشُوا فَيَدْخُلُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي غِشَاءِ السَّيْلِ وَ يُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ: هُوَلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ فَيَذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هُوَلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَلْ هُوَلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ. [صحيح لغيره] (أخرجه الدارمي في سننه، ج: ١، ص ٢٧)

(۶۲۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: قیامت کے دن میں سب سے پہلا خوش نصیب اور مکرم ہوں گا جو قیامت کے گھبراہٹ والے دن میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا اور حمدِ رحمن کا جھنڈا مجھ کو دیا جائے گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا اور میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار و آقا ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ میں جنت کے دروازے پر جب آؤں گا تو جنت کے چوکھٹ کو پکڑ لوں گا، آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تو دروازہ

میرے لیے کھول دیا جائے گا تو جیسے ہی میں جنت میں داخل ہوں گا تو حق جل مجدہ کو اپنے استقبال میں پاؤں گا۔ رب العالمین کی اس عنایت پر میں سجدہ کروں گا۔ ارشاد ہوگا: میرے لاڈلے سر اٹھائیے، اے محمد ﷺ! آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کیجیے، قبول کی جائے گی۔ (پچھلی روایت کی طرح تین دفعہ اللہ کے رسول ﷺ جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے)۔ کچھ تھوڑے سے لوگ میری امت کے جہنم میں بچ جائیں گے، جہنمی لوگ ان کو طعنہ دیں گے کہ تم تو اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اور اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، پھر بھی تم کو اللہ پاک کی عبادت دوزخ سے نہیں بچا سکی، یہ سن کر حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: مجھ کو میری عزت کی قسم میں ان تمام لوگوں کو جہنم سے آزادی دوں گا۔ پھر وہ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو آب حیات میں ڈالا جائے گا، جس سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے کہ سیل رواں میں بہنے والا دانہ کسی کنارہ میں تر و تازہ اُگ آتا ہے، پھر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا 'عتقاء اللہ عز وجل' اللہ عز وجل کے آزاد کیے ہوئے۔ اہل جنت ان کو 'جہنمیون' کہیں گے۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کو یوں پکارو 'عتقاء اللہ' اللہ کے آزاد کیے ہوئے (یعنی جہنمی کے نام میں ایک قسم کی توہین یا حزن و ملال کا پہلو ہے یا اہل جنت کی شان کے خلاف ہے اس لیے جنت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے 'عتقاء اللہ' کا ادب سکھلایا جائے گا۔ واللہ اعلم)۔

موقف و محشر میں امام الخلائق محمد ﷺ ہوں گے

شفاعت کی تمام احادیث میں تقریباً یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی بیک زبان عذر پیش کر دیں گے جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھ لیا۔ ایک اہم بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس عالم ہولناکی میں حق جل مجدہ لوگوں کے دلوں میں شفاعت کی امیدیں بھی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ شفاعت کی امید حضرت آدم علیہ السلام سے وابستہ فرمائیں گے۔ حالانکہ اس موقف میں جو لوگوں پر بیت رہی ہوگی اس

کا اندازہ الفاظِ حدیث سے بخوبی واضح ہے، پھر یہ الہام کیوں نہ ہوگا کہ بغیر کسی انبیاء کے دروازے کو کھٹکھٹائے ہوئے سیدھے سید الاولین والآخرین محمد ﷺ کی جناب میں اُمت آجائے؟ محدثین کرام اس مسئلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ محض حضور انور ﷺ کی بزرگی اور علوِ شان اور رفعتِ مقام کو واضح کرنا مقصود ہوگا۔ ساتھ ہی قربِ حق کی افضلیت کو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر عیاں کرنا ہوگا۔ کیونکہ اگر لوگ سیدھے حضور ﷺ کے پاس تشریف لے آئیں تو یہ خطرہ کسی کے دل میں گزر سکتا تھا کہ دیگر انبیاء بھی شفاعت کر سکتے ہیں مگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب یہی کہہ دیں گے لست ہنا کم کیونکہ یہ وہی مقام محمود ہے جو حق تعالیٰ نے محض آپ ﷺ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا تو پھر دوسرے انبیاء علیہم السلام کیونکر اس کی ذمہ داری کو قبول کریں گے، غرض حضور ﷺ کی شفاعت کبریٰ کو آج بھی انبیاء علیہم السلام کی زبانی عالمِ محشر میں نمایاں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم (قسطانی)

مقامِ مصطفیٰ ﷺ

حق جل مجدہ اہل موقف پر حقیقت کو عیاں کر دے گا کہ آج پوری کائنات عالم میں ایک ہی امام الخلاق ہے۔ اپنی اپنی امتوں کے پیشوا و امام، انبیاء علیہم السلام بھی اپنی زبانی عوام کو موقف و محشر میں یہ بات بتلا دیں گے کہ تمہاری مشکلات و ہولناکی کا مداوا اور تمہاری پریشانیوں کا سہارا، کوئی نہیں بن سکتا نہ ہی کسی میں بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ سعادت تو صرف دریتیم ﷺ جس کو رب نے قرآن میں رؤف رحیم کہا ہے بس وہی ہے۔ تم میرے پاس کیوں آئے۔ تمہاری نگاہِ انتخاب نے خطا کیا، میں بھی تمہارا شریک غم ہوں، نفسی نفسی نفسی، الغرض تمام مقدس انبیاء علیہم السلام کی زبانی اہل موقف پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ آج کی ہولناکی میں رحمت للعالمین ﷺ ہی کا سایہ رحمت اہل محشر کی یاس کو آس میں بدلے گا۔

اللہ اکبر کبیراً، خاتم النبیین ﷺ کا کتنا بلند مرتبہ و مقام ہے کہ نوحؑ کا مقدمہ عدالت میں آئے گا تو امت محمد ﷺ تبلیغ رسالت کی شہادت و صداقت پیش کرے گی۔ اور جب آقا ﷺ کی بات آئی تو خود رب العزت نے فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم کہہ دے اللہ

گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ رسول اللہ ﷺ کی رسالت، قرآن کی صداقت پر اللہ خود گواہ ہیں، جو مقام کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، آج قیامت میں بھی وہی عبد کامل شافع الامم بنے گا، الغرض تمام خلایق پر تمام انبیاء واضح کر دیں گے، یہ مقام مصطفیٰ ﷺ ہے، جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

خصوصیات و ممیزاتِ خاتم النبیین ﷺ

- (۱) سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو اٹھایا جائے گا میں فخر نہیں کرتا یہ فضل ہے۔
- (۲) حمد کا جھنڈا امام الحمد، محمد ﷺ کے ہاتھ میں ہوگا، میں فخر نہیں کرتا یہ فضل ہے۔
- (۳) میں تمام انسانوں (مومنین، مسلمین، صالحین، ساجدین، عابدین، ذاکرین، مطیعین، مصلحین، متقین، مخلصین، محبتین، منیبین، صدیقین، شاکرین، صابرین، ابرار، اخیار، اتقیاء، صلحاء، نجباء، نقباء، اولیا و انبیاء) کا سردار ہوں گا۔ یہ فضل کی باتیں ہیں فخر کی نہیں۔
- اللہ اکبر کبیراً۔ اُمت کا نام حمادون ہے اور ہمارے امام ﷺ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہوئی ہے۔ تنہا امت محمد ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور تمام امم و انبیاء کے حمد کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کا حمد، اللہ تعالیٰ کے حضور میں غالب ہوگا۔ اور امت محمدیہ ﷺ کیسے حمادون نہ ہو، ہمارے نبی ﷺ نے ہر حال میں الحمد للہ سکھلایا کھاؤ، پیو، اٹھو، بیٹھو، ہر موقع شکر پر الحمد للہ کی تعلیم دی۔
- چھینک آئے الحمد للہ، بیت الخلاء سے نکلوا الحمد للہ، ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد للہ، دوسری امتوں کا حال تو ہم کو نہیں معلوم اپنی امت کا حال معلوم ہے کہ کل قیامت میں بھی اللہ کی حمد کرے گی، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ اَوْثَرْنَا الْاَرْضَ نَتَبَوُّهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۔ معلوم ہوتا ہے حمادون کا حمد جنت میں بھی باقی رکھا جائے گا، پھر اس اُمت کے امام کو امام الحمد کا جھنڈا نہ ملے گا تو کس کو ملے گا۔ الحمد للہ!

نیز اسی حدیث شفاعت میں آپ نے پڑھا ہے کہ حق جل مجدہ جس نبی کو حمد کا جھنڈا دیں گے جب وہ تجلّی باری کو دیکھ کر سجدہ ریز ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی حمد کے نئے نئے الفاظ اسلوب و تعبیرات حمد امام الحمد، محمد ﷺ کو سکھلائے گا، معلوم ہوتا ہے حمد کے جھنڈے کی لاج، اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا، دراصل بندہ کی جانب سے بارگاہ بے نیاز میں حمد سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، کیونکہ انھوں نے خود ہی سکھلایا ہے کہ میری جناب میں اگر تم کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو میری شانِ جلال و اکرام میں میرا ہی بتلایا ہوا الحمد للہ ہے۔ جس کو میں اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہوں، کل محشر میں بھی اللہ تعالیٰ امام الحمد محمد رسول اللہ ﷺ کو حمد ہی سکھلائے گا، کیونکہ امت حمادون ہے جو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی، تو حمادون کا پیشوا امام الحمد بطریقِ اولیٰ محمد رسول اللہ ﷺ بھی اللہ کی ہی حمد کریں گے۔ الحمد للہ والصلوة السلام علی امام الحمد من لا نبی بعده وبیده لواء الحمد۔

(۴) اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا یہ بھی فضل ہے قابلِ فخر نہیں، اور جنت کے دہلیز و چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑا ہوں گا، پوچھا جائے گا کون؟ محمد ﷺ ہوں، تو بابِ جنت میرے لیے کھول دیا جائے گا تو میں جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گا رب ذو الجلال، جبار السموات والارض کو تو دیکھوں گا اور اپنے استقبال میں پاؤں گا، سبحان اللہ وبحمدہ وصلی اللہ علی رسولہ، حق جل مجدہ کو دیکھتے ہی میں سجدہ کروں گا، یعنی بارگاہ رب العزت کی تحیہ و بندگی کا ہمارے نبی ﷺ حق ادا کر دیں گے، پھر وہی ہوگا جس کی منتظرِ خلاق تھی، اور پھر آگے موقف کی ہولناکی میں تسہیل و تیسیر کا دروازہ کھل جائے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

رویت باری جنت میں ہوگی اور جنت ہی رویت کا مقام و ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ بھی جنت میں ہی رب العزت کو دیکھیں گے، آپ کا جنت میں جانا پہلی بار شفاعت کے لیے ہوگا، اس بات کا خیال رہے کہ جنت کی نعمت سے بطور نعمت کے تِلْذُذ کے لیے آپ اس وقت جائیں گے جب تمام ہی اہل ایمان داخل ہو چکیں گے، آپ ﷺ کا پہلی بار

جانا امت کی شفاعت کے لیے ہوگا لہذا کوئی اشکال نہیں۔ بلکہ یہ تو اعزاز محمدی ﷺ ہوگا کہ آپ ﷺ کو شفاعت کے لیے بھی جنت میں بلوا کر، داخلہ کی اجازت دے کر مقام محمود پر فائز کیا جائے گا آپ ﷺ جنت میں پہنچ کر بھی جنت کی نعمتوں کی طرف مائل نہ ہوں گے اور حضور حق میں سجدہ ریز ہو کر دوسروں کے مسائل کو حل کرائیں گے۔ اپنا نہیں بیگانوں کا بھی محمد ﷺ کے سوا کوئی نہیں۔

اُمّتِ حمادون

(۱) عجیب بات ہے، حق تعالیٰ نے اس اُمّت کو حمد سکھلایا، اور حمد کے الفاظ بھی عطا کیے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

حمادون جس اُمّت کا نام ہے اس کو سبھی نے حمد باری سکھلایا، اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کے امام و سرخیل جبرئیل علیہ السلام نے حمد سکھلایا، ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد میں ایک نووارد شخص داخل ہوا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، اور حمد باری کے چند کلمات پڑھ کر چلا گیا، ادھر سے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! ایک شخص آیا تھا اور یہ کلمات حمد کے پڑھ کر چلا گیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وہ جبرئیل تھے، تم کو حمد سکھلانے آئے تھے، وہ الفاظِ حمد یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَ سِرُّهُ، لَكَ الْحَمْدُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَاغْفِرْ لِيْ مَا اَمَضَى مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ اعْصِمْنِيْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِيْ وَ ارْزُقْنِيْ اَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضٰى بِهَا عَنِّيْ وَ تُبَّ عَلَيَّ. (ابن ابی الدنيا كتاب الاسرار ترغيب ۲/۴۴۱)

(۲) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا سب سے بہتر دعا کون سی ہے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں، حضور ﷺ نے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام نے خیر الدعاء ہم کو سکھلایا، وہ یہ حمد ہے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ
وَالْيَكْ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّرِّ كُلِّهِ. (رواه البيهقي، ترغيب ۲ / ۴۴۱)

(۳) حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے یہ حمد سکھلایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ
مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ. (احمد وحاكم، ترغيب ۲ / ۴۴۰)

(۴) وہ حمد جو رات و دن کے عمل سے زیادہ ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِي خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ مِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَارْضِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ. (طبرانی)

(۵) وہ حمد جس کا ثواب خالق کے سوا کسی کو نہیں معلوم:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے ایک بندہ
نے یہ حمد پڑھا، يَارَبَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ
سُلْطَانِكَ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے ثواب معلوم کیا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا بس تم لکھ لو،
جب بندہ ملے گا میں خود اس کو اس کا ثواب دے دوں گا۔ (احمد ابن ماجہ)

(۶) ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو بندہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَ
يُكَافِي مَزِيدَهُ، تین مرتبہ پڑھ لے، تو اس کا ثواب بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

(رواه البخاری فی الضعفا وترغيب ۲ / ۴۱)

(۷) ایسی حمد جو ستر ہزار فرشتے قیامت تک مغفرت کریں گے:

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو یہ حمد پڑھے گا:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَلَّ كُلُّ
 شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَلِكِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ۔

اس پر ایک ہزار نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ہزار درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 ستر ہزار فرشتے متعین کر دیتے ہیں جو قیامت تک دعاء مغفرت کریں گے۔

(۸) ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس کہا:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تیرہ فرشتے
 اس کلمہ کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے لے کر بھاگے۔

(۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک شخص نبی اللہ ﷺ کے پاس آئے اور سلام
 و پیام کے بعد بیٹھے۔ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا
 أَنْ يُحَمِّدَ وَيَنْبَغِي لَهُ کہا۔ آپ ﷺ نے اس کو مکرر اس حمد کو دہرانے کو کہا، پھر فرمایا اس
 ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے دس فرشتے اس کلمہ کو لکھنے کے لیے لپکے مگر
 نہیں معلوم کتنا ثواب لکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بس تم لکھ لو میرے بندہ نے جس طرح حمد
 کیا ہے۔

ایسی حمد جس سے رات و دن کی عبادت کا حق ادا ہو جائے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 پاس آئے اور فرمایا: یا محمد ﷺ اگر آپ کا جی چاہے کہ رات بھر کی عبادت کا حق ادا کر دیں یا
 دن بھر کی عبادت کا حق ادا ہو، تو یہ کلمات حمد پڑھ لیا کریں:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ
 حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ عِلْمِكَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ

مَشِيَّتِكَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا آخِرَ لِقَائِهِ إِلَّا رِضَاكَ .

(رواہ البیہقی ، ترغیب ۲/ ۴۴۲)

الغرض رسول اللہ ﷺ کو امت حمادوں دی گئی، سبع مثانی سورۃ الحمد دی گئی، قیامت میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، شفاعت کبریٰ کے لیے نئے نئے اسلوب و تعبیرات حمد کے کلمات دیئے جائیں گے، نماز میں امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ سے مقتدی کو حمد کی ترغیب دیتا ہے، اور مقتدی ربنا لک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلُ مَا بَيْنَهُمَا مِثْلُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ۔ (بخاری) کہہ کر فرشتوں کو گواہ بنا کر حالت نماز میں حمد کرتا ہے، اور حمادوں کی شہادت ثبت کرتا ہے، بچے کی وفات پر حمد کرتا ہے تو جنت میں بیت الحمد کا انعام پاتا ہے، جنت میں جا کر بھی خاموش نہیں رہے گا جنت ملنے پر حمد، ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ أَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ (سورۃ الزمر، ۷۴) ترجمہ: اور وہ بولیں شکر اللہ کا جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا، گھر لے لیویں بہشت میں سے جہاں چاہیں، سو کیا خوب بدلا ہے محنت کرنے والوں کا (شیخ الہند)۔ عدل و انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہونے پر حمد ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف کا اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ (شیخ الہند)

حزن و ملال غم و فکر دور ہونے پر اللہ کی حمد۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (فاطر ۳۴) دل سے غل و غش، سینہ کو کینہ سے صاف ہونے پر اور جنت کی راہ گامزن ہونے پر اللہ کی حمد کریں گے، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا (اعراف: ۴۳)، ترجمہ: شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ (شیخ الہند)

حق جل مجدہ جنت کی طرف ایمان کے سبب پہنچا دے گا اس پر اللہ کی حمد کریں گے

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (يونس: ۱۰)۔ ترجمہ: اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار سارے جہان کا۔ (شیخ الہند)

رسول اللہ ﷺ کی تہجد میں حمد

ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ ﷺ جب تہجد میں اٹھتے تو ایک عجیب پر مغز جامع ترین دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جس میں سوال ہے وہ حمد کرتے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِقَاءُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اَمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِيْ مَا قَدَمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

نہ معلوم اور کن کن مقامات پر راز عبدیت کے حصول کے لیے آپ ﷺ نے حمد کی ہوگی، الحمد للہ، نبی محمد ﷺ، امت جمادون، حمد کا جھنڈا، مقام محمود، قیامت میں شفاعت کے لیے نئے نئے حمد کے کلمات، اسی لیے نماز میں بندہ پہلے حمد ہی شروع کرتا ہے، فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (جاثیہ: ۳۶)

ترجمہ: سو اللہ ہی کے واسطے ہے سب خوبی جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا رب سارے جہان کا۔ (شیخ الہند)

حمد بیحد مر خدائے پاک را
آں کہ ایماں داد مشّت خاک را (عطار)
حمد تیری اے خدائے لم یزل
ہے یہ اپنی زندگی کا ما حاصل

بس لوگو! اپنے ربّ کی حمد خوب کرو، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ
زِنَةَ عَرْشِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ وَ عَدَدَ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحَمِّدَ وَ بَعْدَ مَا حَمِدَهُ
الْحَامِدُونَ وَ بَعْدَ مَا يَحْمَدُهُ الْحَامِدُونَ اِلَى اَبَدِ الْاَبَادِ۔ (ثمین اشرف)

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ والوں کی شفاعت

(۶۲۶) و لأبي يعلى عن أنس رضي الله عنه أيضاً:

”مَا زِلْتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي فَيُشَفِّعُنِي ، حَتَّى أَقُولَ : شَفِّعْنِي فِيمَنْ قَالَ : لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَتْ هَذِهِ لَكَ ، يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّمَا هِيَ لِي أَنَا وَ عِزَّتِي وَ
حِلْمِي وَ رَحْمَتِي لَا أَدْعُ فِي النَّارِ أَحَدًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ.“

(کما فی کنز العمال ج ۲ / ۱۸۰، والإتحافات ۷۰۶)

(۶۲۶) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا، اور مجھ کو شفاعت کی اجازت ملتی رہے گی یہاں تک کہ
میں عرض کروں گا: ربّ العالمین مجھ کو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے حق میں شفاعت کی اجازت
دے دیجیے۔ ارشاد ہوگا: لا الہ الا اللہ والوں کی شفاعت کا حق آپ ﷺ کے ذمہ نہیں بلکہ ان
لوگوں کی شفاعت کا حق میرے ذمہ ہے، مجھ کو میری عزت کی قسم، حلم و رحمت کی قسم میں جہنم
میں ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔

(۶۲۷) و للدیلمی عنه أيضاً:

”قُلْتُ: يَا رَبِّ شَفِّعْنِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ. قَالَ ذَلِكَ إِلَيَّ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱ / ۱۶۹، والإتحافات ۶۵۰)

(۶۲۷) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه ہی سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے

فرمایا: میں نے عرض کیا ربّ العالمین مجھ کو اجازت دے دیجیے کہ میں اس شخص کی شفاعت
کروں جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرا حق ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر سے عشا تک مصلیٰ پر خاموشی سے

احوالِ آخرت کا مشاہدہ کیا

(۶۲۸) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله ﷺ ذات يوم فصلی الغداة، ثم جلس حتى كان من الضحى. ضحك رسول الله ﷺ، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله، فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله ﷺ ما شأنه؟ صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط، قال: فسأله. فقال:

”نعم. عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففزع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يُلجمهم، فقالوا: يا آدم! أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل. اشفع لنا إلى ربك قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم. انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح.

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (ال عمران: ۳۳)

قال: فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين دياراً. فيقول: ليس ذاكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل اتخذه خليلاً، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. فيقول: ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل كلمه تكليماً. فيقول موسى عليه السلام: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم، فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم، فإنه أول من تنشق عنه

الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ
 قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ائْذَنْ لَهُ وَ
 بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جَبْرِيلُ فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدَرُ جُمُعَةٍ وَيَقُولُ اللَّهُ
 عَزَّوَجَلَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ. قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ.
 فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدَرُ جُمُعَةٍ أُخْرَى، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:
 ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ. قَالَ: فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا، فَيَأْخُذُ
 جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِضَبْعِيهِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الدَّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ
 عَلَى بَشَرٍ قَطُّ. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ خَلَقْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ
 تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ أَكْثَرُ مِمَّا
 بَيْنَ صَنْعَاءَ وَآيَلَةَ ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الصَّادِقِينَ فَيُشْفَعُونَ ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الْأَنْبيَاءَ.
 قَالَ: فَيَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعَصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْخُمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالنَّبِيُّ وَ
 لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيُشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا وَقَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ
 الشُّهَدَاءَ ذَلِكَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ادْخُلُوا جَنَّتِي مَنْ
 كَانَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا. قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:
 انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ
 رَجُلًا، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَسَامِحُ النَّاسَ
 فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اسْمَحُوا لِعَبْدِي كَمَا سَمَحَ لِعَبْدِي. ثُمَّ
 يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي
 قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ
 الْكُحْلِ فَادْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَادْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبِّ
 الْعَالَمِينَ أَبَدًا! فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَتِكَ. قَالَ:
 فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرْ إِلَى مُلِكٍ أَعْظَمَ مُلِكٍ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشْرَةَ

أَمْثَالِهِ. قَالَ: فَيَقُولُ: لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: وَ ذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَى. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ١٥/١)

(۶۲۸) ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر پڑھائی اور مصلیٰ پر ہی بیٹھے رہے حتیٰ کہ چاشت کا وقت ہو گیا، رسول اللہ ﷺ ہنسے، پھر اپنی ہی جگہ بیٹھے رہے، ظہر پڑھائی، عصر کا وقت آ گیا، عصر پڑھائی، مغرب کا وقت آ گیا، مغرب پڑھائی اور عجیب بات اس درمیان میں کوئی گفتگو، کوئی بات نبی اللہ ﷺ نے کسی سے نہیں کی۔ یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا عشاء پڑھائی اور کھڑے ہوئے، دولت خانہ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کیوں نہیں معلوم کیا کہ آج، کیا بات پیش آ گئی؟ جو آج سے پہلے پیش نہیں آئی تھی، کہ اتنا لمبا سکوت و خاموشی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا سبب پوچھا۔ تو ہمارے آقا ﷺ نے فرمایا: ہاں سنو! دنیا و آخرت کے جو پیش آنے والے احوال ہیں مجھ کو دکھلائے گئے (اللہ اکبر، رسول اللہ ﷺ کا قلب بھی کتنا وسیع تھا کہ حق تعالیٰ نے دونوں جہان کے پیش آنے والے واقعات و حقائق کو قبل از وقت مشاہدہ کرایا اور نبی ﷺ کے انہماک و استغراق کا یہ عالم کہ بعد نماز صبح سے نماز عشاء تک خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے اور بعض امور پر ہنستے بھی۔

حمد اس اللہ تعالیٰ کی جس نے دکھلایا۔ صلاۃ و سلام اس نبی ﷺ پر جس نے دیکھا، مغفرت و رحمت اس کی امت پر جس کو نبی رحمت ﷺ ملا) تمام اولین و آخرین ایک چٹیل میدان میں جمع ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگوں پر گھبراہٹ و ہولناکی کا عالم ہوگا، اسی حالت میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جبکہ پسینہ ان کے منہ تک ہوگا، وہ عرض کریں گے: اے آدمؑ آپ ابوالبشر، انسانیت کے خشت اول ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب کیا، آپ ہماری سفارش اپنے رب سے کر دیجیے۔ آدمؑ کہیں گے: مجھ کو بھی وہی پریشانی لاحق ہے، جو تم لوگوں کو درپیش ہے۔ تم تو اپنے باپ بابا آدمؑ کے بعد

نوحؑ کے پاس چلے جاؤ۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (ال عمران: ۳۳)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدمؑ کو اور حضرت نوحؑ کو اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر۔ (آل عمران: ۳۳)

آپ ﷺ نے فرمایا: لہذا تمام لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر عرض کریں گے: آپ ہماری سفارش اپنے رب سے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو (نبوت کے لیے) چن لیا تھا اور آپ کی دعا بھی قبول کر لی کہ کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑو۔ وہ عرض کریں گے: تم لوگوں کا مقصد میرے پاس پورا نہیں ہوگا۔ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، وہ عرض کریں گے: تم لوگوں کا مقصد میرے پاس پورا نہیں ہوگا، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: تم لوگوں کا مقصد میرے پاس پورا نہیں ہوگا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ۔ کہ وہ مادرزاد اندھے اور کوڑھی اور مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: میں بھی اس کا اہل نہیں۔ ہاں تم لوگ آدم کی اولاد کے سردار کے پاس چلے جاؤ۔ اس لیے کہ وہ سب سے پہلے مبارک شخص ہیں، کہ زمین سے قیامت کے دن اُٹھائے گئے۔ ہاں تم چلے جاؤ محمد ﷺ کے پاس۔ وہ تم لوگوں کی سفارش تمہارے رب سے کریں گے، آپ ﷺ بغرض شفاعت چلیں گے، پس رب العالمین کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئیں گے۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جبریلؑ ہم کو لے کر چلیں گے، تو میں سجدہ میں گر پڑوں گا، یہ سجدہ ایک جمعہ کے برابر (یعنی ایک ہفتہ کے برابر ہوگا)۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: محمد ﷺ سراٹھائیے اور کہیے، سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول

کی جائے گی۔ آپ ﷺ سر اٹھائیں گے، اور جب نظر رب عزوجل پر پڑے گی تو سجدہ میں چلے جائیں گے۔ یہ سجدہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے برابر کا ہوگا، اللہ عزوجل فرمائے گا کہ سر اٹھائیے اور کہیے، سنی جائے گی، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ آپ ﷺ پھر جائیں گے تاکہ سجدہ ریز ہو جائیں تو جبریل علیہ السلام دونوں مونڈھے یا بازو پکڑ لیں گے، اللہ عزوجل ان پر دعا کے اسلوب کا دروازہ کھول دے گا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں کھلا تھا۔ رسول اللہ ﷺ فرمائیں گے: اے میرے رب آپ نے مجھ کو اولاد آدم کا سردار پیدا کیا میں اس پر فخر نہیں کرتا اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے مجھ کو اٹھایا اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ لوگ میرے حوض کوثر پر وارد ہوں گے، آئیں گے۔ جو صنعا اور ایلہ (دو مقام) سے زیادہ ہوں گے۔

پھر ارشاد ہوگا: بلائیے صدیق کوتا کہ شفاعت کریں۔ پھر ارشاد ہوگا: انبیاء کو بلاؤ، آپ ﷺ نے فرمایا: ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک جماعت امتی کی ہوگی اور ایک نبی اور اس کے ساتھ پانچ چھ امتی اور ایک نبی ایسے کہ ان کا کوئی امتی نہیں۔ پھر ارشاد ہوگا: شہداء کو بلاؤ، وہ جس کی چاہیں سفارش و شفاعت کریں۔ جب شہداء شفاعت کر چکیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: حق عزوجل فرمائے گا: انا ارحم الراحمین۔ میں تمام جہان کے رحم کرنے والوں کے مقابلہ میں زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جنت میں ان تمام لوگوں کو داخل کر دو جنہوں نے میرے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: جہنم میں دیکھو ایسا شخص کوئی ملتا ہے جو کبھی خیر و بھلائی کیے ہوا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کو کہا جائے گا تو نے کبھی کوئی خیر و نیکی کی ہے، وہ عرض کرے گا: نہیں کوئی نہیں۔ مگر ہاں میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت میں چشم پوشی اور مسامحت سے کام لیتا تھا۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: میرے بندہ کے ساتھ ویسی چشم پوشی و مسامحت کرو جیسا کہ وہ میرے دوسرے بندہ کے ساتھ کرتا تھا۔ پھر ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس سے کہا

جائے گا: تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا: نہیں کی۔ مگر ہاں میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا پھر اس کی راکھ کو پیس دینا، جب میری راکھ سرمہ کی طرح ہو جائے تو اس راکھ کو سمندر کے قریب لے جانا اور تیز ہوا میں میری راکھ اڑا دینا کہ اللہ کی قسم رب العالمین اس طرح کرنے سے کبھی مجھ پر قدرت نہیں پائے گا (یعنی اس طرح کرنے سے اللہ نہ میری راکھ کو جمع کر سکے گا، نہ ہی عذاب پر قدرت ہوگی۔ یہ دراصل اس بندہ کی کم علمی اور اللہ کی قدرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔) چنانچہ اللہ نے اس کے جسم کے تمام ذرات کو جمع کر کے اس سے پوچھا: تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس بندہ نے عرض کیا: آپ کے خوف سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ عز وجل فرمائے گا: تیری نگاہ میں مخلوق کے اندر سب سے بڑی سلطنت کس کی ہے؟ ویسی ہی اور اسی جیسی دس گنہ زیادہ آج تیرے لیے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کہے گا: آپ میرا مذاق تو نہ اڑائیں جبکہ آپ ملک بادشاہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی اس بات سے میں چاشت کے وقت ہنسا (جو رب العزت کی عطائے بے بہاء دیکھ کر سخریہ و مذاق سمجھا اور بول پڑا کہ آپ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ تو بادشاہ ہیں کہ آپ کی شان سخریہ کی نہیں۔ انسان کتنا کوتاہ فہم واقع ہوا ہے جو عالم حقیقت میں حق جل مجدہ کی عطائی کلام کی حقیقت سے بھی نا آشنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ) اس شخص کی اسی بات سے میں چاشت کے وقت ہنسا۔

(اخرجه احمد: ۱/۱۵)

میں قیامت کے دن انسانیت کا سردار رہوں گا

(۶۲۹) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعَ وَ

كَانَتْ تَعْجِبُهُ فَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ:

”أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكُ؟ يُجْمَعُ النَّاسُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفَذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَذْنُو الشَّمْسُ، فَيَلْغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ

النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ. نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي. نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ - فَذَكَرْهُنَّ أَبُو حَيَّانٍ فِي الْحَدِيثِ — نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَلَّكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَ بِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ وَ كَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ

الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا. نَفْسِي
 نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ
 فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا
 تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟
 فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ
 مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّأْنِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ!
 اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي
 يَا رَبِّ. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ
 الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ
 قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

إِنَّ مَا بَيْنَ الْمَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَمِيرَ أَوْ كَمَا
 بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى. [صحيح] (أخرجه البخاري ج ٦ ص ١٠٥)

(۶۲۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ کے پاس
 گوشت لایا گیا اور آپ ﷺ کو دست کا گوشت دیا گیا، آپ ﷺ اس کو پسند کرتے تھے، تو
 آپ ﷺ نے اس میں سے نوچ کر کھایا، پھر کہا: میں قیامت کے دن انسانیت کا سردار
 ہوں گا، کیا تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے کیوں ہوں گا؟ اللہ پاک تمام اولین و آخرین کو ایک
 میدان میں جمع فرمائیں گے: ہر شخص پکار و آواز کو سنے گا۔ ہر آنکھ صاف صاف دیکھے گی،
 لوگوں سے سورج قریب ہو جائے گا، لوگوں کی حالت غم و کرب سے ایسی خراب ہوگی کہ
 جس کی نہ کوئی تاب لاسکے گا، نہ ہی برداشت کرسکے گا، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے
 کہیں گے، کیا تم لوگوں کو اس حیران کن حالات کا علم نہیں، کیا تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ
 پروردگار عالم سے کوئی تیری سفارش کرے، ایک دوسرے سے کہیں گے: چلو آدم کے پاس،
 وہ لوگ آدم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے: آدم آپ ہمارے باپ اور ابوالبشر ہیں۔

آپ انسانیت کے تخم اول ہیں، حق تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کے جسم میں روح پھونکی فرشتوں کو حکم دے کر سجدہ کرایا، آپ رب العالمین سے ہماری سفارش کیجیے، کیا آپ ہماری موجودہ حالت دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آپ ہماری مشکلات و پریشانی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آدمؑ فرمائیں گے: آج رب العالمین اتنا ناراض ہے کہ کبھی ایسا ناراض نہیں ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ پاک نے مجھ کو درخت کا پھل کھانے سے جنت میں منع کیا تھا؛ مگر مجھ سے نافرمانی ہوگئی، آج نفسی نفسی کا دن ہے، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، بہتر ہے نوحؑ کے پاس جاؤ، وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے: اے نوحؑ آپ روئے زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں۔ اور اللہ پاک نے آپ کا نام ”عبد اشکور“ شکر گزار بندہ رکھا، پروردگار عالم سے ہم لوگوں کی سفارش کیجیے، آپ نہیں دیکھتے ہم لوگ کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھتے؟ نوحؑ ان لوگوں سے کہیں گے: کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، اور مجھ کو ایک دعا کی قبولیت کا اختیار دیا گیا تھا، میں اس دعا کو اپنی امت کے خلاف استعمال کر چکا ہوں، نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، بہتر ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ابراہیمؑ کے پاس آئیں گے، لوگ عرض کریں گے: اے ابراہیمؑ آپ تمام روئے زمین میں اللہ پاک کے نبی ہیں اور اس کے خلیل و دوست ہیں۔ اللہ پاک سے ہم لوگوں کی سفارش کیجیے۔ آپ ہماری پریشانی کو نہیں دیکھتے؟ آپ ہماری کیفیت کو نہیں دیکھتے؟ ابراہیمؑ علیہ السلام فرمائیں گے: آج حق جل مجدہ اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے یا بعد ایسا کبھی غضبناک نہیں ہوگا۔ اور میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں، جب کہ میں تین مقام پر جھوٹ بول چکا ہوں، نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، بہتر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے: اے موسیٰؑ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، لہذا آپ رب العالمین سے ہماری سفارش کیجیے، کیا

آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے، ہماری کیفیت محسوس نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: رب العالمین آج اس قدر غضبناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے نہ آئندہ ہوگا، میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں جبکہ میں نے ایک شخص کو مار دیا جس کے قتل کرنے کا حکم نہیں ملا تھا، نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، بہتر ہے عیسیٰ بن مریم کے پاس جاؤ، وہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے پاس آئیں گے، اور کہیں گے: اے عیسیٰ آپ اللہ پاک کے رسول اور کلمۃ اللہ ہیں، جس کا مریم کو القاء کیا گیا اور اس کی روح ہیں اور آپ نے ماں کی گود میں گفتگو کیا، لہذا آپ پروردگار عالم سے سفارش کیجیے، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے، ہماری کیفیت نہیں دیکھتے؟ عیسیٰ ان لوگوں کو کہیں گے: آج رب العالمین اس قدر غضبناک ہیں کہ جتنا نہ پہلے ہوئے نہ آئندہ ہوں گے، نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ سب سے بہتر ہے محمد ﷺ کے پاس جاؤ، وہ لوگ محمد ﷺ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: آپ ﷺ اللہ پاک کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ ﷺ کی اگلی اور چھپی تمام باتیں معاف کر دی ہیں، لہذا آپ ﷺ ہماری سفارش کریں ہماری حالت آپ کے سامنے ہے۔ پھر میں عرش کے نیچے آؤں گا اور رب العالمین کو سجدہ کروں گا۔ پھر اللہ پاک میرے دل پر حمد کھول دیں گے۔ اور مجھ کو اللہ پاک حمد و ثنا کے جامع الفاظ و حسن اسلوب کا الہام کریں گے جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر الہام نہ ہوا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا: یا محمد ﷺ اپنا سراٹھائیے، سوال کیجیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، میں اپنا سراٹھاؤں گا اور کہوں گا: رب العالمین میری امت، میری امت، ارشاد ہوگا: یا محمد ﷺ جنت کے داہنے دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کیجیے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ لوگ جنت کے اور دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں مگر یمین باب خاص ہوگا انہی کے لیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی دوری، مکہ اور حمیر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کی ہے۔ (بخاری)

میدانِ حشر و قیامت کی دہشت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تاریکی میں ہزار برس تک تم کو روک رکھا جائے گا کہ بات بھی نہ کر سکو گے۔ (بیہقی)

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو میدانِ حشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس مدت میں تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریں گے، اور پچاس ہزار سال اسی طرح رہو گے، ایک روایت میں ہے کہ قیامت کا ایک روز ایک ہزار سال، سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک عرصہ دراز ایسا گزرے گا کہ امتحان بھی شروع نہ ہوگا۔ لوگ تمنا کریں گے کہ کسی طرح امتحان و حساب جلد ہو جائے، انجام کچھ بھی ہو، یہ تردد اور تذبذب کی تکلیف تو دور ہو جائے۔

الغرض جس دن سب جمع ہوں گے اس روز سب پر ایسی دہشت طاری ہو جائے گی جو ناقابلِ بیان و تصور ہے۔ سورج قریب آجائے گا، پسینہ کی لگام لگ جائے گی، پسینہ منہ تک آجائے گا، پسینہ میں غرق ہو جائیں گے، پسینہ بہہ کر زمین میں ستر ہاتھ اندر چلا جائے گا، تاریکی اور اندھیرا ہوگا، بات بھی نہ کر سکیں گے۔ (اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَاعْفُ عَنَّا بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ) اس کو حدیث میں کہا گیا ہے والعرق یکاد یلجمہم کہ پسینہ منہ کو آجائے گا۔ عقلمند و دانا وہی ہے جو اس دن کے لیے تیاری کر لے اور اس آنے والی حقیقت کو شریعت و سنت نبوی ﷺ کی برکت سے عافیت و راحت میں حق تعالیٰ سے فریاد کر کے بدلوالے، اور رسول برحق ﷺ نے خبر دے دی، ہم عمل کر کے اس سے نجات کی راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن ہو جائیں۔ اس میں ہماری نجات و فلاح ہے۔

لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ كَامَفْهُوم

حدیث میں جو آیا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک سبھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام شفاعت سے معذرت کرتے ہوئے حق جل مجدہ کی شان جلالی اور صفت غضب کو بیان کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ حق تعالیٰ آج اس قدر صفت غضب و جلال میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس قدر اس صفت کا ظہور نہیں ہوا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اہل معصیت جب غرق معاصی ہوتے تھے تو ان کو مہلت و امہال، فرصتِ توبہ و استغفار مل جایا کرتا تھا تا کہ رجوع الی اللہ کے ذریعہ معاملہ درست کر لیں اور ان پر غضب الہی کا ظہور نہیں ہوتا تھا اسی امہال و فرصت اور عدم گرفت کی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دن سے پہلے مجرمین کو، جرم کی سزا نہیں ملی، اور نہ ہی ظہور غضب و قہر ہوا، اور آج مجرمین پر ان کے جرم کا عقاب و عتاب، غضب و قہر الہی ظاہر و نازل ہوگا، اب فرصت نہیں ملے گی۔ اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، اسی کو لم یغضب قبلہ مثله سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح و لم یغضب بعدہ مثله کا مفہوم ہے کہ مجرمین کو آج ان کے جرم کی مکمل سزا حساب و کتاب کے بعد ان کو مل کر رہے گا، تاخیر اور مزید مہلت نہیں ملے گی، آج فیصلہ کا دن ہے، حساب و کتاب کے بعد لوگ اپنے ابدی مستقر کی طرف لوٹ جائیں گے اور جن لوگوں کے حق میں جہنم و جحیم کا فیصلہ ہوگا اس کے ظہور کا دن ہے، فیصلہ صادر ہوگا، حکم نافذ و رونما ہوگا، آج سے پہلے نہ قہر و غضب کا ظہور ہوا، اور نہ ہی بعد میں انتقام باری کا ظہور ہوگا، نہ ہی خلألق نے عقاب باری و انتقام ربانی کے ظہور کو دیکھا تھا نہ ہی آج کے بعد دیکھے گی، نہ عذاب کا مشاہدہ ہوا تھا نہ بعد میں مشاہدہ ہوگا، اس لیے قبلہ مثله و بعدہ مثله فرمایا گیا۔ یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت مجرم کو کیفر و کردار تک پہنچانے کا دن ہوگا۔ ظاہر ہے فیصلہ نہ پہلے ہوا تھا اور نہ ہی اب دوبارہ فیصلہ ہوگا، اس دن جو ہونا ہوگا وہ جائے گا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللھم اظلنی تحت ظل عرشک و کنفک و رحمتک و عفوک و انت ربی ارحم الراحمین آمین۔

مومنوں کو میدانِ حشر میں عقل بصیرت ہوگی

احادیث میں جو آیا ہے کہ بس مومنین ہی شفاعت کی تمنا کریں گے حالانکہ موقف قیام جو قبل الحساب ہوگا وہاں مومنین و کفار سبھی ہوں گے مگر حدیث میں محض مومنین کا تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین میدانِ حشر میں بھی عقل و بصیرت میں ہوں گے اور حق جل مجدہ کی معرفت میدانِ حشر میں بھی ایمان باللہ والرسول ﷺ کی برکت سے برقرار رہے گی، اس لیے نجات اور فوز و فلاح کی شعوری تدبیر ان کے عقل میں منجانب اللہ ڈالی جائے گی، تاکہ موقف قیام سے موقف حساب کی طرف پیش قدمی ہو جبکہ کفار و مشرکین اس سے محروم ہوں گے۔

کفار موقف کی گھبراہٹ سے عقل کھو بیٹھیں گے

برخلاف کفار کے وہ اپنی قوت متفکرہ کو قیامت کے دن موقف کی ہولناکی اور شدت میں کھو چکے ہوں گے اور ان کی عقل بالکل ہی ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی نیز مومنین چونکہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا وہی ایمان ان کو انبیاء علیہم السلام کی طرف شفاعت کے لیے رہنمائی کرے گا برخلاف کفار کے نہ وہ انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے اور نہ ان کا ذہن انبیاء علیہم السلام کی طرف متوجہ ہوگا، یہ شفاعت نجات نار کے لیے نہیں ہوگی بلکہ قضا و فیصلہ کی ابتداء کے لیے ہوگی جیسا کہ آپ ماقبل میں پڑھ چکے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی طرف ذنب کی نسبت کیوں

آپ انبیاء علیہم السلام کے خطا و نسیان کی حقیقت ابھی پڑھیں گے وہ درحقیقت خطا ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ صورتاً خطا ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام مقام قرب کے انتہائی مقام و مرتبہ کی نزاکت و پاسداری میں قدم آگے بڑھانے سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے کیونکہ مشہور ہے ان حسنات الابرار سیئات المقربین یہ خطا بھی اسی باب سے تعلق رکھتی ہے۔ ورنہ انبیاء علیہم السلام تمام تر معاملات میں ہر قسم کی نامناسب باتوں سے معصوم ہوتے

ہیں اور ان کا مقدس ظاہر و باطن اکمل ترین مجلی و منور ہوتا ہے اور امانت باری کی ادائیگی کے لیے ظاہر و باطن کا اعلیٰ ترین تقدس لوازم نبوت سے ہے جو ہر نبی میں بدرجہ اتم حق جل مجدہ نے رکھی ہے اور آپ ﷺ میں یہ تقدس بھی مرتبہ ختم نبوت ﷺ کے اعتبار سے اکمل و اعلیٰ ترین ودیعت کیا گیا تھا۔

امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب النبوات میں بڑی مدلل بحث کی ہے اہل علم مراجعت کریں۔ (کتاب النبوات ابن تیمیہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

میں نے اپنی دعا روزِ قیامت کی شفاعت کے لیے بچا رکھا ہے

(۶۳۰) عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباسؓ على منبر البصرة فقال: قال

رسول الله ﷺ:

”إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ دَعْوَةٌ قَدْ تَنْجِزُهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، آدَمُ فَمِنْ دُونِهِ تَحْتَ لَوَائِي وَلَا فَخْرَ، وَيُطَوَّلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَلْيُشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا عَزَّوَجَلَّ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَأْتُونِ آدَمَ ﷺ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ! أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْكَنْكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي قَدْ أُخْرِجْتُ مِنَ الْجَنَّةِ بِخَطِيئَتِي وَإِنَّهُ لَا يُهْمُنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، وَلَكِنْ ائْتُوا نُوحًا رَأْسَ النَّبِيِّينَ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي دَعَوْتُ بِدَعْوَةٍ أَغْرَقْتُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَا يُهْمُنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي وَلَكِنْ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ. إِنِّي كَذَبْتُ فِي الْإِسْلَامِ

ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ — وَ اللَّهُ إِنْ حَاوَلَ بِهِنَّ إِلَّا عَنْ دِينِ اللَّهِ: قَوْلُهُ:

﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (الصافات: ٨٩)

و قوله:

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الانبياء: ٦٣)
و قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ حِينَ أَتَى عَلَى الْمَلِكِ: 'أُخْتِي' — وَ إِنَّهُ لَا يُهْمُنِي
الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، وَ لَكِنْ ائْتُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ
وَ كَلَامِهِ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَ
كَلَمَكَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. إِنِّي قَتَلْتُ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَ إِنَّهُ لَا يُهْمُنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي. وَ لَكِنْ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ
اللَّهِ وَ كَلِمَتِهِ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ
بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ إِنِّي اتَّخَذْتُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ إِنَّهُ لَا
يُهْمُنِي الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي، وَ لَكِنْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وَعَاءٍ مَخْتُومٍ عَلَيْهِ
أَكَانَ يُقَدَّرُ عَلَى مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُفْصَلَ الْخَاتَمُ قَالَ فَيَقُولُونَ: لَا. قَالَ:
فَيَقُولُ:

إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْفَعْ لَنَا إِلَى
رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يَرْضَى، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَصْדَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ
أَحْمَدُ وَ أُمَّتُهُ؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ، نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ، وَ أَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ
فَتَفْرُجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِي غَرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الطُّهُورِ، فَتَقُولُ
الْأُمَمُ: كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلِّهَا، فَنَاتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَأَخُذُ بِحَلْقَةِ
الْبَابِ فَأَقْرَعُ الْبَابَ فَيُقَالُ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُفْتَحُ لِي. فَاتِي رَبِّي

عَزَّوَجَلَّ عَلَى كُرْسِيِّهِ أَوْ سَرِيرِهِ — شَكَ حَمَّادٌ — فَأَخْبَرَهُ سَاجِدًا فَأَحْمَدَهُ بِمَحَامِدٍ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهِ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي وَ لَيْسَ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ قُلْ تَسْمَعُ وَ اشفَعْ تُشفَعْ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ : إِي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي . فَيَقُولُ : أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَ كَذَا لَمْ يَحْفَظْ حَمَّادٌ - ثُمَّ أُعِيدُ فَأَسْجُدُ، فَأَقُولُ مَا قُلْتُ، فَيُقَالُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلْ تَسْمَعُ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ اشفَعْ تُشفَعْ فَأَقُولُ : إِي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ : أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا كَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أُعِيدُ فَأَسْجُدُ فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِي : ارْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلْ تَسْمَعُ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَ اشفَعْ تُشفَعْ فَأَقُولُ : إِي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ : أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَ كَذَا دُونَ ذَلِكَ. “
[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٤ / ٢٥٤٦)

(۶۳۰) ترجمہ: ابونضرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں منبر پر خطبہ دیا تو فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں پورا کر لے اور میں اپنی اس دعا کو بچا کر رکھے ہوا ہوں۔ اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن اور اس پر فخر نہیں کرتا، اور میں سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جاؤں گا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آدم اور ان کے علاوہ سبھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں اس پر فخر نہیں کرتا اور قیامت کا دن لوگوں پر بہت ہی لمبا بھاری ہوگا۔ تو ایک دوسرے کو کہیں گے: ہم کو آدم کے پاس لے چلو وہ ابوالبشر ہیں تاکہ ہم لوگوں کی سفارش رب عزوجل سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان (آخری) فیصلہ کر دیں۔ لہذا آدم کے پاس آئیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے: اے آدم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا، ٹھہرایا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ آپ رب العزت سے سفارش کریں کہ ہم لوگوں کے

درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ وہ عرض کریں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ کہ مجھ کو میرے گناہ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اور آج تو مجھ کو محض اپنی ہی فکر دامن گیر ہے۔ ہاں تم لوگ نوحؑ کے پاس چلے جاؤ کہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ لوگ نوحؑ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے نوحؑ ہماری سفارش رب العزت سے کر دیں کہ ہم لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ وہ کہہ دیں گے: کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں نے ایک دعا کر دی تھی جس سے تمام زمین والے غرق ہو گئے تھے اور آج تو مجھ کو بس اپنی ہی فکر لاحق ہے۔ ہاں تم لوگ ابراہیمؑ خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ ابراہیمؑ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور عرض کریں گے: اے ابراہیمؑ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ سے کر دیں کہ ہم لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ سنا دیں۔ وہ عرض کریں گے: میں اس کا اہل نہیں کہ میں نے اسلام میں تین مقام پر صورت کذب اختیار کیا تھا۔ (یعنی توریہ کے طور پر اس کے ذریعہ اللہ کے دین کا ارادہ کیا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (الصافات: ۸۹) (میں بیمار ہوں) اور ایک

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الانبياء: ۶۳)

بلکہ ان کے بڑے گرونے، سوانہی سے پوچھ لو نا اگر یہ بولتے ہوں۔

اور تیسرے اپنی اہلیہ کے سلسلہ میں کہہ دیا بادشاہ کو، اختی، میری بہن ہے۔ اور آج تو اپنی ہی جان کی پڑی ہے، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت و ہم کلامی کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے: اے موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت و ہم کلامی کا شرف بخشا آپ ہماری سفارش اپنے رب سے کر دیجیے کہ ہم لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں، کہ میں نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تھا، اور بھائی آج تو اپنی جان کی پڑی ہے، تم لوگ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے عیسیٰ ہماری سفارش اپنے رب سے کر دیجیے، کہ ہم

لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ کر دے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھ کو ہی اپنا معبود و مشکل کشا بنالیا، لہذا مجھ کو تو آج اپنی پڑی ہے، دیکھو تم کو معلوم ہے کہ اگر کوئی سامان کسی برتن میں ہو جس پر مہر لگی ہوئی ہو، سل پیک ہو، تو کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کہ اندر کی چیزوں میں کچھ تصرف کرے جب تک کہ اس کا سل نہ توڑے، وہ لوگ کہیں گے نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عیسیٰ کہیں گے: کہ بیشک محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی تمام باتوں کی مغفرت کر دی تھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے: یا محمد ﷺ ہماری سفارش اپنے رب سے کر دیجیے کہ ہم لوگوں کا فیصلہ سنا دے۔ میں کہوں گا: ہاں میں اس کا اہل ہوں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اجازت دیدے گا جس کے لیے چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے گا کہ اپنی مخلوق کو اس موقف کی ہولناکی سے نجات دیدے۔ عافیت مل جائے تو ایک آواز لگانے والا پکارے گا: احمد ﷺ اور ان کی امت کہاں ہیں؟ لہذا ہم آخری ہیں اور اول بھی، اور ہم آخری امت ہیں، اور سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ بھی، اس آواز کو سنتے ہی تمام امتیں ہم کو راستہ دیدے گی اور ہم اعضاء وضو کے چمکتے ہوئے انوارات کی علامت کے ساتھ آگے نکل جائیں گے (جس کو حدیث میں غر المحجلین سے تعبیر کیا گیا ہے) اس وقت تمام امتیں بیک زبان کہیں گی کہ قریب ہے کہ اس امت کا ہر فرد نبی کی طرح ہے (یعنی تمام امتیں کہیں گی کہ یہ امت رحمت سب کی سب نبی ہو، کیونکہ پوری امت قرآن اپنے نبی رحمت ﷺ کی معیت میں خصوصی انوارات و تجلیات اور آثار و علامات کہ نمایاں امتیاز کے ساتھ جب تمام امتوں کے درمیان سے گزرے گی تو اس منظر کو دیکھ کر دوسری امتیں کہیں گی کہ اس امت کا ہر فرد نبی کی طرح ہے)۔ ہم لوگ جنت کے دروازے پر آئیں گے، میں جنت کی چوکھٹ کو پکڑ کر دستک دوں گا، جنت کا دروازہ کھلو اؤں گا، آواز آئے گی: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: میں محمد ﷺ ہوں۔ تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میرا رب عز و جل اپنی

کرسی پر یا تخت پر آئے گا (حماد کو شک ہے کرسی یا تخت میں) تو میں حق تعالیٰ کو سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمد ایسے نئے اسلوب و الفاظ سے کروں گا کہ نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے کیا تھا اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ مجھ کو کہا جائے گا: یا محمد ﷺ آپ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی بات کہیے سنی جائے گی، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت میری امت۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جہنم سے نکال لائیے جس کے دل میں رتی کے برابر ایمان ہو۔ (حماد راوی یاد نہ رکھ سکے) پھر میں لوٹ کر آؤں گا تو سجدہ کروں گا، وہی بات کہوں گا جو پہلے کہی تھی، مجھ کو حکم ہوگا: آپ ﷺ سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی سنی جائے گی، سوال پیش کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا: اے رب میری امت میری امت، ارشاد ہوگا: جہنم سے نکال لاؤ اس شخص کو جس کے دل میں رتی برابر سے کم ایمان ہو، پہلے والے سے بھی کم۔ پھر میں لوٹ کر آؤں گا اور سجدہ کروں گا اور پہلے جیسی بات کہوں گا، ارشاد ہوگا: سر اٹھائیے اور کہیے سنی جائے گی: سوال کیجیے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا: میرے رب میری امت میری امت۔ تو ارشاد ہوگا: جہنم سے نکال لاؤ، جس کے دل میں رتی بھر سے بھی کم سے کم تر ایمان ہو۔ پہلے دونوں سے بھی کم۔ (خرجہ احمد - ۲/۲۵۴۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اور لائحہ عمل

إِنِّي سَقِيمٌ میں بیمار ہونے والا ہوں۔

ان کی قوم میں نجوم کا زور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں (اور ایسا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہے، کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی یا بیرونی لگے ہی رہتے ہیں، یہی تکلیف اور بدمزگی کیا کم تھی کہ ہر وقت قوم کی ردی حالت دیکھ کر کڑھتے تھے) یا یہ مطلب تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، (بیماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا تو

موت سے پہلے ہر شخص کو یہ صورت پیش آنے والی ہے (بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد صحیح تھی، لیکن ستاروں کی طرف دیکھ کر ”إِنِّي سَقِيمٌ“ کہنے سے لوگ یہ مطلب سمجھ گئے کہ بذریعہ نجوم کے انھوں نے معلوم کر لیا ہے کہ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے ایک تہوار میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے، یہ کلام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ جانے سے معذور سمجھا اور تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کی غرض یہ ہی تھی کہ کوئی موقع فرصت اور تنہائی ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبر لوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں

چنانچہ بت خانہ میں جا گھسے اور بتوں کو خطاب کر کے کہا ”یہ کھانے اور چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں کھاتے“۔ باوجودیکہ تمہاری صورت کھانے والوں کی سی ہے۔
 تنبیہ: تقریر بالا سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کا ”إِنِّي سَقِيمٌ“ کہنا مطلب واقعی کے اعتبار سے جھوٹ نہ تھا ہاں مخاطبین نے جو مطلب سمجھا اس اعتبار سے خلاف واقع تھا، اسی لیے بعض احادیث صحیحہ میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا گیا ہے حالانکہ فی الحقیقت یہ کذب نہیں، بلکہ ’توریہ‘ ہے اور اس طرح کا ’توریہ‘ مصلحت شرعی کے وقت مباح ہے، جیسے حدیث ہجرت میں ’من الرجل‘ کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ’من الماء‘ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا ’رجل یھدینی السبیل‘۔
 ہاں چونکہ یہ توریہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رتبہ بلند کے لحاظ سے خلاف اولیٰ تھا، اس لیے بقاعدہ ’حسنات الابرار سیئات المقربین‘ حدیث میں اس کو ’ذنب‘ قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برسر عام تقریر

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ تَرْجَمَهُ: نہیں پر یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے۔
 یعنی مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اس بڑے گرو گھنٹال نے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ کام کیا

ہوگا، لیجیے بحث و تحقیق کے وقت بطور الزام و تنبیکیت میں یہ دعویٰ کیے لیتا ہوں کہ بڑے بت نے سب چھوٹوں کو توڑ ڈالا۔ اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، اس لیے بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے ان معبودوں ہی سے دریافت کر لو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا، اگر کچھ بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملہ میں بول کر میرے جھوٹ سچ کا فیصلہ نہ کر دیں گے؟ (تنبیہ) ہماری تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا کہنا خلاف واقعہ خبر دینے کے طور پر نہ تھا جسے حقیقتاً جھوٹ کہا جائے، بلکہ ان کی تحقیق و تجہیل کے لیے ایک فرضی احتمال کو بصورت دعویٰ لے کر بطور تعریض و الزام کلام کیا گیا تھا جیسا کہ عموماً بحث و مناظرہ میں ہوتا ہے اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ہاں بظاہر صورت جھوٹ کی معلوم ہوتی ہے اسی لیے بعض احادیث میں اس پر لفظ کذاب کا اطلاق صورتاً کیا گیا ہے، مفسرین نے اس کی توجیہ میں اور بھی کئی محمل بیان کیے ہیں، مگر ہمارے نزدیک یہ ہی تقریر زیادہ صاف بے تکلف اور اقرب الی الروایات ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

بڑے بت پر الزام کی وجہ

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے تم ان بتوں سے پوچھ دیکھو اگر یہ بول سکیں گے (تو بتا دیں گے)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بت پر بڑا غصہ تھا اور اس سے آپ کو نفرت زیادہ تھی، کیونکہ وہ لوگ اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے اسی لیے بت شکنی کی نسبت آپ نے بڑے بت کی طرف مجازاً کر دی، یا یوں کہا جائے کہ آپ نے بت شکنی پر تعریض اقرار نما کی استہزاء کے طرز میں خود بت توڑنے کا اقرار کر لیا، جیسے اگر آپ کسی ایسے آدمی کی جو خوشخط نہ ہو کوئی خوشخطی کی تحریر دیکھ کر کہیں کیا یہ تم نے لکھا ہے اور وہ جواب دے میں نے نہیں بلکہ آپ نے لکھا ہے، یہ تعریضی اقرار ہے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں جواب دیا،

میں نے نہیں کی بلکہ اس بڑے بت نے کی۔ یا یوں کہا جائے کہ بت پرستوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بڑے بت کی موجودگی میں چھوٹے بتوں کی پوجا سے بڑا بہت ناراض ہوتا ہے، آپ نے ان کے عقیدہ کی نقل کر دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابراہیم نے تین بار کے علاوہ (صورتاً بھی) جھوٹ نہیں بولا دو بار ذات باری تعالیٰ کے متعلق (۱) اِنِّی سَقِیْمٌ کہا تھا۔ (۲) اور بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ هَذَا کہا تھا اور (تیسری بار کا واقعہ یہ ہوا کہ کسی روز ابراہیم اور سارہ کا گزر کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے ہوا بادشاہ سے کہا گیا کہ یہاں ایک شخص (نوارد) ہے جس کے ساتھ بہت ہی حسین عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے، ابراہیم نے کہا کہ میری بہن ہے، پھر (واپس آکر) سارہ سے کہا اگر اس ظالم کو معلوم ہو جاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ تم کو مجھ سے چھین لیتا اب اگر تم سے وہ دریافت کرے تو تم یہی کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، واقعہ یہ ہے کہ تم اسلامی بہن ہو، روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ابراہیم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، سارہ کو اس ظالم کے پاس پہنچایا تو اس نے سارہ پر دست درازی کرنی چاہی لیکن فوراً پکڑ لیا گیا (یعنی غیبی پکڑ ہو گئی) یہاں تک کہ پاؤں زمین پر پٹکنے لگا اور سارہ سے درخواست کی میرے لیے اللہ سے دعا کر دے، میں تجھے (اچھا ہو کر) کوئی دکھ نہیں دوں گا، سارہ نے اللہ سے دعا کی اللہ نے بندش کھول دی، دوبارہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا گیا، اس نے پھر دعا کی درخواست کی اور ضرر نہ پہنچانے کا وعدہ کیا سارہ نے پھر دعا کی اور اللہ نے رہائی دیدی رہائی کے بعد بادشاہ نے کسی دربان کو بلایا اور کہا تو میرے پاس انسان کو نہیں بلکہ جن کو لے کر آیا ہے اس کے بعد اس نے ہاجرہ کو خادمہ کے طور پر سارہ کو دے کر رخصت کر دیا سارہ ابراہیم کے پاس پہنچیں تو آپ کھڑے نماز پڑھ

رہے تھے، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا خبر ہے، سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے فریب کو اسی کے سینہ پر پلٹ دیا اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ (مجھے) دی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا اے ماء السماء کی اولاد (آسمانی پانی مراد خالص نسب کا دعویٰ کرنے والا) یہ (ہاجرہ) ہی تمہاری ماں ہے۔ (متفق علیہ)

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں تعریضات (اور ابہام) کو کذب مجازاً فرمایا کیونکہ بظاہر تعریض کذب کے مشابہ تھی اللہ نے (مشابہت صوری کی وجہ سے) جزاء سیئۃ کو سیئہ فرمایا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے خود صراحۃً فرمادیا کہ تم میری دینی بہن ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے تعریضی الفاظ بولے تھے (جو بظاہر جھوٹ معلوم ہوتے ہیں اور حقیقت میں سچ ہیں ہر لفظ کے دو معنی ہیں ایک قریب الفہم دوسرے گہرے اور بعید از فہم حضرت ابراہیمؑ کی مراد گہرے معنی تھے جو ان کا مخاطب نہ سمجھ سکا وہ قریب الفہم معنی سمجھ کر دھوکہ میں پڑ گیا)۔ (گلدستہ ج ۴/۸۷۸)

تور یہ کیا ہے اور اس کا شرعی حکم

ضرورت کے مواقع پر تور یہ کرنا جائز ہے، تور یہ ایک تو قولی ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خلاف واقعہ ہو، اور باطنی مراد مطابق واقعہ، اور ایک تور یہ عملی ہوتا ہے یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ سمجھے اور درحقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو، اسے ایہام بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا، (اکثر مفسرین کے قول کے مطابق) ایہام تھا، اور اپنے آپ کو بیمار کہنا تور یہ۔

ضرورت کے مواقع پر تور یہ کی یہ دونوں قسمیں خود سرکار دو عالم ﷺ سے ثابت ہیں، جس وقت آپ ﷺ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مشرکین آپ ﷺ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں پوچھا، کہ یہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب

دیا 'هُوَ هَادٍ يَهْدِينِي' (وہ میرے رہنما ہیں مجھے راستہ دکھاتے ہیں) سننے والا یہ سمجھا کہ عام راستہ بتانے والے رہنما مراد ہیں، اس لیے چھوڑ کر چل دیا، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ دینی اور روحانی رہنما ہیں۔ (روح المعانی)

اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو جہاد کے لیے جس سمت میں جانا ہوتا مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کے بجائے کسی دوسری سمت میں چلنا شروع فرماتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل معلوم نہ ہو سکے (صحیح مسلم وغیرہ) یہ عملی تور یہ اور ایہام تھا۔

مزاح اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی آنحضرت ﷺ سے تور یہ ثابت ہے، شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک بوڑھی عورت سے مزاحاً فرمایا ”کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی“۔ وہ عورت یہ سن کر پریشان ہوئی تو آپ ﷺ نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائیں گی، ہاں جوان ہو کر جائیں گی۔ (معارف مفتی اعظم)

باب: أَشْفَعُ لَأُمَّتِي حَتَّى يُنَادِيَ رَبِّيَ فَيَقُولُ: أَرْضَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟

باب: نداء باری تعالیٰ: اب آپ راضی ہیں یا محمد ﷺ

(۶۳۱) لابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

عن حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يُتَحَدَّثُ بِهَا بِالْعِرَاقِ: أَحَقُّ هِيَ؟ قَالَ: شَفَاعَةُ مَاذَا؟ قُلْتُ: شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: حَقٌّ وَاللَّهِ إِيَّيْهِ وَاللَّهُ لَحَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَنِيفَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”أَشْفَعُ لَأُمَّتِي حَتَّى يُنَادِيَ رَبِّيَ فَيَقُولُ: أَرْضَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ رَضِيتُ.“

ثم أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْعِرَاقِ: إِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ:

﴿قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِىْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ﴾ (الزمر: ۵۳)
 قُلْتُ: اِنَّا لَنَقُوْلُ ذٰلِكَ، قَالَ: وَ لَكِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ نَقُوْلُ: اِنَّ اَرْجٰى اٰیَةٍ فِیْ كِتَابِ اللّٰهِ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی﴾ (الضحی: ۵)
 وَ هِیَ الشَّفَاعَةُ. [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۳۹۷۵۸)

بوقتِ شفاعت ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اب آپ راضی ہیں یا محمد ﷺ
 (۶۳۱) ترجمہ: حرب بن شریح کہتے ہیں میں نے ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین سے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں، اہل عراق جس شفاعت کی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ حق و سچ اور صحیح ہے؟ انھوں نے کہا: کس شفاعت کی بات کرتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ محمد ﷺ کی شفاعت کا۔ انھوں نے جواب میں کہا: وہ تو اللہ کی قسم حق ہے۔ اللہ کی قسم حق ہے۔ مجھ کو میرے چچا محمد بن علی بن الحنفیہ نے بھی علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ مجھ کو میرا رب پکار کر کہے گا: اے محمد ﷺ آپ اب راضی ہیں؟ میں کہوں گا ہاں میں راضی ہوں۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے اہل عراق تم لوگ تو کہتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ پُر امید آیت:
 ﴿قُلْ یٰعِبَادِىَ الَّذِىْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ﴾ (الزمر: ۵۳)

آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ اے میرے بند و جنھوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔

میں نے کہا: ہاں! ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ پُر امید آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی (الضحی: ۵)

اور یہ شفاعت ہی تو ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جاویں گے۔ (کنز العمال ۱۴/۵۹۷۳۹)

اُمّت کے لیے سب سے اُمید آفریں آیت

حق جل مجدہ نے رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں اس قدر دو تئیں اور نعمتیں عطا فرمائیں کہ پوری کائنات عالم میں غلغلہ، نور ہدایت و نبوت اور سنت کا مچ گیا۔ کفر و شرک کے تانے بانے ٹوٹ گئے، طاغوتی طاقتوں کا اور شیطانی طغیانی کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام قیامت تک مسلمانوں کے لیے پسندیدہ دین بن گیا۔ تو جس طرح مذہب و دین، اسلام بن کر رونما ہوا، رحمت، محمد ﷺ کی شکل و صورت میں رونما ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند فرمایا، تو اسلام کے لیے محمد ﷺ کو منتخب فرما کر پسند فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کو صفات و خصائل محمدی ﷺ میں منحصر فرما دیا ہے، اور آپ ﷺ نمونہ مرضیات الہیہ بن کر عالم کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ مگر سامنے شفاعت اور حق تعالیٰ کی محمد ﷺ پر عنایت کا تذکرہ ہے۔ آقا ﷺ مولیٰ جل جلالہ کو منامنا کر، امت کی کلفت کو شفاعت کے ذریعہ جنت میں بسائیں گے، اور حق تعالیٰ بھی امام شفاعت ﷺ کے سامنے باب رحمت و جنت کو کھول دے گا۔ امت جوق در جوق آقا ﷺ کی عنایت و شفاعت سے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو کر بغیر کسی تعب و جہد کے شافع امم ﷺ کی شفاعت سے فوز و فلاح پر فائز ہو جائے گی۔ تاہم اب کرامت و شرافت کی بلندیوں کا منجاب اللہ ظہور ہوگا۔ عرش والا بھی جوشِ رحمت میں ہوگا، سچ ہے رحمتی وسعت کل شئی کا ظہور بھی رحمت للعالمین کی امت پر بواسطہ محمد ﷺ ہوگا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، اَرْضِيَتْ يَا مُحَمَّدُ، اے محمد ﷺ اب آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر اکبراً و سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ كَثِيراً مولیٰ عز و جل آقا ﷺ کی رضا کا سوال کر رہا ہے۔ آقا ﷺ فرمائیں گے نَعَمْ رَضِيْتُ، ہاں، ہاں میں راضی ہوں۔ خوب خوش ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

الغرض آخرت میں بھی آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ خوب خوش رکھیں گے، حدیث میں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ محمد ﷺ راضی نہیں ہوگا جب تک اس امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے۔ ﷺ۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا ﷺ نے فرمایا: اِذَا لَا اَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِي فِي النَّارِ جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ (قرطبی)

نبی اکرم ﷺ کی گریہ وزاری

حق جل مجدہ نے گویا دنیا میں ہی نبی رحمت ﷺ کو پیغام مسرت سنا دیا کہ امت کے بارے میں آپ ﷺ کو خوش کر دیا جائے گا تو پھر آپ ﷺ نے خوب فائدہ اٹھایا کہ میں حق تعالیٰ سے راضی ہی نہیں ہوں گا، جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں پھنسا رہ جائے گا۔

حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادِي۔ پھر آپ ﷺ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے، اَللّٰهُمَّ اُمَّتِي اُمَّتِي حق تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ ﷺ سے دریافت کریں کہ آپ ﷺ کیوں روتے ہیں (اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے)۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور سوال کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، حق تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کو آپ ﷺ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اور آپ ﷺ کو رنجیدہ نہ کریں گے، (یعنی خوش کر دیں گے دکھ نہ دیں گے)۔ (مسلم، معارف القرآن، گلدستہ)

رسول اللہ ﷺ کو ہر مرغوب چیز کا وعدہ

اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا دنیا میں پھیلنا، امت کی ہر ضرورت، دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا، دین حق پھیلانا، سب اس میں داخل ہے، نیز اہل بیت اس آیت کو سب سے زیادہ پر امید جانتے ہیں، جبکہ قرآن کی دوسری آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ كُودُوسِرَ لُوكِ زِيَادَه پُر امید مانتے ہیں۔ دونوں ہی آیت امت کے لیے پُر امید ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت بھی کریں گے اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے رسول اللہ ﷺ کو خوش بھی کریں گے، امت کی مغفرت سے بھی رسول اللہ ﷺ کو از حد خوشی ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ آمین

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت گنہگاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے۔ مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رجاء و امید کی آیت اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے۔ (سورۃ الرعد: ۶)

باب : تَمُدُّ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدًّا لِعِظْمَةِ الرَّحْمَنِ.....

باب: قیامت کے دن زمین پھیلا دی جائے گی

(۶۳۲) عن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”تَمُدُّ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدًّا لِعِظْمَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ لَا يَكُونُ لِبَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُدْعَى أَوَّلُ النَّاسِ، فَأَخْرَجُ سَاجِدًا، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أَخْبَرَنِي هَذَا — لَجَبْرِئِلَ وَهُوَ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَاللَّهِ

مَا رَأَاهُ جَبْرِيلُ قَبْلَهَا قَطُّ — أَنْكَ أُرْسِلْتَهُ إِلَيَّ، قَالَ: وَ جَبْرِيلُ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَقُولَ اللَّهُ: صَدَقَ. ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فِي الشَّفَاعَةِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ عِبَادُكَ عَبْدُوَكَ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ. فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٥٧٠)

ظہورِ شان و عظمتِ باری

(۶۳۲) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور یہ پھیلا نا رحمن، جل مجدہ کی عظمت کی شان کے لیے ہوگا، ہر شخص کو فقط پاؤں رکھنے کے برابر جگہ ملے گی پھر سب سے پہلے مجھ کو بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا میں (پکار سنتے ہی) سجدہ میں چلا جاؤں گا، تو سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی، میں سر اٹھا کر عرض کروں گا: رب العالمین! مجھ کو اس کے بارے میں بتلائیے یعنی جبریل کے سلسلہ میں وہ عرش اعظم کے دہنی طرف ہوں گے، اللہ پاک کی قسم جبریل نے اس سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھا بے شک آپ نے میرے پاس بھیجا تھا اور جبریل خاموش کھڑے ہوں گے کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: سچ کہا، پھر مجھ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا: رب العالمین تیرے بندوں نے دنیا کے کونے کونے میں تیری عبادت کی یہی مقام محمود ہے۔

باب: يُؤْضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا

باب: تمام انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کے لیے سونے کا ممبر رکھا جائے گا

(۶۳۳) للطبرانی و البیہقی و ابن عساکر و ابن أبی الدنيا فی حسن الظن

باللہ و الحاکم و ابن النجار من حدیث عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ:

”يُؤْضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَ يَبْقَى مِنْبَرِي لَا أُجْلِسُ عَلَيْهِ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ مُنْتَصِبًا بِأَمْتِي مَخَافَةَ أَنْ يُبْعَثَ بِي إِلَى

الْجَنَّةِ، وَتَبَقَى أُمَّتِي بَعْدِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّیْ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدٌ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ فَيُدْعَى بِهِمْ فَيَحَاسِبُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي فَلَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكًّا بِرِجَالٍ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَّى أَنْ خَازِنَ النَّارِ لَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدٌ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نَقْمَةٍ. [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۳۹۱۱۷)

میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا

(۶۳۳) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انبیاء علیہم السلام کے لیے سونے کی کرسیاں رکھی جائیں گی جن پر وہ بیٹھیں گے اور میرا منبر یوں ہی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا؛ بلکہ حق جل مجدہ کے سامنے اپنی امت کی فکر میں کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھ کو جنت میں بھیجنے کے بعد میری امت پریشان کھڑی نہ رہ جائے، تو میں عرض کروں گا: یا رب امتی، امتی، ارشاد ہوگا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ساتھ کیا معاملہ چاہتے ہیں جو میں کروں؟ (یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں، اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے؟) میں عرض کروں گا: یا رب ان سے جلدی حساب لے لیجیے، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (علی صاحبہا الف الف صلاة وسلاماً) کو طلب کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا تو بعض کو محض رحمت خاص سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بعض کو میری یعنی آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الغرض میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ صرف ایک ٹولی کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا، تو خازن دوزخ مجھ سے عرض کرے گا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی امت میں سے کچھ بھی رب العالمین کے غضب و عقاب کے لیے نہیں چھوڑا (صلی اللہ علیہ وسلم) الف الف صلاة و سلاماً بیشک آپ رؤف و رحیم اور رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔)

آپ ﷺ نے امتِ رحمت کو غضب و عقاب کے لیے نہیں چھوڑا

رب العزت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے شرافت و کرامت کے لیے سونے کی کرسیاں رکھوائیں گے، جن پر ان کو بیٹھایا جائے گا، تمام ہی مقدس انبیاء بیٹھ جائیں گے مگر رسول اللہ ﷺ یوں بارگاہِ رب العزت میں کھڑے رہیں گے، اور کرسی خالی رہے گی، اس خطرہ سے کہ اگر میں بیٹھ گیا، اور کرسی کے ساتھ جنت میں بھیج دیا گیا تو میری امت کا کیا بنے گا، فداہ ابی و امی ﷺ فرمائیں گے، رب العزت میری امت میری امت، یعنی میں بیٹھ جاؤں، اطمینان کے ساتھ اور میری امت تو کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا، حق جل مجدہ فرمائے گا آپ ﷺ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ کی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ (یعنی آپ ﷺ کی امت کے لیے آپ کی کیا خواہش ہے میں ویسا ہی اکرام کروں گا) رسول اللہ ﷺ فرمائیں گے بس جلدی جلدی امت کو حساب و کتاب کی منزل طے کرادیں، تاکہ حساب و کتاب کا فکر و غم نہ رہے۔ پھر کیا رہ جائے گا، حق تعالیٰ کچھ کو اپنی رحمت سے کچھ کو شفاعت سے، جنت میں رواں دواں کر دیں گے، امت کی جنت میں عمومی داخلہ کی کیفیت کو دیکھ کر خازنِ جہنم کہے گا اے محمد ﷺ آپ نے تو حق تعالیٰ کے غضب کے لیے اپنی امت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ رب بھی غفور رحیم ہے اور نبی بھی ہمارا رؤف رحیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غضب و عقاب کا حصہ امتِ رحمت ﷺ میں نہیں ہے، یا امتِ رحمت ﷺ کو ایمان و ایقان اور سنت و شریعت، فطرت و خلقت میں حق تعالیٰ نے خود اس قدر عطا کر دیا کہ حق تعالیٰ کے غضب و قہر کا کوئی عنصر باقی نہیں رہا۔ مگر اس کا ظہور شفاعت و کرامت کے ساتھ وہاں ظاہر ہوگا، رسول اللہ ﷺ نے کئی موقع پر اپنی امت کا اندیشہ ظاہر کیا تو ہر بار حق تعالیٰ نے فرمایا: کہ آپ ﷺ کی امت خیر پر رہے گی، مثلاً جب آپ ﷺ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، تو آپ ﷺ کو اطلاع دی گئی کہ غم نہ کریں آپ ﷺ کی امت خیر پر رہے گی۔ حشر کے دن جب آپ ﷺ اٹھائے جائیں گے تو جبرئیلؑ سے سوال کریں گے میری امت کا کیا حال ہے۔ جواب ملے گا کہ آپ ﷺ کی امت خیر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

تو پہلے ہی بتلادیا تھا کہ کنتم خیر امة الغرض خیر النبی ﷺ کی خیر امت، مقام خیر، جنت میں جائے گی۔ جب شر تھا ہی نہیں تو مقام شر، جہنم اور صفات غضب کا خیر پر ظہور کیسے ہوگا۔ غضب بھی تو شر پر ہونا چاہیے جو اُمتِ رحمت ﷺ میں ازل سے رب العزت کے فضل سے ہے ہی نہیں۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْخَيْرِ كُلِّهِ وَبِيدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ فَاعْفِرِ الذَّنْبَ كُلَّهُ وَتُبَّ عَلَيَّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ - آمین!

باب : يَا مُحَمَّدُ ! لَمْ أُبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا إِلَّا سَأَلْنِي مَسْأَلَةً

باب : یا محمد ﷺ ! تمام انبیاء نے مجھ سے جو مانگنا تھا مانگ لیا، آپ بھی مانگیں

(۶۳۴) عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله ﷺ :

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! لَمْ أُبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا إِلَّا سَأَلْنِي مَسْأَلَةً أُعْطِيهَا إِيَّاهُ، فَسَلْ يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ : مَسَأَلْتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا الشَّفَاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَقُولُ : أَيْ رَبِّ شَفَاعَتِي الَّتِي اخْتَبَأْتُ عِنْدَكَ، فَيَقُولُ الرَّبُّ : نَعَمْ، فَيُخْرِجُ رَبِّي بَقِيَّةَ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ وَيَنْبِذُهُمْ فِي الْجَنَّةِ.“ [حسن لغيره] (أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج ۲/۸۲۲)

تمام انبیاء نے اپنی دعا دنیا میں استعمال کر لی اور میں نے اپنی اُمت کے لیے بچا رکھی ہے

(۶۳۴) ترجمہ : حضرت عباده بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے محمد ﷺ میں نے جتنے نبی و رسول بھیجے سب نے مجھ سے کچھ مانگا اور میں نے وہ چیز ان کو دی۔ (یعنی جتنے بھی نبی و رسول تشریف لائے سب نے کچھ دعائیں مانگی اور میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا) اے محمد ﷺ آپ بھی کچھ سوال کیجیے؟ تو میں نے کہا: میرا سوال قیامت کے دن میری امت کے شفاعت و بخشش کا

ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ نے سوال کیا۔ یا رسول اللہؐ شفاعت کیا چیز ہے؟ آپؐ نے فرمایا: میں کہوں گا اے رب میری شفاعت وہی ہے جو میں نے آپ کے پاس بچا کر رکھی ہے (یعنی دعا کا اختیار قبول ہونا، آج اس دعا کو قبول کر کے میری امت کو بخش دے) تو میرا رب میری امت کے باقی ماندہ کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔

(اخرجه ابن ابی عاصم فی کتاب السنة ۲/۸۲۲)

تم میرے اصحاب ہو، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن شفاعت کے لیے بچا لیا ہے

(۶۳۵) عن عبادة بن الصامتؓ قال: فَقَدَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ أَصْحَابِهِ وَكَانُوا إِذَا أَنْزَلُوهُ أَنْزَلُوهُ أَوْسَطَهُمْ فَفَزِعُوا، وَظَنُوا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اخْتَارَ لَهُ أَصْحَابًا غَيْرَهُمْ فِإِذَا هُمْ بِخِيَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَرُوا حِينَ رَأَوْاهُ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْفَقْنَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اخْتَارَكَ أَصْحَابًا غَيْرَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”لَا بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيْقَنِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا إِلَّا وَقَدْ سَأَلَنِي مَسْأَلَةً أُعْطِيْتُهَا إِيَّاهُ، فَاسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ تُعْطَ. فَقُلْتُ: مَسْأَلَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! وَمَا الشَّفَاعَةُ؟ قَالَ: أَقُولُ: يَا رَبِّ شَفَاعَتِي الَّتِي اخْتَبَأْتُ عِنْدَكَ فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَعَمْ، فَيُخْرِجُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَقِيَّةَ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ فَيَنْبِذُهُمْ فِي الْجَنَّةِ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۳۲۵)

(۶۳۵) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہؐ اپنے اصحاب کے درمیان نہیں پائے گئے؛ حالانکہ جب بھی رات میں کہیں قیام و مقام ہوتا تو اصحابؓ آپؐ کو اپنے درمیان میں رکھتے۔ آپؐ کو نہ پا کر اصحابؓ گھبرا گئے اور ان لوگوں کے دل میں یہ گمان آنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہؐ کو ہم لوگوں کے علاوہ دوسرے اصحابؓ عطا کر دیے۔

وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے خیال میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ پر نظر پڑ گئی۔ تو زور سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر دی اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ تو بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دوسرے ساتھیوں کا ہم لوگوں کے علاوہ انتخاب کر چکا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نہیں تم ہی لوگ دنیا و آخرت دونوں میں میرے اصحاب ہو۔

حق تعالیٰ نے مجھ کو اٹھایا، بیدار کیا اور فرمایا: اے محمد ﷺ! میں نے جتنے بھی نبی و رسول بھیجے سب کے سب نے کوئی نہ کوئی سوال کیا جو میں نے ان کو عطا کیا۔ آپ بھی اے محمد ﷺ کوئی سوال کیجیے؟ میں عطا کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا: میرا سوال یہ ہے کہ میری امت کی شفاعت قیامت کے دن ہو۔

یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ شفاعت کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں کہوں گا یا رب میری شفاعت جو میں نے آپ کے پاس بجا کر رکھ دی تھی۔ تو حق تعالیٰ فرمائے گا: ہاں! تو میرا رب تبارک و تعالیٰ میری امت میں سے جہنم میں بچے ہوئے لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا۔ (اخرجہ احمد ۵/۳۲۵)

باب : اِنِّیْ لَسَیِّدُ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا فَخْرَ وَ لَا رِیَاءَ

باب: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سربراہ ہوں گا

(۶۳۶) للحاکم وابن عساکر عن عبادۃ ؓ :

”اِنِّیْ لَسَیِّدُ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا فَخْرَ وَ لَا رِیَاءَ، وَ مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَ هُوَ تَحْتَ لِوَائِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، یَنْتَظِرُ الْفَرْجَ وَ اَنَا بَیْدِیْ لِوَاءُ الْحَمْدِ فَامْشِیْ وَ یَمْشِیْ النَّاسُ مَعِیْ حَتّٰی اَتِیْ بَابَ الْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحْ فِیْقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَاَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ، فِیْقَالَ: مَرْحَبًا بِمُحَمَّدٍ، فَاِذَا رَاَیْتُ رَبِّیْ عَزَّوَجَلَّ خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا شُکْرًا لَهُ فِیْقَالَ: اِرْفَعْ رَأْسَکَ وَ قُلْ تَطَاعُ وَ اَشْفَعُ تُشَفَّعُ فِیَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ

قَدْ احْتَرَقَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ شَفَاعَتِيْ. (کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۲۰۳۸، الاتحافات ۵۲۵)

حضور ﷺ کا استقبال رب العالمین کریں گے

(۶۳۶) ترجمہ: حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا اور بغیر کسی فخر کے یہ بات کہتا ہوں نہ ہی احسان جتلاتا ہوں، اور دنیا کا کوئی بھی فرد و بشر ایسا نہیں جو میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن پناہ نہ پکڑے اور رحمت الہی کا انتظار نہ کرے اور میرے ہاتھ میں رب العالمین کا جھنڈا ہوگا، میں جنت کی طرف جاؤں گا اور لوگ میرے ساتھ پیچھے پیچھے ہوں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور میں دروازہ کھلوں گا، اندر سے آواز آئے گی: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد (ﷺ) آواز آئے گی: مرحبا محمد (ﷺ) کو، تشریف لائیے، اندر آئیے، دروازہ کھلتے ہی میں رب العالمین کو استقبال میں کھڑا دیکھوں گا، اللہ اکبر، تو شکر کی ادائیگی کے لیے سجد کروں گا، ارشاد ہوگا: آپ ﷺ سراٹھائیے، (یہ مقام سجدہ نہیں) مانگئے میں دوں گا، سفارش کیجیے قبول کروں گا، پھر جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے جو جل چکے ہوں گے اللہ پاک کی رحمت اور میری شفاعت سے۔

باب : إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ

باب: میں اپنی امت کے پل صراط سے گزر جانے تک کا منتظر رہوں گا

(۶۳۷) عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني نبي الله ﷺ:

”إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذْ جَاءَ نَبِيُّ عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَ تَكَ يَا مُحَمَّدُ يَشْتَكُونَ أَوْ قَالَ: يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ لِعَمَّ مَا هُمْ فِيهِ، وَالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعُرْقِ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ. قَالَ: قَالَ: عِيسَى أَنْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ. قَالَ فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ

حَتَّىٰ قَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَقِيَ مَا لَمْ يَلِقْ مَلَكٌ مُّصْطَفَىٰ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ فَأَوْحَىٰ
 اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَىٰ جِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ، فَقُلْ لَهُ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَ
 اشْفَعْ تُشَفَّعْ. قَالَ: فَشَفَّعْتُ فِي أُمَّتِي أَنْ أُخْرَجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا
 وَاحِدًا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَتَرَدَّدُ عَلَىٰ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ، فَلَا أَقُومُ مَقَامًا إِلَّا شَفَّعْتُ
 حَتَّىٰ أَعْطَانِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ
 خَلْقِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمًا وَاحِدًا مُّخْلِصًا، وَمَاتَ عَلَىٰ
 ذَلِكَ. [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ٣ ص ١٧٨)

(۶۳۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو نبی اللہ ﷺ نے بیان کیا
 کہ میں کھڑا ہو کر اپنی امت کے پل صراط کو عبور کرنے کا انتظار کروں گا۔ میرے پاس عیسیٰ
 آئیں گے کہ یہ تمام انبیاء آپ کے پاس آئے ہیں، اے محمد ﷺ وہ شکایت کر رہے ہیں، یا
 فرمایا: آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اور اللہ عزوجل سے فریاد و دعا کر رہے ہیں، کہ اللہ
 عزوجل تمام امتوں کو اس غم سے نجات دے کر جہاں چاہے جدا جدا کر دے۔ جس میں
 لوگ پھنسے ہوئے ہیں (یعنی تمام لوگوں کو اس غم و پریشانی سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ
 جہاں چاہیں بھیج دیں، تاکہ مصائب سے نجات مل جائے)۔ اور تمام مخلوق کو پسینہ منہ کو آیا
 ہوا ہے (یعنی پسینہ میں غرق ہو رہے ہیں) جہاں تک تعلق ہے مومن کا ان پر ایسا ہے جیسے
 کہ زکام ہو گیا ہو اور کافر کو تو موت نے گھیرا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آپ ﷺ عیسیٰ علیہ
 السلام سے فرمائیں گے، آپ یہیں پر ٹھہر جائیے جب تک میں واپس آتا ہوں۔ پس نبی اللہ
 ﷺ جائیں گے اور عرش کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو نہ کسی
 مقرب فرشتہ کے ساتھ ہو نہ ہی کسی نبی و رسول کے ساتھ (یعنی اعزاز و اکرام اور قرب
 خاص کا معاملہ)۔ تو اللہ عزوجل جبریل کو وحی کے ذریعہ بتلائے گا کہ محمد ﷺ کے پاس جاؤ
 اور ان سے کہو کہ سراٹھائیں، سوال کریں عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: تو میری شفاعت قبول کی جائے گی کہ ہر ننانوے میں صرف ایک کو جہنم

سے نکالوں۔ تو میں مسلسل بار بار اپنے رب عزوجل سے سوال کو دہراتا ہی رہوں گا۔ جب بھی میں کھڑا ہوں گا تو میری شفاعت قبول ہوگی اور وہ چیز اللہ عزوجل مجھ کو دیدے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا: یا محمد ﷺ، آپ ﷺ اللہ عزوجل کی مخلوقات میں سے ہر اس امتی کو جس نے لا الہ الا اللہ کی ایک دن بھی شہادت، اخلاص کے ساتھ دی ہو، اور اسی کلمہ پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ (خرجہ احمد فی المسند ۳/۱۷۸)

باب : أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ

باب: جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو

(۶۳۸) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ ثُمَّ يَقُولُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَجْعَلُ مَنْ آمَنَ بِى سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِى.“ [ضعيف] (أخرجه الطبرانی فى الصغير ج ۲ ص ۴۱)

ایمان والا اور بے ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے

(۶۳۸) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرمائے گا: کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں ایک جو کے

دانہ کے برابر ایمان ہے۔ پھر ارشاد ہوگا: جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو۔ پھر حق جل مجدہ فرمائے گا: مجھ کو عزت کی قسم۔ میرے جلال کی قسم، ان لوگوں کو جو رات و دن کے کسی بھی حصہ میں مجھ پر ایمان لائے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو بے ایمان ہیں۔ (آخر جہ الطبرانی فی الصغير ۲/۴۱)

باب : سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَوَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا...

باب: میں نے حق جل مجدہ سے اپنی امت کے لیے سوال کیا

(۶۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:

”سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَوَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَاسْتَزِدْتُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا فَقُلْتُ: أَيُّ رَبِّ! إِنْ لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ مُهَاجِرِي أُمَّتِي. قَالَ: إِذَنْ أَكْمِلُهُمْ لَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ.“
[حسن] (أخرجه أحمد في المسند ج ۲ ص ۳۵۹)

ستر ہزار افراد کے ساتھ چودھویں چاند کا معاملہ

(۶۳۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں شفاعت کا سوال کیا تو ارشاد ہوا: آپ ﷺ کی امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہیں، میں نے عرض کیا: رب العالمین اس تعداد میں اور اضافہ کر دیجیے تو حق تعالیٰ نے میری خاطر زیادہ کر دیا، ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار، میں نے کہا: اے میرے رب! اگر اتنے میری امت کے مہاجرین نہ ہوں، تو اللہ نے کہا: تو میں ان کو تیرے لیے اعراب (دیہاتیوں) میں سے مکمل کروں گا۔

(۶۴۰) و للبعوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قريبا منه:

”سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي، فَقَالَ لِي: لَكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقُلْتُ، يَا اللَّهُ زِدْنِي، فَقَالَ: فَإِنَّ لَكَ هَكَذَا فَحُثًّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.“ (كما في السلسلة الصحيحة ج ۴/ ۱۸۷۹)

(۶۴۰) ترجمہ: میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں شفاعت کا سوال

کیا تو ارشاد ہوا: آپ ﷺ کی امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل

ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہیں، میں نے عرض کیا: رب العالمین اس تعداد میں اور اضافہ کر دیجیے تو حق تعالیٰ نے میری خاطر دلوں (یعنی دونوں ہاتھوں سے) ایک مرتبہ دہنی طرف اور ایک دفعہ بائیں طرف سے لے کر جنت میں داخل فرمایا۔

باب : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يُغْفَرَ لِنَصْفِ أُمَّتِي أَوْ شَفَاعَتِي..

باب: حق تعالیٰ نے مجھے شفاعت یا آدمی امت کی مغفرت کے درمیان اختیار دیا

(۶۴۱) للحاکم والطبرانی عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ :

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يُغْفَرَ لِنَصْفِ أُمَّتِي أَوْ شَفَاعَتِي فَاخْتَرْتُ شَفَاعَتِي وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أَعَمَّ لَأُمَّتِي، وَلَوْ لَا الَّذِي سَبَقَنِي إِلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ لَعَجَلْتُ دَعْوَتِي. إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَجَ عَنْ إِسْحَاقَ كَرُبَ الذَّبْحِ، قِيلَ لَهُ: يَا إِسْحَاقُ سَلْ تُعْطَهُ قَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ عَجَّلْنَاهَا قَبْلَ نَزْغَاتِ الشَّيْطَانِ، اَللَّهُمَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا وَ أَحْسَنَ فَاغْفِرْ لَهُ وَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱ / ۳۹۰۷۷)

حق تعالیٰ نے آدمی امت کی مغفرت یا شفاعت کا مجھ کو اختیار دیا

(۶۴۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے آدمی امت کی مغفرت یا شفاعت کا اختیار مجھ کو دیا تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ عام ہوگی میری امت کے لیے اور اگر مجھ سے پہلے اللہ کے نیک بندے سبقت نہ کر چکے ہوتے تو میں دعا کرنے میں عجلت و جلد بازی کرتا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے کی پریشانی سے اسحاق کو نجات دیدی تو اسحاق سے فرمایا: آپ سوال کریں، میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا، ایسی بات ہے تو اللہ کی قسم میں دعا میں بہت ہی جلدی کروں گا، شیطان کے کسی نرغے میں الجھانے سے پہلے پہلے (قبل نزغات الشیطان) پھر دعا کی: اے اللہ جو اس حال میں مرے کہ شرک بالکل ہی نہ کیا ہو

(اور کفر شرک سے پاک و صاف) اور اچھا ہو اس کی مغفرت کر دے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ (کنز العمال ۱۴/۳۹۰۷۷)

نوٹ: اس جگہ ذبیح اسحاق علیہ السلام کا نام آیا ہے، صحیح یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو عام روایت کے خلاف ہے، لہذا عام روایت کے مطابق اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ جیسا کہ ماقبل میں دلائل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ گویا کہ یہ خبر منکر ہے۔ واللہ اعلم۔

باب : یدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.....

باب: جب جنتی جنت میں اور دوزخی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے

(۶۴۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ قَلْبُهُ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَيُخْرِجُوهَا مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقُونَهَا فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ — شَكَّ مَالِكٌ — فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً.“

[صحيح] [أخرجه البخاري ج ۱ ص ۱۲]

نجات کے لیے رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کافی ہے

(۶۴۲) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا:

جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکالو جن کے دل میں ایمان رائی کے دانہ کے برابر ہو، پس لوگوں کو اس حال میں نکالا جائے گا کہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، تو ان کو آب حیات میں ڈال دیا جائے گا، جس سے وہ دانہ کی طرح ہرے بھرے شاداب، جیسے دانہ کسی پانی کے روانی کے کنارے اگتا ہے، کیا اگنے والے دانہ کو نہیں دیکھتے ہو کہ زرد لپٹا ہوا ہرا بھرا اگتا ہے۔

باب : إِذَا خَلَصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا

باب: جب حق جل مجدہ مومنین کو دوزخ سے نجات اور امن وامان دے دیں گے

(۶۴۳) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا خَلَصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا فَمَا مَجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ مَجَادَلَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ. قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَ يَصُومُونَ مَعَنَا وَ يَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبِيهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنَ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنَ نِصْفِ دِينَارٍ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ.

قال أبو سعيد: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا فَلْيَقْرَأْ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضْعِفْهَا وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ

أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۴۰) [صحيح] (أخرجه ابن ماجه ج ۱ / ۲۰)

مومنین کا اپنے بھائیوں کے نجات کے لیے حق تعالیٰ سے مطالبہ

(۶۴۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

جب حق جل مجدہ مومنین کو دوزخ سے نجات اور امن وامان دیدیں گے، تو اس وقت مومنین حق جل مجدہ سے اس قدر جھگڑیں گے جیسا کہ ایک صاحب حق دنیا میں اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے لڑا کرتا ہے۔ اپنے ان بھائیوں کے نجات کے لیے جو دوزخ میں پھنس چکے ہوں گے، وہ عرض کریں گے: رب العالمین وہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز،

روزہ، حج، تمام فرائض ادا کرتے تھے اور آپ نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا۔ ارشاد حق ہوگا: اچھا تو جہنم میں جاؤ اور جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ۔ وہ آئیں گے اور لوگوں کو ان کی شکل و صورت سے پہچانیں گے اور دوزخ ان کی شکل و صورت کو نہیں کھائے گی۔ بعض کو تو نصف پنڈلی تک اور بعض کو ٹخنوں تک جلا چکی ہوگی۔ تو ان کو نکالیں گے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب! ہم نے ان لوگوں کو (جہنم سے) نکال لیا جن کو نکالنے کا حکم ہوا تھا۔ پھر ارشاد ہوگا: جن کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ پھر جس کے دل میں نصف دینار ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ پھر جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو نکال لو۔ جس کو یقین نہ ہو تو یہ آیت پڑھ لے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۴۰)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔ (ابن ماجہ ۶۰/۱)

باب : يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ.....

باب: پل صراط جہنم کے اوپر ہوگی

(۶۴۴) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسْلِمٌ وَمَجْرُوحٌ بِهِ فَمَنَاخٌ مُحْتَبَسٌ مَنكُوسٌ فِيهَا فَإِذَا فَرَّغَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَايَا بَيْنَ الْعِبَادِ، وَتَفَقَّدَ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ وَيَغْزُونَ غَزْوَهُمْ فَيَقُولُونَ: أَيُّ رَبَّنَا عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مَعَنَا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِنَا وَيُزَكُّونَ زَكَاتِنَا وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا وَيَغْزُونَ غَزْوَنَا لَا نَرَاهُمْ. قَالَ: يَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ فَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ فِيهَا

فَأَخْرَجُوهُ. قَالَ: فَيَجِدُونَهُمْ وَقَدْ أَخَذَتْهُمْ النَّارُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدَمِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى رُكْبَتِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْزَتْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى ثَدْيِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَمْ تَغْشِ الْوُجُوهُ. قَالَ: فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ فَيَطْرَحُونَ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ. قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ؟ قَالَ: غَسْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيَنْبُتُونَ فِيهَا كَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعَةُ فِي غِثَاءِ السَّيْلِ ثُمَّ تَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتْرُكُ فِيهَا أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا. [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۴، ص: ۵۸۵)

مومنین اپنے ساتھیوں کو دوزخ سے نکالیں گے

(۶۴۴) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا ارشاد فرماتے ہوئے: پل صراط جہنم کے اوپر رکھی جائے گی، اس میں کانٹے ہوں گے، سعدان کے کانٹے کی طرح، پھر لوگ اس کو پار کریں گے۔ مسلمان نجات پا جائیں گے، مومنین اپنے ساتھیوں کو دوزخ سے نکالیں گے۔

جب حق جل مجدہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے صادق فرما چکے گا تو مومنین اپنے بہت سے ساتھیوں کو کھوپکے ہوں گے، جو ان کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے اور انہی لوگوں کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، وہ لوگ عرض کریں گے: اے ہمارے رب آپ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے ہی جیسی نمازیں پڑھتے تھے، اور ہماری ہی طرح زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور ہماری ہی طرح روزے رکھا کرتے تھے، اور ہماری ہی طرح حج ادا کرتے تھے اور آج ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرمائے گا: تم لوگ دوزخ میں جاؤ اور ان میں سے جو بھی تم لوگوں کو ملیں ان کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ان کو دوزخ میں اس حال میں پائیں گے کہ ان کو ان

کے اعمال کے حساب سے جہنم نے جلا ڈالا ہوگا۔

ان میں بعض کو گردن تک، لیکن جہنم میں چہرہ نہیں چھپے گا۔ یعنی چہرہ کھلا ہی رہے گا اور آب حیات میں ڈال دیں گے۔ صحابہؓ نے سوال کیا: یا نبی اللہ ﷺ آب حیات کیا چیز ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنتی کا غسل (یعنی جنتی جس سے غسل کریں گے) وہ اس غسل کے بعد ایسے تازہ دم ہو جائیں گے جیسے کہ دانہ سے پودا پانی کے بہاؤ کے بعد اگتا ہے۔ پھر انبیاء شفاعت کریں گے ہر اس شخص کے لیے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی۔ لہذا ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر حق جل مجدہ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوگا جو جہنم میں ہیں۔ پھر کیا ہے اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو نکالا جائے گا۔

باب : إِذَا مُيزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ، قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا.....

باب: جنتی اور دوزخی کے درمیان تفریق و جدائیگی

(۶۴۵) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا مُيزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ، قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا فَيَقُولُ: اِنْطَلِقُوا أَوْ اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُلْقُونَهُمْ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى نَهْرٍ، يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ قَالَ: فَتَسْقُطُ مَحَاشُهُمْ عَلَى حَاقَّةِ النَّهْرِ وَ يَخْرُجُونَ بَيضًا مِثْلَ الشَّعَارِيرِ ثُمَّ يُشَفَعُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا أَوْ اِنْطَلِقُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيرَاطٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُمْ، قَالَ: فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا، ثُمَّ يُشَفَعُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا أَوْ اِنْطَلِقُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الْآنَ أَخْرِجُ بَعْلَمِي وَ رَحْمَتِي قَالَ: فَيُخْرِجُ أَضْعَافَ مَا أَخْرَجُوا وَ أَضْعَافَهُ فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِهِمْ عُتْقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَسْمُونَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۳۲۵)

عقواء اللہ، اللہ پاک کے آزاد کردہ

(۶۴۵) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن جب جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی اور اہل جنت بہشت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں تو تمام پیغمبر کھڑے ہوں گے اور شفاعت کریں گے، تو ان سے ارشاد ہوگا: جہنم میں جا کر جن لوگوں کو پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ، پس پیغمبر علیہم السلام نار جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو جل کر کوئلہ کے مانند ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو آب حیات کی نہر میں ڈالیں گے، اس نہر میں غوطہ لگانے سے ان کے جسم کے جلے ہوئے آثار ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو نہر حیات سے نئے پودے کی مانند تروتازہ نکالیں گے، پھر حق جل مجدہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے ارشاد ہوگا: جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دلوں میں قیراط کے برابر ایمان ہو، پس ایک جم غفیر جہنم سے نکالے جائیں گے۔ پھر انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے، ارشاد ہوگا: جہنم میں جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ، پس ایک جم غفیر جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر شفاعت کریں گے۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوگا: اب میں اپنے علم و رحمت سے نکالوں گا تو انبیاء علیہم السلام نے جتنے جنتیوں کو نکالا ہوگا، اس سے کئی گنا زیادہ مومنین کو حق جل مجدہ جہنم سے نکالیں گے، جن کی گردنوں پر لکھا جائے گا اللہ پاک کے آزاد کردہ، پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت میں ان کا نام جہنمی، یعنی جہنم سے آزاد شدہ جماعت۔

باب: یَقُولُ اِبْرَاهِیْمُ: یَا رَبَّاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

باب: حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے: یا ربّاه

(۶۴۶) عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”یَقُولُ اِبْرَاهِیْمُ: یَا رَبَّاهُ! — یَوْمَ الْقِیَامَةِ — فِیَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: یَا لَبِیْکَاہُ!

فِیَقُولُ: اَحْرَقْتَ بَنِیَّ. فِیَقُولُ: اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ

إِيْمَانٍ، مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ. “ [صحيح] (أخرجه أبو عوانة في مسنده ج ١ ص ١٧٥)

حق جل مجدہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے گا: یا لَبَّيْكَاه

(۶۴۶) ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے: یا ربّاہ۔ تو حق جل مجدہ ان کو جواب دے گا: یا لَبَّيْكَاه۔ یعنی ابراہیمؑ میں حاضر ہوں۔ وہ عرض کریں گے: آپ نے تو میری اولاد کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دوزخ سے نکال لو، جس کے دل میں ایک گندم کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو۔ جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لاؤ۔

خالق و مالک کی یافت و جستجو

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عہد ربوبیت کا کتنا خیال رکھا تھا کہ بچپن کی عمر میں ہی جب سے رب کی یافت ان کے شعور و وجدان میں گھر کر گئی، پھر دل کسی کی طرف نہیں گیا، اور جس عمر میں عادتاً بچے اپنے ماں باپ کی محض تقلید و نقل کرتے ہیں اپنی فکر و عقل کو استعمال نہیں کرتے اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید شعوری، وجدان کی سلامتی، باطن کی صفائی و ستھرائی اور خالق ارض و سما کی یکتائی، ذات و صفات کی بے مثل و مثال، تنزیہ و تقدیس میں وراء الوراء از جہت و جہات، یہ سب انھوں نے اپنے رب سے پایا تھا، وہ ربّا اور ابا کا فرق خوب ہی جانتے اور پہچانتے تھے، ان کا ابا ظلمت و ضلالت کا داعی نہیں، کفر ساز کفر گر تھا، اور ابراہیمؑ کا ربّا رشد و ہدایت، نور فراست کا فیضان کر رہا تھا۔ ابا بے بس مخلوق، بے جان بت، بے فائدہ صنم خانہ و آستانہ، بے نفع و بے ضرر، بے شعور مجسمہ کی پرستش کی دعوت دیتا، مگر ابراہیمؑ کو انہی بے جان بتوں کی بے بسی سے شعور و آگہی، انہی بے نفع و بے ضرر، بے فائدہ آستانوں سے صراطِ مستقیم کا آستانہ الہی نصیب ہوا، ان کی ضمیر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، ان کی فطرتِ سلیم مجسمہ کو دیکھ کر اپنے وجود کے خالق و مالک کی جستجو و یافت کر رہی تھی، کہ جس خالق نے ہمیں بنایا ہے وہ یقیناً سنتا ہوگا دیکھتا ہوگا، صفت کلام

سے آشنا ہوگا، خلّاق سے باخبر ہوگا، نہ کہ وہ جوان تمام خوبیوں سے عاری و خالی ہے، اور کون آیا، کون گیا، کس نے پکارا، اس سے بے خبر ہی نہیں بلکہ اگر مردار کتے کو بت کے گردن میں باندھ دیا جائے اور ایک ساتھ گھسیٹ کر کوڑے دان و کباڑ خانہ میں پھینک دیا جائے، تو اس کو اپنی بھی نجاست و ذلت کا خیال نہیں تو وہ انسان سننے والے دیکھنے والے کو کیا فائدہ دے گا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا بت منات تھا، کسی نے اس کے گردن میں مردار کتا باندھ کر بلدیہ (کوڑے دان) کے کنویں میں ڈال دیا تھا، جو سبب بنا ان کے ایمان کا، الغرض ابراہیم علیہ السلام جب قیامت میں یارِ بآ کہیں گے ربّا بھی ان کے جواب میں یا لبیکاه فرمائے گا۔ اور پھر اہل توحید کی نجات کا پیغام ملے گا۔

باب : يُقَالُ لِلْوُلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ.....

فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا.....

باب: بچوں سے کہا جائے گا: تم جنت میں چلے جاؤ،

وہ جواب میں کہیں گے: ہم نہیں جائیں گے؛ مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ

(۶۴۷) عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه سمع النبي ﷺ يقول:

”يُقَالُ لِلْوُلْدَانِ — يَوْمَ الْقِيَامَةِ —: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا. قَالَ فَيَأْتُونَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبِطِينَ؟ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا. قَالَ: فَيَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ.“ [صحيح] (اخرجه أحمد ج ۴ ص ۱۰۵)

حق تعالیٰ سے بچوں کی ضد

(۶۴۷) ترجمہ: بعض اصحاب النبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن بچوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بچے کہیں گے: اے ہمارے رب اس وقت تک نہیں جب تک ہمارے باپ اور

ماں داخل نہ ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ ان کو ارشاد فرمائے گا: کیا بات ہے میں تم لوگوں کو کسی چیز کے نہ ملنے سے افسردہ و غضبناک حالت میں پاتا ہوں (اللہ تیری رحمت پر قربان جاؤں، کیا تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ غمگین بھی ہیں اور اللہ عز و جل پر بچے ناراض بھی ہیں، کہ ماں باپ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے) تم جاؤ جنت میں، آپ ﷺ نے فرمایا: بچے کہیں گے: اے ہمارے رب باپ اور ماں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ عز و جل فرمائے گا۔ اچھا جاؤ؛ تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی۔ (خرجہ احمدی ۱۰۵/۴)

محشر میں نابالغ بچے والدین کو پانی پلائیں گے

حق جل مجدہ اپنے بندوں پر از حد رحیم و کریم ہیں اور اپنی آغوش رحمت میں بندوں کو لینے کے لیے غیب سے خود ہی اپنے نظام قدرت کے تحت اسباب بھی مہیا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت اور اس میں مخفی حکمت کو عالم آخرت میں بندوں پر عیاں بھی کرے گا اور جن چیزوں پر بندہ دنیا میں ملول خاطر اور دل گیر ہوتا تھا، جب اس پر حکمت ربانی کا راز افشاں ہوگا تو عاجز بندہ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور دائمی وابدی مسرت کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جائے گا۔ ہلکی پھلکی کلفت و کدورت پر تصور سے بالاتر مسرت و عنایت کا فیضان ہوگا، سچ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا کوئی عزیز اور محبوب میں دنیا سے اٹھالوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں (بخاری کتاب الرقاق) جب عزیز و محبوب پر جنت مل رہی ہے تو اپنی اولاد جس کو پھل و پھول کہا گیا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، الغرض نابالغ بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو والدین پر غم طبعی ہے اور اس پر شریعت گرفت بھی نہیں کرتی، رسول اللہ ﷺ کو حضرت ابراہیمؑ کی جدائیگی پر غم ہوا تھا، مگر آدمی جزع و فزع نہ کرے، گلے شکوے سے پرہیز کرے اور فرط و ذخیرہ جانے کے یہ پیشگی ہماری جنت کا سامان ہے۔ ابھی آپ شفاعت کے باب میں

حدیث پڑھ آئے ہیں کہ روزِ محشر بچے پانی لے کر والدین کو تلاشیں گے اور پیاس سب کو لگی ہوگی طلب سبھی کریں گے مگر وہ معصوم محشر میں بالآخر تلاش کر کے والدین کو پانی پلائیں گے، اور حق تعالیٰ ان کو جنت میں جانے کو کہے گا، تو انکار کر دیں گے کہ نہیں والدین کے ساتھ جاؤں گا، حق تعالیٰ بھی ان ننھے منے بچوں کی خاطر داری کر کے والدین کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت دیدے گا، اسی لیے جنازہ کی دعا میں بھی ان بچوں کو فرط کہا گیا ہے کہ یہ انتظار میں رہیں گے جنت میں لے جانے کو۔ اب آپ سنجیدگی سے سوچیں کہ بچے یہاں سے جا کر جنت کا پیغام حق تعالیٰ سے ہمارے لیے لیں گے یہ افضل ہے یا یہاں رہیں، اسی لیے ترغیب میں ایک روایت ہے کہ وہ شخص صلوک ہے جس کے کوئی بچہ نابالغی میں فوت نہیں ہوئے۔ یعنی پیشگی پیغام جنت لانے والا اس کا کوئی نہیں، اور وہ خوش نصیب ہے جس کے بچے جاچکے ہیں، اسلام ہمیں ہر حال میں شکر و صبر کی تلقین کرتا ہے اور زندگی انھیں دونوں کے درمیان ہے، شکر سے نعمت میں اضافہ اور صبر پر بغیر حساب اجر ہے، صبر کی عبادت اجر میں شکر پر غالب ہے، صبر میں عبدیت و فنایت کا عنصر زیادہ ہے۔ صبر کا اسلام میں بہت ہی بلند تر مقام ہے۔

باب : فِی اَنْتِفَاعِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ لَهُ

باب: بیٹے کے استغفار سے والدین کو آخرت میں نفع ہوتا ہے

(۶۴۸) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَنِّي لِيُ هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۰۹)

بیٹے کے استغفار سے باپ کا مقام جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے

(۶۴۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق جل مجدہ ایک نیک و صالح شخص کا درجہ جنت میں اچانک بہت زیادہ بلند کر دیتے ہیں، تو وہ عرض کرے گا: یارب! یہ بلندی درجات کس بات پر؟ ارشاد ہوتا ہے: تیرے لڑکے نے تیرے حق میں استغفار کیا ہے۔

صالحین کی صالح اولاد

ایمان و اسلام لانے کے بعد انسان تمام اعمالِ حسنہ پر اجر و ثواب پاتا ہے اور حق تعالیٰ اہل ایمان سے وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ان کی سینات کو درگزر کرتا ہے، اصل مایہ و سرمایہ ایمان باللہ ہے، نیز اہل ایمان کا رشتہ و قرابت حیات میں جس طرح باقی ہے بعد الوفات بھی یک گونہ نہیں بلکہ قوی ربط اللہ تعالیٰ مومنوں کے درمیان باقی رکھتا ہے، ہاں اہل کفر کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا، یہاں تو بات ہو رہی ہے اپنوں کی، کلمہ والوں کی۔ قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں بتلایا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی ذریت مومنہ کو حق تعالیٰ جنت میں ہمراہ کر دیں گے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الطور ۲۱۰)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ) میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہ کریں گے کہ ان متبوعین کے بعض اعمال لے کر ان کی ذریت کو دے کر دونوں کو برابر کر دیں، بلکہ متبوع اپنے درجہ عالیہ میں بدستور رہے گا اور تابع کو بھی وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ (حضرت تھانوی)

علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

کاملوں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں گے اور ان ہی کاملوں کی راہ پر چلیں، جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں یہ بھی ان کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے گا، گوان کے اعمال و احوال کے کما و کیفاً فروتر ہوں تاہم ان بزرگوں کے اکرام و عزت افزائی کے لیے ان

تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا، اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے، جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دیدیا جائے گا، نہیں یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے:

قَالَتْ الْأَنْصَارُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ!) إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اتِّبَاعًا وَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ اتِّبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ اتِّبَاعَهُمْ مِنْهُمْ. (تفسیر عثمانی)

بزرگوں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں نفع بخش ہوگا بشرط ایمان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی ذریت و اولاد کو بھی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجہ کے مستحق نہ ہوں، تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ (حاکم بزار، تفسیر مظہری، گلدستہ)

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بچوں و اولاد کے متعلق پوچھے گا (وہ کہاں ہیں؟) اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچے (اس لیے ان کا جنت میں الگ مقام ہے)۔ یہ شخص عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔

(ابن کثیر معارف القرآن)

بچوں کا کیا ہوگا؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب

سے نسل انسانی کے ان بچوں کے متعلق مانگ کی جو کھیلنے والے ہوں، اللہ نے وہ مجھے عطا فرمادیے، (یعنی ان کو جنتی بنا دیا)۔ ابن عبدالبرؒ نے کہا کہ کھیلنے والوں سے مراد بچے ہیں۔ کیونکہ بچوں کے کھیل میں عقل و شعور نہیں ہوتا محض کھیل کود ہوتا ہے عزم نہیں ہوتا۔ حضرت سمرہؓ کی روایت ہے کہ ہم نے مشرکین کے بچوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جنت والوں کے خادم ہوں گے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حق تعالیٰ اپنے علم سے جانچ کر فیصلہ کرے گا کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرتے۔ واللہ اعلم

والدین کے لیے اولاد کا دعاء و استغفار

نیک و صالح اولاد بذات خود ایک نیکی ہے۔ پھر جب اولاد اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا مغفرت اور ترقی درجات کی حق جل مجدہ سے دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات کو جنت میں بلند کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر جنتی والدین حق تعالیٰ سے سبب معلوم کرتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اولاد کی دعا سے تیرے درجے بلند کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں زندہ یا مردہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی، مرنے کے بعد دعا حسن سلوک کے قبیل سے ہے۔

انسان کے مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ انسان بے شک آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس کا عمل موقوف و بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کا جاری و ساری رہتا ہے، یعنی نیکی و حسنہ کے اعتبار سے بندہ زندہ ہے اور مسلسل ثواب و حسنات اس کے کھاتہ میں جا رہا ہے۔

(۱) نیک اولاد جو والدین مرحومین کو دعاؤں کے ذریعہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہے۔

(۲) ایسا علم دین چھوڑ جانا جس سے لوگ مرنے کے بعد بھی نفع و فائدہ حاصل

کرتے رہیں، جیسے علماء ربانی، واعظین، خطباء، مصلحین، مبلغین وغیرہ۔

(۳) صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنوانا، مسجدوں میں دیگر ضروریات کی اشیاء عطیہ کر جانا، کنویں کھدوانا، پانی کا انتظام کرا دینا، دینی کتابیں چھپوا دینا، وغیرہ ذالک۔ اس حدیث کو مسلم نے نقل کیا ہے جس کا مفہوم پیش کیا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے لیے اولاد کو برابر نیک دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کے درجات میں بلندی اور آخرت میں ترقی ہوتی رہے اور والدین کی روح اپنے نیک اولاد سے خوش ہوتی رہے۔ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنَا وَ اَلِدْنَا وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

باب : يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمُتَقَاعِسِينَ الْمُتَبَدِّلِينَ

باب: قیامت کے دن جان کی قربانی دینے والا اور معصوم بچے، دونوں لائے جائیں گے

(۶۴۹) للديلمي عن أنس رضي الله عنه: عن أبان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمُتَقَاعِسِينَ وَ الْمُتَبَدِّلِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَمَّا الْمُتَبَدِّلُونَ فَهُمْ الَّذِينَ بَدَلُوا مَهَجَ دِمَائِهِمْ فَهَرَأَقُوهَا شَاهِرِي سَيُوفِهِمْ يَتَمَنُّونَ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا تُرَدُّ لَهُمْ حَاجَةٌ، وَ أَمَّا الْمُتَقَاعِسُونَ فَهُمْ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْمَوْقِفُ فَيَتَصَايَحُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا جَبْرِيلُ! مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ — وَ هُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ — فَيَقُولُ جَبْرِيلُ: أَيُّ رَبِّ صَوْتُ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْمَوْقِفُ، فَيَقُولُ: أَظْلَهُمْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِي ثُمَّ يَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ ادْخُلْهُمْ الْجَنَّةَ فَيَرْتَعُونَ فِيهَا فَيَسْوِقُهُمْ جَبْرِيلُ فَيَتَصَايَحُونَ كَمَا تَصِيحُ الْخِرْفَانُ إِذَا أُعْزِلَتْ عَنْ أُمَّهَاتِهَا فَيَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ — وَ هُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْهُ — مَا حَالُهُمْ؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! يُرِيدُونَ الْآبَاءَ وَ الْأُمَّهَاتِ. فَيَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ: ادْخِلِ الْآبَاءَ وَ الْأُمَّهَاتِ مَعَ أَطْفَالِهِمْ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۸۰۳)

قیامت کے دن اطفال مومنین کے رونے کی آواز

(۶۴۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن اطفال مومنین اور جان کی قربانی دینے والے دونوں کو لایا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ دونوں کون لوگ ہوں گے؟ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا: المتبدلون وہ لوگ ہوں گے کہ انھوں نے اپنے جسم و جان سے خون کی قربانی دیکر راہ حق میں تلوار کو بلند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی خیر و بھلائی کی امید و آرزو میں جان سے خون بہا دیا۔ ان (خوش نصیب) کی کوئی حاجت رد نہیں کی جائے گی۔

اور المتقاعسون وہ مومنین کے اطفال و بچے ہیں کہ قیامت کے دن موقف میں کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہوگا، وہ خوب زور، زور سے چلا چلا کر روئیں گے۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: اے جبریل! یہ کیا آواز آرہی ہے؟ جبکہ اللہ عز و جل کو خوب معلوم ہے، جبریل عرض کریں گے: اے اللہ! یہ اطفال مومنین کے رونے کی آواز ہے کہ موقف میں کھڑا ہونا بہت دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ان بچوں کو میرے عرش کے سایہ میں کھڑا کر دو۔ پھر ارشاد ہوگا: اے جبریل! ان بچوں کو جنت میں داخل کر دو کہ کھائیں، پیئیں، خوش رہیں۔ لہذا جبریل ان بچوں کو لے کر چلیں گے۔ تو یہ بچے اس طرح بلبلائیں گے جس طرح دنبہ و بھیڑ کا بچہ بلبلاتا ہے، اپنی ماں سے جب جدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا: اے جبریل! جبکہ اللہ کو سب کچھ خوب معلوم ہے۔ ان بچوں کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کریں گے: اے رب! یہ بچے اپنے والدین کو چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا: ان بچوں کے ماں باپ کو ان کے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ (کنز العمال ۱۴/۳۹۸۰۳)

باب: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ

باب: آدمی جنت میں اپنے والدین اور بیوی بچے کا سوال کرے گا

(۶۵۰) للطبرانی من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ أَبِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَلْغُوا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ. فَيُؤْمَرُ بِالْحَاقِمْ بِهِ.“ [موضوع] (كما في ضعيف الجامع الصغير ج ١/ ٥٨٢)

جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو سوال کرے گا

(۶۵۰) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آدمی جنت میں داخل ہوگا، تو اپنے والدین اور بیوی بچہ کا سوال کرے گا (کہ وہ کہاں ہیں؟ میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں) اس کو جواب دیا جائے گا: وہ تمہارے درجہ و مقام تک اور عمل تک نہیں پہنچ سکے (اس لیے اس مقام پر وہ نہیں آ سکے) وہ عرض کرے گا: میں نے جو بھی عمل کیا تھا وہ اپنے لیے اور ان کے لیے بھی نیت کی تھی۔ اب حکم رب ہوگا کہ ان کے والدین اور بیوی بچہ سب کو ان کے ساتھ کر دو۔ (اخرجه الضعيف الجامع الصغير: ١/ ٥٨٤)

باب: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيُنَادِيهِ باب: ایک جنتی کو جہنمی پکار کر کہے گا

(۶۵۱) لأبي يعلى من حديث أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. يَا فَلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ. مَنْ أَنْتَ؟ وَيَحْكُ! قَالَ: أَنَا الَّذِي مَرَرْتُ بِى فِي الدُّنْيَا فَاسْتَسْقَيْتَنِي شُرْبَةَ مَاءٍ فَسَقَيْتُكَ فَاشْفَعْ لِي بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي دَوْرِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنِّي أَشْرَفْتُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَنَادَى يَا فَلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الَّذِي مَرَرْتُ بِى فِي الدُّنْيَا فَاسْتَسْقَيْتَنِي فَسَقَيْتُكَ فَاشْفَعْ لِي بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ فَشَفَّعَنِي فِيهِ قَالَ فَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِيهِ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ١٤/ ٣٩٠٩٨)

ایک جنتی کو جہنم سے ایک شخص کہے گا کہ تم پہچانتے ہو؟

میں نے تم کو ایک روز پانی پلایا تھا؟

(۶۵۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی جنتی جہنم کی طرف جھانکے گا تو پھر ایک شخص جہنم سے اس کو آواز دے گا: اے فلاں شخص! تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ وہ جنتی جواب دے گا: اللہ کی قسم میں تم کو نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے؟ تیرا برا ہو۔ وہ کہے گا: میں وہی شخص ہوں کہ تو دنیا میں میرے پاس سے ایک روز گزرا تھا، پس تو نے مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا۔ تو میں نے تجھے پلایا تھا۔ لہذا میری سفارش و شفاعت اپنے رب سے کر دے اسی پانی کو ذریعہ بنا کر۔ لہذا وہ رب العزت کی جناب خاص میں حاضری دے گا اور عرض کرے گا: اے رب میں نے اچانک جہنم میں جھانک کر دیکھا، تو ایک شخص کھڑا تھا جہنم میں اور اس نے مجھ کو پکارا: اے فلاں تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ تو میں نے جواب میں کہا: اللہ کی قسم میں تم کو نہیں پہچانتا ہوں کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں کہ تو نے ایک روز دنیا میں پانی پینے کے لیے طلب کیا تھا تو میں نے تم کو پانی پلایا تھا۔ لہذا آج اسی پانی کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے رب سے میری شفاعت کر دے۔ اس لیے رب العزت میں آپ سے اس شخص کی شفاعت و سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی کی سفارش قبول کر کے اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ (کنز العمال ۱۴/۳۹۰۹۸)

باب : سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةً أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ

باب: ایک گنہگار نے اللہ والے کو پانی پلایا

(۶۵۲) لأبي يعلى من حديث أنس رضی اللہ عنہ:

عن رسول الله ﷺ قال:

”سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةً، أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ صَرِيْعٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا

الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطِشًا وَمَعَى مَاءٌ لَا أُصِيبُ مِنَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنْ سَقَيْتُهُ مَائِي
لَأَمُوتَنَّ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَزَمْ وَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَ سَقَاهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ:
فَقَامَ حَتَّى قَطَعَ الْمَفَازَةَ. قَالَ: فَيُوقَفُ الَّذِي بِهِ رَهَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤَمَّرُ بِهِ إِلَى
النَّارِ فَتَسُوقُهُ الْمَلَائِكَةُ فَيَرَى الْعَابِدَ فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ:
فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فَلَانُ الَّذِي آثَرْتُكَ عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْمَفَازَةِ. قَالَ:
فَيَقُولُ: بَلَى أَعْرِفُكَ. قَالَ: فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: قِفُوا. وَيَجِئُ حَتَّى يَقِفَ وَ
يَدْعُو رَبَّهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ تَعَرَّفْتُ يَدَهُ عِنْدِي وَ كَيْفَ آثَرَنِي عَلَى نَفْسِي يَا
رَبِّ هَبْهُ لِي. قَالَ: فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

[ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ١٠ / ٣٨٢)

ایک شخص نے پانی پلا کر اپنی مغفرت کا پروانہ لے لیا

(۶۵۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
دو آدمی کسی بے آب و گیاہ چٹیل میدان سے گزر رہے تھے، ان میں ایک عابد اللہ والا تھا اور
دوسرا رند و گنہگار۔ عابد کو شدید پیاس لگی اور پیاس کی شدت سے زمین پر گر گیا، اس کے
گنہگار ہم سفر نے اس کو دیکھا کہ وہ پیاس سے مرنے کے قریب ہے۔ تو اس نے اپنے دل
میں سوچا کہ اللہ کی قسم اگر یہ صالح بندہ پیاس کی شدت سے مر گیا جبکہ میرے پاس پانی
موجود ہے تو پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھلائی و خیر نہیں ملے گی۔ اور اگر میں اس
کو اپنا پانی پلا دیتا ہوں تو پھر میں یقیناً پیاس سے مروں گا (چونکہ صحراء بے آب و گیاہ، چٹیل
میدان تھا اور سفر بھی پُر مشقت و تکلیف دہ) لہذا اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد
کر کے تہیہ کر لیا کہ جو بھی ہوگا جھیل لوں گا اور اس شخص پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور جو بچا ہوا
پانی تھا اس کو پلا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر وہ شخص اٹھا اور بقیہ پُر مشقت مسافت کو طے
کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کل قیامت کے دن یہ گنہگار حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا
جائے گا اور حکم الہی ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ لہذا فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے

جار ہے ہوں گے، تو اچانک راستہ میں اس عابد پر نگاہ اس شخص کی پڑے گی۔ (یعنی راستہ میں اس گنہگار کو عابد نظر آئے گا) اب وہ گنہگار اس عابد کو مخاطب کر کے کہے گا: آپ مجھ کو نہیں پہچانتے؟ وہ عابد کہے گا: تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا: میں فلاں گنہگار ہوں، جس نے اپنی جان پر آپ کی جان کو پُر مشقت راستہ میں پیاس کے عالم میں ترجیح دی تھی اور فوقیت۔ وہ کہے گا: ہاں! میں نے اب تم کو پہچان لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ فرشتہ سے کہے گا: اس کو روکو۔ اور وہ عابد خود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور کہے گا: اے ہمارے رب! آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس شخص کا مجھ پر احسان ہے اور اس نے کتنے مشکل حالات میں اپنی جان پر مجھ کو فوقیت دی تھی۔ اے ہمارے رب! یہ شخص مجھ کو ہبہ کر دیجیے۔ (تاکہ میں اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤں) آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: وہ تیرے اختیار میں ہے۔ بس وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۳۸۲)

ایثار و قربانی داخلہ جنت کا ذریعہ ہے

شفاعت کے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خوش ہوگا ان کو باذن الہی شفاعت کی اجازت ہوگی، یہاں آپ نے دیکھا کہ پانی پلانے والا جس کو پلایا تھا پہچان کر کہے گا کہ رب العزت سے میری سفارش کر دو کہ تم ان لوگوں میں ہو، جن کو خوش رکھنے کا وعدہ حق تعالیٰ نے کیا ہے، اور جن کی خواہش و تمنا پوری کی جائے گی، یعنی اہل جنت کی تمنا و آرزو کو پوری کرنے کا وعدہ حق تعالیٰ کا حق ہے۔ لہذا وہ بندہ پہچان کر اپنے بھائی کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی لاج رکھے گا، اور سفارش کو قبول کر کے جہنم سے نجات دیدے گا، اور وہ شخص اس کا ہاتھ تھام کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن بندہ جب اپنے کسی بھائی پر کوئی ایثار و قربانی کرتا ہے وہ بھی آخرت میں نجات کا باعث بنے گا اور اجر و ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے۔ یہاں داخلہ جنت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ عطا

فرمائے اور ایثار و قربانی کی توفیق بھی بخشے، آمین ثم آمین۔

باب : إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ

باب: حق تعالیٰ ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے طلب کرے گا

(۶۵۳) عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ یقول: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَ تِسْعِينَ سَجَلًا، كُلُّ سَجَلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ
مَنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَفَلَاكَ
عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ
الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ. فَيَقُولُ: أَحْضِرْ وَزَنَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ
السِّجَلَاتِ. فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ. قَالَ: فَتَوَضَّعَ السِّجَلَاتُ فِي كَفِّهِ، وَ الْبِطَاقَةُ
فِي كَفِّهِ فَطَاشَتِ السِّجَلَاتُ، وَ ثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ.“

[صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۲۶۳۹)

بطاقہ شہادت میں اللہ تعالیٰ کا نام غالب ہی رہے گا

(۶۵۳) ترجمہ: عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ سے سنا فرما رہے تھے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ایک شخص کو
بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے ننانوے رجسٹر جو تاحد نگاہ ہوں گے پھیلا دیں گے اور
حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: کیا اس رجسٹر میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تو کسی چیز کا منکر
ہے؟ کہ تو نے نہ کیا ہوا اور میرے فرشتوں نے لکھ لیا ہو وہ عرض کرے گا: نہیں یا رب! یا تجھ
پر ظلم ہوا ہو؟ وہ عرض کرے گا: نہیں یا رب! اللہ فرمائے گا: تیرا کچھ اس پر عرض معروض ہو،
کوئی عذر ہو تو بولو؟ وہ عرض کرے گا: نہیں یا رب۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: ہاں تیری ایک نیکی

میرے پاس موجود ہے، آج تم پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک پرزہ، بپا قہ نکالیں گے جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لکھا ہوگا۔ ارشاد ہوگا: جا لے جا اس کو وزن کرالے، وہ عرض کرے گا: اے رب اس پرزہ کا وزن ان تمام رجسٹروں کے ساتھ کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا: آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک جانب یہ پرزہ رکھا جائے گا اور ایک جانب تمام رجسٹر، رجسٹروں کا وزن ہلکا ہو جائے گا اور بپا قہ کا وزن بھاری، سوبات یوں ہے کہ کسی چیز کا وزن اللہ کے نام کے مقابلہ میں بھاری نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں۔
(اخرجه الترمذی - ۵/۲۶۳۹)

باب : اِنَّمَا الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ

باب: قیامت کے دن شفاعت اہل کبائر کی بھی ہوگی

(۶۵۴) للحکیم الترمذی من حدیث اَبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ :

”اِنَّمَا الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ مِنْ اُمَّتِي ثُمَّ مَاتُوا عَلَيْهَا، فَهُمْ فِي الْبَابِ الْاَوَّلِ مِنْ جَهَنَّمَ لَا تُسَوَّدُ وُجُوْهُهُمْ، وَلَا تُزْرَقُ اَعْيُنُهُمْ، وَلَا يُغْلَوْنَ بِالْاَغْلَالِ، وَلَا يُقَرَّنُونَ مَعَ الشَّيَاطِينِ، وَلَا يُضْرَبُونَ بِالْمَقَامِعِ [وَلَا يُطْرَحُونَ] فِي الْاَدْرَاكِ، مِنْهُمْ مَنْ يَمُكُّ فِيْهَا سَاعَةً ثُمَّ يَخْرُجُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُكُّ فِيْهَا شَهْرًا ثُمَّ يَخْرُجُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُكُّ فِيْهَا سَنَةً ثُمَّ يَخْرُجُ، وَ اطْوَلُهُمْ مَكْنًا فِيْهَا يَمُكُّ مِثْلَ الدُّنْيَا يَوْمَ خُلِقَتْ اِلَى يَوْمِ اَفْنِيَتْ، وَ ذَلِكَ سَبْعَةُ اَلَاْفِ سَنَةٍ، ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنْهَا قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِ اَهْلِ الْاَدْيَانِ فَقَالُوا لَهُمْ: كُنَّا نَحْنُ وَ اَنْتُمْ جَمِيْعًا فِي الدُّنْيَا فَامَنْتُمْ وَ كَفَرْنَا، وَ صَدَقْتُمْ وَ كَذَبْنَا وَ اَقْرَرْتُمْ وَ جَحَدْنَا فَمَا اَغْنٰى ذَلِكَ عَنْكُمْ، نَحْنُ وَ اَنْتُمْ الْيَوْمَ فِيْهَا جَمِيْعًا سَوَاءٌ، تُعَذَّبُونَ كَمَا نُعَذَّبُ وَ تَخْلُدُونَ كَمَا نَخْلُدُ، فَيَغْضِبُ اللّٰهُ عِنْدَ ذَلِكَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا مَضٰى، وَ لَا يَغْضِبُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا بَقِيَ

فَيُخْرِجُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ مِنْهَا إِلَى عَيْنٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ الصِّرَاطِ، يُقَالُ لَهَا نَهْرُ الْحَيَاةِ
فَيُشْرَبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَمَا يَلِي
الظِّلَّ مِنْهَا أَخْضَرُ وَمَا يَلِي الشَّمْسَ مِنْهَا أَصْفَرُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُكْتَبُ فِي
جِبَاهِهِمْ. ”عُتِقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ“ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ يَمُكُّثُ فِيهَا بَعْدَهُمْ أَلْفَ
سَنَةٍ ثُمَّ يُنَادِي يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا لِيُخْرِجَهُ فَيُخَوِّضُ فِي النَّارِ
فِي طَلَبِهِ سَبْعِينَ عَامًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أُخْرِجَ
عَبْدَكَ فَلَانَا مِنَ النَّارِ وَإِنِّي طَلَبْتُهُ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ. فَيَقُولُ اللَّهُ
تَعَالَى: انْطَلِقْ فَهُوَ فِي وَادِي كَذَا وَ كَذَا تَحْتَ صَخْرَةٍ فَأَخْرِجْهُ فَيُخْرِجُ مِنْهَا
فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ. “ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١٤ / ٣٩٥٤٩)

جہنم میں سات ہزار سال کی مدت

(۶۵۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے: قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے میری امت میں
سے گناہ کبیرہ کیا ہوگا پھر اسی حال میں بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے ہوں گے، وہ لوگ جہنم کے
پہلے دروازے پر ہوں گے، ان کا چہرہ کالا نہیں ہوگا، ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، نہ ہی
ان کو بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، نہ ہی شیاطین کے ساتھ قید و بند میں ڈالا جائے گا، نہ ہی
لوہوں کی گرزوں سے مارا جائے گا، اور نہ ہی ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا،
بعض ان میں صرف ایک ساعت رہیں گے پھر نکال دیے جائیں گے۔ بعض ان میں سے
ایک دن رہیں گے پھر نکال دیئے جائیں گے، بعض ان میں سے ایک ماہ رہیں گے پھر نکال
دیے جائیں گے۔ بعض ان میں سے ایک سال رہیں گے پھر نکال دیے جائیں گے، اور سب
سے زیادہ مقدار ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا کی ابتداء سے لے کر قیامت تک کے ایام کے
برابر رہیں گے اور پھر نکال دیے جائیں گے اور یہ مدت سات ہزار سال کی ہوگی۔ پھر اللہ

پاک جب اہل توحید کو نکالنا چاہیں گے تو دوسرے ادیان کے لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈالیں گے اور وہ لوگ موحدین سے کہیں گے، دنیا میں ہم اور تم ساتھ ساتھ رہتے تھے، تم لوگ ایمان لائے اور ہم نے کفر و انکار کیا، تم نے اللہ و رسول کی تصدیق کی، ہم نے اللہ و رسول کو جھٹلایا، تم نے اللہ و رسول کے قانون کا اقرار کیا، اور ہم نے اللہ و رسول کے احکام و قوانین کو فراموش کیا پھر بھی تمہارا ایمان تم کو نجات نہ دلا سکا۔ (پھر تم کو ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟) اور آج ہم اور تم عذاب و عقاب کے اعتبار سے برابر ہیں، تم کو بھی وہی عذاب ہو رہا ہے جو ہم کو ہو رہا ہے، تم جس طرح دوزخ میں ہو ہم بھی ہیں، حق جل مجدہ کو یہ سن کر زبردست غصہ آئے گا اس قدر غضبناک ہوں گے کہ اس سے پہلے یا بعد اس طرح نہ ہوں گے، تو اہل توحید کو جہنم سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا، جو پل صراط اور جنت کے درمیان واقع ہے، اس کو آب حیات یا نہر حیات بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں پر اس کا پانی ڈالا جائے گا، جس سے یہ لوگ ایسے تروتازہ ہو جائیں گے، جیسے وہ دانہ جس کو پانی بہا کر لے جائے اور کسی چٹان سے رک کر وہ ٹھہر جائے اور پھر ہر ابھرا اگ جائے۔ (بغیر کسی تعب و تھکن کے) جو حصہ سایہ کی جانب ہوتا ہے وہ تو سبز ہوتا ہے اور جو سورج کی روشنی میں ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے، ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کی گردن میں لکھا ہوا ہوگا ”عتقاء اللہ من النار“ اللہ پاک کے جہنم سے آزاد کیے ہوئے۔ مگر ایک شخص کو اس کے بعد بھی ایک ہزار سال تک جہنم میں ٹھہرایا جائے گا، تو وہ پکارے گا ”یا حنان یا منان“ اللہ پاک اس کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجے گا تا کہ وہ اس کو نکال کر لائے، وہ فرشتہ ستر سال تک جہنم میں اس کو تلاشے گا؛ مگر اس کو اس میں کامیابی نہ ملے گی۔ بالآخر حق تعالیٰ کے پاس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا: یا اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ فلاں بندہ کو جہنم سے نکال کر لاؤ اور میں ستر سال تک مسلسل ڈھونڈتا رہا؛ لیکن اس کا اتہ پتہ نہ لگ سکا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جہنم کی فلاں وادی میں دیکھو ایک پتھر کے نیچے وہ موجود ہے۔ اس کو نکال لاؤ، فرشتہ جائے گا اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

شفاعت سے سبھی کو فائدہ ہوگا

شفاعت کے سلسلہ میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حق و ثابت ہے، اور ہمیں تو امید ہی شفاعت کے وسیلہ سے ہے۔ ضروری نہیں کہ شفاعت گنہگاروں کی ہی ہو، شفاعت نبی ﷺ سے محشر میں سبھی چھوٹے بڑے مستفید و مستفیض ہوں گے، خواہ ایمان و ایقان کے کسی رتبہ و درجہ کے حضرات ہوں۔ سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے یا شفاعت کبریٰ۔

(۱) قیامت کی ہولناکی و دہشت سے نجات کے لیے، تاکہ حساب و کتاب کا دروازہ کھل جائے اور خلّاق موقف کی تنگی و تنگی سے نجات پا جائے، اس شفاعت سے تو سبھی کو فائدہ ہوگا، ایسا کون ہوگا جو اس شفاعت سے مستفیض و مستفید ہونے کی تمنا نہ کرے گا۔

(۲) کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔

(۳) ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ہمارے نبی اللہ ﷺ کے دل میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا داعیہ پیدا کرے گا۔ پھر وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے باذن الہی جہنم سے نکالے جائیں گے، اور پھر ان کا نصیب بن جائے گا اور جنت میں داخل ہوں گے۔

(۴) وہ گنہگار لوگ جو جہنم میں داخل کیے جا چکیں گے اور پھر رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے ان کا اخراج جہنم سے ہوگا اور دخول جنت میں ہوگا، پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے اور مومنین بھی شفاعت کریں گے پھر بعد میں حق تعالیٰ اپنی قدرت سے کلمہ گو لا الہ الا اللہ والوں کو نکالے گا۔ اور پھر کافر ہی جہنم میں بیچ جائیں گے۔

(۵) آخر میں اہل جنت کی بلندی درجات و ترقی منازل کے لیے ہوگی، حاصل یہ کہ شفاعت نبی ﷺ حق ہے مگر ہوگی باذن الہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاعت نبی ﷺ سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین!

شفاعت سے بڑے بڑے مجرم کو نفع ہوگا اور خوب ہوگا اور وہ دعا بھی انہی لوگوں کے لیے رسول اللہ ﷺ نے بجا رکھی ہے، تاکہ قیامت کے دن کام لی جائے۔
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْخَلَائِقِ وَ الْمَلَائِكِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔

جہنم میں مشرکین کا طعن اور اہل توحید کی مکمل نجات

حدیث بتلا رہی ہے کہ اہل کبار جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے حق تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے اوپر طبقہ میں تطہیر کے لیے رکھے گا جہاں ان کی ظاہری حالت میں خاص تغیر و تبدل نہیں ہوگا مثلاً ان کے چہرے بگڑ کر سیاہ و کالے نہیں ہوں گے جس طرح اہل کفر و شرک کے چہرے پر ظلمت و نحوست ہوگی، ایمان و کفر کے آثار بھی چہروں سے نمایاں ہوں گے، اہل ایمان کی آنکھیں بھی زرد و نیلگوں نہیں ہوں گی، عادتاً احوال جب انسان پر شدید ہو تو آنکھ زرد پڑ جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آثار حیات اب ختم ہو رہی ہے مگر اہل ایمان کے آنکھوں میں بھی نور ایمان و ایقان باللہ کا اثر نمایاں ہوگا کہ آنکھ بھی تغیر و تبدل سے بچ جائے گی، نہ ہی مشرکین و کفار کی طرح اہل ایمان کو بیڑیوں میں جکڑا جائے گا۔ غیروں کے لیے تو قرآن میں آیا کہ ستر ہاتھ کی زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا جائے گا۔ پھر بھی بس نہیں فی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ستون سے کس دیا جائے گا، العیاذ باللہ، اہل ایمان کو شیاطین کے ساتھ رکھا بھی نہیں جائے گا گوہوں کے عذاب میں مگر حق تعالیٰ اہل ایمان کو شیاطین سے علیحدہ مکان میں رکھے گا، اہل ایمان کو نہ ہی لوہوں کی گرزوں اور سلاخوں سے زد و کوب کی جائے گی جبکہ غیروں کو خوب ضرب شدید ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمادیا وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ الغرض اہل ایمان کو تعذیب کے لیے نہیں تطہیرِ سیئات کے لیے وہاں رکھا جائے گا، اسی لیے اصلی ہیئت اور شکل و صورت کو بگاڑا نہیں جائے گا۔ بلکہ سنوارا جائے گا مگر ہوگی تو جگہ جہنم و جحیم ہی۔ حق جل مجدہ جس کو جتنی مدت چاہیں گے رکھیں گے پھر نجات دے کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اہل توحید میں سے جو سب سے

لمبی مدت جہنم میں رہے گا وہ سات ہزار سال ہے۔

بدیع العجائب کے خیرات و حسنات کا ظہور

حق جل مجدہ کی ذات بدیع العجائب، بدیع الخیرات، بدیع الحسنات ہے۔ فعّال لما یرید وہ اپنی قوت و قدرت سے ہی تمام تصرفات، مخلوقات میں رونما کرتا ہے، خلق بھی اسی کا اور امر بھی اسی کا، وہ محض اپنے امر سے اہل توحید کو جنت کی طرف رواں دواں کر دے کون ہے جو انگشت نمائی کرتا مگر اہل ایمان کی مسرت و شادمانی، سرور و کامرانی، فوز و فلاح، کو اوج ثریا پر پہنچانا چاہتا ہے، دوسرے ادیان باطلہ کے جہنمی اہل توحید اور اہل ایمان کو طعن کریں گے کہ تمہارا ہمارا جس طرح دنیا میں ساتھ تھا، یہاں بھی ہے۔ تم ایمان باللہ والے ہو اور ہم منکر و کافر، تم اللہ کے مغیبات، نبوت و رسالت، توحید خالق، رب السموات والارض کی تصدیق کرتے تھے اور ہم نے تکذیب کی، تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار، رسول اللہ ﷺ کا اقرار، قرآن کا اقرار، ہم سب کے منکر تھے، مگر انجام کار تم کو کیا فائدہ ملا، تم بھی وہیں جہاں پر ہم ہیں۔ عذاب جس طرح ہم کو ہے، تم کو بھی۔ رہائش جہاں ہماری ہے، وہیں تمہاری۔ پھر تم کو کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ سب باتیں حق تعالیٰ ہی اہل باطل کے دل میں ڈالے گا، ورنہ نار جہنم اور جحیم مقیم میں یہ باتیں کہاں ہوں گی، وہاں تو ہوش و گوش بھی نہ ہوگا۔

غضب الہی کا جوش اہل توحید کو خوش کر دے گا

حق جل مجدہ نے ہی تو اہل باطل کے دل میں یہ طعن ڈالا تھا، اب غضب الہی کو اس قدر جوش آئے گا، اور حق تعالیٰ کے غضب کا اس قدر ظہور ہوگا کہ نہ پہلے ہوا تھا نہ ہی بعد میں ہوگا، گویا کہ اہل باطل کا اہل توحید کو ایمان باللہ پر طعن کرنا غضب الہی کو بھڑکا دے گا، ظاہر سی بات ہے کہ کائنات عالم کے خالق و مالک اللہ پاک ہیں اور انہی کے نام لیوا کو انہی کے اوپر ایمان کا طعن ان کو کیسے گوارا ہوگا، صفت غضب کا رخ کفر و باطل کی طرف ہوگا اور رحمت واسعہ کا رخ اہل توحید کی نجات کا باعث بنے گا، اس وقت دو صفت رونما ہوگی غضب کفر کی جانب رحمت ایمان باللہ کی جانب، اور اس وقت حق جل مجدہ کسی اہل توحید و

موجود کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا۔ بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ آپ ﷺ قرآن مجید کی آیت ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ پڑھی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ دنیا میں مسلمان ہوتے، (مسلمانوں کی عمومی نجات کو دیکھ کر کفار تمنا کریں گے) آج بھی تو اہل ایمان کو طعن دیا جاتا ہے، مگر میرے ایمان والے بھائیو: گھبراؤ نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ منزلِ آخرت کی طرف رواں دواں رہو، بالآخر منزل پر پہنچ کر کامیابی و کامرانی اہل ایمان کی ہے۔ جب سے کفر نے جنم لیا ہے، شیطانی و طاغوتی طاقتیں ظاہر ہوئی ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، چلتے چلتے یہ طعنہ و تشنہ معلوم ہوتا ہے اہل کفر جہنم میں پہنچ کر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آخری فیصلہ ہوگا تب جا کر اہل ایمان کو طعن سے نجات ملے گی، سکون ہوگا۔ آخر قرآن مجید نے جو آپ کو سکھایا ہے ﴿رَبَّنَا ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ اے اللہ ہمارے پاؤں جمادے، کبھی نہ سوچا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو ثابت قدمی کا سوال کرنے کو کہہ رہے ہیں، آخر کیوں؟ کبھی غیروں کے طعن میں آ کر منزل سے نہ ہٹ جانا، نہ گھبرانا، نہ ہی لڑکھڑانا، اور آگے کیا کہنا ﴿وَ اَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ اور اللہ منکروں پر مدد کا خواستگار ہوں، تم ایمان باللہ پر جم جاؤ، چمٹ جاؤ، دل کی آہوں میں اللہ کو بسالو، پاس انفاس کا ملکہ پیدا کرو، بس انہیں کے ہو کر رہ جاؤ۔ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ اَتِمِّمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ۔

وَ فِي فَضْلِ اَهْلِ الْمَعْرُوفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب : اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللّٰهُ اَهْلَ الْمَعْرُوفِ

باب: قیامت کے دن اہل معروف و بھلائی کی فضیلت

(۶۵۵) لابن النجار من حدیث انس رضی اللہ عنہ:

”اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللّٰهُ اَهْلَ الْمَعْرُوفِ كُلَّهُمْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَقُولُ: هَذَا مَعْرُوفُكُمْ قَدْ قَبِلْتُهُ فَخَذُوْهُ. فَيَقُولُوْنَ: اِلَهْنَا وَ سَيِّدَنَا وَ مَا نَصْنَعُ بِهِ

وَأَنْتَ أَوْلَى بِهِ مِنَّا؟ فَخُذْهُ أَنْتَ. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَمَا أَصْنَعُ بِهِ وَ أَنَا
مَعْرُوفٌ بِالْمَعْرُوفِ؟ خُذُوهُ فَتَصَدَّقُوا بِهِ عَلَى أَهْلِ التَّلَطُّخِ بِالذُّنُوبِ، فَإِنَّهُ لَيَلْقَى
الرَّجُلَ صَدِيقَهُ وَ عَلَيْهِ ذُنُوبٌ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْرُوفِهِ
فَيَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. “ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۶۰۹۸)

اہل معروف و بھلائی آخرت میں بھی بھلائی کریں گے

(۶۵۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا
اللہ پاک تمام اہل معروف (یعنی نیکی و بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے
والے) کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے: یہ تم لوگوں کی نیکیاں ہیں
جو میں نے قبول کر لی ہیں تم اسے لے لو، وہ لوگ عرض کریں گے: اے ہمارے اللہ اور
ہمارے سردار! ہم معروف و بھلائی کو لے کر کیا کریں گے۔ جبکہ آپ کی ذات منبع خیر و
معروف ہے، لہذا پروردگارِ عالم آپ ہی اس کو لے لیں۔ پھر حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے
: میں معروف کو لے کر کیا کروں گا، جبکہ میری ذات خود ہی معروف ہے (یعنی اے میرے
بندے! میں معروف و نیکیاں لے کر کیا کروں گا، جبکہ میری ذات مرکزِ معروف ہے اور میں
معروف ہی کے ساتھ بندوں میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔) پس تم بھلائی و نیکی لے لو اور ان
لوگوں پر صدقہ کر دو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پس ان میں سے ایک شخص ایک
ایسے شخص سے ملے گا جو اس کا دوست ہوگا اور اس پر پہاڑ کے مانند گناہ کا بوجھ ہوگا، یہ اس کو
اپنی تھوڑی سی نیکی دیدے گا جس کے سبب وہ شخص ایک دم جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
حدیث پاک میں معروف والے سے مراد وہ لوگ ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے ہمہ
وقت خیر و بھلائی اور نجات اخروی کی فکر میں سرگرم عمل ہیں، اور ہر ممکن تدابیر کے ساتھ کوشش
میں لگے رہتے ہیں، کہ کلمہ گو بھائی جب عظیم کلمہ کا اقرار و اعتراف کر چکا ہے، تو کلمہ والی زندگی
بسر کر کے کلمہ کے انعامات کو حاصل کر لے۔ جس کو قرآن پاک کی اصطلاح و زبان میں امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جانا پہچانا جاتا ہے، یعنی نیکی و بھلائی کا حکم کرنا اور بدی و برائی

سے روکنا، کل قیامت کے روز جب اللہ پاک اس قربانی کا بدلہ دیں گے تو وہ لوگ عرض کریں گے: باری تعالیٰ! میں معروف و بھلائی لے کر کیا کروں گا؟ جبکہ آپ کی ذات ہی مرکز معروف ہے اور اس کی مستحق ہے بایں معنی کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو جو بھی خیر و معروف ہم سے صادر ہوا تھا منبع و سرچشمہ آپ ہی کی ذات تھی اور آپ کی جانب سے تھی، لہذا اس کو اپنے مرکز سے ملا دیجیے، حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں انجام کے اعتبار سے خزانہ معروف ہوں، مبداء خیر و بھلائی ہوں، اس کی جزاء و بدلہ، اجر و ثواب لے کر ان لوگوں کو صدقہ کر دو جو گناہوں میں غرق ہو کر لت پت ہو رہے ہیں۔ اب وہ شخص اس اجر و ثواب کو لے کر اپنے ایک ایسے دوست کو صدقہ کرے گا، جو گناہوں میں پھنسا ہوا ہوگا اور پھر تھوڑا سا دے گا جس میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ شخص جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے آج بھی امت کو شفقت کے ساتھ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کل قیامت میں بھی اپنے اجر و ثواب سے امت کے افراد کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے ایثار و قربانی پیش کریں گے جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ع

خدایا رحم کن ایں عاشقانِ پاک طینت را

تم اپنا ثواب لوگوں کو ہبہ کر دو۔ تم لوگوں کی مغفرت ہو گئی۔

(۶۵۶) لَا بُنْ أَبِی الدُّنْیَا فِی قَضَاءِ لِحَوَائِجِ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ:

”أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ وَ صَانَعْتُ عَنْكُمْ عِبَادِي فَهَبُوهُ الْيَوْمَ لِمَ شِئْتُمْ لَتَكُونُوا أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا وَ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ.“ (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۶۰۹۶)

(۶۵۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سے روایت ہے، دنیا میں لوگوں پر

بھلائی کرنے والے آخرت میں بھی لوگوں پر بھلائی کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام معروف و بھلائی کرنے والوں کو جمع کرے گا، ان کو خوش خبری سنائی جائے گی

کہ تم لوگوں کی مغفرت ہوگئی۔ تمہاری جو بھی حالت ہو، اور تیری جانب سے جو خیر و بھلائی میں نے اپنے بندوں میں پھیلا یا وہ ثواب آج ان لوگوں کو تمہیں ہبہ کر دو، دیدو جس کو چاہو، کیونکہ تم دنیا میں بھی بھلائی کرتے تھے اور آج آخرت میں بھی بھلائی کرو۔

(کنز العمال۔ ۶۔ ۱۶۰۹۶)

اہل خیر و معروف کو حق جل مجدہ کا پیغام

اسی دنیا میں کچھ عباد الرحمن رہتے ہیں جن کے سینے میں دل اور دل میں امت کا درد آرام سے سونے نہیں دیتا اور فکر رسول ﷺ میں زندگی بسر کرتے ہیں، عارفین ہوں یا صالحین، علماء ربانی ہوں یا فقہاء مخلصین، خطباء ہوں یا واعظین، دعاۃ ہوں یا مبلغین، سبھی اخلاص وللہیت کے ساتھ اپنے رسول ﷺ کی امت کو نجات و فلاح کی راہ بلا رہے ہیں، یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ کس کا عمل اخلاص کے ساتھ رضاء ربانی کے لیے تھا، کس کا عمل حضور حق میں قابل قبول ہوا، اور کس کو کیا ملے گا، دوڑتے سبھی ہیں مگر منزل پر کوئی کوئی پہنچتا ہے، مگر پہنچتا وہی ہے جو دوڑ میں حصہ لے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معین و نصیر ہے، بہر حال تبلیغ و ترویج دین و شریعت، اشاعت اسلام اور طریقہ سنت کو پھیلاتا تو اللہ ہے مگر ذریعہ کسی کسی کو بنا لیتا ہے، کل قیامت میں حق تعالیٰ فرمائیں گے تم سے جو دین و شریعت پھیلا، اس کا ثواب و اجر، اس پر ملنے والی نعمت و رحمت تم لے لو، اور آج محشر میں جن کو چاہو ہدیہ و ہبہ کر دو، تاکہ تم دونوں جہان کے خیر و بھلائی کے پھیلانے والے بنو، دنیا میں تم نے نیکی کی راہ سکھلائی و پھیلائی، لوگوں میں شریعت و سنت کی اشاعت کی اور آج بھی اس شریعت و سنت کا جو ثواب تم کو مل رہا ہے لے لو اور اہل ضرورت کو دیدو تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور تم تو ہو ہی بھلائی کے پھیلانے والے۔

کتاب رؤیہ اللہ یوم القیامہ

قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بیان

باب : هل نرى ربنا يوم القيامة

(۶۵۷) أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله ﷺ هل نرى

ربنا يوم القيامة؟ قال:

”هَلْ تَمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَهَلْ تَمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ - تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنْ

الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا
الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قَبْلَ النَّارِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِي
رِيحُهَا وَ أَحْرَقَنِي ذِكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ
غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَ عَزَّتْكَ فَيُعْطِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَ مِيثَاقٍ، فَيُصْرِفُ
اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بِهَجَّتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدْ مَنَنْتَنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ
الْعُهُودَ وَ الْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ
أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ:
لَا وَ عَزَّتْكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَ مِيثَاقٍ فَيَقْدِمُهُ إِلَى
بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَ مَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَ السُّرُورِ فَيَسْكُتُ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ
آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ؟! أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعُهُودَ وَ الْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي
أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ، قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ كَذَا وَ كَذَا. أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ.

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه:

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ.“

قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ﷺ إلا قوله: ”لَكَ ذَلِكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ.“ قال

أبو سعيد: إني سمعته يقول: ”ذَلِكَ لَكَ وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ١ ص ٢٠٤)

قیامت میں اللہ رب العزت کا دیدار حق ہے

(۶۵۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہؓ نے سوال کیا: یا

رسول اللہ ﷺ! کیا ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگوں کو چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ آسمان پر بادل (یا غبار و دھندھلا پن) نہ ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: نہیں، یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگ سورج کو دیکھنے میں جھگڑتے ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ بادل نہ ہو، صحابہ نے عرض کیا: نہیں، یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اسی طرح صاف صاف اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے ہمراہ ہو جائے۔ لہذا کچھ لوگ سورج کے پیچھے پیچھے ہولیں گے، کچھ لوگ چاند کے پیچھے پیچھے اور کچھ لوگ طواغیت و شیطان کے پیچھے ہولیں گے اور یہ اُمتِ رحمت میدانِ محشر میں باقی رہ جائے گی جس میں کچھ منافقین بھی ہوں گے۔ حق تعالیٰ تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے: میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ وہ مومنین کہیں گے: ہم لوگ یہیں رہیں گے جب تک ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نہ آجائے۔ (کیونکہ حق تعالیٰ کا یہ آنا اس صفت میں نہ ہوگا جس کی علامت قرآن میں بتلائی گئی ہے، اس لیے مومنین یہ جواب دیں گے، جب اس صفت میں جس میں قرآن کی اطلاع ہے اللہ تعالیٰ آئے گا مومنین ساتھ ہو جائیں گے) لہذا جب ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آئے گا، ہم لوگ اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ (اس صفت کے ساتھ جلوہ نما ہوگا جس کی علامت قرآن میں ساق و پنڈلی سے دی گئی ہے اور) فرمائے گا: میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب ان کو یہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر جہنم کے اوپر پل بنادیا جائے گا تو سب سے پہلے رسولوں میں، میں اپنی امت کو لے کر اس پل سے گزر جاؤں گا۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی سوائے رسولوں کے اور تمام رسولوں کی زبان پر ہوگا: اے اللہ ہم کو بچا، ہم کو بچا۔ اور جہنم میں آنکڑے ہوں گے جیسے سعدان کے کانٹے۔ کیا تم لوگوں نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا: ہاں دیکھے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں سعدان کے کانٹے ہی کی طرح ہوں گے؛ مگر ان کانٹوں کے

موٹاپے کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اچک لے گی۔ (یعنی نیچے جہنم میں کھینچ لے گی) کچھ تو اس میں اپنے عمل کی وجہ سے پھنس جائیں گے (یہ کافر لوگ ہوں گے) اور کچھ لوگ گرتے پڑتے نجات پا جائیں گے۔ جب حق تعالیٰ اپنی رحمت سے جن لوگوں کو جہنم سے نکالنا چاہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکالو جو محض ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور ان لوگوں کو سجدہ گاہ سے فرشتے جہنم میں پہنچائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ گاہ کو جلائے، وہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ان پر آب حیات ڈالا جائے گا جس سے وہ بالکل تازہ دم (خوبصورت جوان) ہو جائیں گے جیسے کہ دانہ پانی کے بہاؤ کے بعد ہر ابھرا اگتا ہے۔ پھر حق جل مجدہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہوگا تو ایک شخص جنت و جہنم کے درمیان باقی رہ جائے گا، جو آخری شخص ہوگا جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا چہرہ ہوگا جہنم کی طرف، وہ عرض کرے گا: رب تعالیٰ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے کہ اس کی گرم گرم ہوانے مجھے جھلسا دیا اور اس کی لپٹ نے مجھے جلا دیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اگر میں تیری خواہش پوری کر دوں تو پھر تو میری نافرمانی تو نہیں کرے گا کہ دوسرا سوال کرنے لگے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہرگز نہیں۔ رب العزت تیری قسم۔ اللہ تعالیٰ خوب پختہ عہد و میثاق جتنا چاہے گا اس سے لے کر اس کی تمنا پوری کر دے گا، کہ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف متوجہ ہوگا، تو جنت کے حسن و جمال کو دیکھ کر جب تک اللہ چاہے گا خاموش رہے گا۔ پھر عرض کرے گا: اے رب جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ تو حق تعالیٰ فرمائے گا: کیا تو نے بار بار کی عہد و میثاق کے ذریعہ یہ بات نہیں کہی تھی کہ پہلے جو تو نے مانگا تھا اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا۔ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جناب بے نیاز میں عرض کرے گا: رب العزت مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بڑا بد بخت نہ بنا۔ اس بندہ کے اس بات پر حق تعالیٰ فرمائیں گے: اچھا اگر تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے تو پھر

دوسرا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: نہیں ہرگز نہیں، رب العزت تیری قسم۔ پھر دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ حق جل مجدہ خوب پختہ عہد و پیمان مضبوط میثاق لے کر اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ بندہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو جنت کی پر بہار دل کش مناظر کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے آنکھوں اور دل کو خوش کرنے والی نعمتیں، سرور و سکون کی لذتیں، سب کو دیکھ کر محو حیرت میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خاموش رہے گا، پھر بول پڑے گا: یارب، جنت ہی میں داخل کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: افسوس اے آدم کے بیٹے تو کتنی بار وعدہ و عہد کو توڑ چکا ہے؟ کیا تو نے پہلے عہد و میثاق نہیں دے دیا تھا کہ جو مل چکا ہے اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال نہ کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا: اے ہمارے رب تو اپنی مخلوق میں سب بڑا بد بخت مجھ کو نہ بنا۔ اس بندہ کی اس بات سے رب العزت ہنس پڑیں گے اور اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ اور اب حق تعالیٰ خود اس بندہ کو کہیں گے: تو اپنی خواہشات کو ظاہر کر تو وہ بندہ انھیں ظاہر کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ بھی، یہ بھی۔ حق تعالیٰ اس بندہ سے متوجہ ہو کر اس کو یاد دلائے گا کہ یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ یہاں تک کہ اس کی سب ضرورتیں اور حاجتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا: جو تو نے مانگا وہ تو تم کو دے دیا اور اس کے ساتھ اتنا میری طرف سے اور بھی۔

حضرت ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ جو تم نے مانگا وہ بھی اور اس کے علاوہ دس گنا اور بھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ مجھ کو نہ صرف یہ بات یاد ہے کہ یہ بھی اور اس کے برابر اور بھی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ یہ بھی اور اس سے زیادہ دس گنا اور بھی۔ (اخرجہ البخاری ۱/۲۰۴)

رؤیت باری میں کوئی دقت نہیں ہوگی

(۶۵۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:

”هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهْرِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟
 قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ. قَالُوا:
 لَا. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي
 رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيُّ فُلٍ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ أَسْوَدَكَ وَ
 أَرْوَجَكَ وَأَسَخَّرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذْرَكَ تَرَأْسُ تَرْبَعٍ؟ فَيَقُولُ: بَلَى.
 قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا
 نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي: أَيُّ فُلٍ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأَسْوَدَكَ وَأَرْوَجَكَ وَ
 أَسَخَّرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذْرَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعٍ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيُّ رَبِّ.
 فَيَقُولُ: أَفَظَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا
 نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَ
 بِكِتَابِكَ وَرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُشْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ
 فَيَقُولُ: هَهُنَا إِذَا. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ:
 مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَيَّ فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطَلِقِي
 فَتَنْطِقِي فَخِذَهُ وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعَذَّرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ
 الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢٢٧٩)

(۶۵۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحابہؓ نے سوال کیا:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم رب تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟

آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا سورج کو دیکھنے میں ظہر کے وقت جبکہ فضا بالکل ہی صاف
 شفاف ہو کچھ دقت و تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: بالکل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 چودھویں رات کا چاند جبکہ مطلع بالکل ہی صاف ہو، کوئی بادل و غبار نہ ہو، دیکھنے میں دقت
 پیش آتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: بالکل ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس
 کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تم ایک دوسرے کو دیکھنے میں دقت نہیں

محسوس کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی کسی طرح کی دقت نہیں ہوگی۔ (صلی اللہ علی سیدنا محمد) حق تعالیٰ بندہ سے ملے گا، تو فرمائے گا: اے فلاں! کیا میں نے تم کو شرافت و کرامت نہیں دی؟ اور قیادت و سیادت نہیں دی؟ کیا تیرے جسمانی سکون کے لیے مونس و بیوی نہیں دی؟ اور کیا تیرے لیے میں نے گھوڑے کی پیڑھ اونٹ کی سواری کو مسخر نہیں کیا اور تجھے ہر طرح سے آسودہ حال نہیں بنایا کہ تو کسی کا محتاج نہیں رہا؟ وہ عرض کرے گا: بالکل بجا یارب! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے اس بات کا بھی یقین و گمان تھا کہ مجھ سے تیری ملاقات ہوگی۔ وہ بندہ عرض کرے گا: نہیں یارب، حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اسی طرح جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔ پھر دوسرے سے ملے گا اے فلاں! کیا میں نے تجھے عزت و کرامت نہیں دی تھی؟ اور قیادت و سیادت نہیں دی تھی، تیری شادی نہیں کرادی تھی اور تیری سواری کے لیے گھوڑا، اونٹ مسخر نہیں کر دیا تھا؟ اور تجھے آسودہ حال خوش حال، لوگوں سے بے نیاز نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یارب! کیا تھا، تو کیا تجھے یقین تھا کہ مجھ سے ایک دن ملنا ہے؟ وہ عرض کرے گا: نہیں یارب! ارشاد ہوگا: میں نے بھی تجھے بھلا دیا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ پھر تیسرے سے ملے گا اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو حق تعالیٰ فرمائے گا، وہ عرض کرے گا: اے ہمارے رب میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر اور نماز ادا کی۔ روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، اور تیری بھلائی و خیر کو بیان کیا جس قدر ممکن ہو سکا۔ پھر اس سے کہا جائے گا اچھا یہیں پر رک جا میں اپنا گواہ تیرے خلاف لاتا ہوں۔ وہ بندہ دل ہی دل میں سوچ میں پڑ جائے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ تو اس کے منہ پر مہر سکوت لگا دیا جائے گا اور اس کے ران، گوشت اور ہڈی سے کہا جائے گا: کہ اب تو بول تو فوراً اس کی ران، گوشت اور اس کی ہڈی تمام اعمال کے سلسلہ میں بول پڑیں گے۔ تاکہ یہ شخص اپنی جان کی طرف سے عذر نہ کر سکے۔ اور یہ منافق ہوگا اور ایسا شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ (اخرجہ مسلم - ۲/۲۷۹)

کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟

(۶۵۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسًا في زمن النبي ﷺ قالوا: يا رسول

الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ﷺ:

”نَعَمْ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ،
قَالُوا: لَا، قَالَ: وَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ،
قَالُوا: لَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا
تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ
تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقُطُونَ فِي
النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَرًّا أَوْ فَاجِرًا وَ غِبْرَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ،
فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيَقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ ، فَيَقَالُ
لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ، فَقَالُوا: عَطَشْنَا رَبَّنَا
فَاسْقِنَا، فَيُشَارَأُ لَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَانَهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا
فَيَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا
نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ ، فَيَقَالُ
لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، مِنْ
بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا فَيَقَالُ مَاذَا
تَنْتَظِرُونَ تَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرٍ مَا كُنَّا
إِلَيْهِمْ وَلَمْ نَصَاحِبْهُمْ وَ نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ
لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. “ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ٦، ص: ٥٦)

(۶۵۹) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کے عہد میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ﷺ: کیا ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں ضرور۔ ظہر کے وقت جب روشنی خوب

واضح ہو اور آسمان پر کسی طرح کا بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کچھ دقت و پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے جبکہ آسمان بادل سے صاف ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا: نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی اسی طرح کوئی پریشانی و دقت نہیں ہوگی۔ جس طرح ان دونوں میں سے ایک کے دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا آواز دے گا، ہر امت جس کی عبادت کرتی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہو جائے۔ اس آواز کے لگتے ہی جتنے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے، خواہ اصنام کے پجاری ہوں یا انصاب کے، مگر وہ ضرور جہنم میں جا کریں گے۔ حتیٰ کہ جب صرف اور صرف وہی بچ جائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہو یا بد اور کچھ تھوڑے سے اہل کتاب، اب یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ تم کیا چاہتے ہو، وہ یہود کہیں گے: ہم کو پیاس لگی ہوئی ہے، اے ہمارے رب ہم کو پانی پلائیے، ان کو اشارہ سے کہا جائے گا: وہاں چلے جاؤ، ان کو جہنم کی طرف ہنکا دیا جائے گا گویا کہ وہ سراب ہے چمکتا ہوا جو ایک دوسرے کو کھا رہا ہوگا۔ وہ سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے۔

پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ اچھا تم کیا چاہتے ہو، ان کے ساتھ بھی پہلی جماعت کا سا معاملہ ہوگا۔ بس اب میدان محشر میں صرف اور صرف وہی لوگ بچ جائیں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ خواہ نیک ہوں یا بد۔ ان کے پاس رب العالمین اپنی دوسری صفت میں آئے گا، جس صفت سے انھوں نے پہلے دیکھا تھا، اور ان لوگوں کے سے کہا جائے گا: تم کس کا انتظار کرتے ہو، ہر امت اپنے اپنے معبود کے ساتھ چلی گئی اور تم

کھڑے ہو۔ مومنین کہیں گے: ہم کو دنیا میں ان کی زیادہ ضرورت تھی پھر بھی ہم ان کے ساتھ دنیا میں نہیں رہے پھر آج ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں۔ ہم تو اپنے رب کا یہیں انتظار کریں گے، جس کی ہم عبادت کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا: میں تمہارا رب ہوں۔ مومنین کہیں گے: ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ بات دوبار یا تین بار کہیں گے۔ (اخرجہ البخاری۔ ۵۶/۶)

ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟

(۶۶۰) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم

القيامة؟ قال:

”هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُيْرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تَعْرِضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيَقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بْنَ اللَّهِ، فَيَقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيَقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيَقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيَقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيَقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ فَارْقَنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنْهُ الْيَوْمَ وَإِنْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبَّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ

بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَ سُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَمَا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُوتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْجِسْرُ؟ قَالَ مِدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَ كَلَالِيبُ وَ حَسَكَةٌ مُفْلَطْحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقِيفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَ كَالْبَرْقِ وَ كَالرَّيْحِ وَ كَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَ الرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ وَ نَاجٍ مَخْدُوشٌ وَ مَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشِدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَ إِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَ يَصُومُونَ مَعَنَا وَ يَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَ يَحْرِمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَ بَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا.

قال أبو سعيد رضي الله عنه: فَإِنْ لَمْ تَصَدَّقُونِي فَاقْرَأُوا.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكَ حَسَنَةً يَظْعَفْهَا﴾ (النساء: ٢٠)

فَيُشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ الْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتَحَشُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيُخْرِجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ

فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عِتْقَاءُ الرَّحْمَنِ
أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيَقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَ مِثْلُهُ
مَعَهُ. “ [صحيح] (أخرجه البخارى ج ٩ ص ١٥٨)

(۶۶۰) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم لوگوں کو شمس و قمر کو دیکھنے میں جبکہ مطمع بالکل صاف ہو، کچھ تکلیف و دقت ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعینہ اسی طرح تم لوگوں کو رب العزت کے دیکھنے میں کوئی تکلیف و کلفت نہیں ہوگی، جس طرح چاند و سورج کے دیکھنے میں نہیں ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک پکارنے والا پکارے گا: ہر قوم اپنے معبود کے ہمراہ ہولے۔ تو صلیب والے صلیب کے ساتھ، بت پرست بتوں کے ساتھ، ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ۔ یہاں تک کہ میدان محشر میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے۔ اس میں نیک و بد دونوں ہی ہوں گے اور کچھ تھوڑے سے اہل کتاب۔ پھر جہنم لائی جائے گی، یہ اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کہ سراب (چمکتا ہوا ریت کا تودہ) یہود سے کہا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو جواب دیا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بچہ۔ ہاں تم اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو پانی پلائیں۔ کہا جائے گا: پیو۔ بس وہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ پھر نصاریٰ سے کہا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو بھی کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو پانی پلائیں، ان کو کہا جائے گا: لو پیو۔ وہ بس جہنم میں گر پڑیں گے۔ اب میدان محشر میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بچ جائیں گے۔ اس میں نیک و بد دونوں ہوں گے، اب ان لوگوں کو

خطاب ہوگا: تم لوگوں کو یہاں کس نے روک رکھا ہے جبکہ سبھی لوگ جا چکے؟ وہ لوگ عرض کریں گے: ہم ان سے اس دن علیحدگی اختیار کر چکے جس دن ہم آج سے زیادہ ان کے محتاج تھے اور ہم نے سنا ہے ایک پکارنے والے کی پکار کہ ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ ہو لے، لہذا ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آئے گا، اور ارشاد ہوگا: میں تمہارا رب ہوں۔ وہ لوگ کہیں گے: آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس دن سوائے انبیاء کے حق تعالیٰ سے بات کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ مومنین سے کہا جائے گا: کہ کیا تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ایسی علامت ہے جس سے تم پہچان سکو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ عرض کریں گے: ہاں وہ علامت و پہچان ساق و پنڈلی ہے۔ تو ساق کی تجلی ہوگی ہر مومن سجدہ میں چلا جائے گا اور جو ریاء و دکھلاوا کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا وہ اس دن سجدہ نہ کر سکے گا، اور اس کی پیٹھ ایک پلائی بورڈ کی طرح سخت ہو جائے گی۔ پھر پل صراط جہنم کی پشت پر قائم ہوگا۔ ہم نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ جسر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پھسلنے اور لرزنے کی جگہ ہے (یعنی پل صراط میں پھسلاؤ اور کپکپی ہوگی) اور اس پر بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے (یعنی کانٹا دار لوہے کی سلاخیں) جس میں نوکیلے کانٹے دہشت والے ہوں گے، جس کو دیکھ کر آدمی اندر سے کانپ جائے۔ اس میں کانٹے ہی کانٹے تیز اور نوکدار ہوں گے۔ نجد کے علاقہ میں ہوتا ہے اس کو سعدان کہا جاتا ہے۔ اس پر مومن پلک مارنے یعنی آنکھ جھپکتے یا بجلی، یا تیز ہوا، یا تیز گھوڑے، یا تیز سواری، کی طرح گزر جائے گا۔ کچھ بالکل ہی صحیح سلامت پار کر جائیں گے۔ کچھ گرتے پڑتے پار ہوں گے اور کافر سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک آخری شخص گزرے گا، اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر گزارا جائے گا۔ تم لوگ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے مجھ سے بھی اتنا نہیں لڑ سکتے ہو، جتنا کہ قیامت کے دن رب العزت سے مومن کے حق کے لیے لڑو گے۔ جب انھیں یقین ہو جائے گا کہ ان کو نجات مل گئی اپنے بھائیوں کے درمیان، تو وہ لوگ عرض کریں گے: اے ہمارے رب ہمارے بھائی مسلمان ہمارے ہی ساتھ نماز

پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے ہی ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور تمام اعمال بھی ہمارے ہی ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا تو جہنم میں جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہو ان کو نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ مومن کی شکل و صورت کو کھائے۔ وہ لوگ جہنم میں آئیں گے، جبکہ بعض لوگوں کو جہنم قدم تک کھا چکی ہوگی، بعض کو نصف ساق تک، وہ لوگ جن جن لوگوں کو پہچانیں گے جہنم سے نکالیں گے۔ پھر حق تعالیٰ کے پاس واپس آئیں گے۔ ان سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار ایمان ہو اس کو بھی نکال لو۔ وہ لوگ جن جن کو پہچانیں گے جہنم سے نکال لائیں گے۔ پھر تیسری بار واپس حضور حق میں آئیں گے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جاؤ اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ وہ جائیں گے اور ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں: اگر تم کو یقین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھو

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا﴾ (النساء: ۴۰)

ترجمہ: بیشک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیکی ہو تو اس کو دو نا کر دیتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ کے برابر بھی ضائع نہیں فرماتا سوان کافروں پر جو عذاب ہوگا وہ عین انصاف اور ان کی بد اعمالی کا بدلہ ہے اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہو گی تو اضعاف مضاعف اس کا اجر دے گا اور اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت کرے گا)۔ (شیخ الہند)

لہذا، انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: میری شفاعت رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم سے لوگوں کو نکال لے گا۔ ایسی اقوام کو نکالے گا کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو جنت کے دروازہ پر ایک نہر ہے اس میں ڈال دیا جائے گا۔ جس کا نام ہے آب حیات۔ تو وہ اس میں اس طرح تازہ بدم ہو جائیں گے جیسے کہ دانہ پانی کے بہاؤ کے بعد کسی کنارہ پر ہر ابھرا تازہ

اگتا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ جو کنارہ سورج کی جانب ہوتا ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور جو سایہ کی جانب ہوتا ہے سفید ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ آب حیات سے باہر لائے جائیں گے، تو چمکتے ہوئے ایسے لگیں گے جیسے کہ لُو (موتی) ان کے گردنوں میں مہر لگا دی جائے گی، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے یہ عتقاء الرحمن اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا ہے بغیر کسی عمل کیے، نہ ہی پہلے کوئی بھلائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: تم لوگوں کیلئے وہ سب کچھ ہے جو جنت میں دیکھ رہے ہو اور اتنا اور بھی اسی کے برابر۔ (یعنی جن چیزوں کو تم جنت میں دیکھ رہے ہو وہ سب کی سب تم لے لو اور اسی کے بقدر اور بھی میری جانب سے واللہ ذو الفضل العظیم)۔ (خرجہ البخاری - ۱۵۸/۹)

پل صراط سخت پھسلنے کی جگہ ہوگی

(۶۶۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن ناساً في زمن رسول الله ﷺ قالوا:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”نَعَمْ“. قَالَ:

هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُوَدِّنٌ: لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ وَ غَبْرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ، فَيَقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَ لَا وَلَدٍ. فَمَاذَا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطَشْنَا يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرُدُّونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَانَهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ.

ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ
 بَنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا
 تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطَشْنَا يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرُدُّونَ؟
 فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهُا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي
 النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَا
 تَنْتَظِرُونَ؟ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا
 أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نَصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ
 مِنْكَ. لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ
 يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ
 عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ
 بِالسُّجُودِ. وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً
 وَاحِدَةً. كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ
 تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ
 رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ. وَتَحُلُّ الشَّفَاعَةُ. وَيَقُولُونَ: االلَّهُمَّ!
 سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ دَحْضٌ مَزَلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ
 وَكَالَلِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُويْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ. فَيَمُرُّ
 الْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفِ الْعَيْنِ وَالْبَرْقِ وَكَالرَّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَ
 الرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ. وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا
 خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ
 مُنَاشِدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ
 الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحْجُونَ. فَيُقَالُ

لَهُمْ: أَخْرِجُوا مِنْ عَرْفَتُمْ. فَتَحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقِيهِ وَإِلَى رِكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا.

و كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا لحديث فاقروا إن شئتم.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا. وَيُوتِ مِنْ

لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٤٠)

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ شَفَعَ النَّبِيُّونَ وَ شَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. قَدْ عَادُوا حُمَمًا. فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ. فَيُخْرِجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ. مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصْفَرُ وَأُخْيَضَرُ. وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضُ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ. قَالَ: فَيُخْرِجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمَ. يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. هُوَ لَاءُ عَتَقَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ١ ص ١٦٧)

(۶۶۱) ترجمہ : حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ میں لوگوں نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم رب العزت کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم لوگوں کو سورج کو دیکھنے میں ظہر کے وقت تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بالکل ہی صاف ہو، بادل وغیرہ نہ ہو یا چودھویں رات کے چاند کو جبکہ مطع بالکل ہی صاف ہو۔ بادل بالکل ہی نہ ہو، کچھ کلفت ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: بالکل ہی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح اللہ تعالیٰ عزوجل کو قیامت کے دن دیکھنے میں بالکل ہی تکلیف و دقت نہیں ہوگی جس طرح ان دونوں سے کسی ایک کو دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی (کہ دن میں سورج صاف نظر آتا ہے اور رات میں چاند صاف نظر آتا ہے) جب قیامت کا دن ہوگا، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ ہر امت جس کی عبادت کرتی تھی اپنے معبود کے ساتھ ہو لے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جن جن لوگوں نے اصنام یا انصاب کی پوجا و پرستش کی تھی سب جہنم میں گر جائیں گے۔ اور میدان محشر میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے خواہ نیک ہوں یا بد، وہی بچ جائیں گے اور کچھ بچے ہوئے اہل کتاب۔ یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: عزیر ابن اللہ کی؟ ان کو جواب ملے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو سیراب کیجیے۔ ان کو اشارہ سے کہا جائے گا: وہاں چلے جاؤ اور ان کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، گویا کہ وہ سراب ہے۔ (چمکتا ہوا ریت کا تودہ) جس کی لپٹ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوگی۔ پھر وہ سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے: ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو بھی کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ تم کو کیا چاہیے؟ وہ عرض کریں گے: ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو سیراب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان کو اشارہ سے کہا جائے گا، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے۔ ان کو بھی جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ گویا کہ وہ چمکتا ہوا ریت کا سراب ہے جو ایک دوسرے کو کھا رہا ہے۔ لہذا وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہاں تک کہ میدان محشر میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے، جو ایک اللہ عزوجل کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا بد۔ ان کے پاس رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اس صورت کے علاوہ جو انھوں نے پہلے دیکھا تھا۔ اور ارشاد فرمائے گا: تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کے ساتھ چلی گئی اور تم کھڑے ہو، وہ لوگ عرض کریں گے: اے ہمارے رب ہم دنیا میں ان کے زیادہ محتاج تھے تو بھی ہم ان کے ساتھ نہ رہ سکے تو آج کیوں جائیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے: میں تمہارا رب ہوں۔ وہ لوگ عرض کریں گے: ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں تجھ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ بھی شریک نہیں کریں گے۔ (دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ بات کہیں گے) یہاں تک کہ یہ گمان ہونے لگے گا کہ کہیں بعض لوگ اپنے بات سے پلٹ نہ جائیں۔ اب حق تعالیٰ فرمائے گا: کیا تمہارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نشانی اور علامت ہے جس سے تم پہچان لو کہ یہی تمہارا رب ہے؟ وہ عرض کریں گے: ہاں علامت و نشانی ہے۔ پس اللہ رب العزت ساق کی تجلی کر دے گا بس کوئی بھی نہیں بچے گا جو اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشی سے رضا کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا، اس کو اجازت ہوگی کہ حق تعالیٰ کی ساق کی تجلی دیکھ کر سجدہ کر دے اور جو ریاء و دکھلاوا کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا۔ اس کی پیٹھ ایک سخت پلائی بورڈ کی طرح ہو جائے گی جب بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا پشت کے بل گر پڑے گا۔ پھر وہ لوگ سجدہ سے سر اٹھائیں گے۔ جبکہ حق تعالیٰ اس صورت میں ہوں گے جو پہلی بار ان لوگوں نے دیکھا تھا، ارشاد ہوگا: میں تمہارا رب ہوں۔ مومنین عرض کریں گے: ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا (جس کو پل صراط کہتے ہیں) اور اب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہر شخص کی زبان پر ہوگا اللھم سلم سلم یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، صحابہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ جسرو پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سخت پھسلنے کی جگہ، کپکپی و لرزہ کی جگہ اس میں

سلاخیں ہوں گی جس میں نوکیلا کاٹا ہوگا۔ جیسا کہ نجد میں کاٹا ہوتا ہے جس کو سعدان کہا جاتا ہے۔ مومنین تو پل صراط سے آنکھ جھپکنے کی مقدار وقت میں گزر جائیں گے یا بجلی کی رفتار سے، یا تیز ہوا کی روانی سے، یا پرندے کی اڑان سے، یا سبک گھوڑے کی چال سے، یا پھر تیز سواری کی مقدار سے، کچھ لوگ بالکل ہی صحیح سلامت پار کر جائیں گے اور کچھ گرتے پڑتے اور کچھ لوگ اوندھے منہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہاں تک کہ مومنین جہنم سے جب نجات پا جائیں گے، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ سے شدید جھگڑا کرے گا قیامت کے دن۔ اپنے مومن بھائی کے حق کے لیے جو جہنم میں ہوں گے۔ وہ کہے گا: ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ ساتھ روزہ رکھتا تھا، ہمارے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کیا کرتا تھا اور ہمارے ساتھ ساتھ حج کرتا تھا۔ اس شخص سے کہا جائے گا: جاؤ اور تم جس جس شخص کو پہچانتے ہو، جہنم سے نکال لاؤ۔ ان لوگوں کی شکل و صورت کو حرام کر دیا گیا ہے جہنم پر کے کھائے۔ وہ لوگ ایک کثیر مخلوق کو جہنم سے نکالیں گے۔ جبکہ جہنم نے ان میں سے کسی کو آدھی پنڈلی تک کسی کو گھٹنے تک کھالیا ہوگا، پھر وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب کوئی بھی اس میں نہیں بچا۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: پھر واپس جاؤ، اور جن لوگوں کے دل میں دینار کے برابر بھی خیر و ایمان ہو، ان کو بھی نکال لاؤ۔ وہ لوگ ایک کثیر تعداد مخلوق کو نکالیں گے۔ پھر عرض کریں گے: ہمارے رب ہم کو جن لوگوں کے نکالنے کا حکم ہوا تھا ایک کو بھی نہیں چھوڑا سب کو نکال لائے۔ حکم ہوگا: پھر واپس جاؤ اور جن لوگوں کے دل میں نصف دینار بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ۔ وہ لوگ ایسے لوگوں کو بھی کثیر تعداد میں نکال لائیں گے۔ پھر عرض کریں گے: اے ہمارے رب آپ نے جن لوگوں کے نکالنے کا حکم دیا تھا، ایسے سب کو ہم نکال لائے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر ارشاد ہوگا: واپس جاؤ اور جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ۔ وہ لوگ آئیں گے اور ایک کثیر تعداد لوگوں کو نکال لائیں گے اور عرض کریں گے: ہمارے رب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا جس میں خیر و ایمان ہو۔

ابوسعید خدریؓ فرماتے تھے: اگر تمہیں یقین نہ ہو اس حدیث پر تو یہ آیت پڑھ لو۔
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۴۰)

ترجمہ: بیشک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیکی ہو تو اس کو دو نا کر دیتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ کے برابر بھی ضائع نہیں فرماتا سوان کافروں پر جو عذاب ہوگا وہ عین انصاف اور ان کی بد اعمالی کا بدلہ ہے اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہو گی تو اضعاف مضاعف اس کا اجر دے گا اور اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت کرے گا)۔ (شیخ الہند)

حق جل مجدہ فرمائے گا: فرشتوں نے شفاعت کر لی، انبیاء نے شفاعت کر لی، مومنین نے شفاعت کر لی اور اب رحم الراحمین کی شفاعت باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لبِ جہنم سے ایسے لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی (فیغفر لمن یشاء) کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگی۔ اس کا نام آب حیات ہے۔ وہ اس میں سے ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے کہ دانہ پانی کے روانی کے کنارہ اگتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جو حصہ پتھر یا درخت کی طرف ہوتا ہے اور جس کو سورج کی روشنی لگتی ہے وہ حصہ پیلا یا ہرا ہوتا ہے اور جو حصہ سایہ میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ تو اس طرح بتلا رہے ہیں (جیسا کہ گاؤں کا کسان بتلاتا ہے) گویا کہ آپ نے بادیہ میں زندگی بسر کی ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگو موتی کی طرح چمکتے ہوئے نکالے جائیں گے۔ ان کے گردن میں مہر لگی ہوگی۔ جس سے اہل جنت پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت و فضل واسعہ سے جنت میں داخل کیا ہے۔ بغیر ان کے کسی عمل کے جو انھوں نے کیا ہو۔ نہ کوئی خیر و بھلائی انھوں نے پہلے کبھی کی ہوگی۔ پھر ان کو حکم ہوگا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جن چیزوں پر

تمہاری نگاہ پڑے وہ سب کی سب تمہاری۔ وہ بندہ عنایت باری دیکھ کر کہے گا: ہمارے رب نے ہم کو وہ عطا کر دیا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ (ان کی یہ بات سن کر) حق جل مجدہ فرمائے گا: تم لوگوں کے لیے میرے پاس اس سے بھی افضل و اعلیٰ چیز موجود ہے۔ وہ عرض کرے گا: یا رب العزت اس سے افضل چیز کیا ہے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے: میری رضا اور خوشی۔ آج کے بعد میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔

— ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ

باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھاردار ہے۔ (خرجہ مسلم۔ ۱/۱۶۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ وَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ.

مغرب سے قبل الحمد للہ ۶۶۱/۱ احادیث قدسیہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ یہ محض فضل رب ہے ورنہ میرے جیسا نا اہل چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ (۱۷/۱ رجب ۱۴۳۰ھ ۳۰ جون ۲۰۰۹ء)

باب : يَجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ

باب: قیامت کے دن ایک میدان میں لوگوں کا اجتماع

(۶۶۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبي ﷺ قال:

”يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَلَا تَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَتَمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلَيبُهُ، وَلِصَاحِبِ الصُّورِ صُورُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا

تَبْعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ هَذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَ هُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارٰى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيَقُولُ: اَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ هَذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَ هُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ. قَالُوا: وَ هَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَ هَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ فَاِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَا تِلْكَ السَّاعَةِ ثُمَّ يَتَوَارٰى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيَعْرِفُهُمْ نَفْسُهُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُ: اَنَا رَبُّكُمْ اتَّبِعُونِى، فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَهُوَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ وَ الرِّكَابِ وَ قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِّمْ سَلِّمْ، وَ يَبْقٰى اَهْلُ النَّارِ فَيَطْرَحُ مِنْهُمْ فِيْهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلَأَتْ؟ وَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيْهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلَأَتْ؟ وَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ؟ حَتّٰى اِذَا اُوْعِبُوا فِيْهَا وَضَعَ الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ، وَ زَوٰى بَعْضَهَا اِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَتْ: قَطُّ قَطُّ، وَ اِذَا صِيَّرَ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّةِ وَ اَهْلُ النَّارِ فِى النَّارِ اَتٰى بِالْمَوْتِ مُلَبِّا فَيُوقِفُ عَلَى السَّوْرِ الَّذِى بَيْنَ اَهْلِ النَّارِ وَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُقَالُ: يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلَعُونَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ: يَا اَهْلَ النَّارِ، فَيَطْلَعُونَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَ لِاَهْلِ النَّارِ: تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هُوَ لَا وَ هُوَ لَا: قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِى وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيَذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السَّوْرِ ثُمَّ يُقَالُ: يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْذُ لَا مَوْتَ وَ يَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْذُ لَا مَوْتَ. وَ قَالَ قَتِيْبَةُ فِى حَدِيْثِهِ: وَ اَزُوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: قَطُّ. قَالَتْ: قَطُّ. [صحيح] (أخرجه أحمد، ج ١٧ / ٨٨٠٣)

موت کو ذبح کر کے اہل جنت کی خوشی میں

اور اہل جہنم کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا

(۶۶۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع فرمائیں گے۔ پھر حق جل مجدہ لوگوں کے احوال کی جانب متوجہ ہوں گے، ارشاد ہوگا: ہر شخص اپنے معبود کے تابع ہو جائے، تو نصاریٰ کے لیے صلیب ایک مثالی شکل اختیار کر لے گی، اور صاحب تصویر و تمثال کے لیے تصویر و تمثال اور آتش پرستوں کے لیے آگ، الغرض جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا اپنے معبود کے ساتھ ہو جائے گا اور میدان حشر میں مسلمان بچ جائیں گے، اب حق جل مجدہ مسلمانوں کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمائے گا: تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مسلمان عرض کریں گے: اللہ پاک کی ذات کے ذریعہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، اور تیرے شر سے بھی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم لوگ اس مقام پر اس وقت تک کھڑے رہیں گے، جب تک کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ جب کہ حق جل مجدہ ان کو حکم دے گا اور ان کو ثابت قدم بھی رکھے گا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اللہ پاک کو دیکھیں گے؟

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں کچھ دقت ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: کچھ بھی نہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسی طرح تم کو اس دن حق جل مجدہ کے دیدار میں دقت نہیں ہوگی، پھر حق جل مجدہ کی ذات حجاب میں آجائے گی، اور پھر حق تعالیٰ جلوہ نمائی فرمائے گا، اور اپنا تعارف کروا کر پہنچوائے گا اور ارشاد فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم لوگ میرے پیچھے پیچھے آؤ پس مسلمان حق تعالیٰ کے ساتھ ہو لیں گے، اور پل صراط کو پھیلا دیا جائے گا، جس پر مسلمان تیز رفتار گھوڑے کی سواری کے مانند گزریں گے، اور ان کی زبان پر پل صراط سے گزرتے ہوئے سَلِّم، سَلِّم، بچائیے بچائیے ہوگا اور اہل جہنم باقی رہ جائیں گے، جن میں سے ایک گروہ کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وہ کہے گی: اور بھی چاہیے، پھر ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی: اور بھی چاہیے۔ یہاں تک کہ تمام اہل جہنم کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر حق تعالیٰ اپنا قدم

مبارک ڈال دیں گے جس سے جہنم سمٹنے لگے گی، اور سکڑ کر بعض بعض میں ضم ہو جائے گی پھر کہے گی: بس، بس۔ لہذا جب اہل جنت جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو موت کو گھسیٹ کر جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر ارشاد ہوگا: اے اہل جنت: تو جنتی لوگ خوف کے عالم میں متوجہ ہوں گے (کہ کہیں حکم الہی دوزخ کا نہ ہو جائے) پھر ارشاد ہوگا: اے اہل جہنم: تو جہنمی لوگ خوشی و مسرت کے عالم میں متوجہ ہوں گے (کہ کہیں رحمت الہی سے جنت میں داخلہ کا حکم نہ مل جائے) اور شفاعت کی امیدیں لگائے ہوں گے۔

اب ارشاد ہوگا: اے اہل جنت و جہنم اس (موت) کو پہچانتے ہو؟ دونوں عرض کریں گے: ہم خوب اس کو پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جو ہم پر مامور و مسلط کی گئی تھی۔ اب موت کو چپٹ لٹایا جائے گا اور پھر اس کو جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا: اے اہل جنت و دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے اپنے مقام میں رہو، اب تم کو موت نہیں آئے گی۔

جہنم کا عبور یا دخول ضروری ہے

جسر، پل کو کہتے ہیں، حدیث میں جو جسر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پل صراط ہے، جو جہنم کے اوپر واقع ہے، اور اسی کو عبور کر کے پار کر کے ہی جنت میں کوئی جاسکتا ہے، یعنی ہر فرد و بشر کو اس پل کو پار کرنا ہوگا، اور اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (مریم)

ترجمہ: اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ (شیخ الہند)

یعنی ہر نیک و بد، مجرم و بری، اور مومن و کافر کے لیے حق تعالیٰ قسم کھا چکا اور فیصلہ کر چکا ہے کہ ضرور بالضرور دوزخ پر اس کا گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دوزخ

پر سے ہو کر گیا ہے جسے عام محاورات میں "پل صراط" کہتے ہیں اس پر لامحالہ سب کا گذر ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجہ کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گذر جائیں گے اور گنہگار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے (العیاذ باللہ) پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء، ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے، اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب گنہگار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، دوزخ سے نکالے جائیں گے صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہر شخص کو داخل کیا جائے گا مگر صالحین پر وہ آگ برد و سلام بن جائے گی۔ وہ بے کھٹکے اس میں سے گذر جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مومنین کو عبور، سرور و مسرت کے لیے کرایا جائے گا

جہنم کا وجود ایسا یقینی ہے کہ اس کا معائنہ سب مومن و کافر کو کرایا جائے گا، گو صورت اور غرض معائنہ کی مختلف ہوگی کفار کو بطور دخول کے اور تعذیب ابدی کے واسطے، اور مومنین کو بطور عبور، پل صراط اور زیادت شکر اور فرح کے واسطے کہ اس کو دیکھ کر جو جنت میں پہنچیں گے تو اور زیادہ شکر کریں گے، اور خوش ہوں گے، اور بعض گنہگاروں کو سزائے محدود کے لیے جو کہ درحقیقت تطہیر ہے (اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے)۔ (حضرت تھانویؒ)

حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جس وقت مومنین پل صراط سے گزریں گے اس وقت مومنین و متقین کے لیے جہنم برد و سلام بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمود برد و سلام بنادی گئی تھی اس کے بعد مومنین کو یہاں سے نجات دے کر جنت میں لے جایا جائے گا، الغرض جب مومنین گزریں گے تو ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔

پل صراط کی حقیقت و وقت

یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں ہم کو یہی پہنچا ہے۔

فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا کہ یہ پل پندرہ ہزار سال کی مسافت پر مشتمل ہے، پانچ ہزار سال چڑھائی، پانچ ہزار سال اوپر سیدھا چلنے کی مسافت اور پانچ ہزار سال اترائی کے، اس طرح پندرہ ہزار سال مکمل جسروپل کو پار کرنے کی مسافت ہوگی مگر حق جل مجدہ کا اہل ایمان کے ساتھ اکرام ہوگا اور یہ مدت بقدر ایمان باللہ کم سے کم تر ہو جائے گی یعنی جلد سے جلد طے ہو جائے گی۔ بعض صالحین کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جسروپل گزر گیا، اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا بِفَضْلِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

پل سے گزرنے کے مختلف درجات بقدر ایمان و ایقان

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آیت **وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَاَرِذْهَا** کے سلسلہ میں بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب لوگ دوزخ پر اتریں گے، اس کے بعد اپنے اپنے اعمال کے موافق وہاں سے نکال لیے جائیں گے، پہلا شخص بجلی چمکنے کی طرح (سیکندوں میں آنا فانا) نکل کر گزر جائے گا، پھر تیز ہوا کی طرح، پھر تیز گھوڑے کی دوڑ و رفتار سے گزر جائے گا، پھر اونٹ کی رفتار کی طرح۔ جس پر سامان بھی لدا ہو، پھر آدمی کے دوڑنے کی طرح، پھر معمولی آدمی کی رفتار کی طرح۔ (ترمذی، حاکم، احمد، بیہقی)

بخاری و مسلم میں بھی عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت اسی کے قریب قریب ہے۔ اتنے سے فرق کے ساتھ کہ آخری وہ شخص ہوگا جو پل صراط پر اپنے قدموں کے انگوٹھے رکھتا ہو اصراط سے گزر جائے گا۔

لوگوں کو دوزخ پکڑ کر روک لے گی

حضرت کعبؓ نے فرمایا: آگ سب لوگوں کو روک لے گی یہاں تک کہ سب

لوگوں کے قدم اس پر ٹھیک طرح ٹھہر جائیں گے، نیکوں کے بھی اور بدوں کے بھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا: اپنے ساتھیوں کو روکے رکھ، اور میرے رفقاء کو چھوڑ دے یہ ندا ہوتے ہی جو دوزخ کا ساتھی ہوگا، وہ دوزخ میں گر جائے گا دھنس جائے گا، جس طرح آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ دوزخ اپنے دوست کو پہچانتی ہوگی، اور مومن اس طرح نکل جائیں گے کہ اس کے کپڑے بھی (خشک نہ ہوئے ہوں گے) تر ہوں گے۔ (گلدستہ ۴/۳۷۸)

سعدان جہنم کے کانٹے، اور کلاب سلاخیں

جہنم میں کانٹے دار لوہا اور سلاخیں ہوں گی، جن کے ذریعہ لوگوں کو جہنم اچک لے گی۔ جبکہ پل صراط پر شدید قسم کا پھسلن ہوگا، قدم نہ جمیں گے، لڑکھڑاہٹ ہوگی، غالباً وضوء میں جو پاؤں دھوتے وقت ایک دعا نور الایضاح کے حاشیہ میں لکھی ہے، وہ اسی پھسلاؤ سے بچنے کی طرف نجات کا سوال ہے۔

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ

اے اللہ میرے دونوں پاؤں کو قرار و ثبات عطا کرنا جس دن کے لوگوں کے پاؤں پل صراط پر پھسل جائیں گے۔ آمین! الغرض کچھ لوگوں کو نجات مل جائے گی، جس کی طرف حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ فناج مسلم، اور کچھ لوگ گر پڑیں گے جس کو مختلف حدیث میں مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، کہیں ہے مِنْهُمْ الْمُؤَبَّقُ، ہلاک کیا گیا شخص۔ اور کہیں الْمُخْرَدَلُ، پچھاڑا ہوا شخص، جس کے اعضاء جسم رائی کے دانہ کے برابر چھوٹے چھوٹے کر کے کٹے ہوئے ہوں، مراد اس سے وہ مومن ہے جو گنہگار ہو۔ سعدان کے کانٹے کی حدیث میں جو تعبیر بلغ آئی ہے وہ انسان کی بد اعمالیاں ہیں، جو کانٹے کی شکل میں رونما ہوگی، گویا خواہشات نفس یا دنیاوی خواہشات، عالم آخرت میں کانٹے کی شکل و صورت میں رونما و ظاہر ہوں گی کیونکہ وہاں تمام ہی اشیاء حقیقت کا روپ اختیار کریں گی اللہ کی پناہ

نفسانی خواہشات و بد اعمالیوں سے جو کانٹا بن کر ظاہر ہوں گی نیز حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ اس کی سنگینیت کا صحیح اندازہ حق تعالیٰ کو ہی ہے، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نفسانی دنیاوی خواہشات کے بقدر اس کی سنگینیت و موٹاپا اور کانٹے کی چھن ہوگی، الجزاء من جنس العمل کا بھی تقاضہ یہی ہے، حق جل مجدہ محض رحمت واسعہ سے عافیت دارین سے نوازے، آمین!

رویتِ باری کا عقیدہ حق اور کتاب و سنت سے ثابت ہے

اہل جنت کے لیے دیدارِ باری تعالیٰ کے ثبوت میں مذکورہ حدیث اپنے انداز کی بہت ہی واضح اور جملہ شکوک و شبہات کو رفع کرتی ہے۔ متن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ ﷺ سے رویتِ باری کا سوال کیا جس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ جس طرح نصف النہار میں سورج یا چودھویں کا چاند جبکہ آسمان غبار آلود بھی نہ ہو بلا کسی تعب و مشقت کے ہر فرد و بشر اپنے مقام سے دیکھتا ہے اور جس طرح ان دونوں کے دیکھنے میں کسی کو تھکن یا مزاحمت نہیں ہوتی یا اس میں کہ یہ چاند ہے یا کچھ اور یا سورج ہی ہے یا کچھ اور یا یہ کہ بعض کہیں کہ یہ سورج ہے دن میں اور بعض کہیں کہ نہیں چاند ہے۔ یا رات میں سبھی اس کو چاند ہی کہتے ہیں الغرض رویتِ باری میں نہ تو شک ہوگا نہ تو اختلاف نہ تردد، نہ ہی دیکھنے میں مزاحمت ہر ہر جنتی کو اپنے مقام پر رویتِ باری کا مشاہدہ ہوگا۔

عالمِ آخرت میں حکمِ ربّانی کا امتثال

حق جل مجدہ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمانے کے بعد حکم دیں گے جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا آج وہ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو لے لہذا جو سورج کی پرستش کرتے تھے وہ سورج کے ساتھ چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا جتنے طاغوتی الہ تھے وہ اور ان کے ماننے والے تمام چلے جائیں گے اور میدانِ حشر میں صرف اور صرف امت مرحومہ رہ جائے گی، جس میں کچھ اس امت کے

منافقین بھی ہوں گے کیونکہ یہ منافقین دنیا میں مومنین کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا نفاق پوشیدہ تھا، کل قیامت میں بھی یہ اس مخفی نفاق کی وجہ سے مومنین کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے اور انہی کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف چلنے کی کوشش میں ہوں گے اور اہل ایمان کے نور ہدایت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے غرض ہر طرح نفاق کو چھپانے کی سعی کریں گے مگر کہاں وہ دن تو ذرہ ذرہ کی حقیقت سے آگاہی کا دن ہوگا، اہل ایمان کے نور سے آخر منافقین کب تک مستفیض ہوتے رہیں گے چند قدم چلنے کے بعد ہی مومنین کے نور ایمان کے درمیان اور منافقین کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی ایک پردہ سا چھا جائے گا، جو مومنین اور منافقین کے درمیان ابدی جدائیگی کا کام دے گا اور اچانک ہی نور ایمان اہل ایمان کے ساتھ خاص اور منافقین سے غائب ہوتے ہی وہی کفر و نفاق کی ظلمت حقیقی، نحوستِ عصیان اور فسادِ عقیدہ و اعمال کی شامت گھیر لے گی، جس کو حق تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَىٰ كُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سورۃ حدید، ۱۲)

ترجمہ: جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (یہ نور پل صراط سے گزرنے کے لیے ان کے ہمراہ ہوگا)۔ (حضرت تھانوی)

میدانِ حشر سے جس وقت پل صراط پر جائیں گے سخت اندھیرا ہوگا تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی۔ شاید ایمان کی روشنی جس کا محل قلب ہے آگے ہو اور عمل صالح کی داہنے کیونکہ نیک عمل داہنی طرف جمع ہوتے ہیں۔ جس درجہ کا کسی کا ایمان و عمل ہوگا اسی درجہ کی روشنی ملے گی۔ اور غالباً اس امت کی روشنی اپنے نبی کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی۔ بعض روایات سے بائیں جانب بھی روشنی کا ہونا

معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ روشنی کا اثر ہر طرف پہنچے گا۔ واللہ اعلم۔
 کیونکہ جنت اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا سب مرادیں مل گئیں۔
 (تفسیر عثمانی)

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ
 نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَائِكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ
 فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَ
 لَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
 وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (الحديد، ۱۳، ۱۴)

اور یہ وہ دن ہوگا جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے (پل صراط
 پر) کہیں گے کہ (ذرا) ہمارا انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں ان
 کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر (وہاں سے) روشنی تلاش کرو پھر ان
 (فریقین) کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا
 اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا یہ (منافق)
 ان کو پکاریں گے کہ کیا (دنیا میں) ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ (مسلمان) کہیں گے کہ ہاں
 تھے تو صحیح لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور شک
 رکھتے تھے اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ (حضرت تھانوی)

یعنی مومنین اور منافقین کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ
 ہوگا۔ اس دروازہ سے مومن جنت کی طرف جا کر منافقوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے۔
 دروازہ کے اندر پہنچ کر جنت کا سماں ہوگا اور ادھر دروازہ سے باہر عذاب الہی کا منظر دکھائی
 دے گا۔ قصہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے کافر پل صراط پر نہیں چلیں گے۔ بلکہ پہلے ہی دوزخ میں
 اس کے دروازوں سے دھکیل دیئے جائیں گے ہاں جو کسی نبی کی امت میں ہیں سچے یا کچے
 انھیں پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ اس پر چڑھنے سے پہلے ایک سخت اندھیری لوگوں

کو گھیر لے گی۔ اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی۔ منافق بھی ان کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلنا چاہیں گے لیکن مومن جلد آگے بڑھ جائیں گے اس لیے ان کی روشنی منافقین سے دور ہوتی جائے گی۔ تب وہ پکاریں گے کہ میاں ذرا ٹھہرو، ہم کو اندھیرے میں پیچھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تھوڑا انتظار کرو کہ ہم بھی تم سے مل جائیں اور تمہاری روشنی سے استفادہ کریں۔ آخر ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ہمارا شمار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں پڑا چھوڑ کر کہاں جاتے ہو کیا رفاقت کا حق یہ ہی ہے۔ جواب ملے گا کہ پیچھے لوٹ کر روشنی تلاش کرو اگر مل سکے تو وہاں سے لے آؤ۔ یہ سن کر پیچھے ہٹیں گے اتنے میں دیوار دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ یعنی روشنی دنیا میں کمائی جاتی ہے وہ جگہ پیچھے چھوڑ آئے، یا پیچھے سے وہ جگہ مراد ہو جہاں پل صراط پر چڑھنے سے پہلے نور تقسیم کیا گیا تھا۔

یعنی بیشک دنیا میں بظاہر تم ہمارے ساتھ تھے اور زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتے تھے لیکن اندرونی حال یہ تھا کہ لذات و شہوات میں پڑ کر تم نے نفاق کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کو دھوکا دے کر ہلاکت میں ڈالا۔ پھر توبہ نہ کی بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑتی ہے اور دین کے متعلق شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنسے رہے۔ یہ ہی دھوکا رہا کہ آگے ان منافقانہ چالوں کا کچھ خمیازہ بھگتنا نہیں۔ بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پکالیں کہ چند روز میں اسلام اور مسلمانوں کا یہ سب قصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آخر ہم ہی غالب ہوں گے۔ رہا آخرت کا قصہ، سو وہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جائیں گے۔ ان ہی خیالات میں مست تھے کہ اللہ کا حکم آپہنچا اور موت نے آدبایا اور اس بڑے دغا باز (شیطان) نے تم کو بہکا کر ایسا کھودیا کہ اب سبیل رستگاری کی نہیں رہی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ اس وقت ہوگا جب کہ مسلمان اپنے اعمال و ایمان کی برکت سے بہت آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین جو کہ پل صراط پر مسلمانوں کے ساتھ چڑھائے جائیں گے پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے خواہ ان کے پاس پہلے ہی سے نور نہ ہو یا ان کے پاس قدرے

نور ہو اور پھر وہ گل ہو جائے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کل قیامت میں حوض کوثر سے ہٹا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جن کے متعلق حدیث میں سحفا سحفا کے الفاظ آئے ہیں۔ حاصل یہ کہ خواہ شکل جو بھی ہو، مگر رحمت حق سے منافقین قیامت میں محروم کر دیئے جائیں گے وہاں کسی قسم کی ملاوٹ یا آمیزش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو عالم حقیقت ہے نہ کہ عالم التباس، فیاتیہم اللہ فی صورتہ التی یعرفون۔ حق جل مجدہ جلوہ افروز ہوں گے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں جن کے ساتھ مومنین پہچانتے تھے، جہاں تک صورت و شکل کا تعلق ہے اس سلسلہ میں اہل علم حضرات کی آیات صفات یا احادیث صفات کے بارے میں دو مشہور قول ہیں۔

کبار اسلاف تمام کے تمام آیات صفات اور احادیث صفات کے معنی پر گفتگو ہی نہیں کرتے بلکہ ہدایت کرتے ہیں کہ ہم پر ایمان لانا واجب ہے، اور صفات کے سلسلہ بس اتنا اعتقاد رکھیں کہ حق جل مجدہ کی ذات کے مناسب، عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو بھی معنی مراد ہوں اس کو غیب کے سپرد کر دیں کیونکہ لیس کمثلہ شئی کا مقتضی ہی یہی ہے اور کیوں نہ ہو کہ ذات حق جسم و انتقال من مکان الی مکان او جملہ صفات مخلوق سے پاک بے عیب ہے یہی مسلک ایک جماعت متکلمین کا ہے اور یہی اسلم و انصب عقیدہ ہے نیز احادیث میں جو آیا ہے کہ حق جل مجدہ آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نظروں سے غائب ہوتی ہے اس کی دید بغیر اتیان و مجی کے بظاہر ممکن نہیں اس لیے مجازاً فیاتیہم اللہ فی صورۃ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ مشاہدہ حق کو ہی اتیان سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کشف حجاب کو اتیان کہ دیا گیا بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اتیان ملائکہ کو یہاں مجازاً حق جل مجدہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے یعنی حق جل مجدہ کی ظہور تجلی تو ٹھیک ہی ہوگی مگر دیکھنے والے کو ملائکہ اللہ کا تصور ہوگا اس لیے جب ندا ہوگی کہ میں تمہارا رب ہوں وہ لوگ حق تعالیٰ کی پناہ چاہیں گے کیونکہ بعض صفات اس ظہور تجلی میں مخلوق کی ہوگی اور ایسا محض مومنین صادقین کے لیے امتحان و اختیار کے لیے ہوگا امام نوویؒ اور قاضی

عیاض کی یہی رائے ہے بالآخر مکالمہ کے بعد مومنین حق جل مجدہ کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، اتنے میں پل صراط قائم ہو جائے گی جس سے ہر فرد و بشر کو بہر حال گزرنا ہوگا مومنین صادقین اس پل سے ہر طرح نجات پا کر نکل جائیں گے کچھ لوگ کچھ دکھ سکھ سے بالآخر پار ہو جائیں گے اور کچھ لوگ کٹ کر نیچے گر پڑیں گے۔ الغرض تمام لوگ بقدر اعمال صالحہ حسب حالت ایمان و اخلاص نجات پائیں گے یا گرفتار ہوں گے یہ ایسا پُر خطر وقت ہوگا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، اللہم سلم سلم کہیں گے۔ یا اللہ مجھے بچائیے بات بھی یہی ہے ہر مقام کی دعا مناسب احوال ہوا کرتی ہے۔

صفاتِ باری کے سلسلے میں آسان بات

حق تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ پاؤں، آنکھ وغیرہ نعوت ذکر کی گئی ہیں ان سے بھول کر بھی یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم اور اعضائے جسمانی رکھتا ہے۔ بس جس طرح اللہ کی ذات اور وجود، حیات، علم وغیرہ تمامی صفات کی کوئی نظیر اور مثال اور کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
و ز ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم
منزل تمام گشت و بیایاں رسید عمر
ما ہم چناں در اول وصف تو ماندہ ایم

اسی طرح ان نعوت و صفات کو خیال کرو۔ خلاصہ یہ کہ جیسے اللہ کی ذات بیچون و بیچگون ہے۔ اس کے سمع، بصر، ید وغیرہ نعوت و صفات کے معانی بھی اس کی ذات اور شان اقدس کے لائق اور ہمارے کیف و کم اور تعبیر و بیان کے احاطہ سے بالکل وراء الوراء ہیں۔
لیس کمثلہ شی و هو السميع البصیر (شوری، رکوع ۲)۔ حضرت شاہ عبدالقادر نے ان آیات پر جو فائدہ لکھا ہے اس میں دو ہاتھوں سے مراد مہر کا اور قہر کا ہاتھ لیا ہے۔ یعنی آج کل اللہ کی مہر کا ہاتھ "امت محمدیہ" پر اور قہر کا بنی اسرائیل پر کھلا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ماقبل میں بھی لکھا جا چکا ہے کہ قرآن وحدیث میں عالم غیب کی ترجمانی کی گئی ہے اور غیب کی اشیاء بہر حال اپنے مقام کے مناسب ہونگی۔ جن کا ادراک اس دنیا میں کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کیوں کہ وہاں کی تمام چیزیں اکمل ترین ہونگی۔ احسن شکل وصورت میں ہوں گی جن کو محض انسانی تفہیم کے خاطر اس دنیاوی تعبیر میں پرونے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ شرکت محض تعبیر کی ہے نہ کہ حقیقت کی۔

دوسری اہم بات یہ کہ خالق کائنات کی تمام صفات بھی لیس کمثلہ شئی ہیں تو پھر ذات کا کیا تناسب، مخلوق بہر حال مخلوق ہے، خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات پر پرکھنا سخت نادانی نہیں بلکہ غلط قسم کا رجحان ہے حق جل مجدہ انسان کو محض تفہیم کے خاطر تعبیرات کے انداز میں سمجھاتے ہیں ورنہ، وہو الوداء، ثم وراء الوداء، مخلوق کی سمجھ غیبی حقائق کو سمجھنے سے کوتاہ ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ غیبی امور کو انسان کی تفہیم کیلئے مثالی دنیا کی زبان میں بیان فرماتے ہیں، چہ جائیکہ خود ذات حق جو تمام تر منبع الغیب اور ترز ہی صفات جلال وکمال کی مرکز ہے اس میں مخلوقات کی صفات کا کیا تصور؟

بہر حال ہماری زبان کی کوتاہ تعبیر کب ذات حق کی ترجمان ہو سکتی ہے اس لیے تفہیم کے لیے یہ ایک انداز ہے ورنہ حقیقت اس کی کیا ہے وہ عالم غیب میں پہنچ کر معلوم ہوگی، ہمیں یہاں بس ایمان لانا ہے قیل وقال اگر مگر، چون و چرا، کیوں کیا کی ایچ پیچ کو یکسر چھوڑ کر ایمان بالغیب کا مطالبہ پورا کرنا ہے اور یہی ہمارا اس دنیا میں اہم ترین فرض ہے اور اسی میں سعادت کا راز پوشیدہ ہے۔ نہ اس سے زیادہ کا مطالبہ ہے نہ ہی تحقیق وجستجو کے ہم مامور ہیں۔ واللہ اعلم!

ورنہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ حق جل مجدہ کی ظہور تجلی کی خاص صفت جو مجانست کلام سے ہوگی مراد لیا جاسکتا ہے۔ رہا مومنین کا حق جل مجدہ کو پہچاننا تو اس کی آسان تعبیر یہ ہے کہ جن صفات کے ساتھ مومنین اس دنیا میں رب العالمین کو قرآن وحدیث کی روشنی میں جانتے تھے انہی علوم الہیہ اور الہام وادراک ایمان سے وہاں اپنے معبود کو پہچان

لیں گے۔ اور کیوں نہ پہچانیں کہ جس کی عبادت و اطاعت میں زندگی کے ایک ایک لمحات بیتے ہوں، جب وہ اپنی تجلی معبودیت کے ساتھ نمودار ہوگا عابدین کیوں نہیں پہچانیں گے۔ الغرض جس قدر رسوخ ایمان اور رشتہء توحید، شانِ اطاعت اور عبادت مستحکم ہوگی، یہ شناخت بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ غالباً اسی لیے کہا جائے گا کہ ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ ہو لے اور مومنین کا معبود چونکہ رب العالمین ہے، اس لیے انتظار میں مومنین کھڑے ہی رہیں گے، کیونکہ صفات باری کی خاص تجلی کسی اور میں نہ پائیں گے۔ اور جب رب العالمین اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا تو مومنین بصیرت ایمانی اور فیض ربّانی کی قوت اور توحید خالص اور اطاعت و عبادت کے مضبوط رشتے کے ذریعے نورِ ایمان حقیقی سے اپنے معبود کو پہچان لیں گے، اور درحقیقت ربّ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے دونوں جہان میں اہل توحید کا محافظ و ولی ہے۔ لہذا حق تعالیٰ خود ہی پہنچوا دیں گے۔ اللہ ہی ہمارا دنیا و آخرت دونوں میں ولی و نگران و نگہبان ہے۔ واللہ اعلم

باب : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟

باب: جنتی سے اللہ ربّ العزت کا سوال، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟

(۶۶۳) عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبی، قال رسول اللہ ﷺ قال:

”إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ.“

عن حماد بن سلمی بهذا الاسناد وزاد: ثم تلا هذه الآية:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةٌ﴾ (یونس، ۲۶)

[صحیح] (أخرجہ مسلم ج ۱ ص ۱۶۳)

رویتِ باری اہلِ جنت کا محبوب تحفہ

(۶۶۳) ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو حق جل مجدہ فرمائے گا: اے اہلِ جنت کیا تم کچھ چاہتے ہو، جس کو میں اپنی جانب سے عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے: کیا آپ نے ہمارے چہروں کو بارونق و باکرم و باعزت نہیں کیا، کیا آپ نے ہمیں اپنے ہی فضل سے جنت میں داخل نہیں فرمایا اور ہم کو نارِ جہنم سے نجات نہیں دی (پھر ہم کو اور اب کیا چاہیے) بس اسی اثناء میں حجابات ہٹا دیے جائیں گے اور اہلِ جنت کو حق جل مجدہ کے دیدار سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں دی جائے گی (یعنی اہلِ جنت کو نورِ حق کے دیدار سے زیادہ محبوب چیز جنت میں نہیں ملے گی جو ان کو پسند ہو)۔

جنتیوں کے نزدیک سب سے پیاری چیز دیدار کی نعمت ہوگی

اہلِ ایمان جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ان کے اکرام و اعزاز اور خوشی و مسرت میں اضافہ کے لیے حق تبارک و تعالیٰ ان سے خود ہی ہم کلامی کا شرف بخشے گا اور فرمائے گا، تم اور بھی کچھ خواہش و تمنا رکھتے ہو، یا تمہارے دل میں کسی چیز کی طلب ہو وہ جواب دیں گے، ربِّ العزّت چہرہ روشن کر دیا جنت میں ٹھکانہ دیدیا، جہنم سے نجات دیدیا، یہ سب آپ کا فضل و احسان ہوا، پھر رب اور کیا چاہوں، گویا کہ وہ جنتی انہیں نعمتوں پر قناعت کر لیں گے اور انہیں جمالِ حق کے نظارہ کی طرف ذہن نہیں جائے گا، پس اچانک پردہ و حجاب اٹھے گا اور عظمت و کبریائی کی چادر کا حجاب جو بندہ اور ربِّ العزّت کے درمیان تھا، اٹھایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا دیدِ حق، جمالِ حق، نورِ حق، اور بندہ کے سامنے حق ہی حق ہوگا، وہ اس دید میں اس قدر منہمک ہوگا کہ جنت میں جمالِ حق کے نظارہ سے افضل و احب کچھ بھی نہ ہوگا۔ بس دیدار کی نعمت ہوگی، ظاہری بات ہے دونوں جہاں کا الہ العالمین جلوۂ دید سے اپنے بندہ کو مسرور کر رہا ہے تو اس سے پیاری چیز بندہ کے لیے اور

کیا ہو سکتی ہے؟ حجاب ہٹانے سے مراد بندہ کی دید میں جو موانعات ورکاوٹیں ہیں، ان کو ہٹانا مراد ہے، الغرض اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و رفعت کی مناسب شان میں ظہور فرمائیں گے، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی زیارت کر سکیں۔ سبحانہ سبحانہ، یہ سب بندوں کی کمزوری اور عدم صلاحیت کی وجہ سے ہوگا ورنہ رب ذوالجلال کی شان بلند و بالاتر ہے، مگر اس کی شان جلال کا کون مشاہدہ و دیدار کر سکتا ہے، اس لیے حق تعالیٰ بندوں کی کمزوری کے خاطر شان جلال میں نزول فرما کر بندوں کو دید کی لذت و نعمت سے نوازیں گے، جس کو حجاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حجاب مخلوق کی عدم صلاحیت کا ہے نہ کہ خالق کی کسی صفت میں کمی و کمزوری کی وجہ سے، حق تعالیٰ کی ذات بھی عجیب کریم ہے بندوں کو دید کی لذت و نعمت سے نوازنے کے لیے تنزل فرمائیں گے، اللہ اکبر اکبراً و سبحان اللہ بکرة واصیلاً۔

باب : بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ إِذْ سَطَحَ لَهُمْ نُورٌ.....

باب: اہل جنت خوشیوں میں مگن ہوں گے تو حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی

(۶۶۴) عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ . قال: قال رسول الله ﷺ :

”بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! قَالَ: وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ:

﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ (يسين: ۵۸)

قَالَ: فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ. “ [ضعيف جداً] (أخرجه ابن ماجه ج ۱/ ۱۸۴)

اہل جنت میں حق جل مجدہ کی تجلی کا نور ہمیشہ باقی رہے گا

(۶۶۴) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول

ﷺ نے فرمایا: ایک روز اہل جنت خوشیوں میں مگن ہوں گے کہ رب العالمین اپنی بے کیف و جہت تجلی ان پر ڈالے گا، اہل جنت سراٹھا کر دیکھیں گے کہ رب العالمین اوپر سے اپنی تجلی دید کا جلوہ نمایاں کیے ہوئے ہیں، اللہ پاک اہل جنت کو السلام علیکم اہل الجنة فرمائیں گے، جس کو قرآن پاک کی آیت ”سلام قولاً من رب رحیم“ (اور ان کو پروردگار عالم کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا) میں فرمایا گیا ہے۔ اہل جنت حق تبارک و تعالیٰ کو، اور حق تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو دیکھیں گے، جس وقت اہل جنت دیدار سے نوازے جائیں گے، قطعاً جنت کی کسی اور نعمت کی طرف التفات نہیں کریں گے، یہاں تک کہ حق تبارک و تعالیٰ تجلی نور کے پردہ میں اپنے کو اہل جنت کی نگاہوں سے چھپالیں گے، مگر تجلی نور برابر اہل جنت پر باقی رہے گی اور برکت ایزدی اہل جنت کو ملتی رہے گی۔

اہل جنت کو رب العزت کا سلام

حق جل مجدہ اہل جنت کو سلام کریں گے، جس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، اور ایک بار نہیں کئی مقام پر حق تعالیٰ نے اہل جنت کو سلام کا تذکرہ کیا ہے، اور کبھی فرشتوں کے ذریعہ سلام کہلایا جائے گا، جس وقت حق جل مجدہ بلا واسطہ خود سلام کریں گے اس وقت کی لذت و عزت کا کیا کہنا، اور سرور و انبساط، فرحت و مسرت، کا کیا پوچھنا، کیف و مستی کا کیا عالم ہوگا پھر کتنے خوبصورت الفاظ میں سلام قولاً من رب رحیم۔ رب رحیم مہربان رب کا سلام، یہ سلام خود حضرت حق کی مہربانی کا ثبوت ہوگا۔ اور پھر السلام علیکم یا اہل الجنة سے پہلے نور کا ان پر سایہ فگن ہونا کہ ہر جنتی دیدار حق اور مہربانی کے سلام کو قبول کر لے یہ عزت و شرف اہل ایمان و ایقان کا ہی نصیب ہے، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا هَذِهِ النِّعْمَةَ الْعُظْمَى بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

دارالسرور اور نورِ رحمن

(۶۶۵) لابن النجار من حدیث اُبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

قال: قال رسول الله ﷺ:

”بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مَجْلِسٍ لَهُمْ إِذْ لَمَعَ لَهُمْ نُورٌ غَلَبَ مِنْ نُورِ الْجَنَّةِ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: سَلُونِي، فَقَالُوا: نَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ عَنَّا، فَقَالَ: رِضَائِي أُحِلُّكُمْ دَارِي وَأُنِيلُكُمْ كِرَامَتِي وَهَذَا أَوَانُهَا فَسَلُّوا. فَيَقُولُونَ: نَسْأَلُكَ الزِّيَارَةَ إِلَيْكَ فَيُوتُونَ بِنَجَائِبٍ مِنْ نُورٍ تَضَعُ حَوَافِرَهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهَا وَتَقُودُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَزْمَتِهَا فَيَنْتَهِي بِهِمْ إِلَى دَارِ السُّرُورِ فَيَنْصَبُغُونَ بِنُورِ الرَّحْمَنِ وَ يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ: مَرْحَبًا بِأَحْبَابِي وَأَهْلٍ طَاعَتِي ارْجِعُوا بِالتَّحْفِ إِلَى مَنَازِلِكُمْ — ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ:

﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ (فصلت: ۳۲)

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۷۷۸)

(۶۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت اپنی مجلس میں ہوں گے کہ اچانک ایک چمکتا ہوا نور نمودار ہوگا جو جنت کے نور پر غالب آجائے گا۔ اہل جنت اپنا سراٹھائیں گے اس نور کو دیکھنے کو تو دیکھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ اوپر سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے: مجھ سے مانگو، اہل جنت کہیں گے: ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: میری رضا سے ہی میری جنت میں تم کو رہائش ملی، اور تم کو میری طرف سے شرافت و کرامت کا مقام ملا۔ اب موقع ہے مانگ لو جو مانگنا ہے؟ وہ اہل جنت سوال کریں گے: کہ ہم آپ کی زیارت و دید کا سوال کرتے ہیں۔ اہل جنت کو ایک خاص ممتاز نور کی سواری دی جائے گی جو تا حدنگاہ اپنا قدم رکھے گی، اور اس کی زمام و لگام ملائکہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی وہ سواری ان اہل جنت کو لے کر دار سرور تک لے جائے گی اور وہاں ان کو رحمن تبارک و تعالیٰ کے نور رحمن میں رنگ دیا جائے گا اور وہ لوگ وہاں سنیں گے ان کو کہا

جائے گا مہر حبابا حبابی میرے دوستوں کا آنا مبارک و خوشی کا ذریعہ ہے، اور میری اطاعت کرنے والے، آپ لوگ اب اپنے اپنے ٹھکانوں میں تحفہ و ہدیہ کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے تلاوت فرمائی۔

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (فصلت: ۳۲)

غفور رحیم کی ضیافت و مہمانی

یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رب العزت کا مہمان ہو، اور حق جل مجدہ خالق دو جہاں میزبان ہو، ہر خواہش پوری کی جائے گی، خواہ بندہ مانگے یا نہ مانگے، نزلًا کہہ کر رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ بے شمار وہ نعمتیں بھی ملیں گی جن کی تمنا بھی بندہ کے دل میں پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ میزبان اپنی شایان شان مہمان کے سامنے بے شمار وہ چیزیں بھی پیش کرتا ہے، جن کا پہلے سے مہمان کو کوئی تصور بھی نہیں ہوتا اور خاص کر جب کسی بڑے صاحب رتبہ کا مہمان ہو اور جنت میں تو بندہ دو جہان کے رب ذوالجلال والا کرام کے دار کرامت کا مہمان ہوگا، اللہ اکبر کبیرا، جو حق تعالیٰ کا مہمان ہوگا، اسلام کا رب ہمارا اللہ، کتنا پیارا و نرالا ہے، جو اپنے بندہ کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، دار سرور، دار نور، دار کرامت و شرافت، دار ضیافت کی طرف بلا رہا ہے، اکرام و اعزاز کی حد ہوگئی، بندہ خالق کا مہمان ہوگا، معبود و مسجود کا مہمان ہوگا، رب کعبہ کا مہمان ہوگا، رب محمد ﷺ کا مہمان ہوگا، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ سلام بھی اللہ کریں گے اور سلامتی کا گھر جنت بھی دیں گے اور بندہ کو مہمان بنا کر رکھیں گے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا نُزُلًا مِّنْ فَضْلِكَ وَ اَنْتَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ آمین!

باب : اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْعِبَادَ بِصَعِيْدٍ وَّ اَحَدٍ نَادٰی مُنَادٍ يَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ ...

باب: میدانِ محشر میں آواز لگائی جائے گی کہ ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ ہولے

(۶۶۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

”إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ نَادَى مُنَادٍ يُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى النَّاسُ عَلَى حَالِهِمْ فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ: مَا بَالُ النَّاسِ ذَهَبُوا وَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ فَيَقُولُونَ: نَنْتَظِرُ إِلَهَنَا، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: إِذَا تَعَرَّفَ إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ فَيُكْشَفُ لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ فَيَقْعُونَ سُجُودًا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (القلم: ٤٢)

وَيَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ.“

[حسن] (أخرجه الدارمی، ج: ٢، ص: ٣٢٦)

ساق کی تجلی میں سجدہ کی کشش ہوگی

(۶۶۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دیں گے، تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ ہو لے جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ لہذا ہر قوم، جو جس کی عبادت کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی اور اس امت کے لوگ یونہی میدان میں رہ جائیں گے۔ حق تعالیٰ تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے: کیا بات ہے، سب لوگ چلے گئے اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے: ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم لوگ اپنے رب کو پہچانتے ہو۔ وہ لوگ عرض کریں گے: ہمارا رب جب ہم کو اپنا تعارف کرائے گا ہم پہچان لیں گے۔ تو ساق کی تجلی ہوگی تو وہ لوگ سجدہ میں چلے جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

(القلم: ٤٢)

(جس دن کہ ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے گا)

سو یہ کافر لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔

ہر منافق سجدہ نہ کر سکے گا اس میں سجدہ کی قدرت نہ ہوگی۔ پھر ایمان والے کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ (اخرجہ الدارمی ۲/۳۲۶)

ساق کی تجلی کا ظہور

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

جس دن کہ ساق کی تجلی فرمائی جاوے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے گا سو یہ (کافر) لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔

حق تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا، ساق، (پنڈلی) کو کہتے ہیں اور یہ کوئی خاص صفت یا حقیقت ہے، صفات و حقائق الہیہ میں سے جس کو کسی خاص مناسبت سے، ساق؛ فرمایا جیسے قرآن میں ید (ہاتھ)؛ وجہ (چہرہ) کا لفظ آیا ہے یہ مفہومات متشابہات میں سے کہلاتے ہیں، ان پر اسی طرح بلا کیف ایمان رکھنا چاہیے، جیسے اللہ کی ذات، وجود، حیات اور سمع و بصر وغیرہ صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس تجلی کو دیکھ کر تمام مومنین و مومنات سجدہ میں گر پڑیں گے، مگر جو شخص ریاء سے سجدہ کرتا تھا، اس کی کمر نہیں مڑے گی، تختہ سی ہو کر رہ جائے گا، اور جب اہل ریا و نفاق سجدہ پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا بطریق اولیٰ معلوم ہو گیا، یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن و کافر اور مخلص و منافق صاف طور پر کھل جائیں اور ہر ایک کی اندرونی حالت کا حسی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

نقدِ لیس الہی

اہل سنت اور علماء متکلمین نے افراط و تفریط سے بعید رہتے ہوئے ان حقائق و شئون کو تسلیم بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی متعین کر دیا کہ ذات حق مخلوق کے احوال و اوصاف سے منزہ اور پاک ہے چنانچہ کہا گیا کہ خلّاقِ عالم سمیع ہے لیکن وہ ہماری قوتِ سامعہ کی

طرح کسی آلہ کے ذریعے سمیع نہیں۔ وہ بصیر ہے لیکن ہماری طرح بصیر ہونے میں آنکھ، آنکھ کی پتلی اور شعاعِ بصریہ کا محتاج نہیں۔ تو جس قدر بھی نصوص قرآن و حدیث میں ایسے عنوانات سے وارد ہوئیں؛ اہل حق اور علماء متکلمین نے ان کا یہی مفہوم اختیار کیا۔ الغرض محشر میں اللہ رب العزت کی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوگی جس کی حقیقت کے ادراک سے انسانی افکار و عقول عاجز ہیں، جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا اور اس وقت ہر ایک کو سجدہ کے لیے پکارا جائے گا تو جو بندہ دنیاوی حیات میں ایمان و اخلاص سے سجدہ کرتا تھا اس کو وہاں سجدہ نصیب ہو جائے گا، اور جو دنیا میں نفاق و ریاء سے سجدہ کرتا تھا اس کو ممکن نہ ہوگا کہ سجدہ کر سکے، خواہ ہزار کوشش کر لے، کیونکہ دنیا میں تو ظاہر و باطن کا اختلاف ہو سکتا ہے مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں، وہاں تو جو حقیقت ہوگی وہی ظاہر ہو سکے گی۔

(معارف القرآن کاندھلوی)

منافق و کافر حق تعالیٰ کو سجدہ نہ کر سکیں گے

دنیا میں سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، جس وقت اچھے خاصے تندرست تھے، اور با اختیار خود سجدہ کر سکتے تھے وہاں کبھی اخلاص سے سجدہ نہ کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ استعداد ہی باطل ہو گئی، اب چاہیں بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

نیز سجدے کی طرف بلائے جانے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ دارالتکلیف نہیں ہے، کیونکہ بلائے جانے سے مراد امر بالسجود نہیں ہے، بلکہ اس تجلی میں یہ اثر ہوگا کہ سب بالاضطرار سجدہ کرنا چاہیں گے جن میں مومن اس بات پر قادر ہو جائیں گے اور کفار کا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اولیٰ مفہوم ہوتا ہے۔ (معارف القرآن، گلدستہ ۷/۲۹۹)

ظہورِ تجلی اور سجدہ کی مناسبت

آپ معراج کی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ شب معراج میں رسول اللہ ﷺ کو تجلی الہی نے آغوش میں لے لیا تو آپ ﷺ نے سجدہ کیا، اور محشر میں بھی تجلی رب رسول اللہ ﷺ

کو جب نظر آئے گی تو سجدہ کریں گے پھر تفصیلی روایت ہے۔ اور مومنین بھی حق جل مجدہ کی تجلی ساق جس کی تفصیل ابھی آپ نے پڑھی دیکھیں گے تو سجدہ کریں گے اور منافق و کافر حق تعالیٰ کو سجدہ نہ کر سکیں گے معلوم ہوتا ہے یہ امت اور نبی رحمت ﷺ دونوں کی حقیقی شناخت و صفات بارگاہ الہی میں سجدہ سے ہی جانی پہچانی جاتی ہے۔ نبی رحمت ﷺ نے شب معراج سجدہ کیا تو سجدہ والی نماز ملی، اور قیامت میں سجدہ کریں گے تو باب شفاعت کھلے گا، اور امت سجدہ کرے گی تو غیروں سے شناختی علامت کے ساتھ جدا ہو کر رب العالمین کی معیت محشر میں اختیار کر لے گی اور موقف میں تمام ادیان باطلہ سے امتیازی شان عبودیت کے ساتھ مسجود رب العالمین کی عملی و وجودی شہادت کے ساتھ منزل و کامیابی کی طرف رواں دواں ہوگی الغرض سجدہ امت کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اور سجدہ اقرب ترین رب العزّت کی بارگاہ میں تقرب کا راستہ اور اظہار تعبد کا عمل ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بیٹی کو فرمایا تھا اعنی بکثرة السجود بیٹی بکثرت نوافل کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ واللہ اعلم (نشین ۲۹ رجب المرجب یوم الجمعة بعد العصر ۱۴۳۲ھ)

باب : جابر بن عبد اللہ یسأل عن الورود

باب : جابر بن عبد اللہ سے ورود کے متعلق سوال کیا گیا

(۶۶۷) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یسأل عن الورود فقال:

”نَجِیْءٌ نَحْنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ كَذَا وَ كَذَا، اُنْظُرْ اَیْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ
 قَالَ: فَتُدْعٰی الْاُمَمُ بِاَوْتَانِهَا وَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ، ثُمَّ یَاْتِیْنَا رَبَّنَا بِعَدَدِ
 ذَلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: اَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ:
 حَتّٰی نَنْظُرَ اِلَیْكَ، فَيَتَجَلّٰی لَهُمْ یَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَ یَتَبَعُونَهُ وَ یُعْطٰی
 كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِّنَافِقٍ اَوْ مُؤْمِنٍ نُّوْرًا، ثُمَّ یَتَبَعُونَهُ وَ عَلٰی جِسْرِ جَهَنَّمَ كَاللَّیْلِ وَ
 حَسَكٌ تَاْخُذُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ یُطْفِئُ نُوْرَ الْمُنَافِقِیْنَ ثُمَّ یَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو
 اَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ اَلْفًا لَا یَحَاسِبُونَ ثُمَّ الَّذِیْنَ

يَلُونَهُمْ كَاضُوا نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَ يَشْفَعُونَ حَتَّى
يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ،
فَيَجْعَلُونَ فِي فَنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرْشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا
نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَ يَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَ عَشْرَةُ
أَمْثَالِهَا مَعَهَا. [صحيح] (أخرجه مسلم ج ١ ص ١٧٧)

مومن کا نور تام ہوگا جبکہ منافق کا نور پل صراط پر بجھ جائے گا

(۶۶۷) ترجمہ: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ”ورود“ کے متعلق سوال کیا گیا تو

بتلایا۔ ہم سبھی لوگ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے یعنی لوگوں کے اوپر بلندی
سے۔ آپ نے فرمایا: تمام امتوں کو اس کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا اور وہ جس کی
عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ یکے بعد دیگرے یعنی باری باری سے۔ پھر ہمارا رب اس
کے بعد آئے گا اور ارشاد فرمائے گا: تم لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے: ہم
اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، حق تعالیٰ فرمائے گا: میں تیرا رب ہوں، وہ لوگ کہیں گے
ہم رب کی صفات دیکھیں گے تیرے اندر۔ (یعنی تو ہمارا رب ہے یا نہیں علامت سے
پہچانیں گے) حق تعالیٰ اپنی تجلی ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، ہنس دے گا۔ لہذا وہ
لوگ رب تعالیٰ کے ساتھ ہولیں گے اور ہر انسان کو ان میں سے خواہ منافق ہو یا مومن نور
دیا جائے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے اوپر جسروں پر ہوگا جس میں
لوگوں کو پکڑنے کے لیے کانٹے دار سلاخیں ہوں گی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو
پکڑ لے گی۔ پھر منافقین کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ ان میں پہلی
جماعت جو نجات پائے گی ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کے مانند ہوگا، وہ ستر ہزار
ہوں گے جس کا حساب نہ ہوگا، پھر ان سے قریب آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارہ
کے مانند۔ پھر اسی طرح سے۔ پھر شفاعت کی اجازت ہوگی اور لوگ شفاعت کریں گے،
یہاں تک کہ دوزخ سے وہ لوگ نکالے جائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اور

ان کے دل میں جو کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا۔ ان کو جنت کے ایک کنارہ میں رکھ دیا جائے گا۔ تو ان پر اہل جنت آب حیات کا چھڑکاؤ کریں گے۔ تو وہ اس طرح تازہ ہو جائیں گے جیسے کوئی چیز پانی کے بہاؤ اور کنارہ پر اُگ آتا ہے اور ان پر سے جہنم کے جلانے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیا اور اس کے دس گنا زیادہ کا فیصلہ کر دے گا جو اس کو ملے گا۔ (اخرجہ مسلم۔ ۱/۱۷۷)

ستر ہزار چودھویں کے چاند کے مانند ہوں گے

اللہ اکبر کبیراً، حدیث بتلارہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی امت کے اندر ستر ہزار ایسے ہوں گے جن کے چہرے کا نور چودھویں کے چاند کے مانند چمکتا ہوا ہوگا، اور ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ یہ کتنے عظیم نصیب والے ہوں گے ان کا ایمان و اخلاق کتنا بلند و بالا ہوگا، ان کی صفات و خصائل کتنی قابل تحسین ہوگی، یہ وہی لوگ ہیں جن کا توکل و اعتماد ہی اللہ حق جل مجدہ سے قوی و مستحکم تھا، ہر حال میں رب کی طرف رجوع کیا، آندھی آئی، سیلاب آیا، طوفان اٹھا، دنیا غبار آلود ہو گئی مگر عقیدہ توحید میں ذرہ خلل و فطور نہیں آیا۔ لوگوں نے وسائل و اسباب کے نام پر مخلوق سے تدبیر چاہی تسہیل کا راستہ نکالا اور انھوں نے اسباب و وسائل کو بھی رب الاسباب سے طلب کیا، انہیں سے تعلق استوار کیا۔ الیک اشکو ضعف قوتی کا نغمہ گنگنایا۔ مخلوق کو منانے کے بجائے خالق کا دروازہ کھٹکھٹایا، مخلوق کے دروازہ کی ذلت کو چھوڑ کر خالق کے باب رحمت پر عزت پائی، عہد وفا کی پوری پاسبانی و پاسداری کی، غم ہے تو انہیں کا خوشی ہے تو انہیں سے، پھر وہ لوگ ہوں گے جو آسمان کے سب سے روشن ستارہ کی طرح ہوں گے، اسلام کا رب، اللہ نور السموات والارض ہے۔ جو اس پر ایمان و ایقان کی کیفیت اخلاص و للہیت کے ساتھ دل کی گہرائی میں چھپا چھپا کر بساتا ہے، اللہ تعالیٰ یوم الشہاد، یوم الشہادۃ عالم کے سامنے ظاہر فرمادیں گے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کہ چاند اور سورج جب بے نور ہو گیا تو امت رحمت کے متقین مخلصین، صدیقین، صادقین، صالحین و شاکرین، صابرین و ذاکرین کے چہرہ کا نور، چودھویں

کے چاند کے مانند ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے اس کی بشارت دیدی تھی (اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بَنُورٍ وَجْهَكَ الْكَرِيمُ وَبِجَاهِ نَبِيِّكَ الْأَمِينِ، آمین آمین یا ارحم الراحمین) الغرض ایسے بانصیب لوگوں کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ بلا حساب و کتاب ربّ العزّت کی جانب سے عزت کے مقام جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جبکہ اور لوگوں کا حساب و کتاب ہونا باقی ہوگا اور اس پر خطر منزل کو بھی طے کرنا ہوگا، اللہ پاک ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آمین

حق تعالیٰ کی تجلی کا ظہور اور حق تعالیٰ کی ہنسی

(۶۶۸) عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ:

”نَحْنُ نَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَذَى وَكَذَى أَنْظِرُ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْتَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلُ فَأَلَّوْلُ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ: مَنْ تَنْتَظِرُونَ؟ فنَقُولُ: نَنْتَظِرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. قَالَ: فَيَتَجَلَّى لَهُمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَضْحَكُ.“

[صحيح] (أخرجه أبو عوانه في مسنده، ج: ۱، ص: ۱۳۹)

(۶۶۸) ترجمہ: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا وُرود کے متعلق تو انھوں

نے فرمایا: ہم قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ یعنی لوگوں کے اوپر سے۔ تمام امتوں کو ان کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا اور وہ جس کی عبادت کرتے تھے، یکے بعد دیگرے باری باری۔ پھر ہمارا رب تشریف لائے گا، ارشاد فرمائے گا: تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم لوگ کہیں گے: ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ اپنی تجلی ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے۔ حق تعالیٰ ہنس دے گا۔ (أخرجه أبو عوانه في مسنده، ج: ۱، ص: ۱۳۹)

باب : یجمع اللہ عزوجل الأمم فی صعيد يوم القيامة

باب: تمام امتوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا

(۶۶۹) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْأُمَمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا [بَدَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ] أَنْ يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلٌ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتَّبِعُونَهُمْ حَتَّى يُقْحِمُوهُمْ النَّارَ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ وَنَحْنُ عَلَى مَكَانٍ رَفِيعٍ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَنَقُولُ: نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ. فَيَقُولُ: مَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْتَظِرُ رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ. قَالَ: فَيَقُولُ وَهَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: كَيْفَ تَعْرِفُونَهُ وَلَمْ تَرَوْهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ. فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا. فَيَقُولُ: أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا جَعَلْتُ مَكَانَهُ فِي النَّارِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.“
[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ٤٠٧)

قیامت کے دن ہر مسلمان کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو دوزخ رسید

کیا جائے گا

(۶۶۹) ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے کہا:

حق جل مجدہ تمام امتوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، جب اللہ پاک تمام لوگوں کے درمیان دیانت کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنا چاہے گا تو ہر قوم کے لیے ان کے معبود جس کی وہ عبادت کرتے تھے، ایک مثالی شکل عطا فرمائے گا۔ لہذا ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پیچھے ہو لیں گے۔ یہاں تک کہ جہنم کی آگ جلا کر ان کو کوئلہ بنا دے گی، پھر ہمارا پروردگار عزوجل ہمارے پاس آئے گا، جب کہ ہم لوگ ایک بلند مقام پر ہوں گے، ارشاد ہوگا: تم کون ہو؟ ہم لوگ کہیں گے: کہ ہم مسلمان ہیں، وہ فرمائے گا: تم کس چیز کے منتظر ہو؟ ہم لوگ کہیں گے کہ ہم رب العالمین کے منتظر ہیں، وہ فرمائے گا: کیا تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو

پہچانتے ہو، اور کیا تم نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ ہم کہیں گے: ہاں! بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نظیر و مثال نہیں لہذا حق جل مجدہ ہمارے سامنے تجلی کا ظہور ہنستے ہوئے فرمائے گا۔ ارشاد ہوگا: اے مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، بشارت قبول کرو، یقیناً تم میں سے ہر ایک مسلمان کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

حق تعالیٰ کی ہنسی پر مومنین سجدہ کریں گے

(۶۷۰) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ يقول: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَاءَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى كُومٍ، فَقَالُوا لِعُقْبَةِ مَا الْكُومُ؟ قَالَ: مَكَانٌ مُّرْتَفِعٌ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: إِنْ عَرَفْنَا نَفْسَهُ عَرَفْنَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمُ الثَّانِيَةَ فَيَضْحَكُ فِي وَجُوهِهِمْ فَيَخْرُونَ لَهُ سُجَّدًا.“ [صحيح لغيره] (أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص ۲۳۶)

(۶۷۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ تمام اول و آخر کو قیامت کے دن جمع فرمادے گا، تو حق جل مجدہ خود تشریف لائے گا مومنین کے پاس، اور وہیں جلوہ افروز رہے گا اور مومنین ایک بلند ٹیلہ پر ہوں گے۔ صحابہؓ نے سوال کیا حضرت عقبہؓ سے کہ ’کوم‘ کیا چیز ہے؟ عقبہؓ نے جواب دیا، بلند ٹیلہ و مقام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم لوگ اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ مومنین جواب دیں گے: جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو رب کو بھی پہچانتے ہیں (یعنی جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو رب کو کیوں نہیں پہچانیں گے) پھر ان سے دوسری بار یہی بات کہی جائے گی۔ تو حق تعالیٰ ان کی یہ بات سن کر ان لوگوں کے سامنے ہنس دے گا، بس مومنین حق سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیں گے۔ (اخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص ۲۳۶)

مومنین کو حق جل مجدہ کی شناخت کیسے ہوگی؟

(۶۷۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَيَجِيئُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى (قَوْمٍ) فَيَقِفُ عَلَيْهِمْ. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: إِنْ عَرَفْنَا نَفْسَهُ عَرَفْنَاهُ. وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا: إِنْ عَرَفْنَا نَفْسَهُ عَرَفْنَاهُ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ.“

[صحيح] (أخرجه ابن أبي عاصم في السنن ج ۱/ ۶۳۱)

(۶۷۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ حق جل مجدہ، تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے اور مومنین بھی میدان حشر میں ایک اونچے ٹیلے پر آئیں گے۔ حق تعالیٰ وہاں جلوہ افروز رہیں گے اور ارشاد فرمائیں گے: کیا تم لوگ اپنے رب کو پہچانتے ہو، وہ لوگ جواب دیں گے: جب ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ گفتگو حق تعالیٰ کی اور بندہ کی تین بار ہوگی کہ جب اپنے آپ کو پہچانتا ہوں تو رب کو بھی پہچانتا ہوں۔ پھر حق جل مجدہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا ان کے لیے اور ہنس دے گا۔ (اخرجه ابن عاصم في السنن ج ۱/ ۶۳۱)

باب : یا موسیٰ لن ترانی إنما يراني أهل الجنة.....

باب: اے موسیٰ! آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھ کو تو اہل جنت ہی دیکھیں گے

(۶۷۲) للحکیم من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مُوسَى! لَنْ تَرَانِي إِنَّهُ لَنْ يَرَانِي حَيًّا إِلَّا مَاتَ وَلَا يَابَسَ إِلَّا تَذْهَدُهُ، وَلَا رَطْبٌ إِلَّا تَفْرُقُ، إِنَّمَا يَرَانِي أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ لَا تَمُوتُ أَعْيُنُهُمْ، وَلَا تُبْلَى أَجْسَادُهُمْ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۴/ ۳۹۲۱۴، وفي الاتحافات ۷۵/)

دیدار حق جنت میں ہی ممکن ہے

(۶۷۲) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہ جب کسی زندہ نے مجھ کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس پر موت طاری ہوگئی؛ خشک چیز ریزہ ریزہ ہوگئی اور تر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی۔ مجھے تو صرف اہل جنت ہی دیکھیں گے، جن کی نہ تو کبھی بینائی ختم ہوگی اور نہ ہی ان کے جسم فنا ہوں گے۔

دنیا میں دیدارِ الہی ممتنع ہے

حق جل مجدہ نے موسیٰ علی السلام کو فرمایا لَنْ تَرَانِيْ تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، یعنی دنیا میں کسی مخلوق کا یہ فانی وجود اور فانی قویٰ اس ذوالجلال والا کرام لم یزل ولا یزال کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی کی موت سے پہلے دیدارِ الہی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے، گو عقلاً ممکن ہو، کیونکہ اگر امکانِ عقلی بھی مانا جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک محال عقلی کی درخواست کرتے اہل السنّت والجماعت کا یہ ہی مذہب ہے کہ رویت باری دنیا میں عقلاً ممکن، شرعاً ممتنع الوقوع اور آخرت میں اس کا وقوع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَنْ تَرَانِيْ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ رویت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رویت ممکن ہی نہ ہوتی تو لَنْ تَرَانِيْ کے بجائے لَنْ اُرَى کہا جاتا کہ میری رویت نہیں ہو سکتی، ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے لَنْ يَرِيَ اَحَدٌ مِنْكُمْ رُبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ یعنی تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ (گلدستہ)

پہاڑ بھی جھلک برداشت نہیں کر سکتا

وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ بحالت موجودہ

مخاطب رویت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے پہاڑ پر ادنیٰ سی جھلک ڈال کر بتلادیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، انسان تو ضعیف الخلق ہے، وہ کیسے برداشت کرے۔
(معارف القرآن مفتی اعظم)

قَالَ لَنْ تَرَانِي اللَّهُ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائے گا نہ کوئی انسان دنیا میں میری طرف نگاہ کر سکتا ہے جو شخص میری طرف دیکھے گا مرجائے گا، موسیٰ نے کہا الہی میں تیرا کلام سن کر تیرے دیدار کا مشتاق ہوا اگر میں تیری طرف دیکھ لوں اور مرجاؤں تو بغیر دیدار زندہ رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ لَنْ تَرَانِي (تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا) فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا دیدار فی نفسہ محال نہیں ہے (اگرچہ اس عالم میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا)۔ اِلَى الْجَبَلِ مدین میں یہ سب سے بڑا پہاڑ تھا جس کو زبیر کہا جاتا تھا۔

نبی کا منظر

وہب بن منبہ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰؑ نے دیدار کا سوال کیا تو کہرا اور تاریکی چار چار فرسخ تک پہاڑ پر چھا گئی، بجلیاں چمکنے لگیں بادل گرجنے اور کڑکنے لگے اور اللہ نے آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیدیا کہ موسیٰؑ کے سامنے آجائیں، حسب الحکم اس نچلے آسمان کے ملائکہ بیلوں کی شکل میں بادل کی طرح گرجدار آواز میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے سامنے سے گزرے پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ بشکل شیر سامنے آئے ان کے منہ سے بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کی چیخیں نکل رہی تھیں ضعیف بندہ (موسیٰؑ) بن عمران اس منظر کو دیکھ کر اور اس کی آوازوں کو سن کر خوف زدہ ہو گیا لرز گیا بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب مجھے اپنی درخواست پر پشیمانی ہے کاش کوئی چیز مجھے اس مقام سے الگ کر دیتی (کہ میں یہ منظر نہ دیکھتا) اس پر ملائکہ کے سرگروہ نے جو سب کا بزرگ تھا کہا موسیٰؑ ابھی اپنے سوال پر قائم رہو! ابھی تو بہت میں سے تھوڑا تم نے دیکھا ہے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰؑ کے سامنے آئے ان کی شکلیں بھی شیروں جیسی تھیں، گرجیلی

آوازوں سے متواتر تسبیح و تقدیس کا شور کر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی لشکر کا مخلوط شور ہے۔ آگ کے شعلے کی طرح ان کا رنگ موسیٰ خوف زدہ ہو گئے اور زندگی کی آس نہ رہی سر کردہ ملائکہ نے کہا ابن عمرانؑ ابھی اپنی جگہ ٹھہر و تمہارے سامنے تو ایسا منظر آئے گا کہ برداشت نہ کر سکو گے پھر چوتھے آسمان کے ملائکہ موسیٰ (علیہ السلام) کے سامنے آئے پچھلے ملائکہ کی شکلوں سے الگ ان کی صورتیں تھیں رنگ تو شعلہ کی طرح تھا اور جسم برف کی طرح سفید تھا، ان کی تسبیح و تقدیس کی اونچی آوازیں ایسی تھی کہ سابق فرشتوں کی آوازیں ان جیسی نہ تھیں حضرت موسیٰ کا جوڑ جوڑ چٹکنے اور دل دھڑکنے لگا اور شدت کے ساتھ گریہ طاری ہو گیا سید الملائکہ نے کہا ابن عمرانؑ ابھی اپنے سوال پر ٹھہر کم دیکھا ہے زیادہ دیکھنا ہے۔ پھر پانچویں آسمان کے ملائکہ اتر کر موسیٰ کے سامنے آئے جن کے سات رنگ تھے، موسیٰ کو دیکھتے رہنے کی تاب نہ رہی ایسی شکلیں تو انھوں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں نہ ایسی آوازیں سنی تھیں، دل بھر آیا غم نے گھیر لیا اور خوب رونے لگے۔ سر کردہ ملائکہ نے کہا ابن عمرانؑ ابھی اپنی جگہ (یعنی اپنے سوال پر) صبر کیے رہو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ صبر نہ کر سکو گے، پھر حسب الحکم چھٹے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ (علیہ السلام) کے سامنے آئے ہر فرشتے کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشن درخت کھجور کی طرح لمبا آگ کا ایک ڈنڈا تھا سب کا لباس آگ کے شعلوں کی طرح تھا، ہر فرشتے کے ایک سر میں چار منہ تھے، گزشتہ فرشتوں کی مجموعی آواز کی طرح اونچی آواز سے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے انتہائی بلند آواز سے کہہ رہے تھے سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّ الْعِزَّةِ اَبَدًا لَا يَمُوتُ موسیٰ ان کی تسبیح کی آواز سن کر خود بھی پڑھنے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے اے میرے رب مجھے یاد رکھنا اپنے بندہ کو نظر انداز نہ کرنا معلوم نہیں اس منظر سے میرا چھٹکارا ہوگا یا نہیں اگر میں (یہاں سے) نکلتا ہوں تو جل جاؤں گا اور رکتا ہو تو مرجاؤں گا۔

(تفسیر مظہری)

فرشتوں کے سردار نے کہا اے ابن عمرانؑ تیرا خوف تو حد سے بڑھ گیا اور تیرا دل

نکلا پڑتا ہے مگر جس چیز کا تو نے سوال کیا ہے اس کے لیے صبر کر اس کے بعد ساتویں آسمان کے ملائکہ کو عرش الہی اٹھانے کا حکم ہوا جو نہی نور عرش نمودار ہوا پہاڑ پکھل گیا اور تمام فرشتوں نے سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْعِزَّةِ أَبَدًا لَا يَمُوتُ کی آوازیں بلند کیں پہاڑ میں لرزہ آیا اور جو درخت بھی وہاں تھا پھٹ گیا اور بندہ ضعیف موسیٰ منہ کے بل بے ہوش ہو کر گر پڑا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کے پاس روح کو بھیجا روح موسیٰ پر سایہ فگن ہو گیا اور چھا گیا اور جس پتھر پر موسیٰ کھڑے ہوئے تھے اسی پتھر کو موسیٰ پر الٹ کر قبہ کی طرح بنا دیا تا کہ موسیٰ جل نہ جائیں کچھ دیر کے بعد روح نے ان کو کھڑا کیا موسیٰ تسبیح پڑھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور مناجات کرنے لگے میرے مالک میں تجھ پر ایمان لایا اور تصدیق کرتا ہوں کہ جو شخص بھی تجھے دیکھے گا زندہ نہ رہے گا جو شخص تیرے فرشتوں کو بھی دیکھے گا اس کا دل (خوف سے) باہر نکلنے لگے گا۔ تیری عظمت بہت بڑی ہے تو سب کا رب اور معبود کل اور شاہنشاہ ہے۔ تیرے مساوی اور مقابل کوئی شے نہیں اے میرے رب تو بڑی بزرگی والا ہے تو بڑی عظمت رکھتا ہے تو رب العالمین ہے۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ ۲/۵۴۸)

باب : إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَامُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً.....

باب: لوگ محشر میں چالیس سال تک کھڑے رہیں گے

(۶۷۳) لِإِسْحَاقَ بْنِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

قال عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ :

”إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَامُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً عَلَى رُؤُوسِهِمُ الشَّمْسُ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ الْفَصْلَ كُلِّ بَرٍّ مِنْهُمْ وَفَاجِرٍ، لَا يَتَكَلَّمُ مِنْهُمْ بَشَرٌ ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ : أَلَيْسَ عَذْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ ثُمَّ عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ أَنْ يُوَلَّى كُلُّ قَوْمٍ مَا تَوَلَّوْا؟ فَيَقُولُونَ : بَلَى . فَيَنَادِي بِذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُمَثِّلُ لِكُلِّ قَوْمٍ آلِهَتَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا فَيَتَّبِعُونَهَا حَتَّى تُورِدَهُمُ النَّارَ، فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُنَافِقُونَ فَيَخِرُّ الْمُؤْمِنُونَ سُجَّدًا وَ

تُدْمَجُ أَصْلَابُ الْمُنَافِقِينَ فَتَكُونُ عَظْمًا وَاحِدًا كَأَنَّهَا صِيَاصِي الْبَقَرِ، وَ يَخْرُونَ عَلَى أَقْفِيَّتِهِمْ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ، اِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ إِلَى نُورِكُمْ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْفَعُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ الْجَبَلِ وَ يَرْفَعُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ الْقَصْرِ وَ يَرْفَعُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ الْبَيْتِ حَتَّى ذَكَرَ مِثْلَ الشَّجَرَةِ فَيَصْدُرُ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ كَالرَّيْحِ وَ كَحَضِرِ الْفَرَسِ وَ كَاشْتِدَادِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْقَى آخِرُ النَّاسِ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِ رِجْلِهِ مِثْلُ السِّرَاجِ فَأَحْيَانًا يَضِيُّ لَهُ وَ أَحْيَانًا يَخْفَى عَلَيْهِ فَتَنْفُثُ مِنْهُ النَّارُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَقُولُ: مَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا نَجَا مِنْهُ غَيْرُ نَبِيٍّ وَ لَا أَصَابَ أَحَدًا مِثْلَ مَا أَصَبْتُ إِنَّمَا أَصَابَنِي حَرُّهَا وَ نَجَوْتُ مِنْهَا قَالَ: فَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي هَذَا الْبَابَ. فَيَقُولُ: عَبْدِي لَعَلِّي إِذَا أَدْخَلْتُكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ، قَالَ: فَيَدْخُلُ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْجَبٌ بِمَا هُوَ فِيهِ إِذْ فُتِحَ بَابٌ آخَرُ فَيَسْتَحْقِرُ فِي عَيْنِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ! أَدْخِلْنِي هَذَا فَيَقُولُ: أَوَلَمْ تَزْعَمْ أَنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ: وَعِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَسْتُ أَدْخَلْتَنِيهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. قَالَ فَيَدْخُلُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ كُلُّهَا يَسْأَلُهَا: ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ مِثْلُ النُّورِ فَإِذَا رَأَاهُ هَوَى لِيَسْجُدَ لَهُ فَيَقُولُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَيَقُولُ: أَلَسْتُ بِرَبِّي؟ فَيَقُولُ إِنَّمَا أَنَا قَهْرَمَانٌ لَكَ فِي الْجَنَّةِ أَلْفُ قَهْرَمَانٍ عَلَى أَلْفِ قَصْرِ بَيْنَ كُلِّ قَصْرَيْنِ مَسِيرَةُ السَّنَةِ يَرَى أَقْصَاهَا كَمَا يَرَى أَدْنَاهَا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ زَمْرَدٍ خَضِرَاءَ فِيهَا سَبْعُونَ بَابًا فِي كُلِّ بَابٍ مِنْهَا أَزْوَاجٌ وَ سُرُرٌ وَ مَنَاصِفٌ فَيَقْعُدُ مَعَ زَوْجَتِهِ فَتَنَاولُهُ الْكَأْسَ فَتَقُولُ: لَأَنْتَ مِنْذُ نَاوَلْتُكَ الْكَأْسَ أَحْسَنَ مِنْكَ قَبْلَ ذَلِكَ سَبْعِينَ ضِعْفًا وَ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً أَلْوَانُهَا شَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا وَ يَلْبِسُ الرَّجُلُ ثِيَابَهُ عَلَى كِبْدِهَا وَ كَبْدُهَا مِرْآتُهُ.

[ضعيف] (كما في المطالب العالية لابن حجر ج ٤ / ٤٦١١)

جس دن لوگوں کو محشر میں اٹھایا جائے گا ۴۰ سال تک کھڑے رہیں گے

(۶۷۳) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو چالیس سال تک کھڑے رہیں گے، جبکہ سورج ان کے سروں پر ہوگا وہ ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، فیصلے کے انتظار میں؟ یہ ہر نیک و بد کا حال ہوگا، کسی انسان کو زبان کھولنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوگی۔ پھر ایک آواز دینے والا پکارے گا، تم لوگوں کے ساتھ یہ حالت انصاف و عدل کی نہیں ہے۔ اس رب کی طرف سے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تمہاری خوبصورت شکل و صورت بنائی اور تم لوگوں کو روزی فراہم کی (یہ ہولناکی میں جو تم لوگوں کی حالت ہو رہی ہے، بالکل اللہ عز و جل کی طرف سے عین انصاف ہے کہ تم کو تخلیق سے لے کر رزق تک فراہم کیا)۔ پھر بھی تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، لہذا تم میں سے جس نے جس کی عبادت کی اسی کے پیچھے ہو جائے، وہ لوگ عرض کریں گے: ہاں ٹھیک ہے، یہ آواز تین بار لگائی جائے گی۔ پھر ہر قوم کے الہ کو ایک مثالی صورت دے کر ان کے سامنے کر دیا جائے گا جس کے پیچھے پیچھے اس کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور مومنین و منافقین بچ جائیں گے۔ مومنین تو سجدہ میں چلے جائیں گے اور منافقین کی پشت سخت تر ہو جائے گی، ایک ہی ہڈی ہو جائے گی جیسے گائے کی پشت کی ہڈی وہ اپنے پشت کے بل گر پڑیں گے۔ حق جل مجدہ ان لوگوں کو فرمائے گا: تم لوگ اپنا سراٹھاؤ تا کہ اپنے اپنے اعمال کے بقدر نورِ نجات حاصل کر لو۔ ایک آدمی سراٹھائے گا اور اس کا نور اس کے سامنے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ایک آدمی اپنا سر اٹھائے گا جبکہ اس کا نور سامنے محل کے برابر ہوگا۔ اور ایک آدمی اپنا سر اٹھائے گا اور اس کے سامنے نور گھر کے برابر ہوگا، حتیٰ کہ ایک آدمی کا نور درخت کے برابر ہوگا۔ اب حکم ہوگا پل صراط پار کر لو۔ لہذا کوئی بجلی چمکنے کی رفتار سے تو کوئی تیز ہوا، یا تیز رفتار گھوڑا یا خوب تیز قدم (الغرض ہر شخص اپنی روشنی کے بقدر پل صراط پار کرے گا) ایک آخری شخص بچے گا

جس کا نور پاؤں کے انگلی انگوٹھے کے برابر ہوگا جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا، تو اس کو آگ جلا دے گی وہ اسی طرح پل صراط سے نکل جائے گا۔ اب وہ کہے گا: کہ مجھے نہیں معلوم کہ نبی ﷺ کے علاوہ بھی کوئی اس سے نجات پاسکا یا نہیں پاسکا اور شاید جو میرے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ مجھ کو نار جہنم کی گرمی لگی مگر اس سے نجات مل گئی، فرمایا: کہ اس شخص کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف سے کھولا جائے گا، وہ عرض کرے گا: رب العزت اس دروازہ کے اندر ہی داخل کر دیجیے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرا بندہ اگر میں تجھ کو اندر داخل کر دوں تو پھر ممکن ہے دوسرا سوال کرنے لگے۔ فرمایا: کہ اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ وہ وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر حیران و تعجب میں ہوگا کہ اچانک ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر اس کے خیال میں آئے گا کہ یہ جہاں موجود ہے وہ جگہ نہایت ہی کمتر (اور جو ابھی کھلی ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ و بالا تر ہے) اب عرض کرے گا: رب العزت اس میں داخل کر دیجیے، حق تعالیٰ فرمائے گا: تو نے دوسرا سوال نہ کرنے کا عہد نہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: تیری عزت و جلال کی قسم اگر تو نے اس میں داخل کر دیا تو پھر میں دوسرا سوال نہ کروں گا۔ فرمایا: اس کو داخل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ چار دروازوں سے اس کو گزارا جائے گا جس کا اس نے سوال کیا تھا۔ پھر اس کو سامنے سے ایک شخص ملے گا جو مکمل نور ہی ہوگا جب اس کو دیکھے گا تو اس کو سجدہ کرنا چاہے گا تو وہ اس سے کہے گا: ہاں کیا بات ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: کیا آپ میرے رب نہیں ہیں؟ وہ نورانی آدمی عرض کرے گا میں تو جنت میں تیرا میر منشی و منتظم جنت ہوں۔ جنت میں ایک ہزار منتظم جنت ہوں گے، ایک ہزار محل ہیں جبکہ ایک جنت سے دوسرے جنت کی مسافت ایک سال کے سفر کے برابر مسافت و دوری پر ہوگی اور اوپر کی منزل ایسی ہی نظر آئے گی جیسی نچلی منزل نظر آئے گی پھر اس کے لیے ایک دروازہ کھلے گا سبز مرد کا جس میں ستر دروازہ ہوگا، ہر دروازہ میں بیویاں، پلنگ مسہری، حسین و خوبصورت جگہ، وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے گا اور سیراب ہوگا، اس کی بیوی کہے گی: جس وقت سے میں نے آپ کو پلانا شروع کیا

ہے اس وقت سے ابھی تک میں ستر بار پہلے سے زیادہ حسین بن چکی ہوں اور ان بیویوں پر ستر لباس وحلہ، یعنی مختلف رنگ کا جوڑا ہوگا۔ پھر بھی پنڈلی کی ہڈی کے اندر کا گودا نظر آئے گا۔ اور مرد اپنا لباس جگر پر پہنے گا اور اس کا جگر آئینہ ہوگا کہ اس میں سب کچھ نظر آئے گا۔
(المطالب العالیہ ۴۰ / ۴۱۱)

باب : ذِکْرُ الدَّجَالِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ..... وَفِيهِ رُؤْيَا اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب: دجال کا تذکرہ

(۶۷۴) عن أبي الزعراء رضی اللہ عنہ قال:

”ذِكْرُ الدَّجَالِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَفْتَرِقُ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ تَتَّبِعُهُ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَهْلِهَا مَنَابِتَ الشَّيْخِ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطْرَ هَذَا الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَقْتُلُوا بِغَرْبِ الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةً فِيهِمْ فُرْسٌ أَشْقَرٌ أَوْ أَبْلَقٌ فَيَقْتَتِلُونَ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ أَحَدٌ. قَالَ: وَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ أَنَّهُ فُرْسٌ أَشْقَرٌ قَالَ: وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ وَيَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَ مَاْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ النَّعْفِ فَتَلْجُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ مَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ، فَتَنْتَنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَيَجَارُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُرْسِلُ مَاءً فَيُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا فِيهَا زَمْهَرِيرٌ بَارِدٌ فَلَا تَدْعُ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتَهُ تِلْكَ الرِّيحُ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيهِ فَلَا يَبْقَى مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا مَاتَ إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِي الرِّجَالِ فَتَنْبُتُ لِحْمَانُهُمْ وَ جُثْمَانُهُمْ كَمَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ مِنَ الشَّرَى ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ.

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾

حَتَّى بَلَغَ:

﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (فاطر: ٩)

ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيهِ فَيَنْطَلِقُ كُلُّ رُوحٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَدْخُلُ فِيهِ فَيَقُومُونَ فَيَجِيئُونَ مَجِيئَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخَلْقِ فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ عُزَيْرًا. فَيَقُولُ: هَلْ يَسْرُكُمُ الْمَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَ هِيَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ:

﴿وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ (الكهف: ١٠٠)

ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ الْمَسِيحَ. فَيَقُولُ: هَلْ يَسْرُكُمُ الْمَاءُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَ هِيَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ. ثُمَّ كَذَلِكَ مَعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ:

﴿وَ قَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (الصافات: ٢٤)

حَتَّى يَبْقَى الْمُسْلِمُونَ. فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَيَنْتَهَرُهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا سُبْحَانَهُ عَرَفْنَاهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَ يَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا فَيَقُولُ قَدْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ بِالصِّرَاطِ فَيَضْرِبُ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَمُرُّ النَّاسُ بِقَدَرِ أَعْمَالِهِمْ زُمَرًا أَوْ أَيْلُهُمْ كَلَمَحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَمَرِ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ ثُمَّ كَمَرِ الْبَهَائِمِ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ سَعْيًا ثُمَّ يَمُرُّ الرَّجُلُ مَشْيًا حَتَّى يَجِيءَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لِمَ أَبْطَأْتُ بِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْطِئُ بِكَ إِنَّمَا أَبْطَأَ بِكَ عَمَلُكَ، ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ فَيَكُونُ

أَوَّلَ شَافِعٍ رُوحَ اللَّهِ الْقُدُسِ جَبْرِيلُ ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى ثُمَّ يُقَدَّمُ
نَبِيُّكُمْ ﷺ فَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ
اللَّهُ تَعَالَى ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ فَلَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَهِيَ
تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُمْ يَوْمَ يَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ
الَّذِي فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. ثُمَّ تَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَ النَّبِيُّونَ وَ
الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ: فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْرَجَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى لَا يَتْرَكَ أَحَدًا فِيهِ
خَيْرٌ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (المدثر: ٤٢)

وَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَهُ فَقَالُوا:

﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا

نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ (المدثر: ٤٤-٤٦)

هَلْ تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ مِنْ خَيْرٍ وَ مَا يَتْرَكَ فِيهَا أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ، فَإِذَا أَرَادَ
اللَّهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا غَيْرَ وُجُوهُهُمْ وَ أَلْوَانُهُمْ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَشْفَعُ فَيَقُولُ
مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجْهُ فَيَجِيءُ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: أَنَا فَلَانٌ
فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا:

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا

تَكَلِّمُون﴾ (المؤمنون: ١٠٧-١٠٨)

فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ أَنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بَشَرٌ.

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ٤، ص: ٥٩٨)

(٦٤٢) ترجمہ: ابوالزعراء رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ دجال کا ذکر عبد اللہ رحمہ اللہ کے

پاس ہوا تو انھوں نے فرمایا: جب دجال کا خروج و ظہور ہوگا تو اس وقت لوگوں کے تین

گروپ ہو جائیں گے۔ ایک جماعت وگروہ تو اس کی اتباع کریں گے (یعنی اس کے ساتھ ہو جائیں گے) اور ایک جماعت منابت شیخ کے مقام پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلی جائے گی۔ اور ایک جماعت دریائے فرات کے کنارہ پر اس سے قتال کرے گی۔ دجال بھی لوگوں سے قتال کرے گا، یہاں تک کہ غرب شام میں دونوں جماعت کی شدید لڑائی ہوگی۔ ایک جماعت بھیجی جائے گی اس سے لڑنے کے لیے، اس میں سرخ رنگ کے گھوڑے ہوں گے یا چتکبرے وہ جانباز خوب لڑیں گے کہ ان میں کا ایک شخص بھی واپس نہیں آئے گا۔ اور فرمایا: کہ ہم کو ابوصادق نے ربیعہ بن ناجد سے روایت کیا کہ ان کے پاس خوب سرخ رنگ کا گھوڑا ہوگا اور اہل کتاب گمان کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دجال لعین کو قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج بلندی سے نیچے آرہے ہوں گے، پس اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گٹھلی کے برابر ایک کیڑا بھیج دے گا، جو ان کے کان اور ناک کے راستے داخل ہو جائیں گے، جس کے سبب سب مرجائیں گے۔ جس سے پوری روئے زمین پر بدبو پھیل جائے گی۔ سبھی لوگ اس بدبو سے حق تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ جسکے ذریعے پوری زمین کو بدبو سے پاک و صاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خوب ٹھنڈی ہوا چلائے گا، پھر یہ ہوا زمین پر ایک مومن کو نہیں چھوڑے گی، تمام کی روح پرواز ہو جائے گی۔ پھر قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ پھر ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ہو کر صور پھونکے گا تو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں بچے گی، سب کی سب موت کے دامن میں چلے جائے گی۔ مگر اللہ جس کو چاہیں، پھر دونوں صور کے درمیان اللہ جتنا چاہے گا فصل ہوگا۔ سوزمین پر بنی آدم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی نازل کرے گا جو مرد کی منی کی طرح ہوگا، جس سے لوگوں کے جسم کے گوشت و پوست ظاہر ہو جائیں گے جیسے کہ درخت و پودہ زمین کے نیچے سے اگ آتا ہے۔ پھر عبد اللہ بن مسعودؓ نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَاللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَثَبَّرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰی بَلَدٍ مَّیِّتٍ

كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿فاطر: ۱۹﴾

اور اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک قطعہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعہ سے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے۔

پھر وہ فرشتہ صور لے کر زمین و آسمان کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس میں پھونک مار دے گا جس سے ہر جسم میں روح داخل ہو جائے گی اور سب کے سب جی اٹھیں گے۔ اور سب کے سب ایک چال سے، گویا کہ ایک آدمی کی رفتار سے رب العالمین کی جناب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ مخلوق کے لیے جلوہ افروز ہوں گے تو یہود سامنے ہوں گے، ان کو کہیں گے: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا: کیا تم لوگوں کو پانی چاہیے؟ وہ عرض کریں گے: ہاں ہمیں پانی چاہیے۔ تو ان کو جہنم دکھلا دیا جائے گا گویا کہ وہ چمکتا ہوا ریت کا تودہ ہے۔ پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا:

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا﴾ (الکھف: ۱۰۰)

اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔

پھر نصاریٰ ملیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ عرض کریں گے: ہاں ان کو بھی جہنم دکھلا دیا جائے گا، جو سراب کی طرح چمکتا ہوگا۔ پھر اسی طرح جو جس کی عبادت کرتا تھا، پھر عبد اللہ بن مسعود نے آیت تلاوت کی:

﴿وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ﴾ (الصافات: ۲۴)

اور اچھا ان کو ذرا ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔

حتیٰ کہ میدان میں مسلمان بچ رہیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا: تم کس کی

عبادت کرتے تھے؟ مسلمان عرض کریں گے: ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ہم اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شریک نہیں کرتے تھے۔ تو دو یا تین بار ذرا ڈانٹ کر پوچھا جائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ مسلمان عرض کریں گے: ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شریک نہیں کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا: تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہاں جب میرا رب اپنی پہچان کرائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ اس وقت ساق کی تجلی ظاہر ہوگی جس کو دیکھ کر ہر مسلمان اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور منافقین سجدہ نہ کر سکیں گے کہ ان کی پیٹھ ایک سیدھی سخت لوہے کی سلاخ و سیخ کی طرح ہو جائے گی۔ وہ عرض کریں گے: ہمارے رب۔ ارشاد ہوگا: تم کو سجدہ کی طرف بلایا گیا، مگر تم نے سجدہ نہ کیا۔

پھر اللہ تعالیٰ پل کو جہنم پر نصب دکھڑا کرنے کا حکم دے گا۔ تو پل صراط جہنم پر کھڑی کر دی جائے گی۔ لوگ اس پر سے اپنے اعمال کے بقدر تیزی سے گزریں گے، جماعت جماعت، گروہ، گروہ، پہلی جماعت بجلی کی رفتار، پھر ہوا کی رفتار، پھر پرندے کی طرح، پھر چوپائے کی طرح۔ پھر دوڑ کر آدمی کی طرح۔ پھر پیدل چلتے ہوئے، حتیٰ کہ آخری ایک شخص اپنے پیٹ کے بل چمٹ کر چلے گا۔ وہ عرض کرے گا: اے ہمارے رب تو ہم کو آہستہ آہستہ کیوں اس پر چلا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا: میں تم کو آہستہ آہستہ نہیں چلا رہا ہوں بلکہ تیرا عمل تجھے تیز چلنے نہیں دے رہا ہے۔

پھر حق تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو سب سے پہلے روح القدس جبریل علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر تمہارے اپنے نبی ﷺ آگے آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ جو شفاعت کریں گے اس شفاعت کا کوئی بھی اہل نہیں ہے اور وہ ہے مقام محمود جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا (جو مقام شفاعتِ کبریٰ ہے اور شفاعتِ کبریٰ وہ مقام ہے جس میں تمام خلایق کے حساب و کتاب شروع ہونے کی شفاعت ہوگی)۔

کوئی جان اس وقت ایسی نہیں ہوگی جو جنت کے گھر کی طرف نہ دیکھ رہی ہوگی۔ سفیانؓ نے کہا: کیا میں دیکھوں گا؟ کہا: اگر تم جان جاؤ جس دن اہل جنت دیکھیں گے جو کچھ اہل جہنم پر گزرے گی (تو تم کو صحیح اندازہ ہوگا)۔ تو انھوں نے جواب دیا، اگر اللہ اپنا فضل نہ کرے ہم پر تب۔

پھر فرشتہ کی شفاعت ہوگی، انبیاء، شہداء، صالحین، مومنین، پھر حق تعالیٰ کی شفاعت ہوگی، پھر اللہ فرمائے گا: میں ارحم الراحمین ہوں، جہنم سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد کو اپنی رحمت سے نکالے گا، جتنی بڑی تعداد تمام مخلوقات نے بھی نہیں نکالی ہوگی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ پھر عبد اللہ بن مسعودؓ نے یہ آیت پڑھی:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (المدثر: ۴۲)

تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا۔

راوی کہتے ہیں: انھوں نے اپنے ہاتھ پر شمار کیا۔

﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ﴾

اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے۔

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾

اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اسی مشغلہ میں رہا کرتے تھے۔

﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾

اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔

کیا تم لوگوں نے ان لوگوں میں خیر و بھلائی دیکھی، جبکہ جہنم میں کسی ایسے شخص کو نہیں

چھوڑا جائے گا جس میں ذرہ برابر بھی خیر ہو۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے گا کہ اب جہنم سے کسی کو نہیں نکالنا۔ تو ان جہنم والوں کی شکل و صورت اور رنگ و روپ بدل دیے جائیں گے۔ ایک شخص آئے گا اور شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جو بھی کسی کو پہچانتا ہو، تو اس کو جہنم سے نکال لائے۔ وہ شخص جہنم میں آئے گا، مگر کسی کو پہچانے گا ہی نہیں۔ تو ایک شخص اس کو پکار کر کہے گا: میں فلاں شخص ہوں، وہ عرض کرے گا: میں تم کو نہیں پہچانتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا دیا جائے گا۔

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ﴾ (المؤمنون: ۱۰۷-۱۰۸) **تَكْلِمُونَ**

اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجیے پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصور وار ہیں، ارشاد ہوگا: کہ اسی جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔

جب یہ آیت سنادی جائے گی جہنم کا منہ سل پیک کر دیا جائے گا۔ پھر وہاں سے کوئی بھی نہ نکل سکے گا۔ (اخرجہ الحاکم - ۵۹۸/۴)

حق جل مجدہ مردوں کو زندہ کریں گے

اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں اور جس ملک کا رقبہ مردہ پڑا تھا، یعنی کھیتی و سبزہ کچھ نہ تھا، چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرنے کے بعد جلا کر کھڑا کر دے گا، روایات میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہر بارش ہونے پر دانہ زمین سے اُگ آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں ہے جس میں بعث کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ ایک بارش شبّہم کی طرح بھیجے گا جس کی وجہ سے اجسام اگیں گے۔ ابوالشیخ نے العظمت میں وہب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بحر مسجور (آتشیں سمندر) کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی اور اس کا آخری کنارہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ہوگا اس کے اندر مادہ منویہ کی طرح گاڑھا پانی ہوگا، جس کو راجفہ اور رادفہ (زمین کے دوزلزلے) کے درمیان اللہ تعالیٰ برسائے گا، جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلابی مٹی میں سبزہ اگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی روحوں کو جنت سے لا کر اور کافروں کی روحوں کو دوزخ سے لا کر یکجا کرے گا تاکہ ان کو صورتیں عطا فرمائے، اسرافیل بحکم الہی صور پھونکیں گے، جس سے ہر روح اپنے بدن میں داخل ہو جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح حدیث میں ہے، ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی، اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے ترکیب دیا جائے گا، یہاں بھی نشان بتا کر فرمایا، اسی طرح موت کے بعد کی زیست ہے۔ (تفسیر ابن کثیر گلدستہ ۶/۲۰۸)

سد سکندری بنانے کی درخواست

ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و حشمت کو دیکھ کر انھیں خیال ہوا کہ ہماری تکالیف و مصائب کا سد باب اس سے ہو سکے گا اس لیے گزارش کی کہ یا جوج و ماجوج نے ہمارے ملک میں اودھم مچا رکھی ہے یہاں آ کر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

یا جوج و ما جوج کے متعلق حضرت علامہ عثمانی کی تحقیق

(تنبیہ) 'یا جوج و ما جوج' کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد (آہنی دیوار) کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مؤرخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جیسا کہ کعب احبارؓ نے فرمایا اور نوویؒ نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حواء تک نہیں پہنچتا گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔

کیا عجب ہے کہ دجال اکبر جسے تمیم داریؒ نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا، اس قوم میں کا ہو، جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم زاد خاتون (مریم صدیقہ) کے بطن سے بتوسط نفخہ ملکئہ پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت یہ قوم یا جوج و ما جوج دنیا پر خروج کرے گی، اور آخر کار حضرت مسیحؑ کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی، اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں، ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا۔ لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے، اور احادیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں چلا، اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مولفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے، اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ آلوسی بغدادیؒ نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعویٰ

کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں، واجب التسلیم نہیں۔ عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے پانچ سو برس تک ہم کو چوتھے براعظم (امریکہ) کے وجود کا پتہ نہ چلا، اب بھی کوئی پانچواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال ساحل پر واقع ہے آج کل برطانوی سائنسداں ڈاکٹریسی ایم ینگ کے زیر ہدایات اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ دیوار ہزار میل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور ہزار فٹ اونچی ہے۔ جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے، جو ہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی حال میں اس نے اپنی ایک سالہ تحقیقات ختم کی ہے جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے، پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کے مکمل اکتشافات حاصل ہو چکے ہیں۔ بہر حال مخبر صادق ﷺ نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مُشکَلِکین و منکرین کے علی الرغم پیش آ کر رہیں گے۔

ستبدی لك الايام ماكنت جاھلا ویاتيك بالاخبار مالم تزود
(تفسیر عثمانی)

یا جوج ماجوج کی تعداد

حضرت حذیفہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا جوج (ایک الگ) قوم ہے اور ماجوج (دوسری) قوم ہے، ہر ایک کی تعداد چار سو ہزار (چار لاکھ) ہے، وہ سب آدم کی اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی پشت (یعنی نسل) سے پیدا شدہ ایک ہزار آدمی ایسے نہ دیکھ لے جو ہتھیار اٹھانے کے قابل ہوں (یعنی جوان ہوں) یہ لوگ غیر آباد دنیا کی طرف پھلتے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنوائی تھی

اور یاجوج و ماجوج کی ادھر آنے سے بندش کردی تھی تو اس وقت ان کے دو گروہ تھے ہر گروہ کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس کے بعد کتنی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اپنی نسل کے ایک ہزار آدمی چھوڑ کر مرتا ہے تو ان کی گنتی کون کر سکتا ہے۔

یاجوج و ماجوج کی تین قسمیں

بغویؑ نے لکھا ہے یاجوج و ماجوج تین طرح ہیں ایک قسم تو درخت ارز کے برابر ہے ان میں سے ہر شخص کا قد ایک سو بیس ہاتھ لمبا ہے دوسری قسم کا طول و عرض برابر ہوتا ہے ۱۳۰ ہاتھ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ان کے سامنے کوئی پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایک کان بچھاتے اور ایک کان اوڑھتے ہیں (قیامت کے قریب جب یہ برآمد ہوں گے تو) جو گھوڑا یا خنزیر یا جنگلی وحشی جانور ان کے سامنے آجائے گا اس کو بغیر کھائے نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے جو کوئی مرجاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں ان کا اگلا دستہ شام میں اور پچھلا حصہ خراسان میں ہوگا۔ مشرق کے (تمام) دریاؤں اور بحیرہ طبریہ (بحیرہ مردار) کا پانی پی جائیں گے، بغویؑ نے لکھا ہے حضرت علیؑ نے فرمایا: ان میں سے بعض کا طول ایک بالشت اور عرض ایک ہاتھ ہے اور بعض بہت زیادہ لمبے ہیں۔

یاجوج و ماجوج کس سے پیدا کیے گئے

کعب احبارؑ نے کہا وہ اولادِ آدم میں ایک عجیب مخلوق ہیں۔ ایک روز حضرت آدمؑ کو احتلام ہوا اور نطفہ مٹی کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ اس نطفے سے اللہ نے یاجوج و ماجوج کو پیدا کر دیا۔ وہ باپ کی طرف سے تو ہمارے (علاتی) بھائی ہیں لیکن ہماری اماں کی نسل سے نہیں ہیں۔

ذوالقرنین اپنی جوانی سے سد سکندری تک

بغویؑ نے وہب بن منبہؑ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ذوالقرنینؑ رومی تھا اور ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، جوان ہوا تو نیک مومن بندہ ہوا اور اللہ نے اس سے فرمایا: میں تجھے ایسی

قوموں (کی اصلاح کے لیے بھیجوں گا جن کی زبانیں مختلف ہوں گی ان میں سے دو قومیں ایسی ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کے طول کا فاصلہ ہوگا، ایک غروب آفتاب کے مقام پر ہوگی جس کو ناسک کہا جائے گا اور دوسری سورج نکلنے کے مقام پر ہوگی، جس کو منسک کہا جائے گا، اور دو قومیں اور ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کا عرض فاصل ہوگا، جنوب کی طرف والی قوم کو ہاویل کہا جائے گا اور شمال والی کو قاول، باقی اقوام وسط ارض پر آباد ہوں گی، جن میں جنات بھی ہوں گے، اور انسان بھی اور یاجوج و ماجوج بھی۔ ذوالقرنین نے عرض کیا پھر کس قوم کو ساتھ لے کر میں ان سے قوت اور کثرت میں مقابلہ کروں گا اور کس زبان میں ان سے گفتگو کروں گا، اللہ نے فرمایا میں تجھے طاقت عطا کروں گا، تیری زبان میں پھیلا دوں گا اور تیرا بازو مضبوط کر دوں گا، تجھے کوئی چیز خوف زدہ نہ کرے گی، تجھے ہیبت کا لباس پہناؤں گا کہ تجھے کوئی شے روک نہ سکے گی میں نور و ظلمت کو تیرا فرماں بردار بنادوں گا، اور دونوں کو تیرا مددگار کر دوں گا، نور تجھے آگے آگے راستہ دکھائے گا اور تاریکی پیچھے پیچھے سے تجھے گھیرے میں لیتی رہے گی، حسب الحکم ذوالقرنین چل دیا اور آفتاب کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا، وہاں اس کو دشمنوں کی ایک جماعت ملی جو بے شمار تھی ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، ذوالقرنین نے ظلمت سے مدد لے کر ان سے مقابلہ کیا سب کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دی کچھ لوگوں نے دعوت کو مان لیا، کچھ کتر اگئے جو لوگ روگرداں ہو گئے ان پر ذوالقرنین نے ظلمت کو مسلط کر دیا تاریکی ان کے پیٹوں اور گھروں کے اندر گھس گئی، آخر وہ ذوالقرنین کی دعوت میں داخل ہو گئے اسی جگہ مغرب والوں کا ذوالقرنین نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کو ساتھ لے کر ہاویل (جنوبی قوم) کے پاس پہنچ گیا اور یہاں بھی وہی سلوک کیا، جیسا ناسک کے ساتھ کیا تھا، پھر منسک کی طرف گیا جو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب آباد تھے، یہاں پہنچ کر ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے وہی عمل کیا جو مذکورہ دونوں قوموں کے ساتھ کر چکا تھا، پھر قاول (شمالی قوم) کی طرف رخ کیا اور ان سے بھی وہی معاملہ کیا، جو

مندرجہ بالا اقوام کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وسطی اقوام کی طرف توجہ کی مشرقی جانب ترکوں کی سرحد پر پہنچا تو وہاں نیک ایمان دار آدمیوں کا ایک گروہ اس کے پاس آیا اور کہا ذوالقرنین ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق ایسی ہے جو بہائم (چوپایوں) کی طرح ہے اور درندوں کی طرح ان کے نوکیلے دانت اور کچلیاں ہیں سانپوں اور بچھوؤں کو کھا جاتے ہیں اور گھوڑوں گدھوں اور جنگلی جانوروں کو پھاڑ کھاتے ہیں ان کی تعداد ان کی افزونی ہے کہ کسی مخلوق کی اتنی تعداد نہیں ہے اور اتنی ہی ان کی افزونی ہے کہ کسی مخلوق کی نہیں ہے۔ ہماری سرزمین پر آ جاتے ہیں تسلط جماتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں کیا ہم آپ کے لیے چندہ کر کے رقم جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بندھ بنادیں، ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے جو مجھے طاقت و دولت وغیرہ عطا فرمائی ہے وہ (تمہارے چندہ سے) بہتر ہے تم لوگ میرے لیے پتھر کی چٹانیں اور لوہا اور تانبا فراہم کر دو، اور میں جا کر ان کے حالات معلوم کرتا ہوں، یہاں سے ذوالقرنین ان لوگوں کے احوال دریافت کرنے کے لیے چلا، اور ان کی بستیوں کے اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی قد کے ہیں ہمارے متوسط القامت آدمی کے طول سے ان کا طول قامت آدھا ہے، ان کے بچے اور نوکیلے دانت اور کچلیاں درندوں کی طرح ہیں۔ اور سارے بدن پر سخت بال اتنی کثرت سے ہیں کہ جسم کو چھپائے ہوئے ہیں سردی گرمی سے بچاؤ ان کو ان بالوں ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے، ہر شخص کے دو بڑے بڑے کان ہیں ایک کان بچھاتا ہے اور ایک اوڑھتا ہے، ان کانوں ہی سے موسم گرما و سرما میں کام چلاتا ہے جہاں جمع ہوتے ہیں آپس میں جانوروں کی طرح جماع کرتے ہیں ذوالقرنین یہ کیفیت دیکھ کر لوٹ آیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ کر اس نے پیمائش کی پھر پانی تک بنیاد کھدوا کر پتھر کی چٹانوں سے اس کو بھر دیا اور تانبا پگھلا کر اس سے مصالحہ کا کام لیا، اس طرح دیوار مکمل ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے نیچے سے ایک پہاڑ پھوٹ آیا ہے۔ (بیضاوی/تفسیر مظہری)

یاجوج و ماجوج کی آناً فائاً موت

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب ہوگا۔ وہ بھی نکل پڑیں گے۔ جس کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے حکم سے مومنین مخلصین کو لے کر طور پر چلے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہِ احدیت میں دستِ دعا دراز کریں گے، اس کے بعد یاجوج و ماجوج پر ایک غیبی و بامسلط ہوگی جس سے سب ایک دم مرجائیں گے۔ حدیث میں اسی کا نام نغف دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

ان کو کھڑا رکھو، ان سے پوچھنا ہے

حق تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے حکم ہوگا ان کو جہنم پر روک لو ان سے حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم مشرب لوگوں کو مثلاً زانی زنا کار کے ساتھ سود خور سود خواروں کے ساتھ، اور شرابی شرابیوں کے ساتھ آئیں گے، سب ہم مشرب جنت میں ساتھ ہوں گے اور ہم مشرب دوزخ میں بھی ساتھ ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بندے کے قدم پل صراط کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اس سے چار باتوں کی پرسش نہیں کر لی جائے گی۔

(۱) عمر کس کام میں گزاری (۲) جسم کو کس کام میں لگا کر کمزور کیا (۳) علم کے بعد کیا عمل کیا (۴) مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں صرف کیا۔

جہنم کے پل

ابن ابی حاتم نے ابوقحیف بن عبد اللہ کلاعی رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جہنم کے سات پل ہیں، راستہ سب پلوں پر سے گزرتا ہے۔ (ممکن ہے سات پل سے مراد سات دروازے ہوں)

(۱) پہلے پل کے پاس لوگوں کو روک لیا جائے گا اور (ملائکہ) کہیں گے ان کو روک لو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، چنانچہ نماز کے متعلق باز پرس کی جائے گی نتیجہ میں جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، (دوزخ میں گرا دیئے جائیں گے) اور جو نجات پانے والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے۔

(۲) دوسرے پل پر پہنچ کر امانت کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ امانت میں خیانت کی تھی یا پوری پوری ادا کی تھی اس کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں ہلاک ہو جائیں گے اور جو نجات پانے والے ہیں نجات پا جائیں گے۔

(۳) تیسرے پل پر پہنچیں گے تو قرابت داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ رشتہ قرابت توڑ دیا تھا یا جوڑے رکھا تھا، اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے اور نجات پانے والے نجات پا جائیں گے۔ راوی نے کہا اس روز رحم (رشتہ قرابت) ہوا میں معلق ہوگا اور کہے گا اے اللہ جس نے مجھے جوڑے رکھا اس کو تو بھی جوڑے رکھ اور جس نے مجھے کاٹا اس سے تو بھی تعلق منقطع کر لے۔

(تفسیر مظہری، گلدستہ ۶/۱۵۵)

بغوی میں حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے (یعنی درجے) ہیں ان میں سے ایک ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے میری امت پر تلوار سونپی یا فرمایا: محمد کی امت پر تلوار کھینچی۔ (گلدستہ ج ۴/۳۶)

ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں سب زیادہ غم آگیں، کرب، افریں اور حزن آلود اور متعفن ترین دروازہ ان زنا کاروں کے لیے ہوگا جنہوں نے جانتے ہوئے زنا کا ارتکاب کیا ہوگا۔

جہنم کے سات طبقات

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (الحجر: ۴۴)

ابن ابی الدینا نے صفت النار میں بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک ہاتھ

دوسرے ہاتھ کے اوپر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا دوزخ کے دروازے اسی طرح ہوں گے۔ یعنی ہر دروازہ کے اوپر دروازہ ہوگا (اسی طرح دوزخ کی سات منزلیں اور درجات ہوں گے) اول پہلی منزل بھری جائے گی پھر دوسری منزل پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی پھر ساتویں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پھیلاؤ میں رکھا ہے (یعنی جنت کے اوپر جنت نہیں) اور دوزخ کو ایک کو دوسرے کے اوپر بنایا ہے۔

دوزخ کے دروازے اور ان سے بچاؤ کا عمل

امام بیہقی نے خلیل بن مرہ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بغیر تبارک الذی اور حمّ سجدة پڑھے نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے حمّ والی سورتیں سات ہیں اور دوزخ کے بھی سات طبقات ہیں۔ جہنم، لظى، سقر، حطمة، سعیر، ہاویہ، جحیم، قیامت کے دن ان (حمّ والی سورتوں) میں سے حمّ سجدة ان طبقات کے دروازہ پر کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی اے اللہ جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا وہ اس میں داخل نہ ہو۔ (گلدستہ، ج: ۴، ص: ۳۶)

دوزخ میں ڈالنے والے چار جرائم

جب قیامت کے دن حق جل مجدہ مومنین کو جنت میں داخل کر دے گا، شفاعت ہو چکی ہوگی تو اہل جنت شاداں و فرحاں فارغ البالی میں ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے یا فرشتوں سے گنہگاروں کے متعلق پوچھیں گے، وہ لوگ کہاں گئے، الغرض گنہگاروں کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوال کریں گے کہ باوجود عقل و دانائی کے تم اس دوزخ کی آگ میں کیسے آ پڑے۔

اہل دوزخ کا جواب

اہل نار و دوزخ چار جرائم کا اعتراف کریں گے کہ اس کے سبب ہم دوزخ میں

پھنس گئے (۱) نماز نہیں پڑھتے تھے (۲) دوسرے یہ کہ کسی مسکین و غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی غریبوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان کی فریاد رسی کرتے تھے۔ (۳) تیسرے یہ کہ اہل باطل جو اسلام و ایمان کے خلاف باتیں کرتے یا معاصی و فواحش میں مبتلا تھے یہ بھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے، بس انہیں کی ہاں ہوں میں لگے رہتے تھے (۴) چوتھے قیامت اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔

الغرض، نہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچانا نہ بندوں کی خبر لی، البتہ دوسرے لوگوں کی طرح حق کے خلاف بحثیں کرتے رہے اور بد صحبتوں میں رہ کر شکوک و شبہات کی دلدل میں دھنستے چلے گئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو یقین نہ ہوا کہ انصاف کا دن بھی آنے والا ہے، ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کیے یہاں تک کہ موت کی گھڑی سر پر آن پہنچی اور آنکھوں سے دیکھ کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا، جن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کا انکار کرنا کفر ہے، اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی

جو شخص شفاعت کے حق ہونے کا ہی منکر ہو اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضِ کوثر کے وجود کا منکر ہو اس کو بھی شفاعت نصیب نہ ہوگی، نہ ہی حوضِ کوثر میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ مسلمان گرچہ گنہگار ہو اس کی شفاعت ہوگی کہ وہ منکرِ قیامت نہیں اور ان کفار کی طرح شفاعت سے محروم نہیں کیونکہ ان چار جرائم میں دخولِ ابدی کا سبب انکارِ قیامت اور انکارِ بعث بعد الموت ہے، جو کافر میں ہی پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

مؤلف کا مختصر تعارف

نام: شین محمد ابراہیم (قلمی نام: محمد شین اشرف قاسمی)

ولدیت: حاجی محمد ابراہیم نقشبندی (۱۹۱۰ء - ۱۹۹۳ء)

جد امجد (دادا): حاجی جان علی

جد امجد (نانا): حضرت مولانا عبدالغفار صاحب

پیدائش:

۱۹۵۹ء بمقام مادھوپور، سلطانپور، سینٹامڑھی، بہار

تعلیم:

عالم فاضل و مفتی از دارالعلوم دیوبند

تربیت و تزکیہ:

والد علیہ الرحمۃ - حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی - حاجی منظور احمد صاحب، مصرولیا - مولانا شمس الہدی مدظلہ

بیعت و ارشاد:

حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، خلف مجاز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

خلافت و اجازت:

حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ - محبوب العلماء حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ
پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی مدظلہ

موجودہ

ذمہ داریاں:

امامت و خطابت مصلیٰ جنتور، بردہئی - مفسر مجلس تفسیر قرآن، مصلیٰ جنتور، بردہئی -
معاون خصوصی، ادارہ دعوت الحق، مادھوپور سلطانپور، بہار - ٹرٹی، مسجد جان علی، جان علی اسٹیٹ، مادھوپور، سلطانپور

تالیفات:

* احکام و مسائل (دس ایڈیشن)

* علامات ایمان (چار ایڈیشن)

* تجلیات قدسیہ (چھ جلدیں)

* حق جل مجدہ کی باتیں (احادیث قدسیہ)

* وصایا انبیاء و اولیاء انسانیکلو پیڈیا (چار جلدیں)

* مسلمانوں پر بلائیں کیوں آتی ہیں؟

* تعوذ کی حکمتیں

* خواص امت سے چند صاف صاف باتیں

* کیمیائے درویشان

* لاحول ولا قوۃ الا باللہ * علامات سعادت

* نجات قدسیہ (دو جلدیں)

* یاقی علی الناس زمان (علامات قیامت)

* دیدار الہی کا شوق

* اسماء النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور درود و سلام کا مقبول وظیفہ

* درود و سلام کا مقبول وظیفہ

* خصائص صغریٰ

پاکستان، سلطنت عمان، سعودی عربیہ، عرب امارات

اسفار:

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Four

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569

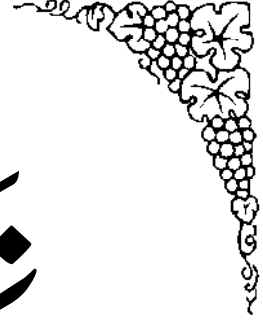
تجلیاتِ قدسیہ

ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد پنجم

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد شہین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

تحلیاتِ قدسیہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد پنجم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خليفة مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خليفة مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خليفة مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد پنجم	:	حدیث نمبر ۶۷۵ تا ۹۴۰
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لائبریری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۵۲۸ (جلد پنجم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونے۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لائبریری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزد ڈی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیات قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ پانچویں جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد پنجم میں حدیث ۶۷۵ تا ۹۴۰ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیث قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیث قدسیہ پر وقت نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صباطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیث قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں تھیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسائیکلو پیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف نثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

۳	حافظ محمد رزین اشرف ندوی	الف۔ عرضِ ناشر
۲۷	مفتی محمد نمین اشرف قاسمی	ب۔ عرضِ مترجم
۴۱		۱۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان
۴۱		۲۔ باب: رحمتِ غضب سے آگے نکل گئی
۴۱		۳۔ حق تعالیٰ کی رحمت کے سوحے ہیں
۴۲		۴۔ جنت کی اُمید اور جہنم سے خوف
۴۲		۵۔ رحمتِ حق سے کافر بھی محروم نہیں ہے
۴۳		۶۔ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق
۴۴		۷۔ شیطان رحمت سے مایوس ہے
۴۴		۸۔ یہود و نصاریٰ بھی محروم ہو گئے
۴۴		۹۔ صاحبِ ترجمان السنۃ کی تحقیق اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت
۴۷		۱۰۔ باب: بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا رب العزت بھی نماز ادا کرتے ہیں؟
۴۷		۱۱۔ اللہ کا نماز پڑھنا کیا ہے؟
۴۹		۱۲۔ حق تعالیٰ کی نماز سبوحِ قدوس
۴۹		۱۳۔ صلوٰۃ کا معنی اور اس سے کیا مراد ہے؟
۵۰		۱۴۔ بنی اسرائیل کا سوال اور موسیٰ علیہ السلام کا تعجب
۵۱		۱۵۔ شانِ رحیمی و کریمی کی انتہاء اور ملکوتی کی دعاء
۵۲		۱۶۔ باب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بے گناہ بندہ کو لائے گا
۵۲		۱۷۔ جنتِ محض رحمت سے ہی مل سکتی ہے
۵۳		۱۸۔ اللہ والوں سے دوستی اور نافرمانوں سے عداوت حق جل مجدہ کی عظمت کا تقاضا ہے
۵۴		۱۹۔ باب: اللہ کے ایک بندہ نے پانچ سو سال تک عبادت کی
۵۵		۲۰۔ رحمتِ حق سے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہے
۵۷		۲۱۔ نور علی نور
۵۸		۲۲۔ باب: جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی تخلیق کے بعد جانِ ڈالی تو ان کو چھینک آئی
۵۸		۲۳۔ آدمؑ کو چھینک آئی تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا جواب میں اللہ تعالیٰ نے
		یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہا

- ۲۴۔ آثارِ حیات کا ظہور اور اللہ کی حمد کا نغمہ اول ۵۹
- ۲۵۔ باب: ایک بندہ جہنم میں ہزار سال تک یا حنان یا منان کی صدا لگائے گا ۶۱
- ۲۶۔ یَا حَنَّانُ وَ یَا مَنَّانُ ۶۱
- ۲۷۔ رحمت و سعادت سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے ۶۲
- ۲۸۔ باب: قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا ۶۲
- ۲۹۔ ایک جنتی تمام اہل جنت کی ضیافت کی تمنا کرے گا ۶۳
- ۳۰۔ باب: دو جہنمی کا شور شرابا ۶۴
- ۳۱۔ جہنم میں دو آدمی کی شدید چیخ و پکار ۶۴
- ۳۲۔ رحمت حق حکم الہی سے ملتی اور چلتی ہے ۶۵
- ۳۳۔ باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا ۶۶
- ۳۴۔ باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو ۶۶
- ۳۵۔ داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمان کے ہاتھ ۶۷
- ۳۶۔ باب: قیامت کے دن ابن آدم کے تین رجسٹر ۶۸
- ۳۷۔ قیامت کے دن انسان کے تین رجسٹر نکالے جائیں گے؛ نعمت، اعمالِ صالحہ اور گناہوں کا ۶۸
- ۳۸۔ باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا ۷۰
- ۳۹۔ باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو ۷۰
- ۴۰۔ داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمان کے ہاتھ ۷۱
- ۴۱۔ کیا تو نے کبھی کسی پر رحم کیا تھا کہ میں رحم کروں ۷۲
- ۴۲۔ رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا ۷۳
- ۴۳۔ سنگ دل نہ بنو ۷۳
- ۴۴۔ مومن بندہ پر اللہ پاک کی ظاہری و باطنی نعمتیں ۷۴
- ۴۵۔ بندوں پر حق تعالیٰ کے کھلے انعام و احسان ۷۵
- ۴۶۔ جس نے بھی میری مخلوق پر بھلائی کی اس کا عوض میں دوں گا ۷۷
- ۴۷۔ محاسن اسلام ۷۷
- ۴۸۔ اہل ایمان اور اہل شرک دونوں ہی گھٹنوں کے بل گھسٹتے آئیں گے ۷۸
- ۴۹۔ کفر کو قرار نہیں ۷۸
- ۵۰۔ باب: ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، پھر خاک کرنے کی وصیت کی ۷۹

۷۹	ایک بے عمل نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جلوہ دیا تو مغفرت ہوگئی	۵۱
۸۰	نادانی کا عمل	۵۲
۸۱	جلانے کی وصیت	۵۳
۸۲	عقیدہ توحید کا کمال	۵۴
۸۳	خوف و خشیت رحمت کا مستحق بنادیتی ہے	۵۵
۸۳	گناہ کا تدارک کیا بنا؟	۵۶
۸۴	قدرت کا کرشمہ	۵۷
۸۵	بحر و بر کو حکم الہی	۵۸
۸۶	پہلی اُمت میں ایک شخص تھا	۵۹
۸۶	اپنے عمل پر اعتماد نہ تھا	۶۰
۸۸	دجال کا فریب آگ و پانی	۶۱
۹۰	میں نے تیری مغفرت کر دی	۶۲
۹۰	اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں مانتا تھا اس کی مغفرت ہوگئی	۶۳
۹۱	میرے بندہ کو سہولت دے دو جیسے وہ سہولت دیا کرتا تھا	۶۴
۹۲	کسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حسین شکل و صورت میں لایا گیا؟	۶۵
۹۳	تو ڈر گیا تو میری رحمت متوجہ ہوگئی	۶۶
۹۵	کبھی نادانی کی حرکت رحمت کا وسیلہ بن جاتی ہے	۶۷
۹۶	جنت کا تفصیلی بیان	۶۸
۹۶	صالحین کو ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا	۶۹
۹۸	جنتی درخت کا سایہ سو سال تک ختم نہ ہوگا	۷۰
۱۰۰	اُن دیکھی و اُن سنی نعمتیں، آنکھ کی ٹھنڈک	۷۱
۱۰۱	راتوں کی عبادت کا انعام	۷۲
۱۰۱	جنتیوں کی حوریں	۷۳
۱۰۲	جنت میں درخت کا سایہ	۷۴
۱۰۲	جنت کا موسم	۷۵
۱۰۲	جنت کا ایک درخت	۷۶
۱۰۳	جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کا تو کام بن گیا	۷۷
۱۰۳	اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی	۷۸

۱۰۴	۷۹۔ 'جنت' صالحین کے لیے گہوارہ
۱۰۴	۸۰۔ مولانا رومیؒ کی ایک مثال
۱۰۵	۸۱۔ باب: جنت عدن کا تعارف
۱۰۶	۸۲۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی
۱۰۷	۸۳۔ جنت عدن بول اُٹھی کہ مومنین کامیاب ہو گئے
۱۰۸	۸۴۔ کامیاب لوگ
۱۰۸	۸۵۔ شیخ اور بخل کا معنی
۱۰۹	۸۶۔ شیخ سے بچو
۱۱۰	۸۷۔ حرص، بخل اور ظلم سے بچو
۱۱۰	۸۸۔ حرص سے تحفظ ہر جرم سے تحفظ ہے
۱۱۱	۸۹۔ عام ضابطہ
۱۱۱	۹۰۔ شیخ کے متعلق احکام
۱۱۱	۹۱۔ کینہ و حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے
۱۱۳	۹۲۔ تمام (چغل خور) کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا
۱۱۴	۹۳۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے یا جہنم کا
۱۱۴	۹۴۔ بخیل و دیوث جنت الفردوس میں نہیں جائیں گے
۱۱۵	۹۵۔ جنت نے حق تعالیٰ سے کیا باتیں کیں
۱۱۶	۹۶۔ دیوث و شرابی
۱۱۶	۹۷۔ جنت مقام رحمت
۱۱۷	۹۸۔ جنتی نعموں کا زمرہ
۱۱۸	۹۹۔ باب: جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو وجود بخشا تو جبریلؑ کو جنت کی طرف بھیجا
۱۱۸	۱۰۰۔ جنت کو قربانی اور جہنم کو خواہشات کی چادر سے چھپایا گیا ہے
۱۱۹	۱۰۱۔ باب: دنیا کے سب سے زیادہ مصیبت زدہ کو بارگاہ عالیہ میں لایا جائے گا
۱۲۰	۱۰۲۔ دنیا کا خوشحال ترین آخرت کا جہنمی، دنیا کا تنگدست ترین آخرت کا جنتی
۱۲۰	۱۰۳۔ لمحہ بھر کا کرشمہ، ایمان و کفر کا فرق
۱۲۱	۱۰۴۔ باب: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت آپ نے مومن پر دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کیوں بند کر دیا

۱۲۲	رموز اور اسرار و حکم	۱۰۵-
۱۲۳	حق تعالیٰ نے مومن کو دنیا کے بدلہ آخرت و جنت عطا کی ہے اور کفار کو	۱۰۶-
	آخرت و جنت کے بدلہ دنیاوی متاع فانی	
۱۲۴	باب: حق تعالیٰ ہر روز جنت سے فرماتے ہیں اپنے مکین کے لیے معطر و مزین ہو جا	۱۰۷-
۱۲۴	صبح علی الصباح خنکی کا راز	۱۰۸-
۱۲۴	باب: ایک جنتی رب العزت سے زراعت کی اجازت طلب کرے گا	۱۰۹-
۱۲۵	ہاں! میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی کھیتی کروں	۱۱۰-
۱۲۵	ایک کسان صاحب ایمان	۱۱۱-
۱۲۶	باب: جنت کا ایک درخت جس کو طوبیٰ کہا جاتا ہے	۱۱۲-
۱۲۹	جنت میں طوبیٰ کا درخت	۱۱۳-
۱۳۴	طوبیٰ کا سایہ تمام جنتیوں پر ہوگا	۱۱۴-
۱۳۴	طوبیٰ کیا ہے؟	۱۱۵-
۱۳۵	طوبیٰ درخت کا پھیلاؤ	۱۱۶-
۱۳۶	درخت سے اونٹنی برآمد	۱۱۷-
۱۳۶	گھوڑوں، اونٹوں کی بارش	۱۱۸-
۱۳۶	اہل جنت کی بارگاہ رب العزت میں حمد	۱۱۹-
۱۳۷	دنیا غموں کا گھر ہے	۱۲۰-
۱۳۷	باب: وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جائے گی	۱۲۱-
۱۳۸	جنت کے بازار کے تفصیلی احوال	۱۲۲-
۱۴۰	باب: میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دیں	۱۲۳-
۱۴۱	بازار جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی	۱۲۴-
۱۴۳	جنت میں حسن و جمال کی بارش ہوگی	۱۲۵-
۱۴۴	باب: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، کیا تم لوگ خوش ہو؟	۱۲۶-
۱۴۴	اہل جنت سے حق جل مجدہ ان کی رضا معلوم کریں گے	۱۲۷-
۱۴۵	ادنیٰ موتی کی روشنی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی	۱۲۸-
۱۴۵	میرے بندوں کو کھلاؤ	۱۲۹-
۱۴۶	آپ کی رضا و خوشی چاہیے	۱۳۰-
۱۴۶	باب: اگر تم لوگ چاہو تو بتا دوں کہ رب العزت مومنین سے پہلی بات کیا کہیں گے؟	۱۳۱-

۱۳۲	اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو مومنین سے کیا ہوگی؟ اور مومنین اللہ تعالیٰ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟
۱۳۳	مغفرت کی اُمید بر ملاقات کی تمنا تھی
۱۳۴	باب: میں آخری جہنمی کو جانتا ہوں
۱۳۵	آپ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیوں کرتے ہیں؟
۱۳۶	آخری جنتی کو دس گنی دنیا کے بقدر جنت ملے گی
۱۳۷	حق جل مجدہ اپنے بندے سے مذاق نہیں کرتا
۱۳۸	ابن آدم تجھے کیا ہو گیا! اب کیوں نہیں سوال کرتا ہے
۱۳۹	شجرہ اُمید رحمت
۱۴۰	پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ
۱۴۱	جہنم پر تین درخت ہوں گے اور اس کی تفصیل
۱۴۲	سب سے زیادہ جہنم میں کس کو حسرت ہوگی؟
۱۴۳	کم درجہ جنتی کا مقام
۱۴۴	آخری درجہ کا جنتی
۱۴۵	ادنیٰ درجہ کے جنتی سے اللہ پاک کا مکالمہ
۱۴۶	حق تعالیٰ گناہوں کے بقدر نیکیاں دیں گے پھر بندہ بڑے گناہوں کو یاد کریں گے
۱۴۷	صغیرہ پر نیکی ملی تو کبیرہ کی تلاش شروع ہو گئی
۱۴۸	خواہشات و تمناؤں سے دو گنی جنت
۱۴۹	آخری جنتی کا ترش رو ہونا
۱۵۰	احسان اور صلہ رحمی کا بیان
۱۵۱	باب: صلہ رحمی کی اہمیت
۱۵۲	صلہ رحمی و قرابت داری کا مکالمہ ارحم الراحمین سے
۱۵۳	صلہ رحمی و قرابت کی فضیلت
۱۵۴	قرابت کی عظمت اور رحمت کی فیاضی
۱۵۵	آیت کا مفہوم و معنی
۱۵۶	صلہ رحمی کی سخت تاکید
۱۵۷	تجربہ و مشاہدہ
۱۵۸	یارب یارب میری فریاد سن لے

۱۵۹	قربتِ رحمٰن سے جڑی ہوئی ہے	۱۸۳
۱۶۰	میں رحمٰن ہوں یہ قربت داری ہے	۱۸۴
۱۶۱	رحمٰن سے لپٹی ہوئی شے	۱۸۴
۱۶۲	رحمٰن کی صفت اور رحمت کے مستحق لوگ	۱۸۴
۱۶۳	رشتہ داری نے تم کو جوڑ دیا	۱۸۵
۱۶۴	میں نے ہی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے	۱۸۵
۱۶۵	میں اللہ و رحمٰن ہوں	۱۸۶
۱۶۶	رحمٰن نے رحم کو اپنے نام سے نکالا ہے	۱۸۷
۱۶۷	قربت و ناتہ رشتہ کا اللہ تعالیٰ سے خاص ربط و تعلق اور وہ عرش سے جڑی ہوئی ہے	۱۸۷
۱۶۸	قربت و رشتہ داری کے حقوق	۱۸۸
۱۶۹	قربت کا مقام عند اللہ	۱۸۹
۱۷۰	اہلِ قربت کا مقام	۱۸۹
۱۷۱	قیامت کے دن قربت خوشی و مسرت کے ساتھ چلنے پھرنے لگے گی	۱۸۹
۱۷۲	اہلِ قربت کا احترام	۱۹۰
۱۷۳	رشتہ داری کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا	۱۹۱
۱۷۴	باب: آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا	۱۹۱
۱۷۵	عرشِ اعظم کا سایہ	۱۹۱
۱۷۶	خوش نصیب لوگوں کے لیے نداء رب العزت	۱۹۲
۱۷۷	اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے حق تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں	۱۹۳
۱۷۸	میرے بندوں کے لیے میری محبت واجب و مقرر ہو چکی ہے	۱۹۳
۱۷۹	حق تعالیٰ کی عظمت کے لیے آپس میں مل بیٹھنا	۱۹۴
۱۸۰	قیامت کے دن اللہ کے لیے محبت کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے	۱۹۵
۱۸۱	دین کی فکر لے کر بیٹھنا	۱۹۵
۱۸۲	حق جل مجدہ کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا	۱۹۶
۱۸۳	لوگوں پر فزع اور اللہ والوں پر سکون و قرار	۱۹۶
۱۸۴	نور کے منبر پر انبیاء و شہداء کا رشک کرنا	۱۹۷
۱۸۵	حق جل مجدہ کا پیغام مسرت	۱۹۸
۱۸۶	انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے	۱۹۹

۲۰۰	۱۸۷۔ اللہ محبت کا انعام
۲۰۱	۱۸۸۔ باعثِ قدر و منزلت زیارت و مجالست
۲۰۲	۱۸۹۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت و نصیحت اور زیارت کرنے والوں کا انعام
۲۰۳	۱۹۰۔ اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سایہ میں
۲۰۳	۱۹۱۔ رب العزت کی محبت کا آسان نسخہ
۲۰۴	۱۹۲۔ مشرق و مغرب کے دو دوست کی ملاقات
۲۰۴	۱۹۳۔ سحر گاہی استغفار سے عذاب کا ٹل جانا
۲۰۵	۱۹۴۔ مساجد کی عمارت و آبادی عذاب کو ٹال دیتی ہے
۲۰۶	۱۹۵۔ درگزر کرنے والے کو معافی مل گئی
۲۰۷	۱۹۶۔ کبھی تو نے خیر کا کام کیا تھا؟
۲۰۷	۱۹۷۔ رب العزت سے ملاقات اور بات اور پھر نجات
۲۰۸	۱۹۸۔ رحم و کرم قابلِ مغفرت صفت ہے
۲۰۹	۱۹۹۔ میں زیادہ مستحق ہوں کہ معافی دوں، درگزر کروں
۲۱۰	۲۰۰۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرشِ بریں پر
۲۱۱	۲۰۱۔ خالقِ عفو، معافی کو پسند کرتا ہے
۲۱۲	۲۰۲۔ باب: قرض کے ذریعہ لوگوں کے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت
۲۱۲	۲۰۳۔ حق جل مجدہ مدیون بندہ کا قرض ادا کر دیں گے
۲۱۲	۲۰۴۔ اچھا تیرا قرض آج میں ادا کروں گا
۲۱۳	۲۰۵۔ تو نے لوگوں کے مال کو کیوں برباد کیا
۲۱۴	۲۰۶۔ قرض لیتے وقت نیت کیا ہو؟
۲۱۴	۲۰۷۔ حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیے
۲۱۶	۲۰۸۔ باب: جب بچہ فوت ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟
۲۱۶	۲۰۹۔ الحمد للہ کہنے پر جنت میں بیت الحمد
۲۱۷	۲۱۰۔ رب العزت کے رحمت کی فیاضی اور جنت کا انعام
۲۱۷	۲۱۱۔ باب: تین بچوں کی وفات
۲۱۸	۲۱۲۔ تین بچے کی وفات پر کیا ملے گا
۲۱۸	۲۱۳۔ باب: محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر اجر
۲۱۸	۲۱۴۔ محبوب پر صبر

۲۱۸	باب: بندہ کے ثواب کی امید پر صبر کا اجر
۲۱۹	۲۱۶۔ صدمہ کی اطلاع ملتے ہی صبر پر جنت
۲۱۹	۲۱۷۔ قضاء پر سعادت و جنت ہے
۲۲۰	۲۱۸۔ باب: دونوں آنکھوں کے ضیاع پر صبر کا اجر
۲۲۰	۲۱۹۔ نعمتِ بصر
۲۲۰	۲۲۰۔ بس جنت کے سوا کچھ نہیں
۲۲۰	۲۲۱۔ فانی پر باقی مل گیا
۲۲۱	۲۲۲۔ ایک آنکھ کی نعمت
۲۲۱	۲۲۳۔ رویتِ باری اور حق تعالیٰ کا پڑوسی
۲۲۲	۲۲۴۔ جنت حتمی و یقینی ہے
۲۲۳	۲۲۵۔ قوتِ بینائی کے ختم ہونے پر تنگ دل نہ ہونا چاہیے
۲۲۳	۲۲۶۔ صبر اور استقامت پر جنت
۲۲۴	۲۲۷۔ علمِ دین کی مشغولیت بہتر ہے عبادت کے انہماک سے
۲۲۴	۲۲۸۔ علم کی برتری و فوقیت، عمل بھی ہو تو نور علی نور
۲۲۶	۲۲۹۔ علمِ دین کا تعارف
۲۲۷	۲۳۰۔ آنکھ کے عوض میں کیا ملے گا
۲۲۷	۲۳۱۔ بصارت یا جنت
۲۲۸	۲۳۲۔ آخرت میں جنت
۲۲۸	۲۳۳۔ باب: حالتِ مرض میں صبر اور گلے شکوے سے احتراز
۲۲۸	۲۳۴۔ آزمائش و بیماری سے باطنِ جسم کا فاسد مادہ صالح اجزاء سے بدل دیا جاتا ہے
۲۲۹	۲۳۵۔ آزمائش میں صبر و استقامت سے وہ مقام ملتا ہے جو ریاضت و مجاہدہ سے بھی نہیں ملتا
۲۲۹	۲۳۶۔ بیمار کو عیادت کرنے والے سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا چاہیے
۲۳۰	۲۳۷۔ تین پوشیدہ خزانے
۲۳۱	۲۳۸۔ خزانے پوشیدہ ہی رکھے جاتے ہیں
۲۳۲	۲۳۹۔ زبانِ شکر کے لیے ہے نہ کہ شکایت کے لیے شاکرین و صابرین رہیں پھر آپ کا نام
۲۳۳	۲۴۰۔ فائزین میں ہوگا بَاعِیْنِنَا کا ایمانی لطف، وجدانی سرور، ذوقی حلاوت، نگاہِ رحمت و عنایت اور دید کی لذت اُٹھائیے

۲۳۳	مریض کا تین دن سے پہلے شکوہ و شکایت کرنا مناسب نہیں
۲۳۴	باب: بلا پر صبر کا انوکھا انعام
۲۳۴	۲۳۳- میرے بندوں پر بلائیں، مصیبتیں انڈیل دو
۲۳۴	۲۳۴- حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو پسند کرتا تو بلائیں آفتیں اس پر بہا دی جاتی ہیں
۲۳۵	۲۳۵- مصیبت پر صبر کرنے والے کا اعزاز و اکرام
۲۳۵	۲۳۶- مصیبت کے وقت کے کلماتِ حمد تعالیٰ کے پسندیدہ
۲۳۷	۲۳۷- مصیبت کی یاد پر اِنَّا لِلّٰہ... پڑھنے سے نیا اجر و ثواب
۲۳۸	۲۳۸- ترغیب اور آخرت کا استحضار
۲۳۸	۲۳۹- حالتِ قبض میں دل جمعی کے ساتھ اوراد و وظائف کی پابندی کرے
۲۳۹	۲۵۰- حالتِ قبض و بسط دونوں ہی نعمت ہے
۲۴۰	۲۵۱- اے موسیٰ، تم اس بندہ خاص سے اپنے لیے دعا کراؤ
۲۴۱	۲۵۲- لذتِ مناجات و طالبِ دعاء
۲۴۳	۲۵۳- باب: بلا میں صبر اور رضا بالقضاء
۲۴۳	۲۵۴- حق جل مجدہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والے اپنا رب تلاش لیں!
۲۴۳	۲۵۵- قضاء و قدر پر رضا رب العزت کی رضا ہے
۲۴۳	۲۵۶- تقدیر پر ایمان لانا، کمالِ ایمان ہے
۲۴۴	۲۵۷- ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟
۲۴۵	۲۵۸- اچھی و بری تقدیر پر ایمان
۲۴۵	۲۵۹- لوح محفوظ
۲۴۶	۲۶۰- مقادیر و تدابیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں
۲۴۶	۲۶۱- درِ سر اور معیتِ موسیٰ کلیم اللہ
۲۴۷	۲۶۲- بلا پر صبر، نعمت پر شکر ضروری ہے
۲۴۷	۲۶۳- مصیبت و بلاء ایمانِ کامل کی دلیل ہے اور راحت و مسرت نقصِ ایمان کی
۲۴۸	۲۶۴- اولیاء اللہ اور خاصانِ حق کی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے جو دلیلِ قرب ہے
۲۴۹	۲۶۵- اہل معاصی پر زحمت بصورتِ نعمت نازل ہوتی ہے جو دلیلِ غضب ہے
۲۵۱	۲۶۶- جبرئیل، میکائیل، اسرافیل کی روایت
۲۵۲	۲۶۷- کراماً کا تین! میرے بندے کے تمام اعمالِ کامل لکھتے رہو
۲۵۲	۲۶۸- صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو

۲۵۳	۲۶۹۔ مومن کے صحت و مرض دونوں یکساں ہیں
۲۵۳	۲۷۰۔ استقامت علی الطاعت کا فائدہ
۲۵۴	۲۷۱۔ جسمانی بیماری سے عند اللہ خلل نہیں آتا
۲۵۴	۲۷۲۔ صحت واپس آنے تک فضلِ رب کا سایہ
۲۵۵	۲۷۳۔ بیماری سے چھٹکارا
۲۵۵	۲۷۴۔ میں فرشتوں کے عمل سے تعجب میں ہوں
۲۵۶	۲۷۵۔ گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے
۲۵۷	۲۷۶۔ حالتِ مرض میں حق تعالیٰ کی خوب حمد و ثناء کرنی چاہیے
۲۵۸	۲۷۷۔ بندہ رحمتِ حق کی قید میں
۲۵۸	۲۷۸۔ مریض و مسافر کے تمام اعمالِ صالحہ جاری رہتے ہیں
۲۵۹	۲۷۹۔ صاحبِ بیمین و شمال کو حکمِ ربّانی
۲۵۹	۲۸۰۔ بہترین خون و گوشت کا تحفہ
۲۶۰	۲۸۱۔ مریض کی آہ، تسبیح و تہلیل، سانسِ صدقہ اور نیندِ عبادت ہے
۲۶۰	۲۸۲۔ صحت و تندرستی، بیماری و تنگدستی سبھی نعمت ہے
۲۶۱	۲۸۳۔ باب: نا تمام بچہ کے اسقاط پر کیا جزا ملے گی؟
۲۶۱	۲۸۴۔ اے ساقط ہونے والے نا تمام بچے!
۲۶۱	۲۸۵۔ باب: مومن کا بخارِ جہنم سے آزادی کا پروانہ
۲۶۲	۲۸۶۔ بخارِ دوزخ سے نجات کا ذریعہ و سبب
۲۶۲	۲۸۷۔ نارِ جہنم کا بدل
۲۶۲	۲۸۸۔ باب: تواضع اختیار کرنے سے سر بلندی ملتی ہے
۲۶۳	۲۸۹۔ صفتِ تواضع
۲۶۳	۲۹۰۔ وہ آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا
۲۶۴	۲۹۱۔ باب: تم کو وہ علم سکھاؤں جو اللہ نے مجھے سکھلایا ہے
۲۶۵	۲۹۲۔ کلام اللہ کو پانی نہیں دھل سکتا
۲۶۷	۲۹۳۔ جامع ترین حدیث
۲۷۰	۲۹۴۔ صفاتِ اہلِ جنت
۲۷۱	۲۹۵۔ بے مقصد زندگی
۲۷۲	۲۹۶۔ کسی پر زیادتی نہ کرو

۲۷۲	۲۹۷۔ داعی اور دعوت الی اللہ کا اصول
۲۷۴	۲۹۸۔ دعوت کا اصول
۲۷۴	۲۹۹۔ باب: آپ بادشاہ و نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ و رسول
۲۷۵	۳۰۰۔ رسول اللہ ﷺ نے عبدیت و رسالت کو اختیار کیا
۲۷۵	۳۰۱۔ رب تبارک و تعالیٰ کا سلام
۲۷۶	۳۰۲۔ جبرئیل علیہ السلام کا مشورہ
۲۷۷	۳۰۳۔ اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن جاتا
۲۷۸	۳۰۴۔ ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو چھو لیتا
۲۷۹	۳۰۵۔ خاتم النبیین کی عبدیت و خاتمیت کا کمال
۲۷۹	۳۰۶۔ رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کے چند نمونے
۲۸۱	۳۰۷۔ رسول اللہ ﷺ کی عبدیت شریعت کا نمونہ تھی
۲۸۴	۳۰۸۔ باب: ایک نبی کا اپنی امت کی کثرت پر تعجب کرنا
۲۸۵	۳۰۹۔ ایک نبی کا قوم کی قوت و کثرت پر تعجب اور ستر ہزار کو موت کی سزا
۲۸۶	۳۱۰۔ پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کثرت امت پر گھبرا گئے جبکہ اس امت کی کثرت تعداد باعث غبطہ ہے
۲۸۸	۳۱۱۔ غلبہ کثرت سے نہیں ہے بلکہ مدد و نصرت الہی سے ہے
۲۸۹	۳۱۲۔ حنین کا پس منظر
۲۹۱	۳۱۳۔ باب: عزت میری تہ بند اور تکبر میری چادر ہے
۲۹۱	۳۱۴۔ حق جل مجدہ کے لیے عظمت و کبریائی خاص ہے
۲۹۲	۳۱۵۔ رداء حق
۲۹۲	۳۱۶۔ ازارِ عظمت
۲۹۲	۳۱۷۔ مخلوق کے لیے اسبابِ ذلت و رسوائی
۲۹۳	۳۱۸۔ کبر انسان کو زیب نہیں
۲۹۳	۳۱۹۔ تکبر اللہ پاک کی چادر ہے
۲۹۴	۳۲۰۔ خالق کی صفات ذاتیہ و جلالیہ کی طرف بندہ کا جانا ہلاکت ہے
۲۹۷	۳۲۱۔ باب: حکمت فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو تواضع سے بڑھا دیا جاتا ہے
۲۹۷	۳۲۲۔ ہر شخص کے دماغ میں حکمت ہوتی ہے جو تواضع کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے
۲۹۷	۳۲۳۔ تواضع پر متعین حکمت کا فرشتہ

۲۹۸	۳۲۴۔ باب: حق تعالیٰ کی خاص تین صفات ذاتیہ جلالیہ و جمالیہ
۲۹۸	۳۲۵۔ حق جل مجدہ کی صفات خاص
۲۹۹	۳۲۶۔ تیری عزّت اور سرداری کہاں گئی
۲۹۹	۳۲۷۔ انتقال مکان کی حکمت
۳۰۰	۳۲۸۔ فراغت و جمعیت خاطر کا نسخہ کیمیاء
۳۰۰	۳۲۹۔ اے آدم! باتیں کم کرو تا کہ میرے پڑوس میں جگہ پالو
۳۰۱	۳۳۰۔ حلال پر قناعت کیجیے ورنہ حرام کا خطرہ ہے
۳۰۱	۳۳۱۔ حلال تھوڑا بھی نفع بخش ہے
۳۰۲	۳۳۲۔ متکبرین کب لکھا جاتا ہے
۳۰۲	۳۳۳۔ جو اللہ پاک کی عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے
۳۰۳	۳۳۴۔ خاکساری صفات عبدیت سے ہے
۳۰۳	۳۳۵۔ عظمت و کبریائی اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص ہے
۳۰۳	۳۳۶۔ چھوٹی منہ بڑی بات
۳۰۴	۳۳۷۔ تکبر باعث ذلت، تواضع باعث امن و امان
۳۰۴	۳۳۸۔ بکھرے ہوئے دلوں کا مقام
۳۰۵	۳۳۹۔ حرام لذتوں سے نظروں کو بچانا
۳۰۵	۳۴۰۔ سماحت و سخاوت کے ذریعے عزّت حاصل کرو
۳۰۶	۳۴۱۔ حُسنِ خلق
۳۰۶	۳۴۲۔ اسلام اور کشادہ دلی
۳۰۷	۳۴۳۔ اچھے اخلاق کا ثمرہ جنت ہے
۳۰۷	۳۴۴۔ اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں
۳۰۸	۳۴۵۔ اچھے یا بُرے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہیں
۳۰۸	۳۴۶۔ اکرامِ مُسلم کا ثواب
۳۰۹	۳۴۷۔ دوسروں کا درد و غم
۳۱۰	۳۴۸۔ خیر و بھلائی کا تفصیلی بیان
۳۱۰	۳۴۹۔ باب: آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا
۳۱۰	۳۵۰۔ آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا

۳۱۱	۳۵۱۔ خلیفۃ اللہ کی تعلیم و تربیت ربّانی
۳۱۲	۳۵۲۔ باب: آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عیادت نہ کی
۳۱۳	۳۵۳۔ اخوت و ہمدردی کے لیے ترغیب کا عجیب پہلو
۳۱۳	۳۵۴۔ ترغیب و تشویق کے لیے ربّ العزّت کا نرالا اسلوب
۳۱۴	۳۵۵۔ بندہ کی مزاج پرسی و سیرابی، میری مزاج پرسی و سیرابی ہوتی
۳۱۵	۳۵۶۔ باب: مسلمان جب محض اللہ کی رضا کیلئے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے
۳۱۵	۳۵۷۔ بیمار پرسی پر فرشتہ کی دعا اور جنت کا ٹھکانہ
۳۱۶	۳۵۸۔ اللہ کے لیے ملنے والوں کا انعام
۳۱۶	۳۵۹۔ فرشتہ کے ذریعے بشارت
۳۱۷	۳۶۰۔ ہزار سال کی عبادت، قیام لیل، صوم نہار کا ثواب
۳۱۸	۳۶۱۔ مرض و علاج اور عیادت کی فضیلت
۳۱۹	۳۶۲۔ علاج کا اہتمام اور اس میں احتیاط
۳۱۹	۳۶۳۔ مریضوں کی عیادت
۳۲۰	۳۶۴۔ تسلی و ہمدردی
۳۲۰	۳۶۵۔ عیادت کے فضائل
۳۲۱	۳۶۶۔ مریض پر دم اور اس کے لیے دعائے صحت
۳۲۳	۳۶۷۔ حالت مرض کی دعا
۳۲۴	۳۶۸۔ بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب
۳۲۴	۳۶۹۔ تکلیف رفع درجات کا سبب
۳۲۴	۳۷۰۔ بیماری کفارہ سینات ہے
۳۲۴	۳۷۱۔ موت کی یاد اور اس کا شوق
۳۲۵	۳۷۲۔ موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت
۳۲۵	۳۷۳۔ موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو کیا کریں؟
۳۲۵	۳۷۴۔ باب: لڑکے کے فوت ہو جانے پر عورت کی تعزیت کرنے والے کا ثواب
۳۲۶	۳۷۵۔ تعزیت کرنے والوں کو عرشِ رحمن کا سایہ
۳۲۶	۳۷۶۔ مغموم کو کلماتِ خیر سے تسلی دینا
۳۲۷	۳۷۷۔ باب: میت کے ساتھ چلنا اور غمگین کو تسلی و دلاسا دینا
۳۲۷	۳۷۸۔ حضرت داؤد کا بارگاہِ ربّ العزّت میں استفسار اور حضورِ حق سے جواب

۳۷۹	چار نعمتیں
۳۸۰	بھلائی کرنے والے کا جس نے شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا
۳۸۱	کتاب انبیاء و سابقین کا تفصیلی بیان
۳۸۲	باب: قصہ آدم و داؤد علیہما السلام
۳۸۳	آدم و داؤد علیہما السلام کی سرگزشت
۳۸۴	تحیہ و سلام کا جنتی طریقہ
۳۸۵	ذُریتِ آدم کا چمکتا ہوا نور
۳۸۶	خلیفہ اپنے اصل مالک کے کمالات کا مظہر
۳۸۷	اصل کی طرف رجوع اور حضرت مجددؑ کی فیصلہ کن تحریر
۳۸۸	حضرت حکیم الامت کی رائے
۳۸۹	مراتبِ تقدیر
۳۹۰	فوائد کتابتِ تقدیر
۳۹۱	حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ اللہ کا لقب صرف داؤد علیہ السلام کو کیوں ملا؟
۳۹۲	حضرت آدم علیہ السلام اسرارِ الہیہ کا نمونہ تھے
۳۹۳	آدم و حواء کی باتیں
۳۹۴	حمل و ولادت کی تکلیف
۳۹۵	آدم خلیفہ اللہ، مظہر کمالاتِ ربانیہ ہیں
۳۹۶	ایام ماہواری کفارہ و طہور
۳۹۷	خلاقِ عالم کی تدابیر
۳۹۸	بارِ امانت قبول کرنے کا داعیہ
۳۹۹	قبولِ امانت کا داعیہ، جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا
۴۰۰	سونا چاندی کو منجانب اللہ عزّت ملی
۴۰۱	ہر غم میں ساتھ دینا ضروری نہیں
۴۰۲	حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی بینائی چلے جانے کا ماجرا
۴۰۳	اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں
۴۰۴	اظہارِ غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں
۴۰۵	دل کی آہ اسی سے کہو جو یاس کو آس میں بدل دے
۴۰۶	یعقوب علیہ السلام کو تسلی

۳۶۲	جبرئیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو حالات کی اطلاع دی
۳۶۳	حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکیمانہ جواب
۳۶۳	عزرائیل سے ملاقات
۳۶۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ
۳۶۵	آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا
۳۶۶	کیا وہ زندگی کو پسند کرتے ہیں
۳۶۷	اہل ایمان کے لیے مقامات مقدسہ میں قیام حیا و میتاً باعثِ برکات ہیں
۳۶۸	تابوتِ سکینت اور تبرکات کے صندوق
۳۶۹	فتح و نصرت کا صندوق
۳۶۹	تابوت میں سکینت و برکت کی اشیاء کیا تھیں؟
۳۷۰	انبیاء و صالحین کے تبرکات
۳۷۰	ماثر اور مقامات مقدسہ کی برکات کا ثبوت
۳۷۱	ملک الموت کی آنکھ نکل گئی
۳۷۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانِ جلالی و رضاءِ الہی کا ظہور
۳۷۳	باب: قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام
۳۷۵	موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ
۳۷۸	حق تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی و علامت قرار دیا
۳۸۲	آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل نرم پڑ گئے
۳۸۵	موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سرگذشت
۳۸۹	حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ
۳۹۰	کسی ولی کو ظاہرِ شریعت کی خلاف ورزی جائز نہیں
۳۹۰	علم موسوی اور علم خضریٰ میں ایک بنیادی فرق
۳۹۲	شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے
۳۹۲	ہارون علیہ السلام کی موت کا قصہ
۳۹۴	انبیاء علیہم السلام کی میزات و خصوصیات
۳۹۵	باب: موسیٰ علیہ السلام اور ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ
۳۹۷	حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو منتقل کرنے کا عہد و میثاق
۳۹۸	حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کی نشاندہی

۳۹۹	یوسف علیہ السلام کے جسدِ خاکی کی منتقلی
۳۹۹	انبیاء علیہم السلام کا جسدِ مقدس مٹی پر حرام ہے
۴۰۰	ایک بوڑھی کا موسیٰ سے جنت میں معیت کا سوال اور حق تعالیٰ کی عطاء
۴۰۳	جنت میں نبی کا پڑوسی غیر نبی بھی ہو سکتا ہے
۴۰۴	باب: موسیٰ علیہ السلام کے چھ خصائلِ خاص
۴۰۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت و دانائی
۴۱۰	دیکھا ہوا کے برابر سنا ہوا نہیں ہو سکتا اور موسیٰ علیہ السلام کا الواحِ ڈال دینا
۴۱۰	شانِ انبیاء بھی عجیب نرالی شان ہے
۴۱۱	باب: موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا واقعہ
۴۱۱	موسیٰ علیہ السلام کی تختی کا اول حکم
۴۱۲	تختی کی تین نصیحتیں
۴۱۲	شکر کے معنی اور اقسام
۴۱۲	شکر کی تین قسمیں ہیں
۴۱۳	زبان و عمل سے شکر
۴۱۳	شکر کا فائدہ
۴۱۳	شکر پر چار انعام باری
۴۱۴	تختی کی دوسری نصیحت ناحق قتل سے بچو
۴۱۶	تیسری نصیحت جھوٹی قسم نہ کھاؤ
۴۱۶	کلمہ ماشاء اللہ کی قوتِ تاثیر و برکت
۴۱۷	حق تعالیٰ نے ماشاء اللہ کی برکت سے موسیٰ کی ضرورت پوری کر دی
۴۱۸	نظرِ بد و حوادثِ غیبی سے حفاظت کا عمل
۴۱۹	امام مالک کے مکان کی تختی
۴۱۹	نقصان کے دروازے بند کرنے کا وظیفہ
۴۱۹	حضرت خضر و الیاس علیہما السلام کی عجیب دعا
۴۲۰	حضرت خضر علیہ السلام غلافِ کعبہ تھام کر دعا کرتے
۴۲۰	دعوتِ الی اللہ کے لیے قدرت کی نشانیاں
۴۲۰	ایام اللہ کے ذریعہ نصیحت
۴۲۲	حق جل مجدہ کی بندوں سے رضا و عدم رضا کی علامت

- ۴۶۳۔ جل گئی کھیتی تو برسات کس کام کا
- ۴۶۴۔ حق تعالیٰ کی ناراضگی کی دوسری علامت بے وقوف و نادان حکمران
- ۴۶۵۔ حقیقی بے وقوف اور نادان و احمق کون ہے؟
- ۴۶۶۔ موت بہتر ہے ایسی زندگی سے
- ۴۶۷۔ شاتم صحابہ و شاتم ائمہ بھائی بھائی ہیں
- ۴۶۸۔ سزا و عقاب حسف یا مسخ
- ۴۶۹۔ بعض صالحین کا مشاہدہ
- ۴۷۰۔ ہمارے اکابر کی تحقیق
- ۴۷۱۔ بعض اہل اللہ کا مشاہدہ
- ۴۷۲۔ قطبِ زمانہ حضرت حاجی منظور احمد مصرولیا کا مشاہدہ
- ۴۷۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا ایک واقعہ
- ۴۷۴۔ ایک بزرگ کا واقعہ
- ۴۷۵۔ وعظ سے خود کو فائدہ ہو تو وعظ کہو! ورنہ خاموش رہو
- ۴۷۶۔ واعظ و ناصح مخلص ہو
- ۴۷۷۔ بے عمل عالم
- ۴۷۸۔ علمائے یہود کے کروت
- ۴۷۹۔ واعظ جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جائیں گے
- ۴۸۰۔ بے عمل مبلغ کی سزا
- ۴۸۱۔ کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟
- ۴۸۲۔ اعمالِ صالحہ فضلِ حق سے وجود میں آتا ہے اور تائیدِ حق نہ ہو تو خلل و فتور واقع ہوتا ہے
- ۴۸۳۔ عجب کا فتنہ بہت سنگین ہے
- ۴۸۴۔ آزمائش کا سبب
- ۴۸۵۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکرِ الہی سے ذہول و آزمائش
- ۴۸۶۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو خطرہ ہے میرا قدم پھسل نہ جائے
- ۴۸۷۔ قربِ خاص اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی
- ۴۸۸۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقامِ بلند و رتبہِ عالیہ
- ۴۸۹۔ داؤد علیہ السلام کا تقدسِ مسلم اور اسرائیلاتِ غیر معتبر
- ۴۹۰۔ انبیاء علیہم السلام کا تقدسِ اجماعی مسئلہ ہے

۴۴۶	۴۹۱۔	قلب کی ستھرائی خاصانِ حق کا مقام ہے
۴۴۸	۴۹۲۔	اللہ تعالیٰ کا نور صاف و ستھرے قلب میں ہی جگہ پاتا ہے
۴۴۹	۴۹۳۔	حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا
۴۵۰	۴۹۴۔	آہ و بکاء اور گریہ وزاری کی قیمت
۴۵۲	۴۹۵۔	حق جل مجدہ کی محبت خاصانِ حق کی علامت ہے
۴۵۷	۴۹۶۔	باب: یونس بن ممتی علیہ السلام
۴۵۷	۴۹۷۔	یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں حق جل مجدہ کو پکارا
۴۵۷	۴۹۸۔	مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت اور مچھلی کو وحی ربّانی
۴۵۸	۴۹۹۔	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ
۴۵۹	۵۰۰۔	قوم یونس کی توبہ
۴۶۰	۵۰۱۔	علماء کے اقوال
۴۶۰	۵۰۲۔	قوم یونس علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ضابطہ کے خلاف نہیں ہے
۴۶۱	۵۰۳۔	حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انکار
۴۶۱	۵۰۴۔	عذاب کی علامات
۴۶۲	۵۰۵۔	توبہ کا خیال
۴۶۲	۵۰۶۔	حضرت یونس علیہ السلام کا سفر
۴۶۳	۵۰۷۔	حضرت یونس علیہ السلام پانی میں
۴۶۴	۵۰۸۔	مچھلی کے پیٹ میں
۴۶۴	۵۰۹۔	تسبیح اور پھر باہر آنا
۴۶۵	۵۱۰۔	غلام کو بادشاہی مل گئی
۴۶۵	۵۱۱۔	قطوانی چادر
۴۶۶	۵۱۲۔	سمندر کی گہرائی میں اللہ کی تسبیح کس نے کی؟
۴۶۷	۵۱۳۔	یونس علیہ السلام کی تسبیح آیت کریمہ اور اسمِ اعظم
۴۶۸	۵۱۴۔	اسمِ اعظم
۴۶۹	۵۱۵۔	باب: ایوب علیہ السلام کا واقعہ
۴۷۰	۵۱۶۔	ربّ العزّت، میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں
۴۷۰	۵۱۷۔	حضرت ایوب علیہ السلام پر عبدیت و نیاز مندی غالب تھی
۴۷۱	۵۱۸۔	باکمال بندہ کی شانِ بندگی میں ڈرتا ہوا نیاز مند نہ جواب

- ۴۷۱ - ۵۱۹ صاحبِ ترجمان السنۃ کی رائے
- ۴۷۲ - ۵۲۰ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں
- ۴۷۳ - ۵۲۱ جو چیز ملی ہے کیا وہ کافی نہیں
- ۴۷۳ - ۵۲۲ کیا رحمت سے بھی کوئی بے نیاز و سیراب ہو سکتا ہے
- ۴۷۵ - ۵۲۳ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے کا واقعہ
- ۴۷۶ - ۵۲۴ قصۃ ایوب علیہ السلام
- ۴۷۸ - ۵۲۵ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں
- ۴۸۰ - ۵۲۶ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلاء میں صابر تھے
- ۴۸۱ - ۵۲۷ حضرت ایوبؑ نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج پہنچایا ہے
- ۴۸۲ - ۵۲۸ حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی نوعیت
- ۴۸۳ - ۵۲۹ صبر کا پھل اور رحمت
- ۴۸۴ - ۵۳۰ باب: ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا سبب کیا تھا؟
- ۴۸۴ - ۵۳۱ ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا؟
- ۴۸۵ - ۵۳۲ ایوب علیہ السلام نے وقت کے حاکم کے پاس نرم بیانی سے کام لیا تھا
- ۴۸۵ - ۵۳۳ باب: یحییٰ و زکریا علیہما السلام کو منجانب اللہ ہدایات
- ۴۸۷ - ۵۳۴ حق تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کی ہدایات دیں
- ۴۸۹ - ۵۳۵ سعادتِ دارین کی پانچ باتوں میں ضمانت
- ۴۹۱ - ۵۳۶ نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو پانچ باتوں کا حکم دیا
- ۴۹۳ - ۵۳۷ لوگوں کی بدزبانی سے گھبرانا نہیں چاہیے
- ۴۹۴ - ۵۳۸ دشمنوں کی شتمت پر صبر کیجیے اجر پائیے
- ۴۹۶ - ۵۳۹ باب: دجال کا نکلنا اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا نازل ہونا
- ۴۹۸ - ۵۴۰ خروجِ دجال اور نزولِ عیسیٰ علیہ السلام
- ۵۰۱ - ۵۴۱ عجائبات کے ظہور کا زمانہ
- ۵۰۲ - ۵۴۲ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا کرشمہ
- ۵۰۵ - ۵۴۳ رومیوں سے آخری قتال - اسلام ضرور بالضرور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان پناہ لے گا
- ۵۰۶ - ۵۴۴ دین و ایمان کا مستقر مدینہ طیبہ ہوگا
- ۵۰۷ - ۵۴۵ قوت و تائید ربانی و عیون تلوار

۵۰۸	۵۴۶۔ باب: حمل الصّان اور قتالِ روم
۵۰۹	۵۴۷۔ شیطان کا بچہ حاکم ہوگا
۵۱۰	۵۴۸۔ مسلمان متحد و ایک جان ہو کر باطل کا مقابلہ کریں گے
۵۱۰	۵۴۹۔ شہرِ قسطنطنیہ کا فتح اور مسلمانوں کا اتحاد
۵۱۴	۵۵۰۔ باب: یاجوج و ماجوج کی کہانی
۵۱۵	۵۵۱۔ یاجوج و ماجوج کی کہانی
۵۱۶	۵۵۲۔ باب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا
۵۱۷	۵۵۳۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ایمان لانا نفع نہ دے گا
۵۱۸	۵۵۴۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟
۵۱۹	۵۵۵۔ قیامت سے پہلے دس نشانیاں ظاہر ہوں گی
۵۲۰	۵۵۶۔ باب: ہاروت و ماروت کا واقعہ
۵۲۱	۵۵۷۔ ہاروت و ماروت کی زہر کے ذریعہ آزمائش
۵۲۲	۵۵۸۔ آزمائش کی گھڑی سخت ہوتی ہے
۵۲۵	۵۵۹۔ باب: قومِ عاد کی ہلاکت کا قصہ
۵۲۵	۵۶۰۔ ساتوں زمین اور اس کی مخلوقات کی تفصیل

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَ تَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَ تَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق جو چاہتا ہے
بلاریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر

میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِي رُشْدِيْ وَاَعِزِّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔ رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدات کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلام قدسیہ (جس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل ذوالفضل العظیم سے چھپی اور پھر ایک ہزار کتاب بلا معاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔ بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ خاندان آبرو نے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت

سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضلِ رحمٰن گنجِ مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاق کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرئی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضلِ رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی وسوسہ ہے۔ اوّل نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا صمیم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس

طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریر نظر سے گزری ریاء کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گنا نہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خباثت سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرُعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَ اِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹنا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے

تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء وراستخین عرفاء شیخ طریقت مرشدی حضرت مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصالحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں' کتاب الاتحادات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضل الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے

اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔
 اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔ اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و قبیح نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماء را سخن نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف الایمان و اعمال بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع صحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں

جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں

اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص وللہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلاق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی ورائٹم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کا رو خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَاعِبْدِي ادْخُلْ عَلٰى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علی ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح 'نحاتِ قدسیہ' کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت 'تجلیاتِ قدسیہ' ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الامتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلامِ قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

العبد محمد ثمین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

كان الله لهما و غفر و اٰلديه

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ضلع سیتا مڑھی، بہار

حال مقیم دہلی

المرقوم: یوم الاحد،

قبل صلاة الظهر

فی مصلی الحبثور، دہلی

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ء ۲۰۱۱/۸/۸

کِتَابُ رَحْمَةِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان

باب : إن رحمتی سبقت غضبی

باب: رحمت غضب سے آگے نکل گئی

(۶۷۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۹، ص: ۱۵۳)

(۶۷۵) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت آگے نکل گئی میرے غضب سے۔

(اخرجه البخاری ۹/۱۵۳، الاتحاف ۲۵)

(۶۷۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضَعَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.“

[صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۹، ص: ۱۴۷)

(۶۷۶) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اپنے پاس کتاب میں لکھ دیا اور اس کو عرش کے اوپر لگا دیا کہ بے شک میری رحمت غالب آگئی میرے غضب و غصہ پر۔

(اخرجه البخاری ۹/۱۴۷، الاتحاف ۳۵، ۳۷۱، ۶۸۳)

حق تعالیٰ کی رحمت کے سوحصے ہیں

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تو اس کے سوحے کیے اور اپنے پاس ان میں ننانونے رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا، پس اگر کافر کو وہ تمام رحمتیں معلوم ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوں۔ (بخاری حدیث نمبر ۶۱۰۴)

جنت کی اُمید اور جہنم سے خوف

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق جل مجدہ سے جنت کی اُمید اور جہنم سے خوف و ڈر، دونوں ہی ہونا چاہیے، قرآن مجید میں بھی حق تعالیٰ نے دو بات بہت ہی واضح طور پر سورہ ق میں فرمائی ہے، وَعْدُ اور وَعِيدُ، حق تعالیٰ کے وَعْد سے بندہ کو رجاء و اُمید جنت رکھنی چاہیے۔ اور وعید سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے، رجاء و اُمید کا تقاضا ہے۔ اعمال صالحہ پر اخلاص کے ساتھ جمننا، استقامت کے ساتھ موت تک عملی قدم بڑھانا، اور وعید سے خوف کھانا، لرزنا، کانپنا، معصیت و نافرمانی چھوڑ دینا۔ گویا کہ رحمت واسعہ کے سایہ میں مکمل وہی ہوگا جو اعمال صالحہ، مرضیات ربانیہ، مامورات الہیہ، شریعت منزله، قرآن و سنت کے معیار و میزان پر ہو۔ اور ساتھ ہی منہیات و محرمات سے مکمل اجتناب کرتا ہو، معاصی و منکرات سے خوب بچتا ہو، اور دونوں پر عمل کا جذبہ و داعیہ ایمان باللہ، توکل علی اللہ، انابت و رجوع الی اللہ میں یقین راسخ رکھتا ہو، مامورات پر عمل سے مرضیات کا حصول ہوتا ہے، اور منہیات کے ترک سے غضب و عقاب الہی سے انسان بچتا ہے، اور تقویٰ کی یہی دونوں شاہراہ ہیں جو رب العزت کی رحمت کے قریب کرتی ہے، حاصل یہ کہ رحمت حق کا سایہ مکمل انھیں لوگوں کو ملے گا جو رحمت کے اعمال پر استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔

رحمت حق سے کافر بھی محروم نہیں ہے

قرآن مجید میں سورہ اعراف میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت شامل ہے

ہر چیز کو، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ میری رحمت مطلقاً میرے غضب پر سابق ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ اپنا عذاب و غضب تو صرف اسی پر واقع کرتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، اگرچہ وہ بندہ مستحق عذاب و عقاب ہو۔

جبکہ ہر منکرات و معاصی کا ارتکاب کرنے والا نافرمان مستحق عذاب و عقاب ہے، لیکن رحمت واسعہ سے پھر بھی سب مستحق پر عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص متمرّد اور سرکش نافرمانوں پر عذاب واقع کرتا ہے۔

نیز حق تعالیٰ کی رحمت ایسی عام ہے کہ تمام ہی چیزوں کو محیط اور احاطہ میں لیے ہوئے ہے، کہ بعض سرکش و نافرمان، جو مستحق عذاب ہیں، مگر ان پر بھی رحمت ہے کہ دنیا میں کھاتا پیتا، چلتا پھرتا ہے اور تمر و سرکشی، معاصی و نافرمانی کے باوجود عذاب نازل نہیں کرتا۔ لہذا کافر بھی جو مستحق عذاب ہے، اس دنیاوی زندگی میں حق تعالیٰ کی رحمت عامہ سے محروم نہیں ہے۔ گو دنیاوی زندگی میں صحیح، البتہ حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے سایہ میں وہ مومنین ہوں گے جن کی صفات میں آیا ہے کہ جو حق تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور رسول و نبی امی محمد ﷺ کی اتباع کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ حلال کا اتباع، حرام سے اجتناب وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ رحمت حق میں داخل ہونے کے لیے رحمت کے اعمال جو حق تعالیٰ نے متعین کیے ہیں ان کو بجالانا ہوگا۔ اور رحمت حق تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے۔ اور تمام لوگ ہی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں بلکہ جن کو دنیا میں کوئی عذاب و تکلیف ہے وہ بھی رحمت ہی ہے، کہ اس سے بڑی تکلیف نہ ڈالی گئی، ورنہ قدرت چاہتی تو شدید سے اشد کرب و تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ مکمل رحمت کے سایہ میں ہم لوگوں پر دارین کی عافیت ڈال دے۔ آمین

علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وسعت رحمت کے یہ معنی ہیں

کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شے ہوں اور ہر شے مرحوم ہے لہذا میں بھی مرحوم ہوں، قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے یوں نہیں فرمایا کہ ہر شے پر رحمت کی جائے گی بلکہ یہ فرمایا کہ صفت رحمت تنگ نہیں وسیع ہے، جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

شیطان رحمت سے مایوس ہے

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت ﴿و رحمتی وسعت کل شیء﴾ (سورہ اعراف: ۱۵۶) نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتلا دیا کہ رحمت آخرت ایمان وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اس کو سن کر ابلیس مایوس ہو گیا۔

یہود و نصاریٰ بھی محروم ہو گئے

مگر یہود و نصاریٰ نے دعویٰ کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہیں، یعنی تقویٰ، اداءِ زکوٰۃ اور ایمان، مگر اس کے بعد جو شرائط نبی امی ﷺ پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے وہ یہود و نصاریٰ نکل گئے جو حضور ﷺ پر ایمان نہیں لائے۔ (معارف مفتی اعظم، ۴/ ۷۷)

صاحبِ ترجمان السنۃ کی تحقیق اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت

انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا پہلا تعارف اگرچہ صفت ربوبیت کے ذریعہ سے قائم ہوا ہے مگر ربوبیت کی اصل روح رحمت ہی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد رحمن و رحیم کی صفت کا ذکر ہے اگر رحمت نہ ہوتی تو یہ تربیت بھی نہ ہوتی بلکہ تمام جہان کی پیدائش ہی اسی رحمت کا ثمرہ ہے۔ رحمت ہی کا یہ جوش تھا کہ بلا مطالبہ، بلا استحقاق محض عدم کو لباسِ وجود عطا کیا مگر رحمت کا اقتضا صرف معدوم کو موجود اور معصوم کو بخش کر پورا نہیں ہوتا تھا اس لیے رحمن نے بالقصد نور و ظلمت سے ایک مرکب مخلوق بنائی

تاکہ وہ گناہ کرے اور جب وہ بھولے سے بھی استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رحمت کو بخشش کا بہانہ مل جائے، یہ گناہ کر کر کے شرمندہ ہوا کرے، وہ معاف کر کر کے فخر کیا کرے۔ فلاسفہ و معتزلہ کو صرف عادل الہ درکار ہے، مگر ہم گنہگاروں کو وہ عادل درکار ہے۔ جس کے غصہ پر اس کی رحمت غالب ہو، یہ عجیب بات ہے کہ گنہگاروں کو رحمن کی اتنی تلاش نہیں، جتنی رحمن کو گنہگاروں کی اور یہی وجہ ہے کہ معصومین موجود تھے، مگر گنہگاروں کی جگہ پھر خالی تھی، رحمت کا جوش چاہتا تھا کہ ان کو بخشے جن پر فرد جرم لگ چکی ہو، جب اسے کوئی ایسا نہ ملا تو اس نے ایک مخلوق اسی صفت کی پیدا فرمائی مگر جب یہ مخلوق پیدا ہوئی تو ان میں سے بہتوں نے رحمن کا دروازہ چھوڑ دیا رحمت بلاتی رہ گئی اور انھوں نے منہ پھیر کر بھی نہ دیکھا مگر جب عمر بھر روگردانی کے بعد بھی سمجھ آ گئی تو رحمت نے پھر گلے لگانے سے کسی کو انکار نہ کیا اور گزشتہ سب گستاخیوں پر قلم عفو کھینچنے کا اعلان کر دیا۔ صفت قہر و غضب پوری تمامیت و کمال کے باوجود اپنے مستحقین پر اترنے کے لیے بھی مشیت کا انتظار کرتی ہے مگر صفت رحمت ہے کہ ہر چیز کو بلا تفریق محیط ہے رحمتی وسعت کل شیء عالم کا کوئی گوشہ نہیں جسے صفت رحمت سے کوئی نہ کوئی حصہ نہ ملا ہو، اسی اعتبار سے عرش پر اسم رحمن کی تجلی ہے، تاکہ تمام مخلوق رحمت کے نیچے بسر کرے، اور اسی لیے جو نوشتہ کہ عرش رحمن کی زینت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی۔

اس سبقت و غلبہ کے اظہار کے لیے رحمت کی کچھ کرشمہ سازیاں میدانِ محشر میں نظر آئیں گی انھیں پڑھ کر اللہ کی صفت قہر و غضب سے مطمئن نہ ہونا چاہیے رحمت کی سبقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں صفت غضب نہیں، گناہوں کی باز پرس، مظلوموں کی دادرسی نہیں ظالموں کی بیدادی، متکبروں کے غرور، مفسدین کے بگاڑ کا کوئی حساب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان سو قتل کر کے اور ایک کافر عمر بھر کی بغاوت کے بعد بھی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہے تو رحمت پھر حساب نہیں لگائے گی۔ اور ان جیسے مجرمین کے لیے بھی اس میں وسعت نظر آئے گی، لیکن کوئی مجرم اگر صفت رحمت کا خود سہارا نہیں

ڈھونڈتا تو پھر اسے الہی غضب کی پکڑ سے مامون نہ رہنا چاہیے۔

شیخ اکبرؒ نے سہل تستری اور ابلیس کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے کہ ایک دن ابلیس نے ان سے کہا جب قرآن رحمتی وسعت کل شیء کہتا ہے (یعنی میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے) تو پھر کس دلیل سے تم مجھے رحمت سے نکال سکتے ہو، کیا میں شے نہیں، سہل کہتے ہیں، یہ اعتراض سن کر میں حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں بار بار آیت کے سیاق و سباق پر غور کرنے لگا، دفعۃً مجھے خیال آیا کہ اس کے آگے ہی اس کا جواب موجود ہے۔ فسأکتبھا للذین یتقون (میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں) میں نے بڑی خوشی خوشی کہا اے ملعون مگر اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے چند قیود کے ساتھ مقید کیا ہے چونکہ تجھ میں وہ صفات نہیں اس لیے تو رحمت کا مستحق بھی نہیں، یہ جواب سن کر ابلیس ہتک آمیز لہجہ میں مسکرا پڑا اور بولا اے سہل: میرا خیال تمہارے متعلق یہ نہ تھا کہ تم صفات الہیہ سے اتنے جاہل ہو گے، تقید تو تمہاری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت بھی ہے وہ قیود کے داغ سے مبرا و منزہ ہے، وہاں اطلاق ہی اطلاق ہے، سہل کہتے ہیں اس کا یہ اعتراض سن کر میرا منہ خشک ہو گیا اور مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ (الیواقیت والجواہر ج ۱، ص ۵۶)

حضرت استاد قدس سرہ فرماتے تھے کہ آیت میں صرف الہی رحمت کی وسعت کا بیان کیا گیا ہے جواز خود اس میں نہ آئے، یہ اس کا قصور ہے، رحمت کی وسعت کا نہیں۔ اگر ایک مکان میں سو آدمیوں کی گنجائش ہے، مگر اس مکان میں آنے والے صرف پچاس ہی آدمی ہوں تو اس میں مکان کی وسعت کا قصور نہیں یہ نہ آنے والوں کی کوتاہی ہے۔ شیطان اور اس سے بڑھ کر متمرّد کے لیے بھی رحمت میں ہر وقت گنجائش ہے مگر وہ خود ہی اگر نہ آئے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔

﴿اَفْلَنْزِ مُكْمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا کَارِهُوْنَ﴾ (ترجمان السنہ: ۱/۳۰۵)

باب : قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟

باب: بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا رب العزت بھی نماز ادا کرتے ہیں؟

(۶۷۷) لابن عساكر والديلمى عن أبى هريرة رضي الله عنه :

”قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟ فَتَكَابَدَ مُوسَى ، فَقَالَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ : مَا قَالُوا لَكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ : قَالُوا الَّذِي سَمِعْتَ . قَالَ :
فَاخْبِرْهُمْ أَنِّي أَصَلِّي وَأَنَّ صَلَاتِي تُطْفِئُ غَضَبِي .“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ٤ / ١٠٤٠٠)

اللہ کا نماز پڑھنا کیا ہے؟

(۶۷۷) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه ہے روایت ہے، بنی اسرائیل نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: کہ کیا آپ کا رب نماز بھی پڑھتا ہے؟ اس سوال کے سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بلبلا کر رہ گئے (بنی اسرائیل کی حماقت پر) پھر حق جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا، اے موسیٰ! بنی اسرائیل نے آپ کو کیا کہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: وہی بے ہودہ سوال جو آپ نے بھی سنا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! بنی اسرائیل کو باخبر کر دیجیے کہ میرا نماز پڑھنا یہ ہے کہ میری نماز سے میرا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

فائدہ: سورہ احزاب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (آیہ ۴۳)

دراصل انسانی دماغ و سوچ کی رسائی ہے ہی کیا؟ پھر بھی انسان خالق جل مجدہ کی عالی صفات کو اپنے احوال و کیفیات، یا محدود دائرہ علم میں سوچتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ خالق ہے، اس کے صفات و شوون بھی ان کی ہی شایان شان ہوں گے۔ جن کا مخلوق کی

صفات و حالات سے کسی بھی درجہ نزول میں بھی مناسبت کا پایا جانا ممکن ہی نہیں کہ وہ خالق ہے، پھر بھی انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے، کہ آخر وہ نماز کس طرح ادا کرے گا۔ حالانکہ ہماری نماز کا مقصود بھی وہی ہے کہ رحمت واسعہ کو فریضہ کی ادائیگی کے ذریعہ حاصل کیا جائے اور ذات حق کی نماز و رحمت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ بندوں پر عنایت کر دے نہ کہ رکوع و سجود کا مفہوم سوچ کر اپنے خیالی گھوڑے دوڑائے جائیں۔ آیت اور حدیث میں یصلیٰ علیکم سے مراد رحمت بھیجنا اور رحمت کرنا، اور اگر رحمت حق بندوں کا ساتھ نہ دے تو ایک سیکنڈ میں وجود عالم مٹ جائے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آرہا ہے۔

(۶۷۸) وَلَا بُنْ عَسَا كِرَ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ :

”قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟ قَالَ مُوسَى: اتَّقُوا اللَّهَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى مَاذَا قَالَتْ لَكَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ مَا قَدْ عَلِمْتُ، قَالُوا: هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ. قَالَ: فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ صَلَاتِي عَلَى عِبَادِي أَنْ تَسْبِقَ رَحْمَتِي غَضَبِي لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَهْلَكْتُهُمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱۰۳۹۹)

(۶۷۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ

علیہ السلام سے کہا: کیا آپ کا رب نماز پڑھتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے بنی اسرائیل اللہ پاک سے ڈرو، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کی قوم نے آپ سے کیا کہا ہے (کہ آپ دل گیر ہو کر تقویٰ کی وصیت فرما رہے ہیں) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار جو آپ بھی جانتے ہیں کہ انھوں نے کہا ہے کہ کیا تمہارا رب نماز پڑھتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: ان کو بتلاؤ کہ میرا نماز پڑھنا بندوں پر رحمت بھیجنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے اگر ایسا نہ ہو، تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔

فائدہ: حق تعالیٰ کی وسعت رحمت ہمہ وقت بندوں کو اپنے سایہ میں لیے ہوئے

ہوتی ہے کہ رحمت عام ایک لمحہ کے لیے بھی ساتھ چھوڑ دے تو انسانیت تباہ و برباد

ہو جائے۔ جس کو قرآن پاک میں ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا﴾ سے واضح کیا گیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ آمین!

یہی رحمتِ عام شاملِ حال ہے کہ ہر ذی روح کو حیات ملی ہوئی ہے اور اسی رحمت کے صدقہ کفار و ملحدین بھی تھوڑی سی نقل و حرکت پر خوش و خرم ہیں جو مرتے ہی چھن جائے گی اور پھر عذاب و الیم کا سامنا ہوگا۔ العیاذ باللہ۔

حق تعالیٰ کی نماز سبوح قدوس

(۶۷۹) وعن عطاء موقوفاً:

”لَمَّا أُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ لَهُ جَبْرِيْلُ: رُوَيْدًا فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، قَالَ: وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي.“

[ضعیف جداً] (كما فى الفوائد المجموعة فى الضعيفة والموضوعة، ص: ۴۴۴)

(۶۷۹) ترجمہ: حضرت عطاءؒ سے موقوفاً روایت ہے، جب نبی اللہ ﷺ کو

ساتویں آسمان پر شب معراج میں لے جایا گیا، تو جبریلؑ نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ آہستہ قدم چلیے کہ آپ کا رب نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا رب العزت بھی نماز ادا کرتے ہیں؟ جبریلؑ نے کہا: ہاں! آپ ﷺ نے سوال کر لیا اللہ تعالیٰ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ جبریلؑ نے جواب دیا: حق تعالیٰ نماز میں سبوح قدوس رب الملائکۃ و الروح پڑھتے ہیں۔ میری رحمت غضب سے آگے نکل گئی۔ (الفوائد المجموعة۔ ۴۴۴)

صلوٰۃ کا معنی اور اس سے کیا مراد ہے؟

بندہ کی جانب سے جب ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے اور خلوت و جلوت صبح و شام، رات و دن، ظاہر و باطن، ذکر اللہ کا عادی بن جاتا ہے، تو ایسے خاصانِ حق کو ایک انعام ملتا ہے جس کو صلوٰۃ حق کہنا مناسب ہوگا، یعنی اس بندہ پر حق تعالیٰ کی جانب سے اعزاز و اکرام

میں رحمت حق کا نزول ہوتا ہے، اسی کو حدیث میں صلوٰۃ کہا گیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی نماز کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت بندوں پر نازل کی جاتی ہے۔ اس لیے شریعت میں صلوٰۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور نبی ﷺ کی طرف بھی اور فرشتوں کی طرف بھی۔ لیکن مصداق ومعنی صلوٰۃ کا الگ الگ ہے، حق تعالیٰ کی صلوٰۃ یہ ہے کہ بندوں پر رحمت نازل فرمائے۔

اہل لغت کے یہاں صلوٰۃ کا معنی ہے دعا، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ میں نے اس کے لیے دعا کی، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے اگر کسی کو کھانا کھانے بلایا جائے تو دعوت قبول کر لے اور اگر روزہ دار ہو تو دعوت کرنے والوں کے لیے صلوٰۃ (دعا) کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی ﷺ: آپ ﷺ ان کے لیے دعا کریں۔ اِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔

نماز کو صلوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جز پر کل کا اطلاق کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ صلوٰۃ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار۔ یعنی دعاء مغفرت۔

بنی اسرائیل کا سوال اور موسیٰ علیہ السلام کا تعجب

بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب نماز و صلوٰۃ ادا کرتا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر شاق گزرا، حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ حق تعالیٰ کی نماز بندوں پر رحمت نازل کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرشتوں کے ذریعہ تم پر نازل کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ ظلمات کفر سے نور ایمانی، جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے علم و تقویٰ کی طرف لاتا ہے، اس کی صلوٰۃ و نماز تم پر نہ ہوتی تو دولت ایمان کہاں سے ملتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شمار ہلاکت گاہوں سے کیونکر بچتے، کون بچاتا، کیوں بچاتا، جی بھی تو اس سبوح و قدوس نے فرمایا كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰی غَضَبِيْ کے تحت كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ذمہ میں لے لیا، خود اس کی

رحمت کی سبقت نے رحمت کو سابق کر دیا اور مہالکِ سوء، مواردِ سوء، منازلِ سوء، مقامِ سوء سے اس کی رحمت نے ہم کو بچایا ہوا ہے، یہی سیبوح و قدوس کی صلوة و نماز ہے۔

شانِ رحیمی و کریمی کی انتہاء اور ملکوتی کی دعاء

حق جل مجدہ کی یہ بھی شانِ رحیمی و کریمی کی انتہا ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھی ہماری بھلائی و خیر خواہی میں لگا دیا۔ معصومین کو اپنے مذنبین و مقصرین بندے کے لیے دعا و استغفار پر مامور کر دیا۔ حق جل مجدہ اہل ایمان پر کتنا مہربان ہے اپنی رحمت کو متوجہ کیا فرشتوں کو مامور استغفار کیا، مومنوں کے تمام امور کو سنوارا، درست کیا، مرتبہ کو بلند کیا، ملائکہ مقربین کی دعاؤں کو شامل حال کیا، حاملین عرش کر و بیاں جو اقرب مقربین بارگاہ رب العزت ہیں وہ ہمیشہ اہل ایمان کے لیے رب العزت سے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں، جہنم سے نجات، جنت کی تمکین و سکونت اور سیئات سے حفاظت و اجتناب کی دعاؤں میں حاملین عرش مشغول ہیں۔

اب حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا کہ بندوں کی طرف رحمت کا سابق ہونا، غضب و عقاب کا ہٹ جانا، بدی و برائی سے طبیعت کا متنفر ہو کر عبادت و اطاعت کی طرف راغب ہو جانا، ماضی کے گناہوں پر ندامت و شرمندگی سے توبہ و انابت کے ساتھ رجوع الی اللہ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، مخلوق سے ہٹ کٹ کر ذاتِ حق سے امیدیں وابستہ کر لینا، خلوتوں کو ذکر سے اور جلوتوں کی غفلت کو استغفار و استحضار کے ساتھ بسر کرنا، حضور حق کی حضوری و معیت کا دھیان رکھنا، دھن انہیں کا دھیان بھی انہیں کا، یہ سب کیفیات رحمت حق کے سایہ فگن ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، اگر رحمت ساتھ نہ دے تو پھر بچ کون سکتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تَدْخِلَنِي فِي رَحْمَتِكَ وَ جَنَّتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْآمِينِ ﷺ

باب : یَعْتُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ

باب: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بے گناہ بندہ کو لائے گا

(۶۸۰) من حدیث واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال:

”يَعْتُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ: أَيُّ الْأُمَرِئِينَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْزِيكَ بِعَمَلِكَ أَوْ بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَغْصِكَ قَالَ: خُذُوا عَبْدِي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِي فَمَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَغْرِقْتُهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ فَيَقُولُ: رَبِّ بِنِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ فَيَقُولُ: بِنِعْمَتِي وَرَحْمَتِي.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب ج ۲ ص ۷۲)

جنت محض رحمت سے ہی مل سکتی ہے

(۶۸۰) ترجمہ: واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندہ کو لائے گا جس کا کوئی گناہ نہ ہوگا (یا اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہوگا) اب حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا: دو حالت میں سے کون سی حالت تم کو پسندیدہ ہے، ایک یہ کہ تم کو تمہارے اعمال کی جزادی جائے یا جو نعمتیں ہماری تم کو ملی ہیں اس کا جائزہ لے لیا جائے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت آپ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندے سے میری نعمتوں کا حساب نعمت کے عوض اعمال سے لے لو۔ (مثلاً نعمت سانس، نعمت آنکھ، کان، ناک، ان نعمتوں کے عوض اتنی عبادتیں لے کر لے لو) اس شخص کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی؛ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے عوض وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ پکار اٹھے گا: رب العزت آپ کی نعمت و رحمت کے سہارے ہی جنت مل سکتی ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: ہاں! میری نعمت اور میری رحمت ہی پناہ کا ذریعہ و نجات کا سرمایہ ہے۔ (الترغیب والترہیب ۷۲/۲)

اللہ والوں سے دوستی اور نافرمانوں سے عداوت

حق جل مجدہ کی عظمت کا تقاضا ہے

(۶۸۱) وللطبرانی من حدیث واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ: عن رسول اللہ ﷺ قال:

”يُعْثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ فَيَقُولُ: يَا أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَحَبُّ أَنْ أُجْزِيكَ؟ بِعَمَلِكَ أَوْ بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ. قَالَ: رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَغْصِكَ. قَالَ: خُذُوا عَبْدِي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِي فَلَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَغْرَقْتُهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ نِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: بِنِعْمَتِي وَرَحْمَتِي، وَيُؤْتَى بِعَبْدٍ مُحْسِنٍ فِي نَفْسِهِ لَا يَرَى أَنَّ لَهُ ذَنْبًا فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ كُنْتَ تُوَالِي إِلَى أَوْلِيَائِي؟ قَالَ: كُنْتُ مِنَ النَّاسِ سَلَمًا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتَ تُعَادِي أَعْدَائِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ شَيْئًا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا يَنَالُ رَحْمَتِي مَنْ لَمْ يُوَالِ أَوْلِيَائِي وَيُعَادِي أَعْدَائِي.“

[ضعیف جداً] (کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۴۹)

(۵۸۱) ترجمہ: واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن حق تعالیٰ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہ ہوگا، ارشاد ہوگا: دو باتوں میں سے تم کو کون سی بات زیادہ پسندیدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ تجھے تیرے عمل کا بدلہ دوں یا جو میری نعمتیں تیرے ذمہ ہیں (اس کا حساب لوں) وہ عرض کرے گا: یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوگا: میرے بندہ سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لو، پس اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی الا یہ کہ وہ ایک ہی نعمت کے عوض ختم ہو جائے گی۔ وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب تیری نعمت و رحمت دونوں ہی چاہیے۔ ارشاد ہوگا: ہاں میری نعمت و رحمت (دونوں ہی مغفرت کا سہارا ہو سکتی ہے)۔

اور ایک بے حد نیک و صالح لایا جائے گا، جس کے ذمہ کوئی بھی بدی و برائی نہیں

ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا: کیا تو میرے اولیاء سے مودت و محبت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: اے رب میں لوگوں میں معتدل اور درمیانی راہ کا آدمی تھا، ارشاد ہوگا: کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے درمیان اور کسی بھی انسان کے درمیان کوئی عداوت ہو، حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! میری رحمت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی نہ کی جائے۔

باب : إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ عَبْدَ اللَّهِ خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ.....

باب: اللہ کے ایک بندہ نے پانچ سو سال تک عبادت کی

(۶۸۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي ﷺ فقال:

”خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جَبْرِيلُ آتِنَا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ عَبْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَ طُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلَاثِينَ ذِرَاعًا، وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَرَسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَأَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرَضِ الْإِصْبَعِ تَبْضُ بِمَاءٍ عَذْبٍ فَتَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ وَ شَجَرَةً رُْمَانٌ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ رُْمَانَةً فَتَغْذِيهِ يَوْمَهُ فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ، فَأَصَابَ مِنَ الْوُضْوءِ وَ أَخَذَ تِلْكَ الرُّمَانَةَ فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَامَ لِصَلَاتِهِ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ وَقْتِ الْأَجَلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَ أَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَ لَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثَهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ. قَالَ فَفَعَلَ فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَ إِذَا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. فَيَقُولُ: رَبِّ! بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي. فَيَقُولُ الرَّبُّ: ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ

بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ رَبِّي بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: قَايِسُوا عَبْدِي
 بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتَوْجَدُ نِعْمَةُ الْبَصْرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خُمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَ
 بَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: ادْخُلُوا عَبْدِي النَّارَ. قَالَ: فَيَجْرُ إِلَى
 النَّارِ فَيَنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِكَ ادْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: رُدُّوهُ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
 فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ؟ فَيَقُولُ
 : كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِكَ أَوْ بِرَحْمَتِي؟ فَيَقُولُ: بَلْ بِرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: مَنْ
 قَوَّاهُ لِعِبَادَةِ خُمْسِ مِائَةِ عَامٍ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْزَلَكَ فِي
 جَبَلٍ وَسَطَ اللَّجَّةِ؟ وَأَخْرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ، وَأَخْرَجَ لَكَ
 كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا
 فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ! فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ذَلِكَ بِرَحْمَتِي
 وَبِرَحْمَتِي أُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، ادْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ فَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي
 فَيَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. قَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا
 مُحَمَّدُ. [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٢٥٠)

رحمتِ حق سے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہے

(۶۸۲) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے پاس آئے تو ارشاد فرمایا: ابھی ابھی میرے پاس سے میرے دوست جبریل گئے
 ہیں، انھوں نے کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث
 فرمایا، اللہ پاک کا ایک بندہ تھا، جس نے پانچ سو سال ایک جزیرہ پر (جس کی لمبائی و
 چوڑائی صرف تیس ہاتھ تھی اور سمندر ہر چہار جانب سے چار، چار ہزار فرسخ گھیرے ہوا تھا)
 اللہ پاک کی عبادت کی، حق تعالیٰ نے اس عابد کے لیے اس پہاڑ کی جڑ میں ایک میٹھے پانی
 کا چشمہ نکالا، جس سے انگلی کے بقدر پانی نکلتا تھا، اور ایک انار کا درخت اُگایا، جس میں
 روزانہ ایک انار کا پھل لگتا، جو دن بھر کے کھانے کی کفایت کر جاتا، یہ عابد ہر شام کو چوٹی

سے اتر کر اس میٹھے پانی سے وضو کرتا اور انار کا پھل توڑ کر کھا لیتا، اور نماز میں مشغول ہو جاتا، جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ موت حالت سجدہ میں آئے اور قیامت وحشر تک اس کا جسم یونہی سجدہ میں رہے اور اس کو مٹی یا دنیا کی کوئی دوسری چیز اس کے جسم کو خراب کر کے ختم نہ کرے اور حشر کے دن وہ سجدہ سے کھڑا ہو، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی (اور تاہنوز وہ عابد سجدہ ہی کی حالت میں ہے، اللہ پاک ہی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟) جبریلؑ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: کہ جب بھی ہم آسمان سے اترتے ہیں، اس عابد کے پاس ہو کر گزرتے ہیں اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس عابد کو سجدہ کی حالت میں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، جبریلؑ فرماتے ہیں: مگر میں نے علم کے خزانہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے تو اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ارشاد فرمائیں گے: میرے اس بندہ کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، وہ بندہ یہ سن کر عرض کرے گا: نہیں میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا، اور دوبارہ سہ بارہ یہ جملہ کہے گا، حق جل مجدہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے: میرے بندہ پر جو میری نعمتیں تھیں اس کا حساب لینا شروع کرو، اور پھر اس کے اعمال کا بھی حساب لو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آنکھ کی نعمت کے بدلہ اس عابد کے پانچ سو سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور لے لی جائے گی، اور بقیہ تمام جسم کی نعمتوں کا حساب باقی رہے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: میرے اس بندہ کو اب جہنم میں داخل کر دو (کیوں کہ یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ میری رحمت کا سہارا اس کو نہیں چاہیے) اب فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے تو یہ پکارنا شروع کرے گا: رب العالمین اپنی رحمت کے وسیلے، مجھے جنت میں داخل فرما دے، اللہ پاک فرمائیں گے: فرشتے اس کو میرے پاس لاؤ، لہذا لا کروہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور ارشاد ہوگا: اے بندہ تو یہ تو بتا کہ جب تو کچھ بھی نہ تھا تو تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا: اے پروردگار! آپ نے، ارشاد ہوگا: پانچ سو سال مسلسل عبادت کی توفیق تم کو کسی نے بخشی؟ وہ

کہے گا: آپ نے، ارشاد ہوگا: تم کو سمندروں کے بیچ پہاڑ کی چوٹی پر کس نے قرار عطا کیا؟ اور شور و نمکین پانی سے میٹھا و ٹھنڈا پانی تمہارے لیے کس نے نکالا؟ اور ہر رات کو ایک انار کا پھل جو تیرے دن بھر کے لیے کافی ہو، کس نے نکالا جب کہ انار سال میں ایک بار پھل لاتا ہے، اور تو نے دعا کی کہ تیری روح حالت سجدہ میں نکالی جائے تو تیری اس تمنا کو کس نے پوری کی؟ وہ بندہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا: آپ آپ، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے: وہ سب تم پر ہماری رحمت سے ہوا، تو جنت میں بھی میری ہی رحمت سے جائے گا۔ جبریلؑ نے فرمایا: یا محمد ﷺ تمام چیزیں اللہ پاک کی رحمت ہی سے وجود میں آتی ہیں۔

نور علی نور

حق جل مجدہ کی رحمت سے ہی تمام کائنات عالم کا وجود ہے اور ہر مخلوق کے وجود کا انگ الخالق کی قدرت اور رحمت کا نمونہ ہے، بس عبرت و بصیرت کی نگاہ سے انسان اگر دیکھے گا تو تمام دلائل قاطعہ اور براہین الہیہ کو اپنے وجود میں پائے گا، پھر نور علی نور اہل ایمان و ایقان کو خیرات و حسنات کی طرف رواں دواں کرنا، ذوق و شوق کی کیفیت کا عطا ہونا، طبیعت کا شریعت پر چلنا، شکوک و شبہات کی جگہ طمانیت و شرح صدر کے لیے سینہ کا وسیع ہونا، کھل جانا، اعمال صالحہ میں دل جمعی و قرار کی لازوال نعمت سے مالا مال ہونا، حصول مرضیات الہیہ کا داعیہ و جذبہ موجزن ہونا، سنت پر بشاشت قلبی کا احساس و ادراک ہونا، حق جل مجدہ کی ذات و صفات سے اعلیٰ ترین رابطہ و تعلق کا استوار ہونا، اللہ پاک کی نسبت کے حصول کے لیے طہارت قلب و طینت کی صفائی کا خیال رکھنا۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں رحمت حق سے ہی بانصیب کو عطا ہوتی ہیں جب دنیاوی تمام اعمال صالحہ کی توفیق و سعادت رحمت سے ہوئی تو پھر آخرت بھی اہل ایمان کو رحمت سے ہی حق تعالیٰ دیں گے اور مزہ بھی جی جی ہے کہ رحمت سے ذات حق بندوں کو جوڑ کر رکھے، تاکہ رحمت فیاضی کرتی رہے اور بندہ لطف و سرور میں فیض حق سے مستفید و مستفیض ہوتا رہے، رحمت کی وسعت میں سیر و سلوک طے کرتا رہے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے سیراب و فیضیاب ہوتا رہے، نگاہ رحمت

پر ہو۔ اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَ اُصَلِّحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ اٰمِيْنَ۔

باب : لَمَّا فَرَّغَ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِ آدَمَ وَ اُجْرِيَ فِيْهِ الرُّوْحُ عَطَسَ.....

باب: جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے بعد جان ڈالی تو ان کو چھینک آئی

(۶۸۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال:

”لَمَّا فَرَّغَ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِ آدَمَ وَ اُجْرِيَ فِيْهِ الرُّوْحُ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ
لِلّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ.“

[صحیح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۶۱)

آدم کو چھینک آئی تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہا

جواب میں اللہ تعالیٰ نے يَرْحَمُكَ اللّٰهُ کہا

(۶۸۳) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب حق تعالیٰ آدم
علیہ السلام کی تخلیق سے فارغ ہوا (یعنی آدم کا جسم و اعضاء مکمل بن چکا) اور ان کے جسم میں
روح داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمد للہ کہا، اس کے جواب میں رب
العزت نے کہا یرحمک ربک۔ تیرے رب نے تجھ پر رحم کر دیا۔ (اخرجه الحاكم ۲/۲۶۱)

(۶۸۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَ نَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ
لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا آدَمُ.“

[صحیح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۴، ص: ۲۶۳)

(۶۸۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ سے نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا اور ان کے جسم میں روح پھونک
دی، ان کو چھینک آگئی۔ انہوں نے کہا الحمد للہ، پس انہوں نے یہ الحمد للہ اللہ

تعالیٰ کی اجازت سے کہا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم: اللہ نے تجھ پر رحم کر دیا (تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو) (اخرجہ الحاکم ۲۶۳/۴)

(۶۸۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَهُ رَبُّكَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.“

[ضعيف] (أخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۰ موارد الظمان)

(۶۸۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا تو ان کو چھینک آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو الہام کیا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیں تو اس کے جواب میں ان کے رب نے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت سبقت کر گئی اللہ کے غضب پر۔ (اخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۰)

(۶۸۶) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”لَمَّا نَفَخَ اللَّهُ فِي آدَمَ الرُّوحَ، فَبَلَغَ الرُّوحَ رَأْسَهُ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.“

[صحيح] (أخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۱۔ موارد)

(۶۸۶) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو روح سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آگئی۔ انھوں نے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ (اخرجہ ابن حبان۔ ۲۰۸۱۔ موارد)

آثار حیات کا ظہور اور اللہ کی حمد کا نغمہ اول

ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہوئی ہے اور جسم و جسہ بن کر تیار ہوا ہے حق تعالیٰ نے روح جو اصل ہے جسم میں ڈالا، بعض روایت میں ہے کہ روح ناک کے بانسہ میں داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی، محدثین نے لکھا ہے کہ چھینک کا آنا آثار حیات کی

دلیل ہے، یعنی آدم کو جو چھینک آئی یہ دلیل تھی کہ جسم خاکی میں اب جان آگئی ہے، اور حق جل مجدہ کا جو خلیفہ اول ہے اس میں قدرت کا کرشمہ حیات و زندگی کے آثار اب ظاہر ہو گئے ہیں، حق جل مجدہ نے ابوالبشر آدم کو الہام کیا کہ وہ چھینک کے بعد اپنے خالق اور خالق السموات والارض کی حمد کریں چنانچہ آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے الہام سے اور تربیت ربانی کے تعلیم سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا۔ خوب ربانے ابا کو پہلے حمد ہی سکھلایا گویا کہ خشتِ اول ابوالانسان آدم نے پہلی بات پہلا بول، نطق و کلام کی ابتداء زبان کی حرکت کا آغاز عالم ملکوت میں پوری انسانیت کی جانب سے پہلا زمزمہ حق کے حضور میں ملائکہ اللہ کے شہود میں الحمد للہ۔ اللہ کی حمد کا تحفہ پیش کیا اور اس تحفہ کو بارگاہ بے نیاز سے قبولیت کا شرف بھی عطا ہوا کہ حق تعالیٰ نے جواب دیا اے آدم اللہ تم پر رحم کرے۔ آدم: جاؤ تم پر رحم کر دیا گیا۔

ابن حبان کی روایت کے مطابق حدیث قدسی سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي کا مفہوم یہ ہے کہ روزِ اول ہی حق تعالیٰ نے بابا آدم پر رحم کر دیا تو معلوم ہوا کہ ان کی ذریتِ مؤمنہ پر روزِ اول ہی سے رحمت سابق ہوگئی ہے، اور رحمت پیش رفت کر چکی ہے۔ رحمت سبقت کر کے آدم کو تحفہ میں مل چکی ہے۔ یعنی غضب کا ظہور بھی نہ ہوا اور رحمت کا ظہور آدم کی چھینک پر ہو چکا یہی رحمت کا سبقت کرنا ہے غضب پر، اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر رحم فرمائے کہ انھوں نے اپنی ذریت پر حق تعالیٰ کی رحمت کو سابق کر دیا، اور جس طرح یہ آدم کا بارگاہ بے نیاز میں پہلا بول تھا۔ اسی طرح حضرت حق جل مجدہ کا آدم کو یہ پہلا خطاب تھا۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت حق کا پہلا خطاب ظہورِ رحمت کا اعلان تھا۔ یعنی رحمت حق خطاب میں بھی سبقت کر گئی۔ اور اس سبقت کا پہلا ظہور آدم پر ہوا، جہاں غضب و عقاب کا نام و نشان بھی نہیں، نہ وہم و گمان اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیراً اے رحمت والے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت واسعہ کے دامن میں چھپالے، وانت ارحم الراحمین۔

نیز رحمت حق نے ظہور میں سبقت کی، جیسی تو آدم کو الحمد للہ کا القا و الہام ہوا، رحمت

حق اگر سبقت نہ کرتی تو آدمؑ نہ الحمد للہ کہتے نہ ہی یرحمک اللہ یا آدمؑ کہا جاتا۔ آدمؑ اور ذریت آدمؑ، دونوں کو ہی رحمت حق کے ظہور کے لیے لایا گیا ہے۔ لہذا جو اللہ کی حمد کرے گا مستحق رحمت ہوگا۔ اور جس نے حمد سے روگردانی کی، گویا اس نے رحمت حق سے منہ پھیر لیا۔ واللہ اعلم

باب : إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ : يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

باب: ایک بندہ جہنم میں ہزار سال تک یا حنان یا منان کی صدا لگائے گا

(۶۸۷) عن أنس ابن مالك رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال:

”إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَجَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اذْهَبْ فَأْتِنِي بِعَبْدِي هَذَا، فَيَنْطَلِقُ جَبْرِئِلُ فَيَجِدُ أَهْلَ النَّارِ مُكَبِّينَ يَكُونُ فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ فَيُخْبِرُهُ فَيَقُولُ: ائْتِنِي بِهِ فَإِنَّهُ فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَيَجِيءُ بِهِ فَيُوقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ: يَا عَبْدِي كَيْفَ وَجَدْتَ مَكَانَكَ وَمَقِيلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرِّ مَكَانٍ وَشَرِّ مَقِيلٍ. فَيَقُولُ: رُدُّوْا عَبْدِي. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ تُرَدَّنِي فِيهَا فَيَقُولُ: دَعُوا عَبْدِي.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد، ج: ۳، ص: ۲۳۰)

يَا حَنَّانُ وَيَا مَنَّانُ

(۶۸۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ایک شخص جہنم میں ایک ہزار سال یا حنان یا مَنَّان پکارتا رہے گا، حق جل مجدہ جبریلؑ سے فرمائیں گے: جاؤ اور میرے اس بندہ کو لے آؤ۔ جبریلؑ جائیں گے تو تمام اہل جہنم کو جو منہ کے بل اوندھے پڑے ہوئے رو رہے ہوں گے، نہ پہچان سکیں گے، لہذا واپس آ کر عرض کریں گے کہ اس بندہ کو میں نے پہچانا ہی نہیں کہ کہاں ہے؟ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: کہ جہنم کے فلاں مقام پر وہ بندہ ہے، اس کو لاؤ، جبریلؑ اس کو لائیں گے، اور حق جل مجدہ

کے سامنے لاکھڑا کر دیں گے، اب حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اے میرے بندے تیرا ٹھکانہ جہنم کیسا ہے؟ اور اس کی رہائش کیسی ہے؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین جہنم بری جگہ اور بہت بری رہائش ہے۔ ارشاد ہوگا: میرے بندہ کو جہاں سے لائے تھے وہیں لوٹا کر لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا: رب العالمین مجھ کو امید نہ تھی کہ آپ ایک بار نکال کر پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیں گے۔ ارشاد ہوگا: اچھا میرے بندہ کو مت لے جاؤ چھوڑ دو (یعنی جنت میں داخل کر دو)۔

رحمت و سعادت سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے

بندہ کا رب العزت سے اچھی امید وابستہ رکھنا، حسن ظن کا غالب رکھنا باب رحمت و سعادت کی دلیل ہے، اس حدیث کو ابن ابی الدنیاء نے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے باب میں اور بیہی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، یہ ایک مستقل نجات و فلاح کا وسیلہ ہے جیسی حق تعالیٰ نے اس بندہ کو اپنی بارگاہ میں جہنم سے بلوایا اس بندہ عاجز نے اپنی اُمید کا رشتہ و تعلق رحمت حق سے جوڑ لیا کہ یہ بلانا یا جہنم سے نکلوانا رحمت حق کے ظہور کے لیے ہے اور وہ ذات رحیم و کریم پھر دوبارہ نجات دے کر واپس نہیں بھیجے گی اور حق تعالیٰ نے اس بندہ کے گمان خیر پر اپنی رحمت، و جنت کا فیصلہ کر دیا، اور حُثَّان نے لطف و عنایت اور مَثَّان نے احسان کر ہی دیا، اور بندہ کو نجات مل گئی۔

باب : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَرَّغَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَضَاءِ الْخَلْقِ

باب: قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا

(۶۸۸) عن عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ الجنبی أن فضالة بن عبید وعبادة بن

الصامت رضی اللہ عنہ حدثناه أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَرَّغَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَضَاءِ الْخَلْقِ، فَيَبْقَى رَجُلَانِ، فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ، فَيُلْتَفَتُ أَحَدُهُمَا، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ تَعَالَى: رُدُّوهُ فَيَرُدُّوهُ،

قَالَ لَهُ: لِمَ اِلْتَفَتَ؟ قَالَ: اِنْ كُنْتُ اَرْجُو اَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيُؤَمَّرُ بِهِ اِلَى الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: لَقَدْ اَعْطَانِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى لَوْ اَنْنِي اَطْعَمْتُ اَهْلَ الْجَنَّةِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَا عِنْدِي شَيْئًا. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَهُ يُرَى السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ. “ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٣٢٩)

ایک جنتی تمام اہل جنت کی ضیافت کی تمنا کرے گا

(۶۸۸) ترجمہ: فضالہ بن عبید اللہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا اور حق جل مجدہ تمام مخلوقات کا حساب و کتاب کر چکیں گے تو دو آدمی یوں ہی بیچ جائیں گے۔ ارشاد ہوگا: فرشتو! ان کو جہنم میں داخل کر دو، ان دونوں میں سے ایک شخص جاتے ہوئے حق جل مجدہ کی (رحمت کی) جانب نظر پلٹ کر دیکھے گا۔ تو ارشاد ربّانی ہوگا: اس بندہ کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لائیں گے، ارشاد ہوگا: اے بندہ! تو نے نظر پلٹ کر کیوں دیکھا؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے معبود میں امیدوار تھا کہ آپ جنت میں داخل کریں گے۔ پس اللہ پاک اس آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے۔ جب وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو لوگوں سے کہے گا کہ حق جل مجدہ نے مجھ کو اتنا وسیع رزق جنت عطا فرمایا ہے کہ اگر میں تمام اہل جنت کی ضیافت کروں تب بھی میرے رزق سے تھوڑا سا بھی ختم نہیں ہوگا۔

راوی کا کہنا ہے: رسول اللہ ﷺ جب اس کو ذکر کرتے تو ان کے چہرہ پر خوشی ہوتی۔ پاک کی رحمت کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا بھی دخول جنت کا سبب ہے، قربان جائیے ارحم الراحمین کی رحمت واسعہ پر کہ وہ بندہ کی امید و چاہت کے خلاف معاملہ کرنا بھی اپنی شان کریبی کے خلاف جانتا ہے اور صرف نظر رحمت سے دیکھنا ہی مغفرت اور دخول جنت کا سبب بنادیتا ہے، ذات حق نے اسی لیے حدیث میں خبر دی انا عند ظن عبدی بی کہ بندوں کے گمان کے ساتھ رحمت واسعہ معاملہ کرتی ہے، لہذا ہر حال میں اللہ پاک

کی ذات سے امید خیر رکھنا چاہیے کہ نہ معلوم کون سی امید اور کس وقت کی گھڑی مرادوں کو پوری کر دے اور بندہ مراد کو پالے۔ اللہم کن لنا واجعلنا لک۔

باب : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اِشْتَدَّ صِيَاْحُهُمَا

باب: دو جہنمی کا شور شرابا

(۶۸۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اِشْتَدَّ صِيَاْحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لِأَيِّ شَيْءٍ اِشْتَدَّ صِيَاْحُكُمَا؟ قَالَا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا. قَالَ: إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمْ حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنِّي لَا رَجُوءَ أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ.“ [ضعيف] (أخرجه الترمذی ج ۲/۲۵۹۹)

جہنم میں دو آدمی کی شدید چیخ و پکار

(۶۸۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے، بہت ہی شدید چیخ و پکار کریں گے، رب عزوجل فرمائے گا: ان دونوں کو نکال کر لاؤ۔ جب دونوں کو نکال کر لایا جائے گا تو حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا: تم دونوں نے کیوں اس قدر شور مچایا؟ وہ دونوں عرض کریں گے: ہم نے یہ اس لیے کیا تا کہ ہم پر رحم کیا جائے، حق تعالیٰ فرمائے گا: تم دونوں کو میری رحمت ملے گی بشرطیکہ تم دونوں جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ اور اپنے آپ کو جہاں جہنم میں تھے وہیں لے جاؤ۔ دونوں وہاں سے چلیں گے۔ ان میں کا ایک تو اپنے آپ کو جہنم میں جہاں تھا وہیں

ڈال دے گا، تو جہنم اس پر ٹھنڈی سلامتی بن جائے گی، مگر دوسرا وہیں کھڑا رہے گا، وہ اپنے کو جہنم کے حوالہ نہ کرے گا۔ اب اس شخص سے رب عزوجل فرمائے گا: تو نے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جس طرح تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ربّ العزّت مجھے امید بندھ گئی تھی کہ آپ ایک بار جب جہنم سے نکال چکے تو دوبارہ اس میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا جا تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ ہوا۔ اللہ کی قدرت اس طرح دونوں ہی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل کیے جائیں گے۔ (ترمذی ۲۵۹۹/۴)

رحمت حق حکم الہی سے ملتی اور چلتی ہے

رحمن و رحیم کی پناہ و امان، جہنم ہے ہی چیخ و پکار، عذاب و عقاب، تکلیف و آلام اور غضبِ قہار کا مکان و مقام۔ دو شخص کی بلبلاہٹ شدید ہوگی، حکم ربّانی سے دونوں کو نکالا جائے گا، اور ان سے شور و ہنگامہ کا سبب ربّ العزّت پوچھے گا تو وہ ارحم الراحمین، خیر الغافرین سے اس رحمت کا سوال کریں گے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کہ رحمت ان پر سایہ فگن ہو جائے، اور بندہ کو آغوشِ رحمت میں لے لیا جائے، رحم و کرم کر دیا جائے۔ بارگاہِ حق سے حکم ہوگا جہاں سے تم آئے ہو، وہیں چلے جاؤ اور میری رحمت کا مشاہدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتِ واسعہ ان ہی کے حکم سے ملتی اور چلتی ہے، وہ تم کو وہیں پرل جائے گی کیونکہ وہ حکم ربّانی کے تابع ہے، حکم سن کر ایک تو امر الہی کے تحت جہاں سے آیا تھا کو دجائے گا اور آگ کو سلامتی کا گہوارہ پائے گا، گویا جہنم تو ہوگی مگر اس پر رحمت کا سایہ ہوگا اور دوسرا کھڑے کا کھڑا رہے گا، اب حق تعالیٰ اس بندہ سے معلوم کریں گے تو کیوں نہیں گیا؟ جہاں تیرا ساتھی گیا۔ وہ عرض کرے گا مجھے تو آپ سے حسن ظن تھا کہ نکال کر دوبارہ نہیں بھیجے گا، اور میری نگاہ تیری رحمت سے وابستہ تھی، حق تعالیٰ دونوں کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دیں گے، ایک کو امر پورا کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو حسن ظن اور امید بھلائی و وابستہ رکھنے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا دونوں ہی ضروری ہے امر و حکم بھی دنیا میں پورا کیا

جائے اور حق تعالیٰ سے حسن ظن بھی رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو سکے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ فَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرَفَةً عَیْنٍ

باب : يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةً يُعَرِّضُونَ عَلَى اللّٰهِ عِزَّوَجَلَّ.....

باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا

(۶۹۰) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةً يُعَرِّضُونَ عَلَى اللّٰهِ عِزَّوَجَلَّ فَيَأْمُرُ بِهِمْ اِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ اِنْ اُخْرِجْتَنِيْ مِنْهَا اَنْ لَا تُعِيدَنِيْ فِيْهَا. فَيَقُولُ: فَلَا نُعِيدُكَ فِيْهَا.“ [صحیح] (أخرجہ أحمد، ج: ۳، ص: ۲۲۱)

(۶۹۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: چار آدمی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جن کو اللہ عزوجل کے پاس پیش کیا جائے گا۔ حکم باری ہوگا ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا: میرے رب اب مجھے امید ہوگئی تھی کہ جب آپ نے اس سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں واپس نہیں کریں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا دوبارہ وہاں نہیں لوٹاؤں گا۔ (یعنی نجات دیدی جائے گی) (احمد-۳/۲۲۱)

باب : قَالَ اللّٰهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! اِبْنِ لِيْ فِی الْاَرْضِ بَيْتًا.....

باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو

(۶۹۱) رَوٰی ابن حبان رضی اللہ عنہ: عن رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ مرفوعًا:

”قَالَ اللّٰهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! اِبْنِ لِيْ فِی الْاَرْضِ بَيْتًا، فَبَنٰی دَاوُودُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِیْ اُمِرَ بِهِ، فَاَوْحٰی اللّٰهُ اِلَيْهِ: يَا دَاوُودُ بَنِیْتَ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِیْ؟ قَالَ: اَيْ رَبِّ! هَكَذَا قُلْتُ فِیْمَا قَضِیْتَ: ”مَنْ مَلَكَ اسْتَثَارَ“ ثُمَّ اَخَذَ فِی بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَمَّ سُوْرُ الْحَائِطِ سَقَطَ. فَشَكَاْ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ، فَاَوْحٰی اللّٰهُ

إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا! قَالَ: أَيُّ رَبِّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَى عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي هَوَاكَ؟ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَإِمَائِي وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: لَا تَحْزَنْ فَإِنِّي سَافِضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدِ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ“

[موضوع] (كما في الضعيفة والموضوعة للألباني ج ١/ ١٧٢)

داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمان کے ہاتھ

(۶۹۱) ترجمہ: رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے داؤدؑ

نبی اللہ سے فرمایا: اے داؤد! زمین میں میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ تو داؤد نے اپنا گھر پہلے بنایا جس گھر کا حکم ہوا تھا اس کو بعد میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی: اے داؤد! تو نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنالیا۔ داؤد نے عرض کیا: میرے رب آپ نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا تھا (جو باختیار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔) پھر داؤد نے مسجد بنانا شروع کیا۔ جب اس کی فصیل و چہار دیواری مکمل ہو گئی تو اچانک گر پڑی۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی، تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب تم سے ممکن نہیں ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو، داؤد نے عرض کیا: رب العزت ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں چند لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوا ہے (یعنی حدود و قصاص میں) داؤد نے عرض کیا: یا رب! کیا یہ سب کچھ آپ کی خوشنودی و رضا اور شریعت کے نفاذ میں نہیں ہوا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ لیکن وہ سب کے سب میرے ہی بندے تھے اور میرے ہی غلام تھے، اور میں ان پر رحم کر دیتا۔ یہ بات داؤد علیہ السلام پر بہت ہی باعث قلق و فکر بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد پر وحی بھیجی: آپ غمگین نہ ہوں فکر مند نہ رہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس مسجد (بیت المقدس) کی تعمیر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا۔ (الاتحاف ۳۳)

نوٹ: یہ حدیث تفصیل کے ساتھ الاتحاد میں ۳۳ میں موجود ہے، تفصیل وہاں دیکھ لی جائے اور وہاں ضروری فائدہ بھی آگیا ہے۔ (نشین اشرف)

باب : يُخْرِجُ لَابْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ دَوَائِنَ

باب: قیامت کے دن ابن آدم کے تین رجسٹر

(۶۹۲) للبخار عن أنس بن مالك رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال:

”يُخْرِجُ لَابْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ دَوَائِنَ؛ دِيْوَانٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَ دِيْوَانٌ فِيهِ ذُنُوبُهُ، وَ دِيْوَانٌ فِيهِ النَّعْمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لِأَصْغَرِ نِعْمَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي دِيْوَانِ النَّعْمِ خَذَى ثَمَنَكَ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ فَتَسْتَوْعِبُ عَمَلَهُ الصَّالِحَ ثُمَّ تَنْحَى، وَ تَقُولُ: وَ عِزَّتِكَ مَا أُسْتُوفِيْتُ، وَ تَبْقَى الذُّنُوبُ وَ النَّعْمُ وَ قَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَ عَبْدًا قَالَ: يَا عَبْدِي قَدْ ضَاعَفْتُ لَكَ حَسَنَاتِكَ، وَ تَجَاوَزْتُ عَنْ سَيِّئَاتِكَ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَ وَهَبْتُ لَكَ نِعْمِي.“ [ضعيف] (كما في الترغيب والترهيب ج ۴ ص ۷۵۹)

قیامت کے دن انسان کے تین رجسٹر نکالے جائیں گے؛

نعمت، اعمالِ صالحہ اور گناہوں کا

(۶۹۲) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: قیامت کے دن ابن آدم کے تین رجسٹر نکالے جائیں گے (۱) ایک دیوان و رجسٹر جس میں صرف اعمالِ صالحہ ہوں گے (۲) ایک جس میں صرف اس کے گناہ ہوں گے (۳) ایک جس میں صرف ان نعمتوں کا ذکر ہوگا جو حق جل مجدہ کی جانب سے بندہ کو عطا ہوئی تھیں۔ حق جل مجدہ فرمائے گا: کہ اس کے نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہو اس کی قیمت اس کے عملِ صالح سے وصول لو۔ تو اس کے تمام اعمالِ صالحہ کو یہ نعمت احاطہ کر لے گی۔ پھر وہ یکسر اعمال سے خالی ہوگا۔ اور عرض کرے گا رب العزت تیری قسم

میں تو آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، جبکہ ابھی تمام گناہ و معاصی اور دوسری تمام نعمتیں یوں ہی باقی ہوں گی (اللہ اکبر کبیراً) اور اس کے تمام تراعمال صالحہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ پر رحم کرنا چاہے گا، تو فرمائے گا: اے میرا بندہ میں نے تیری کی ہوئی نیکی کو کئی درجہ بڑھا کر زیادہ کر دیا ہے اور تیری بدی و سیئات اور گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور میں نے اپنی نعمتوں کو تجھے ہبہ و ہدیہ کر دیا ہے۔ (ترغیب و ترہیب ۷۵۹/۴)

فائدہ: حق جل مجدہ کی ذات تصور سے بالاتر، رحیم و رحمن سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، اس کی شانِ کریمی کا جب کرم ہوگا تو ہی بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ مذکورہ حدیث پتہ دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بندہ کیلئے اسباب مغفرت و رحمت کا سبب بنائے گا۔ ایک چھوٹی نعمت جب تمام اعمال صالحہ کا احاطہ کر لے گی تو پھر ان گنت لا تعداد نعمتوں کا کیا ہوگا جبکہ اعمال صالحہ کا ہو جانا خود بھی ایک نعمت ہے۔ کس کی مجال ہے وہاں پر پر مار سکے، بس رحمت ہی رحمت کا سہارا بن سکتی ہے اور رحمت ہی مغفرت کا پروانہ دلا سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعاء و مناجات کے ذریعہ رحمت کو بطور ہبہ و ہدیہ اور اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی عمل کے عوض اور مقابلہ کے مانگنے کی تعلیم و تلقین کی ہے، تاکہ بروز قیامت اللہ پاک کا ہدیہ و عطیہ بندہ کی دستگیری کر سکے۔ اور رحمت الہی اپنی وسعت کے دامن میں جگہ دیدے۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، گویا کہ جو سب سے وسیع ترین چیز ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ مجھ سے بطور ہدیہ و ہبہ کے مانگو۔ سچ ہے رحمت کے لیے رحمت ہی وسیلہ بن سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے فضل کا معاملہ کر دے۔

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ. وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

باب : يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.....

باب: چار لوگوں کو جہنم سے نکال کر رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا

(۶۹۰) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا. فَيَقُولُ: فَلَا نُعِيدُكَ فِيهَا.“ [صحیح] (أُخْرِجَهُ أَحْمَدُ، ج: ۳، ص: ۲۲۱)

(۶۹۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: چار آدمی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جن کو اللہ عزوجل کے پاس پیش کیا جائے گا۔ حکم باری ہوگا ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا: میرے رب اب مجھے امید ہوگئی تھی کہ جب آپ نے اس سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں واپس نہیں کریں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اچھا دوبارہ وہاں نہیں لوٹاؤں گا۔ (یعنی نجات دیدی جائے گی) (احمد-۲۲۱/۳)

باب : قَالَ اللَّهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! ابْنِ لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا.....

باب: حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میرے لیے زمین میں ایک گھر کرو

(۶۹۱) رَوَى ابْنُ حَبَّانَ رضي الله عنه: عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمِيرٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا:

”قَالَ اللَّهُ لِدَاوُودَ: يَا دَاوُودُ! ابْنِ لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا، فَبَنَى دَاوُودُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ: يَا دَاوُودُ بَنَيْتَ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِي؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! هَكَذَا قُلْتُ فِيمَا قَضَيْتَ: ”مَنْ مَلَكَ اسْتَثْنَى“ ثُمَّ أَخَذَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَمَّ سُورُ الْحَائِطِ سَقَطَ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا! قَالَ: أَيُّ رَبِّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَى عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي هَوَاكَ؟ قَالَ: بَلَى وَ

لَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَإِمَائِي وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ فَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : لَا تَحْزَنْ فَإِنِّي سَاقِضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدِ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ“

[موضوع] (كما في الضعيفة والموضوعة للألباني ج ١/ ١٧٢)

داؤد علیہ السلام کو تعمیر مسجد کا حکم اور تکمیل سلیمانؑ کے ہاتھ

(۶۹۱) ترجمہ: رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے داؤدؑ

ؑ نبی اللہ سے فرمایا: اے داؤد! زمین میں میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ تو داؤدؑ نے اپنا گھر پہلے بنایا جس گھر کا حکم ہوا تھا اس کو بعد میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی: اے داؤد! تو نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنالیا۔ داؤدؑ نے عرض کیا: میرے رب آپ نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا تھا (جو باختیار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔) پھر داؤدؑ نے مسجد بنانا شروع کیا۔ جب اس کی فصیل و چہار دیواری مکمل ہو گئی تو اچانک گر پڑی۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی، تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب تم سے ممکن نہیں ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو، داؤدؑ نے عرض کیا: رب العزت ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں چند لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوا ہے (یعنی حدود و قصاص میں) داؤدؑ نے عرض کیا: یا رب! کیا یہ سب کچھ آپ کی خوشنودی و رضا اور شریعت کے نفاذ میں نہیں ہوا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ لیکن وہ سب کے سب میرے ہی بندے تھے اور میرے ہی غلام تھے، اور میں ان پر رحم کر دیتا۔ یہ بات داؤد علیہ السلام پر بہت ہی باعث قلق و فکر بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ پر وحی بھیجی: آپ غمگین نہ ہوں فکر مند نہ رہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس مسجد (بیت المقدس) کی تعمیر آپ کے بیٹے حضرت سلیمانؑ کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا۔ (الاتحاف ۳۳)

نوٹ: یہ حدیث تفصیل کے ساتھ الاتحاف میں ۳۳ میں موجود ہے، تفصیل وہاں

دیکھ لی جائے اور وہاں ضروری فائدہ بھی آ گیا ہے۔ (نشین اشرف)

(۶۹۳) وفي الإحياء للغزالي:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرْبَحُوا عَلَيَّ وَلَمْ أَخْلُقْهُمْ لَأَرْبَحَ عَلَيْهِمْ.“ [ضعيف جداً] (كما فى الإحياء، ج: ٢، ص: ١٢٤)

(٦٩٣) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں امام غزالیؒ نے ذکر کیا: حق عزوجل فرماتا ہے: میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع حاصل کریں۔ میں نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے نفع حاصل کروں۔ (اللہ اکبر کبیراً) (احیاء ۲/۱۲۷)

فائدہ: اس حدیث میں کتنا آسان اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ بندہ ہر فائدہ اپنے ربِّ ارحم الراحمین سے حاصل کرے۔ عزت ہو، نعمت ہو، دنیا و آخرت کی سعادت ہو، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے اور ایک پر آخر دس اور سات سو گنا زیادہ پھر سات سو پر بس نہیں، ستر ہزار تک اور اسی پر بس نہیں، ایک پر مغفرت کا ملنا آخر کیا پتہ دے رہا ہے، کہ اس کی قدرت کے تحت مغفرت و رحمت ہے اور ہم کو تو بس اسی کا سہارا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

کیا تو نے کبھی کسی پر رحم کیا تھا کہ میں رحم کروں

(٦٩٤) وفى الفوائد المجموعة للشوكانى:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَطْوِلُ اللَّهُ وَقْفَهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ كُرْبٌ شَدِيدٌ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! ارْحَمْنِي الْيَوْمَ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَحِمْتَ شَيْئًا مِنْ أَجَلِي فَأَرْحَمَكَ؟ هَاتِ وَلَوْ كَانَ عُصْفُورًا. فَكَانَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَتَبَايَعُونَ الْعَصَافِيرَ فَيُعْتَقُونَهَا.“

[ضعيف جداً] (كما فى الفوائد المجموعة فى الضعيفه والموضوعة ص ٥١١/١٣٢)

(٦٩٣) ترجمہ: ایک شخص اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ لمبی مدت تک کھڑا رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اس طویل مدت کی وجہ سے کرب شدید (یعنی گھبراہٹ و بے چینی) میں ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: حق تعالیٰ آج مجھ پر رحم کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے: کیا تو نے کبھی میری رضا کے خاطر کسی چیز پر رحم کھایا تھا، کہ

میں تم پر رحم کروں؟ لا، جس پر تم نے رحم کیا ہوا اگرچہ ایک چھوٹی چڑیا کیوں نہ ہو۔
اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہؓ اور سلف و صالحینؒ اس امت کی چھوٹی چڑیا خرید کر
چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ (الفوائد المجموعۃ، ص: ۱۱۱/۱۳۲)

رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا

(۶۹۵) و لابن شاہین عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ:

”يُنَادِي مُنَادٍ فِي النَّارِ: يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ! نَجِّنِي مِنَ النَّارِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ مَلَكًا
فِيُخْرِجُهُ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هَلْ رَحِمْتَ عُصْفُورًا؟“
(کما فی کنز العمال ج ۳/۵۹۹۲)

(۶۹۵) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص دوزخ میں یا
حنان یا منان کہہ کر پکارے گا کہ مجھ کو دوزخ سے نجات دیجیے۔ حق تعالیٰ یہ سن کر فرشتہ کو حکم
دے گا کہ اس کو دوزخ سے نکالو۔ نکال کر حق جل مجدہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر
حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: کیا تو نے محض میری رضا و خوشنودی کے خاطر (میری مخلوق
پر) رحم کیا تھا کہ میں تجھ پر رحم کروں؟ کیا تو نے کبھی ایک چڑیا پر بھی رحم کیا تھا؟ (کہ آج تم
پر رحم کیا جائے)

سنگ دل نہ بنو

صفتِ ترحم، ترس کھانا، دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہونا، دوسروں پر مہربان ہونا، یہ تو
ہماری شریعت کی بنیادی اساس ہے سنگ دل بھی کوئی انسان ہے جس کے گوشہ دل میں
نرمی و تلطیف نہ ہو، حدیث کی کتابوں میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بدکار عورت نے
کتے کے بچے کو پانی پلا کر مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا، ارحم الراحمین نے اس کی تمام معاصی
کو اس ایک نیکی کو ذریعہ و سبب بنا کر جو بابِ ترحم کی تھی، گناہ کا کفارہ بنا کر جنت میں داخل
کر دیا۔ اور ایک عابدہ عورت بلی کو باندھ کر رکھنے کی شقاوت میں جہنم رسید کر دی گئی، ایک
دوسری حدیث میں ہے کہ رحم دل لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا نزول

ہوتا ہے اور شقی و سخت اور سنگدل پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار و لعنت برستی ہے۔ الحمد للہ کہ ہمارا رب ارحم الراحمین اور ہمارا رسول بھی رحمۃ للعالمین ﷺ اور ہمارا حساب بھی رحمتی سبقت علی غضبی کے عرش پر آویزاں کے بعد ہوگا، ہماری دنیا بھی رحمت اور آخرت بھی رحمت انشاء اللہ۔ لوگوں اپنے قلوب کو نرم رکھو، نرم زمین اللہ کی رحمت کو قبول کر لیتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے:

سالہا تو سنگ بودی دل خراش آزمود ایک زمانے خاک باش
در بہار اں کے شود سرسبز سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ
یہ بھی بہت ہی مشہور ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا،
دوسروں پر رحم نہ کرنا ترس نہ کھانا، دلیل ہے سنگ دل اور بد انجام ہے، رحم دل مقبولِ رحمن
ہے۔

بھلائی کرو تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر
مومن بندہ پر اللہ پاک کی ظاہری و باطنی نعمتیں

(۶۹۶) لابن مردویہ والبیہقی فی الشعب والدیلمی وابن النجار عن ابن

عباس رضی اللہ عنہ:

”أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالْإِسْلَامُ وَمَا حَسَنَ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا أُسْبَغَ عَلَيْكَ مِنَ
الرِّزْقِ، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَمَا سَتَرَ عَلَيْكَ مِنْ عُيُوبِكَ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ:

إِنِّي جَعَلْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ مَالٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَكْفَرُ بِهَا خَطَايَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ،
وَجَعَلْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ سَتَرْتُ عَلَيْهِ عُيُوبَهُ الَّتِي لَوْ
عَلِمَ بِهَا أَهْلُهُ دُونَ عِبَادِي لَنَبَذُوهُ.

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أنه قال: يا رسول الله قول الله:

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (لقمان: ۲۰)

قال: فذكره. (كما في كنز العمال ج ۲/۳۰۲)

(۶۹۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے نعمت اسلام، اچھے اخلاق، اور رزق کی فراوانی ہے۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اور باطنی نعمتیں اے عباس، وہ تمام عیوب ہیں جن کو اللہ پاک محض اپنی صفت ستاری سے چھپائے ہوا ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے مومن مرد و عورت کے لیے ایک ثلث مال میں وصیت کا اختیار دے کر فضل کیا، تاکہ وفات کے بعد اس کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ بنادوں (یعنی مرنے والا اگر چاہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کمایا ہوا مال کام آئے تو اپنی زندگی میں ہی ایک تہائی مال کو صدقہ و خیرات، مساجد و مدارس، الغرض کسی قسم کے صدقات جاریہ میں لگانے کی وصیت کر سکتا ہے؛ مگر افسوس کہ انسان ایسا کرنے میں بھی بخل سے کام لیتا ہے) اور دوسری نعمت یہ کہ مومن مرد و عورت کو اس کے لیے استغفار یعنی دعاء مغفرت کرنے والا بنا دیا جو دعاء مغفرت کرتے ہیں۔ تیسری نعمت یہ کہ اس کے عیوب و گناہ کو چھپاتا ہوں، اس پر پردہ ڈالتا ہوں کہ اگر اس کے گناہ کو میرے عام بندوں کو تو چھوڑو، اس کے گھر والے بھی جان لیں تو اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر کر دیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ، اللہ پاک کا قول ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (لقمان: ۲۰) کا کیا مفہوم ہے؟ اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہر اور باطنی پوری کر رکھی ہیں۔ تو رسول پاک ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔

بندوں پر حق تعالیٰ کے کھلے انعام و احسان

یعنی ایسے کھلے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی شئون و صفات میں یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں اور محض بے سند جھگڑتے ہیں۔ نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے نہ کسی ہادی برحق

کی ہدایت، نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ، محض باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے۔
(تفسیر عثمانی)

الغرض اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری نعمت جو صورت ظاہرہ کی درستگی کا سبب ہے اور اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کو انسان اپنے حواسِ خمسہ سے محسوس و معلوم کر لیتا ہے مثلاً کھانا پینا، حسن صورت، اعضاءِ انسانی کا اعتدال، ہر عضو کا آپس میں تناسب، جو کام کرنے میں معین و مددگار ہو اور شکل و صورت کو بھی نہ بگاڑے۔ اسی طرح اسبابِ معیشت تندرستی و عافیت، الغرض یہ سب محسوس اور ظاہری نعمتیں ہیں۔ جو حق جل مجدہ نے بدرجہ اتم ہر شخص کو دی ہیں، اسی طرح دینِ اسلام کو سہل کر دینا، اللہ و رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی توفیق دینا، اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا، دشمنِ اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد و نصرت کرنا، یہ سب بھی ظاہری نعمتوں کی فہرست میں ہیں۔

اور باطنی نعمت جو سیرت کی درستگی کا سبب ہے، مراد اس سے وہ نعمتیں ہیں جو عقل سے دریافت ہوں، جیسے ایمان باللہ، علمِ دین، حق و باطل کی تمیز، حرام و حلال میں وجدانی و شعوری فرق، معرفتِ الہیہ، عبادت و اطاعت میں بشاشت، بغاوت و مصیبت میں نحوست کا محسوس کرنا، امتثالِ اوامر میں طمانیتِ قلبی کا ہونا، ارتکابِ معاصی سے گھٹن ہونا، نیکی و حسنات پر خوشی اور بدی و گناہ پر تنگی کا احساس کرنا، حسن اخلاق، گناہوں کی پردہ پوشی منجانب اللہ ہونا۔ جرائم پر فوری سزا کا منجانب اللہ نہ ملنا، حق جل مجدہ کی رضا کا ہمہ وقت طالب رہنا، رسول اللہ ﷺ کی محبت و مودت میں سنت رسول ﷺ کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، قلب میں خیر و اعمالِ صالحہ کا الہام ہونا، قلب و باطن کا شکوک و شبہات سے پاک ہونا، شریعت کے قوانین پر طمانیت و سکینت کا ہونا، دیدہ باطن میں نور حق کی روشنی کو محسوس کرنا، حق جل مجدہ کی ذات کی یافت کیلئے محبتِ عقلی سے قدم بڑھا کر ذوقی و وجدانی کا طالب رہنا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اَلْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَ مَالِيْ وَ اَهْلِيْ وَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ. وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخَوْفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ اقْطَعْ عَنِّيْ

حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقَرَّتْ أَعْيُنُ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرُرْ
عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. آمين!

جس نے بھی میری مخلوق پر بھلائی کی اس کا عوض میں دوں گا

(۶۹۷) و للخطیب عن دینار عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ بَرَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِي ضَعِيفًا فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُكَافِيهِ

عَلَيْهِ كَافِيَتُهُ أَنَا عَلَيْهِ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۲۱۳۹)

(۶۹۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ (قیامت کے

دن) فرمائے گا: جس کسی نے بھی میری مخلوق کے ضعیف و کمزور پر بھلائی کیا ہے جبکہ اس
ضعیف کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے وہ اس کا عوض دے سکے، تو آج میں اس کی
طرف سے عوض دوں گا اور مکافات کر دوں گا۔ (کنز العمال جلد ۶/۱۲۱۳۹)

محاسن اسلام

سب سے پہلے بنیادی و اساسی بات یہ کہ مومن کی زندگی کا ہر گوشہ عبادت و اطاعت
میں ہے، خواہ صبح و شام، رات و دن میں جو بھی وہ اعمال کرے، مومن کی دنیا بھی آخرت ہی
ہے، بہت ہی آسان و سہل بات ہے، کہ غیر جن کاموں کو عادت کے طور پر کرتے ہیں
مومن انہی کاموں کو عبادت کے طور پر کرتا ہے، بس عادت و عبادت کا فرق ہے، اہل
ایمان کا ہر عمل عبادت ہے اور غیروں کی عادت، اور عبادت کا تعلق ورشتہ ذات حق جل مجدہ
سے ہوتا ہے، رخ اللہ پاک کی جانب ہوتا ہے جب یہ بات آپ کو معلوم ہوگئی کہ وہ اعمال
جن کا تعلق محض ہماری خاص ذات سے ہے مثلاً کھانا، پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اہل ایمان
کو ان اعمال ذاتیہ خاصہ پر بھی رب العزت اجر دیتے ہیں یہی تو خوبی و محاسن اسلام ہے، تو
وہ اعمال اور اخلاق جن کا تعلق عباد اللہ سے ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا احسان و اکرام
ہے، ان کا اجر و ثواب حق تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب سے آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ

ان احسان واکرام کا رخ بھی اللہ کی رضا تھی، اس حدیث میں اسی کو بتلایا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی ایثار و قربانی دی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی جانب سے آپ کو دیں گے، اللہ اکبر کبیراً، اسلام اپنے دامن میں کیا کیا محاسن کو چھپائے ہوا ہے، اور ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات حق سے وابستہ کیے ہوا ہے، الحمد للہ۔

اہل ایمان اور اہل شرک دونوں ہی گھٹنوں کے بل گھسٹتے آئیں گے

(۶۹۸) و للحاکم فی تاریخہ عن صفوان بن عسال:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ الْإِيمَانُ وَالشِّرْكُ يَجْثُونَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ
فَيَقُولُ لِلْإِيمَانِ: انْطَلِقْ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ إِلَى الْجَنَّةِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۲۹۴)

(۶۹۸) ترجمہ: صفوان بن عسال سے روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ایمان اور شرک دونوں ہی گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، تو حق جل مجدہ ایمان سے فرمائے گا: جا چلی جا تو بھی اور تیرے اہل ایمان بھی جنت میں داخل ہو جا۔ (کنز العمال جلد ۱/۲۹۴)

کفر کو قرار نہیں

قیامت کے دن تمام چیزیں امر الہی سے اپنی ایک شکل اختیار کر لیں گی۔ اور کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ اعمال و افعال حسنات و نیکی ہوں، یا سیئات و بدی ہوں، ایمان و کفر بھی بارگاہ بے نیاز میں جب حاضر ہوں گے تو ان کی ایک وجودی حقیقت ہوگی۔ اور کیوں نہ ہوں کہ ایمان و کفر ہی کی بنیاد پر عالم آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ اعمال جو فرع و شاخیں ہیں، جب ان کی شکل ہوگی تو پھر اصل درخت کا وجود تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اس لیے شجرہ طیبہ ایمان کو حکم ملے گا کہ اپنے اہل و فرع کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج اختیار ہے جس کا جی چاہے شجرہ طیبہ سے وابستہ ہو جائے اور کل قیامت میں کامیابی کا تمغہ

حاصل کر لے، اور جس کا جی چاہے کفر سے وابستہ رہے، جس کی نہ کوئی اصل، نہ کوئی جائے قرار۔ ﴿مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

باب : قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ
باب: ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، پھر خاک کرنے کی وصیت کی

(۶۹۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ إِذْ رُؤُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتُمْ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغْفَرَ لَهُ.“

[صحیح] (أخرجہ مالک فی الموطأ ص ۱۶۵/۵۲)

ایک بے عمل نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جلوا دیا
تو مغفرت ہو گئی

(۶۹۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلادینا اور میری جلی ہوئی آدھی راکھ کو خشکی میں اور آدھی کو سمندر میں ڈال دینا۔ کہ اللہ کی قسم! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پالی، تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا جہان میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جس کا اس نے اپنے بچوں کو حکم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی تمام راکھ کو اکٹھا کر دے اور سمندر کو حکم دیا کہ جو بھی اس میں ہے اس کو یکجا کر دے۔ پھر اللہ

تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا: تو نے یہ حماقت کی حرکت کیوں کی تھی؟ اس نے جواب دیا: ربّ العزّت تیرے خوف و خشیت سے اور تو خوب بہتر جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی مغفرت ہوگئی۔ (أُخْرِجَهُ الْمُوطَا اِمَامُ مَالِك ۵۲/۱۶۵)

نادانی کا عمل

(۷۰۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ: فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ.“

[صحيح] (أُخْرِجَهُ البخاری ج ۴ ص ۲۱۴)

(۷۰۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ایک آدمی بہت ہی زیادہ گنہگار تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا: کہ جب میں مروں تو مجھ کو جلا دینا پھر میری راکھ کو پیس دینا۔ پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اس لیے کہ اللہ کی قسم کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ آج تک کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، جب وہ مر گیا تو ایسا ہی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی اس کے جسم کا ذرہ تیرے اندر ہے اس کو جمع کر دے، زمین نے حکم الہی کو پورا کر دیا تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا: تو نے جو حرکت کی اس کا سبب کیا تھا، اس نے عرض کیا: ربّ العزّت آپ کے عذاب و عقاب کا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ دوسری روایت میں مخافتک یا رب آپ کا خوف یا رب۔ (أُخْرِجَهُ البخاری ۲۱۴/۴)

جلانے کی وصیت

(۷۰۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ: خَشِيتُكَ يَا رَبِّ — أَوْ قَالَ — مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.“

— قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”دَخَلْتُ امْرَأَةً النَّارِ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمْتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلْتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا.“ [صحيح] (مسلم ج ۴ ص ۲۱۱۰)

(۷۰۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ایک شخص نے اپنے اوپر گناہ و معاصی سے بڑی ہی زیادتی کی تھی، جب اس کی موت کا وقت آیا تو، اس نے اپنے لڑکوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو جلا کر راکھ کر دینا، پھر میرے جسم کے راکھ کو سمندر میں پھینک دینا، حق تعالیٰ کی قسم اگر رب العالمین نے مجھ کو پکڑ لیا تو ایسا سخت و ذلت آمیز عذاب دے گا، کہ آج تک کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ مرنے کے بعد، اس کے لڑکوں نے ایسا ہی کیا، پس اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام ذرہ جسم کو، جو تجھ میں ہے، جمع کرو، جب تمام ذرے جمع ہو گئے تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کیا اور پوچھا: کہ اس نامعقول وصیت پر تجھ کو کس بات نے آمادہ کیا، اس شخص نے جواب دیا، اے میرے رب، تیرے خوف و خشیت نے، اللہ پاک نے اس خوف و خشیت کو سبب بنا کر اس کی مغفرت فرمادی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عورت جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ تو خود اس کو کھانا دیتی تھی، نہ

چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی کہیں جا کر زمین میں کھالے حتیٰ کہ کمزور و دہلی ہو کر مر گئی۔
(اخرجہ مسلم - ۲/۲۱۱۰)

عقیدہ توحید کا کمال

(۷۰۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ وغير واحد عن الحسن وابن سيرين

عن النبي ﷺ قال:

”كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا احْتَضَرَ قَالَ لِأَهْلِهِ: اُنْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ أَنْ يَحْرِقُوهُ حَتَّى يَدْعُوهُ حُمَمًا ثُمَّ اطْحَنُوهُ، ثُمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْمٍ رِيحٍ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي قُبْضَةِ اللَّهِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! مِنْ مَخَافَتِكَ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ.“

[صحیح] (اخرجہ أحمد ج ۱۵/۸۰۲۷)

(۷۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اللہ ﷺ سے اور ان کے علاوہ حسن

رضی اللہ عنہ اور ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا جس نے کوئی خیر و بھلائی کبھی نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ کو ایک مانتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: کہ دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا ڈالنا، حتیٰ کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں پھر اس کوئلہ کو پیس دینا پھر اس کو تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے مردہ جسم کے ساتھ یہی کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں پکڑ لیا تو اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا: اے آدم کے بیٹے تجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا: یا رب آپ کے عذاب کا خوف۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس بات پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی سوائے عقیدہ توحید کے۔ (اخرجہ احمد - ۱۵/۸۰۲۷)

خوف و خشیت رحمت کا مستحق بنادیتی ہے

(۷۰۳) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلُكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِنَبِيِّهِ لَمَّا حَضَرَ: أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ. قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَإِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۴ ص ۲۱۴)

(۷۰۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت کا ایک شخص ایسا تھا، جس کو حق تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا فرمایا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے کہا: میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: بہت ہی اچھے اور بہتر، اس شخص نے لڑکوں سے کہا: دیکھو میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لہذا جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور مجھ کو راکھ کر کے ذرہ ذرہ کر دینا، پھر تیز ہوا اور آندھی میں میری راکھ کو اڑا دینا، لڑکوں نے ایسا ہی کیا، سو اللہ پاک نے اس کے ذرات کو جمع فرما کر اس میں جان ڈال کر اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت آخر کس سبب سے کی؟ اس نے عرض کیا: آپ کے خوف سے۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت میں اس کو جگہ دے دی۔

گناہ کا تدارک کیا بنا؟

(۷۰۴) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي ﷺ:

”أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، رَأَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَ وَلَدًا، فَقَالَ لِوَلَدِهِ، لَتَفْعَلَنَّ مَا أَمَرُكُمْ بِهِ أَوْ لَأُولَيْنِ مِيرَاثِي غَيْرُكُمْ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي (وَ أَكْثَرَ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ) ثُمَّ اسْحَقُونِي وَ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ رَبِّي، فَقَالَ اللَّهُ

: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ قَالَ: فَمَا تَلَاَفَاهُ غَيْرُهَا.

[صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۱۱)

(۷۰۴) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و اولاد دونوں دیے تھے۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا: تم ضرور بالضرور جو حکم میں کر رہا ہوں کرنا، ورنہ میں اپنی دولت تمہارے علاوہ دوسروں کو دیدوں گا۔ دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر اس کو پیس دینا اور تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خیر و بھلائی کا ذخیرہ نہیں بھیجا۔ اگر اللہ نے مجھ کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا تو مجھ کو عذاب دے گا۔ اس نے اپنے لڑکے سے خوب پکا عہد و میثاق لیا۔ لڑکے نے وہی کیا جو عہد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: تو نے ایسا کیوں کرایا؟ اس نے جواب دیا: یا اللہ آپ کے عذاب کا خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خوف کو اس کے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ (اور گناہ کا تدارک اسی خوف کو کر دیا)۔ (اخرجہ مسلم ۲/۲۱۱۱)

قدرت کا کرشمہ

(۷۰۵) عن أبي سعيد رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم:

”أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَ وَلَدًا فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ أَبٍ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّخِرْ أَوْ لَمْ يَتَّخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَ إِن يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَادْرُونِي فِيهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: فَأَخَذَ مَوَائِقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وَ رَبَّى فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيُّ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ: فَمَا تَلَاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ

عِنْدَهَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَا تَلَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثْتَ.

[صحيح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۷۸)

(۷۰۵) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پہلی امت میں ایک شخص تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دونوں دیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا: میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: اچھے والد۔ اس نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نیکی نہیں بھیجی، ذخیرہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی تو سخت عذاب دے گا۔ دیکھو جب میں مروں تو مجھ کو جلا دینا اور جب میں کوئلہ سیاہ ہو جاؤں تو اس کو پیس دینا یا کہا: کہ بوسیدہ ہو جاؤں۔ تو دیکھنا جب تیز آندھی کے دن ہوں تو میری راکھ اڑا دینا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اس نے اپنے لڑکوں سے خوب پختہ عہد و میثاق لیا اور میرے رب کی قسم انھوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کو آندھی کے دن اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کن ہو جا۔ بس وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرا بندہ! تجھے اس بات پر جو تو نے کیا تھا کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا: تیرا خوف یا تجھ سے ڈر کر تو اس کا تدارک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رحمت سے کیا اور دوسری بار فرمایا اس کا تدارک مغفرت کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ (اخرجه البخاری ۹/۱۷۸)

بحر و بر کو حکم الہی

(۷۰۶) عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”لَقَدْ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ مَا عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ: قَالَ لِأَهْلِهِ حِينَ حَضَرَهُ

الْمَوْتُ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفِي فِي الْبَحْرِ وَ نِصْفِي فِي الْبَرِّ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ وَ الْبَحْرَ فَجَمَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.“ [ضعيف] (أحمد ج ۳ ص ۱۳)

(۷۰۶) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا جبکہ کبھی اس نے نیکی نہیں کی۔ اپنے گھر والوں سے کہا: جب اس کی موت کا وقت آیا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر مجھ کو پیس دینا پھر آدھا حصہ سمندر میں اور آدھا خشکی میں پھینک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بحروبر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جمع کر دے۔ پھر ارشاد ہوا: تجھے اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا تیرا خوف۔ آپ نے فرمایا اس کی اسی بات پر مغفرت ہوگئی۔ (خرجہ احمد ۱۳/۳)

پہلی اُمت میں ایک شخص تھا

(۷۰۷) عن حذیفة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَخُذُونِي فَاذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ. قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ.“
[صحيح] (أخرجه البخاری ج ۸ ص ۱۲۶)

(۷۰۷) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص تھا، جو اپنے عمل پر اعتماد و بھروسہ نہ رکھتا تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھ کو لے جانا اور سمندر میں تیز ہوا کے دن بہا دینا۔ ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کیا، پھر پوچھا: تجھے اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا: مجھے اس بات پر کسی دوسری چیز نے نہیں بلکہ آپ کے خوف نے آمادہ کیا، تو اللہ نے اس کی اس بات پر مغفرت کر دی۔ (بخاری ۱۲۶/۸)

اپنے عمل پر اعتماد نہ تھا

(۷۰۸) عن حذیفة رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنِ

يَقْدِرُ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي قَالَ: فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوحَهُ، قَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ: يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ إِلَّا مِنْ مَخَافَتِكَ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. [صحيح] (أخرجه النسائي ج ٢ ص ١١٣)

(٤٠٨) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص تھا جس کو اپنے عمل پر اعتماد نہ تھا جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلادینا، پھر مجھ کو راکھ کر دینا پھر میری راکھ سمندر میں بہا دینا۔ اس لیے کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سے ملاقات کریں اور پوچھیں کہ اس کو اس نادانی پر کون سی بات نے آمادہ کیا۔ اس نے جواب دیا: اے میرے رب یہ عمل میں نے صرف آپ کے خوف سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (أخرجه النسائي ٤٠٨/١١٣)

(٧٠٩) قال عقبه لحذيفة رضی اللہ عنہ: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي ﷺ؟ قال: سمعته يقول:

”إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، لَمَّا يَسَسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَخَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي، فَخَذُّوْهَا فَاطْحَنُونِي فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَشِيتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ٤ ص ٢١٤)

(٤٠٩) ترجمہ: عقبہ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی بات سناؤ تو، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: ایک شخص جب زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت کا وقت آ گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرنا، پھر اس میں آگ لگانا اور مجھ کو اس میں ڈال دینا، پھر جب آگ میرے گوشت کو کھا جائے اور ہڈی بھی جل جائے اور میرے جسم کی راکھ رہ

جائے، تو اس کو لے کر آٹے کی طرح ریزہ ریزہ کر دینا اور پھر تیز آندھی کے دن کا انتظار کر کے شدید ہواؤں کے جھونکے میں راکھ کو اڑا دینا، اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ پاک نے اس کے جسم کی تمام راکھ کو جمع فرمایا اور اس شخص سے پوچھا: تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا: یا اللہ تیرے خوف سے۔ اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔

دجال کا فریب آگ و پانی

(۷۱۰) قال عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ و لحذیفۃ رضی اللہ عنہ ألا تحدثنا ما سمعت من رسول

اللہ ﷺ قال: إني سمعته يقول:

”إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءٌ وَ نَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، فَنَارٌ تَحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقْعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ. قَالَ حُذَيْفَةُ: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ أَتَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ. انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَ أَجَازِيهِمْ فَانْظُرُ الْمُؤَسِّرَ وَ اتَّجَاوِزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَتَسَّ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا. وَ أَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلْتُ لَحْمِي وَ خَلَصْتُ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ فَخَذُّوْهَا وَ اطْحَنُوْهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَادْرُوْهُ فِي الْيَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.“

قال عقبه بن عمرو: ”وَ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَ كَانَ نَبَّاشًا.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ٤ ص ٢٠٥)

(۷۱۰) ترجمہ: عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ

ﷺ سے جو تم نے سنا ہے وہ ہم کو کیوں نہیں بتلاتے ہو، پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول

اللہ ﷻ سے سنا ہے فرماتے تھے۔ دجال لعین جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گے۔ لوگ جس کو آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جس کو لوگ ٹھنڈا پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ جلا دینے والی آگ ہوگی۔ دیکھ جس کسی کا دجال سے سابقہ پڑ جائے تو اپنے آپ کو جو آگ دکھلائی دے اس میں ڈال دے کہ وہ شیریں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا، جب اس کے پاس فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کر لے، تو فرشتہ نے اس شخص سے کہا: کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس بندہ نے کہا: مجھ کو یا نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نیکی بھی کی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا: کہ خوب غور کر کے سوچ لے؟ اس بندہ نے جواب دیا: مجھے تو کچھ یاد نہیں آتا الا یہ کہ میں دنیا میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اور لوگوں کے ساتھ اس معاملہ میں چشم پوشی کیا کرتا تھا کہ مالداروں کو (ادائیگی قیمت میں) مہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا (اس بندہ کی یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی) اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے یہ بھی سنا ہے فرماتے تھے کہ جب ایک شخص کی موت کا وقت آیا اور زندگی سے مایوس ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو بہت ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کرنا، اور اس میں تیز آگ لگا دینا، حتیٰ کہ آگ جب میرے جسم کے گوشت کو جلا دے اور ہڈیوں کو بھی بھسم کر دے کہ میں کوئلہ بن جاؤں تو پھر اس کو پیس ڈالنا اور تیز ترین آندھی کا انتظار کرنا۔ پھر ہوا میں مجھ کو اڑا دینا۔ اس کے ساتھ لوگوں نے یہی معاملہ کیا۔ حق تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا: تو نے یہ حرکت کیوں کرائی؟ اس نے جواب دیا: کہ آپ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ عقبہ بن عمرو کہتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ وہ شخص کفن چور تھا۔ (مردوں کا کفن قبر سے دفن کے بعد چرا لیا کرتا تھا اور مردوں کو ننگا ہی چھوڑ دیتا تھا)۔ (اخرجہ البخاری ۲۰۵/۲)

میں نے تیری مغفرت کر دی

(۷۱۱) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه و عن حذيفة رضي الله عنه قالاً: قال رسول الله ﷺ:
 ”كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ
 لِأَهْلِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ رِيحٍ
 عَاصِفٍ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا. قَالَ: فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي يَدِهِ، قَالَ لَهُ: مَا
 حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَوْفُكَ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ.“
 [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ۵ ص ۳۸۳)

(۷۱۱) ترجمہ: ابو مسعود انصاری رضي الله عنه اور حذیفہ رضي الله عنه دونوں ہی رسول اللہ ﷺ سے
 روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص گناہوں میں مبتلا تھا،
 جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: کہ جب میں
 مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر میری راکھ کر پیس دینا، پھر کسی دن تیز آندھی میں اس راکھ کو
 سمندر میں ڈال دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب وہ شخص مر گیا تو اس کے ساتھ یہی کیا گیا۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قدرت سے جمع کر کے قبضہ دست قدرت
 میں لے لیا اور فرمایا: اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس بندہ نے عرض کیا: آپ
 کا خوف، حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیری مغفرت کر دی۔ (اخرجه احمد في المسند ۵/۳۸۳)

اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں مانتا تھا اس کی مغفرت ہو گئی

(۷۱۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
 ”أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
 قَالَ لِأَهْلِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَخُذُونِي وَ أَحْرِقُونِي حَتَّى تَدْعُونِي حُمَمَةً، ثُمَّ
 اطْحَنُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ رَاحٍ قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ قَالَ: فَإِذَا
 هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ:
 مَخَافَتُكَ. قَالَ: فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.“ [حسن] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۱ ص ۳۹۸)

(۷۱۲) ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کوئی نیکی کبھی نہیں کی؛ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا لاشریک مانتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو پیس دینا، پھر راکھ کو تیز آندھی کے دن سمندر میں ڈال دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب وہ دست قدرت کی گرفت میں آگیا تو اللہ عزوجل نے فرمایا: اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس بندہ نے عرض کیا: یا رب آپ کا ڈر، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (اخرجہ احمدی مسندہ ۱/۳۹۸)

میرے بندہ کو سہولت دے دو جیسے وہ سہولت دیا کرتا تھا

(۷۱۳) عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ قال:

أصبح رسول الله ﷺ ثم جلس مكانه..... فذكر الحديث وفي آخره: ثم يقول: ”انظروا في النار هل من أحد عمل خيراً قط؟ قال: فيجدون في النار رجلاً فيقال له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غير أني كنت أسمع الناس في البيع، فيقول: أسمعوا لعبدى كإسماحه لعبيدى، ثم يخرجون من النار رجلاً آخر. فيقول: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا غير أني أمرت ولدي، إذا مت فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا إلى البحر فذروني في الريح قال: فقال الله لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: لم تسخر بي وأنت الملك فذلك الذي ضحك منه من الضحى.“ [صحيح] (أخرجه أبو عوانة ج ۱ ص ۷۵)

(۷۱۳) ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح میں رسول اللہ ﷺ بعد نماز اپنی جگہ ہی بیٹھے رہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دیکھو جہنم میں ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے، جس نے کبھی کوئی نیکی کی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے کو جہنم

میں ایک آدمی ملے گا اس سے پوچھیں گے: کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ وہ کہے گا: نیکی تو نہیں کی تھی؛ مگر میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ سہولت و چٹم پوشی سے کام لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندہ کو بھی اسی طرح سہولت و معافی دیدو جیسے وہ میرے دوسرے بندوں پر معافی و سہولت دیا کرتا تھا۔ پھر دوزخ سے ایک دوسرے آدمی کو نکالا جائے گا۔ اس سے بھی فرشتے کہیں گے: تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ وہ عرض کرے گا: نیکی تو نہیں کی تھی، مگر میں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا: کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا پھر مجھ کو پیس دینا کہ جب میں سرمہ کی طرح ہو جاؤں تو اس کو سمندر کے کنارے لے جا کر ہوا میں اڑا دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا آپ کے خوف سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو ایک عظیم سلطنت و ملک کا تصور کر تیرے لیے ایسی دس سلطنت و ملک کا عطیہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بندہ عرض کرے گا: آپ کیوں میرا مسخرہ و مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ آپ ملک و بادشاہ ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں چاشت کے وقت اسی بات سے ہنسا ہوں۔

کسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حسین شکل و صورت میں لایا گیا؟

(۷۱۴) عن بهز بن حکیم رضی اللہ عنہ عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ”كَانَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَكَانَ لَا يَدِينُ لِلَّهِ دِينًا، وَ أَنَّهُ لَبِثَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عُمْرٌ، وَ بَقِيَ عُمْرٌ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَرُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا فَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونَنِي؟ قَالُوا: خَيْرًا يَا أَبَانَا. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَذْءُ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَّا لَا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَخَذْتُهُ مِّنْكُمْ أَوْ لَتَفْعَلَنَّ مَا أَمْرُكُمْ قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَ رَبِّي. قَالَ: أَمَّا أَنَا إِذَا مِتُّ فَخُذُونَنِي فَأَحْرِقُونَنِي بِالنَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَمًا فَدُقُونَنِي ثُمَّ اذْروْنِي فِي الرِّيحِ. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ! حِينَ مَاتَ فَجِئَنِي بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ قَطُّ، فَعَرَضَ عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ؟ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ. قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُكَ لِرَاهِبًا قَالَ: فَتَيَّبَ عَلَيْهِ.“ [صحیح] (أخرجہ الدارمی فی سننہ، ج ۲ ص ۳۳۰)

(۷۱۴) ترجمہ: بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے

سنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اللہ کے دین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں چلتا تھا۔ وہ دنیا میں رہا جب اس کی عمر ختم ہونے کے قریب ہو گئی اور تھوڑی عمر بچ گئی، تو اس کو یقین آ گیا کہ اس نے اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں بھیجا ہے۔ تو اس نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور سوال کیا کہ بتلاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: آپ ہمارے بہت ہی بھلے اچھے باپ تھے، اس نے کہا: دیکھو، میں تم میں سے کسی کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑوں گا؛ مگر یہ کہ میں تم لوگوں سے اس کو چھین لوں گا، لے لوں گا الا یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم اس کو پورا کرو گے۔ آپ نے فرمایا: اس نے لڑکوں سے خوب پختہ عہد و میثاق لیا، رب کی قسم، دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو آگ میں جلا دینا، جب میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھ کو کوٹ پیس لینا، پھر ہوا میں اڑا دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے لڑکوں نے اس کے ساتھ یہی کیا اور محمد ﷺ کے رب کی قسم جب اس کا انتقال ہوا تو اب اس کو اللہ کے سامنے اتنے حسین شکل میں لایا گیا کہ وہ اتنا کبھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: تو نے اپنے آپ کو آگ میں جلانے کو کیوں کہا تھا؟ اس بندہ نے جواب دیا: آپ کا خوف یا رب! حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیرے لیے سنا ہے کہ تو ڈر گیا۔ تو رحمت اس پر متوجہ ہو گئی۔

(اخرجہ الدارمی فی سننہ ۲/۳۳۰)

تو ڈر گیا تو میری رحمت متوجہ ہو گئی

(۷۱۵) بہز بن حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ عن أبيه عن جده قال: سمعت نبی

اللہ ﷺ يقول:

”إِنَّهُ كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَ وَلَدًا، فَكَانَ لَا يَدِينُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى دِينًا، فَلَبِثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ عُمْرٌ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يَتَسَرَّ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَيْرًا، دَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونَنِي؟ قَالُوا: خَيْرُهُ يَا أَبَانَا. قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدْعُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَالًا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَنَا أَخْذُهُ مِنْهُ، وَ

لَتَفْعَلَنَّ بِي مَا أَمْرُكُمْ قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَرَبِّي. فَقَالَ: إِمَّا لَا، فَإِذَا أَنَا مِثُّ
فَالْقَوْنِي فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَمًا فَدَقُّونِي قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ أَذْرُونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى. قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ، فَجِئْتُ بِهِ فِي
أَحْسَنِ مَا كَانَ قَطُّ، فَعَرَضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى
النَّارِ، قَالَ: خَشِيتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُكَ لِرَاهِبًا فَتِيبَ عَلَيْهِ.

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٥)

(۷۱۵) ترجمہ: حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے بندوں میں ایک بندہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دیا تھا؛
مگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں چلتا تھا۔ وہ یونہی زندگی گزارتا رہا، جب عمر کا ایک حصہ گزر
گیا اور تھوڑا حصہ باقی رہ گیا تو اس کو آخرت کی یاد آئی، تو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے
نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں بھیجا ہے۔ تو لڑکوں کو بلایا اور کہا: کہ بتلاؤ میں
تمہارا کیسا باپ تھا؟ لڑکوں نے جواب دیا: آپ ہمارے بھلے باپ تھے۔ اس نے کہا: دیکھو
اللہ کی قسم میں اپنا مال تم لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں چھوڑوں گا؛ مگر یہ کہ میں لے لوں
گا۔ ہاں! جو میں حکم کر رہا ہوں اگر تم اس کو پورا کرو گے تو ٹھیک۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس
نے لڑکوں سے پختہ عہد و میثاق لیا اور رب کی قسم۔ دیکھو جب میں مرجاؤں تو مجھ کو آگ
میں ڈال دینا اور جب جل کر کوئلہ بن جاؤں تو کوٹ پیس دینا۔

راوی کہتے ہیں: گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ یہ بات بیان کر رہے
ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے ران پر ہاتھ مل کر بتلا رہے ہیں۔ پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، اس
طرح میں اللہ تعالیٰ سے کھوجاؤں گا۔ رب محمد ﷺ کی قسم جب وہ مر گیا، تو لڑکوں نے یہی
کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی خوبصورت و حسین شکل میں لایا گیا کہ کبھی ایسا وہ زندگی میں
نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو نے اپنے آپ کو آگ

میں کیوں جلوایا؟ اس نے کہا: آپ کا ہی خوف یا رباہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تیرے لیے سنا کہ تو ڈر گیا تو اس پر رحمت متوجہ ہو گئی۔ (اخرجہ احمد۔ ۵/۵)

کبھی نادانی کی حرکت رحمت کا وسیلہ بن جاتی ہے

پہلی اُمت کے ایک شخص کا حال بتایا گیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے ایک ایسی وصیت کی جس کا تعلق محض نادانی و لاعلمی تھی، اگر اس کے علم میں ہوتا کہ خالق کو اعادہ میں کچھ نہیں کرنا کہ جب معدوم کو وجود دیکر، موجود کر دیتا ہے تو پھر موجود کو اٹھالینا کیا مشکل ہے، مگر وہ مسکین قدرت و قوت الہی سے ناواقف تھا، اور جہالت کی وصیت کر گیا، بچوں نے بھی اس کی تعمیل کی اور بالآخر بارگاہ رب العزت میں اس کو حاضر کر دیا گیا، اور اب سوال ہوا کہ یہ سب تم نے کیوں کیا تھا، ظاہری بات ہے صفائی و سچائی سے اس بندہ نے عرض کر دیا کہ ربّا تیرے عذاب و عقاب کا خوف تھا، قدرت نے بھی اس کے اس خوف کو رحمت میں بدل دیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ شخص کفن چور تھا، جیسا کہ عقبہ بن عمر کا قول ہے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ وہ ایک تاجر تھا، جو تنگدستوں کو معاف کر دیتا تھا اور مالداروں کو مہلت دیدیا کرتا تھا، بہر حال قدرت نے اپنی رحمت میں جگہ دیدی اور بندہ جس عذاب سے ڈرتا تھا اس سے اس کو نجات مل گئی۔ بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح ابو عوانہ میں آئی ہے کہ حق جل مجدہ اس سے فرمائیں گے دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کے ملک کی نشاندہی کرو میں اس کے ملک و سلطنت سے دس گنا زیادہ بڑی سلطنت یعنی جنت دوں گا، حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نَعِيمًا و ملگًا کبیرًا، اللہ تعالیٰ جنت میں ملک کبیر عطا کریں گے۔ ویسا شخص جس کو ابھی تک عذاب و عقاب کا خوف تھا، جہنم و دوزخ سے بچنے کی تدبیر کے لیے نادانی کی وصیت کر چکا تھا اب حق تعالیٰ کی عنایت بے نہایت دیکھ کر کہے گا ربّا آپ تو کم از کم میرا مذاق و مسخرہ نہ کریں۔ جبکہ آپ شہنشاہ ہیں، شہنشاہ کو مناسب نہیں کہ بندہ کا مذاق و مسخرہ کرے، یہ نقل کر کے رسول اللہ ﷺ خوب ہنسے۔ اللہ ہمارے رسول ﷺ کو ہمیشہ ہنستا رکھے!

کِتَابُ الْجَنَّةِ

جنت کا تفصیلی بیان

باب : اُعِدُّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

(۷۱۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : اُعِدُّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ وَ اقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(السجدة: ۱۷)

[صحيح] (أخرجه الحميدى فى مسنده ج ۲/ ۱۱۳۳)

صالحین کو ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا

(۷۱۶) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی تصور قائم ہو سکتا ہے۔ چاہو تو پڑھ لو۔

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (اخرجه الحميدى فى مسنده ج ۲/ ۱۱۳۳)

(۷۱۷) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اُعِدُّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ

رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة: ۱۷)

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۶ ص ۱۴۵)

(۷۱۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک و صالحین بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسا سامان تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے جی میں اس کا خیال گزرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر چاہو تو پڑھو:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے موجود

ہے۔ (اخرجه البخاری ۶/۱۳۵)

(۷۱۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا

أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلَّهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ.“

[صحیح] (اخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۱۷۴)

(۷۱۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ عز و جل نے فرمایا: میں نے اپنے نیک و صالحین بندوں کے لیے ایسی آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے جی میں اس کا خیال و تصور گزرا۔ ان کے لیے جو چھپا رکھا ہے ان کو چھوڑو۔ وہ اس کے علاوہ ہیں جن کی تم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع و آگاہی دے دی ہے۔ (اخرجه مسلم ۴/۲۱۷۴)

(۷۱۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلَّهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(السجدة: ۱۷)

[صحيح] (اخرجه البخاری ج ۶ ص ۱۴۵)

(۷۱۹) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں نے اپنے نیک و صالحین بندوں کے لیے جو آخرت میں تیار کر رکھا ہے اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، نہ کسی انسان کے جی میں اس کا خیال و تصور آیا۔ ان کے لیے غیب میں جو چھپا رکھا ہے اس کو چھوڑو، وہ تو اس کے علاوہ ہیں جو تم کو اطلاع دیدی گئی ہے۔

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ (اخرجه البخاری ۶/۱۳۵)

جنتی درخت کا سایہ سو سال تک ختم نہ ہوگا

(۷۲۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وَ أَقْرَأُ وَإِنْ شِئْتُمْ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاکِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَ

اَقْرُؤُوا اِنْ شِئْتُمْ:

﴿ وَ ظَلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (الواقعة: ۳۰)

و مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ اَقْرُؤُوا اِنْ شِئْتُمْ:
﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا
مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

[صحیح] (آخرجه الترمذی جلد ۵/۳۲۹۲)

(۷۲۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے نیک و صالحین کے لیے غیب میں ایسی
آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا
نہیں، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال و تصور گزرا۔ اور چاہو تو پڑھو:
﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ اَعْيُنٍ جَزَاءُۢمَۤا كَانُوۡا
يَعْمَلُوۡنَ ﴾ (السجدة: ۱۷)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ
غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔

اور جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سو سال تک آدمی چلتا ہی
جائے گا مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ چاہو تو اس کی تصدیق میں پڑھو
﴿ وَ ظَلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (الواقعة: ۳۰) اور لمبا لمبا سایہ ہوگا۔

اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ (اگر کسی کو مل گئی تو وہ) دنیا اور جو کچھ اس میں
ہے ان سب سے بہتر ہے۔ چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو:

﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا
مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا،

اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں؛ مگر صرف دھوکے کا ایک سودا ہے، یعنی اصلی مقصود بنانے کے قابل نہیں وہ تو صرف آخرت ہے۔ (اخرجہ الترمذی- ۳۲۹۲/۵)

اَن دیکھی وَاَن سنی نعمتیں، آنکھ کی ٹھنڈک

حق جل مجدہ نے اپنی مخلوق میں سے جو مطیع و فرماں بردار ہیں ان کے لیے ایک دارِ ضیافت، دارِ کرامت، دارِ شرافت، دارِ عزت، دارِ سلام بنایا ہے، جس کا نام جنت رکھا، جہاں ماننے والوں کو رکھا جائے گا، اور ان لوگوں کو ربِّ العزّت کی جانب سے جی چاہی خواہشات و تمنا اور آرزوؤں کو پورا کیا جائے گا، کسی قسم کی پابندی نہ ہوگی من چاہی آزادی ہوگی، جو چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسا چاہیں، جس وقت چاہیں، جس قسم کا چاہیں، خواہشات کو پورا کریں۔ الغرض یہ ربِّ العزّت کی جانب سے عزت و کرامت کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ صحیح بات ہے کہ وہاں جا کر ہی اس کا اندازہ ہوگا، دنیا میں نہ ہمیں اس کے تاب کی صلاحیت ہے نہ ہی ان نعمتوں کے دید کی قوت اور نہ ہی ان نعمتوں کا تصور و خیال گوشہٴ دل میں آسکتا ہے، اسی کو حدیث میں بتلادیا گیا کہ آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پر اس کا خیال آسکتا نہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوا کہ قیامت تک دنیائے انسانیت حسن و جمال، دیدہ زیب، نت نئے ایجادات کے ذریعہ فن تعمیرات میں، نمائش و زیبائش میں، اور حسن مناظر کی گل کاری و کشیدہ کاری میں، محیر العقول ڈیزائننگ میں جو کچھ بھی فن کا مظاہرہ کر سکتی ہے کر لے، حق تعالیٰ کی جنت اس کے مقابلہ میں خالق کی تزئین و نمائش ہوگی، جس کا تصور بھی انسان دنیا میں نہیں کر سکتا، صرف ایک گوشہٴ تعمیرات میں نہیں بلکہ وہاں کی ہر نعمت اس طرح ہوگی۔ سچ ہے کیا کیا ہوگی دل سوچ بھی نہیں سکتا، ان چیزوں کو قیامت تک انسانیت نے دیکھا بھی نہیں، اور ان کا تذکرہ کانوں نے سنا ہی نہیں، اسی لیے ربّانے ہم کو بلایا ہے کہ سابقو و سارعوا سبقت کرو جلد تیز قدم جنت کی طرف جاؤ (اللہ تعالیٰ ہی ہم کو لے جائیں گے) مگر میرے دوستو، سبقت کیا ہے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر صفاتِ سبقت بتلائی ہیں، ان پر اپنی زندگی کو ڈالیں، ان اعمال کا خوگر نفس و جان کو بنائیے، ان ہی اعمال

میں سے ایک عمل ہے رات کو اپنی خواب گاہوں سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جنت کے حصول کی التجا و فریاد کرنا، رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا حدیث قدسی میں صالحین کی صفات میں آیا ہے، اور انہیں صالحین کے لیے حدیث قدسی میں فضیلت آئی ہے جو آپ نے ابھی پڑھی۔ اور اسی کو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے، ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ (شیخ الہند)

راتوں کی عبادت کا انعام

جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں، جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی، کانوں نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کی حوریں

حضرت عامر بن عبد الواحد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت پیار میں ستر سال تک مشغول رہے گا کسی دوسری چیز کی طرف اس کا التفات ہی نہ ہوگا، پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کی ایک اور حور ہے وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی کہ اب میری مراد بھی پوری ہوگی، یہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں مزید میں سے ہوں، اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر ستر سال تک دوسری طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنی مدت کے بعد پھر جو اس کا التفات دوسری جانب ہوگا تو دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور حور ہے، وہ کہے گی اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہو، یہ پوچھے گا تم

کون ہو؟ وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کی نسبت جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں تین تین بار جنت عدن کے الہی و ربانی تحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر/گلدستہ ۵/۴۵۲)

جنت میں درخت کا سایہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سو سال تک آدمی چلتا ہی جائے گا، مگر اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، چاہو تو اس کی تصدیق میں قرآن کی آیت پڑھو۔ وَظِلٌّ مَّمْدُودٍ اور سایہ لمبا۔

جنت کا موسم

یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی، نہ اندھیرا ہوگا صبح کے اور طلوع شمس سے پہلے جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ سمجھو اور لمبا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا سو برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کا ایک درخت

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں گھوڑے کا سوار سو برس چلنے کے بعد بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ۔

ہناد بن سردی نے الزہد میں یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کی اطلاع کعب کو پہنچی تو انھوں نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ پر توریت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اگر کوئی شخص پنج سالہ یا چار سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے گرد چکر لگائے تو بوڑھا ہونے تک اس کا چکر پورا نہ کر سکے گا، اور گر جائے گا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو بویا ہے

اور اس کی ٹہنیاں جنت کے احاطہ کے باہر تک چھائی ہوئی ہیں۔ جنت کے اندر جو دریا ہے وہ اسی درخت کی جڑ سے نکلا ہے۔

بغوی نے بروایت عکرمہ رضی اللہ عنہ وَ ظِلٌّ مَّمْدُودٍ کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ساق عرش پر ایک درخت ہے اہل جنت اس کی جڑ کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے اور بعض لوگ دنیوی کھیل کے خواہش مند ہوں گے، اس وقت اللہ جنت کی ایک ہوا بھیج دے گا، جس سے وہ درخت حرکت میں آجائے گا اور اس سے دنیا کے ہر کھیل کی آوازیں نکلیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کا تو کام بن گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل گئی تو دنیا و مافیہا سے اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو ﴿فَمَنْ زُحِرَاحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ الخ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی۔ (شیخ الہند)

اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی

یعنی دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت دھوکہ میں ڈالنے والی چیز ہے، جس پر مفتون ہو کر اکثر بے وقوف آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ انسان کی اصلی کامیابی یہ ہے کہ یہاں رہ کر انجام کو سوچے اور وہ کام کرے، جو عذاب الہی سے بچانے والا اور جنت تک پہنچانے والا ہو۔

تنبیہ: آیت میں ان بعض متصوفین کا بھی رد ہو گیا جو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر، معلوم ہوا کہ دوزخ سے دور رہنا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے، کوئی اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی۔

وفی الحدیث نُذِنْدَن، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو بھی یہ کامیابی عنایت فرمائے آمین۔ (تفسیر عثمانی)

’جنت‘ صالحین کے لیے گہوارہ

(۷۲۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۲۶)

(۷۲۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا

ارشاد ہے: حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک و صالح بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا انکشاف ہوا۔

اس حدیث میں حق جل مجدہ اپنے نیک و صالح مؤمن بندوں کو مشردہ اور پیغام مسرت سنارہے ہیں کہ: دیکھو! تم جو پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے ہو، گرمی کے دنوں میں بھوک و پیاس کی حالت میں روزے رکھتے ہو، اور محنت و پسینہ کی کمائی سے حق جل مجدہ کے امتثال حکم کے لیے گھربار کو چھوڑ کر دیوانہ وار، ریل و اضطباع کے لیے دوڑ پڑتے ہو اور دیار حرم میں جھوم جھوم کر عظمت و جلال کے نغمے گنگناتے پھر رہے ہوتے ہو۔ اس کی جزاء کیا ہے، تم جانتے ہو؟ اس کی جزا وہ جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال و گمان گزرا۔

مولانا رومیؒ کی ایک مثال

مولانا عارف باللہ جلال الدین رومیؒ فرماتے ہیں کہ: ”انسان جب مادر رحم میں تھا اور اس کی غذا حیض کا خون تھا اور تنگ و تاریک کوٹھری اس کا مسکن تھا۔ اگر ان سے جا کر

کوئی کہتا کہ دیکھو جب تم اس دم طمٹ کو چھوڑ دو گے تو تم کو نہایت عمدہ، خوش رنگ اور خوش ذائقہ لطیف و پاک غذا ملے گی۔ اور جب تم اس تنگ و تاریک کوٹھری کو چھوڑ دو گے تو تم کو باہر وسیع ترین سبز و شاداب زمین اور کواکب و نجوم سے مزین اور شمس و قمر سے منور نیلگوں آسمان نظر آئے گا؛ جس کی وسعت سے تمہارے اس حجرے کی نسبت ایک اور ایک کروڑ کی بھی نہ ہوگی، اور ایسی پُر کیف و پُر بہار زندگی کہ، تم اس زندگی کو یاد بھی نہ کرو گے تو شاید مادرِ رحم میں انسان اس بات کو باور نہ کرے، بالکل اسی طرح عالمِ آخرت کی جنت کو دنیا کے ساتھ سمجھو! کہ تم ابھی جنت کی نعمتوں کو سوچ ہی نہیں سکتے ہو مگر جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو یہ دنیا کی نعمت تم کو شاید یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے۔ جس طرح کہ مادرِ رحم کی زندگی تم کو اب یاد نہیں آتی ہے اور نہ ہی تم سوچتے ہو۔

باب : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

باب: جنت عدن کا تعارف

(۷۲۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي. فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.“
[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۱ / ۱۱۴۳۹)

(۷۲۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حق تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی دل پر اس کا تصور و خیال گزرا، پھر ارشاد ہوا: اے جنت کچھ تو کہہ! جنت نے کہا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ مومن کامیاب ہو گئے۔

نوٹ: ابن عساکر کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، ”انا حرام علی کل بخیل“ میں بخیل و مغرور پر حرام کر دی گئی ہوں۔

جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی

(۷۲۳) للطبرانی والبخار من حدیث أبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ:

”قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ لَبَنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبَنَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ مِلَاطُهَا الْمِسْكَ وَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: طُوبَى لَكَ مَنْزِلَ الْمُلُوكِ.“ [صحيح] (كما في الترغيب ج ۴، ص: ۹۵۱)

(۷۲۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول

ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی لگائی، اس کا گارا چنائی کے لیے مسک رکھا، اور حق تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: بولو، کچھ کہو، تو جنت بول اٹھی ”قد افلح المؤمنون“ یقیناً مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی۔ یہ جواب سن کر فرشتوں نے عرض کیا: اے جنت! مبارک ہو تجھے، خوش نصیبی ہے تیری کہ تو ٹھکانہ ہے ملوک یعنی مومنین و صالحین کا۔ (الترغیب ۴/۹۵۱)

(۷۲۴) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ، وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾“

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۹۲)

(۷۲۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا

ارشاد ہے، اللہ پاک نے جنتِ عدن کو پیدا فرمایا اور اس کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا، اور ارشاد فرمایا: اے جنت باتیں کر، جنت بول پڑی: قد افلح المؤمنون تحقیق کہ مومن کامیاب ہو گئے۔

(۷۲۵) وقال بن أبي الدنيا.....:

عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ لَبَنَةً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، وَ لَبَنَةً مِنْ يَاقُوتَةٍ“

حَمْرَاءَ، وَ لَبَنَةً مِنْ زَبْرُجَدَةٍ خَضْرَاءَ، وَ مِلَاطُهَا مِسْكٌ حَشِيشُهَا الزَّعْفَرَانُ،
حَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ، تُرَابُهَا الْعَنْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: اِنْطِقِي. قَالَتْ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ﴾ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلٌ
ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩)

[ضعیف جداً] (کما فی الترغیب ج ٤ ص ٩٥٢، وإسناده نقلاً عن الدكتور هراس)

(٤٢٥) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی،
ایک اینٹ سرخ یا قوت کی، ایک اینٹ سبز زبرجد کی، گارا اس کا مسک، گھاس زعفران، کنکر
اس کا لؤلؤ (موتی)، مٹی اس کی عنبر۔ پھر اس سے کہا: کچھ بول۔ جنت بول اٹھی: قد افلح
المؤمنون تحقیق کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: مجھ کو عزت و جلال کی
قسم! میں تیرے قریب بھی بخیل کو ہونے نہیں دوں گا، پھر رسول اللہ ﷺ نے آیت تلاوت
فرمائی:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩)

اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے

والے ہیں۔ (الترغیب ۲/۹۵۲)

جنت عدن بول اٹھی کہ مومنین کامیاب ہو گئے

حق جل مجدہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق کہ مومنین
کامیاب ہو گئے یہ پہلی آیت سورہ مومنون کی ہے، اسی آیت کے بعد قرآن مجید میں حق
تعالیٰ نے مومنین کے صفات کی تفصیل بتلائی ہے۔ یعنی

(۱) نماز میں خشوع، (۲) لغو و فضول، لایعنی و بکواس سے دور رہنا۔ (۳) زکوٰۃ

(اعمال و اخلاق کا تزکیہ)۔ (۴) شرمگاہ کی حفاظت (حلال میں ملامت نہیں)

(۵) امانت کی حفاظت (۶) عہد و پیمان کی نگرانی۔ (۷) نماز کی پابندی، ایسے ہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔

آپ نے ابھی حدیث میں پڑھا کہ حق جل مجدہ نے جب جنت بنائی تو اس سے بولنے کو کہا گیا تو جنت نے کہا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی جن میں جنتی صفات و اخلاق ہوں گے وہ یقیناً کامیاب و کامران ہیں، پھر حق جل مجدہ نے فرمایا کہ بخیل کو اے جنت تیرے قریب ہونے نہ دوں گا، ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، اور جہنم سے دور، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب، العیاذ باللہ پھر رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

کامیاب لوگ

یعنی بڑے کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی توفیق و دست گیری نے ان کے دل کے لالچ اور حرص و بخل سے محفوظ رکھا لالچی اور بخیل آدمی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں ایثار کر سکتا ہے اور دوسروں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کب خوش ہوتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ نفس کو مال سے محبت اور خرچ کرنے سے نفرت ہوتی ہے، اسی محبت و نفرت کا اس پر غلبہ رہتا ہے جو لوگ نفس کے ان تقاضوں کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ ہی حقیقت میں فلاح یاب ہیں۔

شح اور بخل کا معنی

شح کا معنی ہے بخل اور حرص (قاموس) جوہری نے صحاح میں شح کا معنی لکھا ہے بخل مع حرص۔ بغویؒ نے لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک شح اور بخل میں فرق ہے ایک شخص نے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن میں تباہ ہو جاؤں گا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا بات ہے یہ اندیشہ تم کو کیسے ہے اس شخص نے عرض کیا میں سن رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور میں انتہائی بخیل ہوں، میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکل نہیں پاتی، حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، شح تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا مال ناجائز طور پر کھا جاؤ، ہاں یہ بخل ضرور ہے اور بخل بھی بری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا مال روک کر رکھے تو یہ شح نہیں ہے شح تو یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو (ناجائز طور پر) آدمی لالچ کی نظر سے دیکھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شح (کا معنی) یہ کہ آدمی حرام مال حاصل کرے اور زکوٰۃ نہ دے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ شح کا معنی ہے ایسی شدید حرص جو ممنوعات کے ارتکاب کا موجب ہوتی ہے۔

ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس چیز (کو لینے) کی اللہ نے ممانعت کر دی ہے اس کو نہ لے اور جس چیز کو دینے کا حکم دیا ہے اس کو روک رکھنے کا موجب بخل نہ ہو، ایسے آدمی کو شح نفس سے محفوظ کہا جائے گا (یعنی شح نفس سے بچنے کا مفہوم ہے)۔

شح سے بچو

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم کرنے سے پرہیز رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیاں ہو (جائے) گا اور شح سے بچو، شح نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا، اسی کے باعث انھوں نے آپس میں خون ریزیاں کیں اور حرام کو حلال بنایا۔ (رواہ مسلم و احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کہ اللہ کی راہ میں (اٹھتا ہوا) غبار اور (دوزخ کا) دھواں کسی بندہ کے جوف میں کبھی یکجا نہ ہوگا، (یعنی جس مجاہد کے دماغ میں جہاد میں اٹھتا ہوا غبار پہنچ جائے گا اس کے دماغ میں دوزخ کا دھواں نہیں جائے گا) اور کسی ایک بندہ کے دل میں کبھی شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے (یعنی شح

تقاضائے ایمان کے خلاف ہے) (رواہ البغوی وکذا رواہ النسائی) (تفسیر مظہری)

حرص، بخل اور ظلم سے بچو

مسند احمد اور مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لوگو ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا، لوگو بخیلی اور حرص سے بچو، یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا، اسی کی وجہ سے انھوں نے خونریزیاں کیں اور حرام کو حلال بنا لیا، اور یہ بھی مروی ہے کہ فحش سے بچو، اللہ تعالیٰ فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حرص اور بخیلی کی مذمت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اسی کے باعث اگلوں نے ظلم کیے، فسق و فجور کیے اور قطع رحمی کی، ابوداؤد وغیرہ میں ہے اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندہ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی راہ حق کی گرد جس پر پڑی وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور جس کے دل میں بخیلی نے گھر کر لیا اس کے دل میں ایمان کے رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، حضرت عبداللہؓ کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا کہ اے عبداللہؓ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا قرآن میں تو ہے کہ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا دیا گیا اس نے فلاح پائی اور میں تو مال کو بڑا روکنے والا ہوں خرچ کرتے ہوئے دل رکتا ہے آپ نے فرمایا اس کنجوسی کا ذکر اس آیت میں نہیں یہاں مراد بخیلی سے یہ ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ظلم سے کھا جائے، ہاں بخیلی بمعنی کنجوسی بھی بہت بری چیز ہے۔ (ابن ابی حاتم)

حرص سے تحفظ ہر جرم سے تحفظ ہے

حضرت ابو الہیاج اسدیؒ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب صرف یہی دعا پڑھ رہے ہیں اَللّٰهُمَّ قِنِّیْ شَحَّ نَفْسِیْ، اے اللہ مجھے میرے نفس کی حرص و آرزو سے بچالے، آخر مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا آپ صرف یہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جب اس سے بچاؤ ہو گیا تو پھر نہ زنا کاری ہو

سکے گی اور نہ چوری نہ کوئی اور برا کام، اب جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ (ابن کثیر، گلدستہ ۷/۱۰۵)

عام ضابطہ

حضرات انصار کے ایثار اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا ذکر کرنے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک وہ ہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔

شح کے متعلق احکام

لفظ شح اور بخل تقریباً ہم معنی ہیں لفظ شح میں کچھ مبالغہ ہے کہ بہت شدید بخل کو کہا جاتا ہے، بخل و شح اگر حقوق واجبہ میں کیا جائے خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر، قربانی وغیرہ کہ ان کی ادائیگی میں بوجہ بخل کے کوتاہی کرے، یا انسانوں کے حقوق واجبہ ہوں جیسے اہل و عیال کا نفقہ یا اپنے حاجت مند والدین اور عزیزوں کا نفقہ واجبہ جو بخل ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے مانع ہو وہ قطعاً حرام ہے، اور جو امور مستحبہ اور فضائل انفاق سے مانع ہو وہ مکروہ و مذموم ہے۔ اور جو محض رسمی چیزوں میں خرچ سے مانع ہو وہ شرعاً بخل نہیں۔

بخل و شح اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم خصلتیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمت آتی ہے، اور جو ان سے بچ جائے اس کے لیے بڑی بشارت ہے، حضرات انصار کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ان کا بخل و حسد سے بری ہونا واضح ہے۔

کینہ و حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے

ابن کثیرؒ نے بحوالہ امام احمدؒ حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، چنانچہ ایک صاحب انصار میں

سے آئے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے، دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا، تیسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا، جب رسول اللہ ﷺ مجلس سے اٹھ گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پیچھے لگے (تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں) اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھالی ہے کہ میں تین روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تین روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دیدیں، انھوں نے منظور فرمالیا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ تین راتیں ان کے ساتھ گزاریں، تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، البتہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، البتہ اس پورے عرصہ میں میں نے ان کو زبان سے بجز کلمہ بخیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا، جب تین راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آجائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ ﷺ سے تین روز تک یہ سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور اس کے تینوں دن آپ ہی آئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا، انھوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے، میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ ”میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا، اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو، عبداللہ بن عمروؓ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے۔“

ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کو نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلۃ

میں نقل کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح علی شرط الشیخین ہے۔ (معارف القرآن)

نَمَام (چغل خور) کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا

(۷۲۶) و للشیرازی فی الألقاب عن أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ جَعَلَ غُرْسَهَا؛ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ، تَكَلَّمِي يَا جَنَّتِي! قَالَتْ: أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَدْ
سَعِدَ مَنْ دَخَلَنِي. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِي حَلَفْتُ وَ بَعْلَوِي عَلَى خَلْقِي لَا
يَدْخُلُكَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا، وَ لَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ وَ لَا قَتَاتٌ وَ هُوَ النَّمَامُ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱ / ۲۰۴۱)

(۷۲۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جب

جنت کو پیدا فرمایا تو اس میں جنتی پودے بھی لگائے اور وہ پودے سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہیں۔ پھر حق جل مجدہ
نے جنت سے مخاطب ہو کر فرمایا: قد افلح المؤمنون تحقیق کہ مومن کامیاب ہوئے،
اے میری بنائی ہوئی جنت مجھ سے باتیں کر، کچھ تو کہہ، جنت بولی: أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ آپ اللہ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔
آپ حی قیوم ہیں، وہ خوش بخت و نیک بخت ہے جو مجھ میں داخل ہوا، پھر حق جل مجدہ نے
ارشاد فرمایا: میں نے اپنی عزت کی اور بلندی رتبہ و مقام کی قسم کھائی ہے۔ جو مقام کہ مجھ کو
مخلوق پر حاصل ہے، اے جنت! تیرے اندر بار بار زنا کرنے والے، شراب کی عادت
والے اور چغل خوری کرنے والے کو داخل نہیں کروں گا۔

انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے یا جہنم کا

(۷۲۷) و لأبی طاهر محمد بن عبد الواحد الطبری المفسر والرافعی

عنه (أنس رضی اللہ عنہ):

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ وَهِيَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي،
قَالَتْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَخَلَ
فِيَّ، وَ شَقِيَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ.“ (كما في الإتحافات ۶۷۴)

(۷۲۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جب اپنی
سب سے پہلی تخلیق ’جنت عدن‘ کو پیدا فرمایا، تو اس سے ارشاد فرمایا: اے جنت! کچھ بول!
جنت نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ دَخَلَ فِيَّ، وَ شَقِيَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ پاک کے، محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، مومن یقیناً کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہو گئے وہ لوگ بھی
جو جنت میں داخل ہوں گے، جو جہنم میں داخل ہوا وہی بد بخت ہے۔

بخیل و دیوث جنت الفردوس میں نہیں جائیں گے

(۷۲۸) و للديلمي عن علي رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ بِيَدِهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ، وَقَالَ لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ: كُنْ
فَكَانَ. خَلَقَ الْقَلَمَ وَآدَمَ وَ الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَقَالَ لَهَا: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا
يُجَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلٌ وَ لَا شَمٌّ رِيْحَكَ دِيُوثٌ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶ / ۱۵۱۳۵)

(۷۲۸) ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فقط تین

چیزوں کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور بقیہ تمام اشیاء عالم کو کلمہ ”کن“ کے ذریعہ

فرمایا ہو جا پس وہ چیز ہو گئی، جن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ان میں پہلی چیز قلم، دوسرے آدم (علیہ السلام) اور تیسری جنت الفردوس، اور ارشاد فرمایا: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم! اے جنت الفردوس میں بخیل کو تجھ سے قریب بھی نہیں ہونے دوں گا اور اے جنت الفردوس! دیوث کو تیری خوشبو بھی نہیں لگنے دوں گا۔

نوٹ: دیوث وہ شخص کہلاتا ہے جس کی بیوی فاحشہ ہو اور مرد اس پر راضی ہو، یا کہ مرد ہی مجبور کرے۔ العیاذ باللہ۔

جنت نے حق تعالیٰ سے کیا باتیں کیں

(۷۲۹) و فی الإحياء للغزالي عن ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: سَعِدَ مَنْ دَخَلَنِي فَقَالَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَسْكُنُ فِيكَ ثَمَانِيَّةُ نَفَرٍ مِنَ النَّاسِ: لَا يَسْكُنُكَ مُدْمِنْ خَمْرٍ، وَلَا مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا، وَلَا قَتَاتٌ وَهُوَ النَّمَامُ، وَلَا دَيْوُثٌ، وَلَا شُرْطِيٌّ، وَلَا مُخَنَّثٌ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا الَّذِي يَقُولُ: عَلَى عَهْدِ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ لَمْ يَفِ بِهِ.“

[ضعيف] (كما في الإحياء ج ۳ ص ۱۵۲)

(۷۲۹) ترجمہ: ابن عمر رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو اس نے فرمایا: تو مجھ سے باتیں کر۔ جنت نے کہا: خوش بخت و نیک ہے جو میرے اندر داخل ہوا تو جبارِ جلّ جلالہ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو عزت و جلال کی قسم! تیرے اندر میں آٹھ قسم کے لوگوں کو نہیں ٹھہراؤں گا۔ (۱) شراب و خمر کا عادی، (۲) زنا کا عادی، (۳) چغل خور و تمام (۴) دیوث، جس کی بیوی زانیہ ہو اور اس کا شوہر علم رکھتا ہو پھر بھی راضی ہو (۵) پولیس و شرطي (۶) مخنث (۷) قاطع رحم، صلہ رحمی کو توڑنے والا (۸) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عہد و پیمان کرے اور پھر وفا عہد نہ کرے، بلکہ عہد کو توڑ

دے۔ (احیاء العلوم ۳/۱۵۲)

دیوث و شرابی

(۷۳۰) و للخرائطى فى مساوىء الأخلاق عن عبد الله بن الحارث بن

نوفل رضی اللہ عنہ:

”وَقَالَ: وَ عَزَّتِي! لَا يَسْكُنُهَا مُدْمِنْ خَمْرٍ وَلَا دَيْوُثٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّيْوُثُ؟ قَالَ: مَنْ يُقْرِ السُّوءَ فِي أَهْلِهِ.“

[؟] (کما فى کنز العمال ج ۶/۱۵۱۳۷)

(۷۳۰) ترجمہ: عبد اللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: مجھ کو عزت کی قسم میں جنت میں پکے شرابی کو نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ہی دیوث کو۔ صحابہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ دیوث کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو اپنے گھر والی کے زنا کا اقرار کرے (یعنی اپنی بیوی کے زنا پر راضی ہو)۔

جنت مقام رحمت

(۷۳۱) و فى الإتحافات السنية وقع هكذا:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَذِهِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِهَا مَنْ أَشَاءُ يَعْنِي الْجَنَّةَ.“

[؟] (کما فى الإتحافات (۱۶۱) وقال: أخرجه الشيخان)

(۷۳۱) ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ (جنت) میری رحمت کی جگہ ہے، میں

اس کے ذریعہ جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں (یعنی جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر کے رحم کرتا ہوں)۔

(۷۳۲) و لأبى نعيم فى المعرفة عن سلامة رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُنَسَ عَرْصَةَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَاهَا لَبْنَةً مِنْ فِضَّةٍ، وَ لَبْنَةً مِنْ ذَهَبٍ مُصَفَّى، وَ لَبْنَةً مِنْ مِسْكِ مَدْرَاءٍ، وَ غَرَسَ فِيهَا مِنْ جَيْدِ الْفَاكِهَةِ وَ طَيِّبِ الرِّيحَانِ، وَ فَجَّرَ فِيهَا أَنْهَارَهَا ثُمَّ أَتَى رَبُّنَا إِلَى عَرْشِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: وَ عَزَّتِي لَا يَدْخُلُكَ مُدْمِنْ خَمْرٍ وَ لَا مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا.“

[ضعيف] (کما فى کنز العمال ج ۵/۱۳۲۱۶)

(۷۳۲) ترجمہ: سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جنت الفردوس کی بنیاد اپنے دست قدرت سے رکھی اور اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے اس کی تعمیر فرمائی، تعمیر ایک صاف و شفاف سونے کی اینٹ اور ایک مشک کی اینٹ و گارے سے ہوئی، اور پوری جنت اسی ترتیب پر تعمیر کی گئی، اور اس میں جنت کے عام پھلوں سے زیادہ اچھے قسم کے پھلوں کے باغ لگائے گئے اور عام جنت کی خوشبو سے زیادہ اچھی فرحت بخش خوشبو بسائی گئی اور اس میں چار قسم کی (دودھ، شہد، شراب، پانی کی) نہریں جاری کی گئیں، پھر حق جل مجدہ نے عرش عظیم پر جلوہ افروز ہو کر جنت الفردوس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا: مجھ کو میری عزت کی قسم! اے جنت الفردوس! تیرے اندر شراب کے عادی اور زانی کو داخل نہیں کروں گا۔

جنتی نغموں کا زمزمہ

(۷۳۳) و للحکیم عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”أَيُّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوحِي إِلَى شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَنَّ أَسْمَعِي عِبَادِي الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِعِبَادَتِي وَذَكَرُوا عَنْ عَزْفِ الْبُرَابِطِ وَالْمَزَامِيرِ فُتْرَفَعُ بَصُوتٍ لَمْ يَسْمَعْ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِ مِنْ تَسْبِيحِ الرَّبِّ وَتَقْدِيسِهِ.“

[ضعیف] (کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۳۷۷)

(۷۳۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حق جل مجدہ ایک جنتی درخت پر وحی بھیجیں گے کہ میرے جنتی بندوں کو جنھوں نے دنیا میں اپنے آپ کو میری عبادت اور ذکر اللہ میں مشغول رکھا تھا، آج جنتی نغموں کے ساز و سوز کی آوازوں سے ان کو مشغول رکھو، سناؤ۔ اہل جنت ایسی مسرور کن آواز میں نغمے ساز کے ساتھ سنیں گے کہ ایسی ساز کے ساتھ مخلوقات نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ان نغموں میں حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کی جائے گی۔

(کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۳۷۷، الاتحاف ۷۶۵)

باب : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ

باب: جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو وجود بخشا تو جبریلؑ کو جنت کی طرف بھیجا

(۷۳۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ:

”قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ حُفَّتْ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ إِذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا أَعَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعَزَّتْكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۲/۲۵۶۰)

جنت کو قربانی اور جہنم کو خواہشات کی چادر سے چھپایا گیا ہے

(۷۳۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے جنت پیدا فرما کر جبریلؑ کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو! وہ گئے اور دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت کی قسم، جو بھی 'جنت' کے بارے میں سنے گا، وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ پاک نے جنت کو 'مکارہ' سے ڈھانپ دیا (یعنی بندوں کے لیے جنت کی پُر کیف و پُر بہار زندگی کو، تعب و مشقت مجاہدہ و قربانی اور نفسانی خواہشات کی پامالی کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دیا کہ جنت رب چاہی زندگی پر ملے گی، نفس پرستی اور من چاہی زندگی سے جنت کا کوئی تعلق نہیں) پھر حکم ہوا، جبریلؑ! اب جا کر دیکھو! وہ جا کر دیکھ آئے اور عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت کی قسم،

اب تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے؛ (کیوں کہ انسان کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی بڑی مشکل ہے)۔

پھر جب حق جل مجدہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریلؑ کو حکم دیا کہ: جبریلؑ! جہنم بھی دیکھ آؤ! وہ جا کر جہنم دیکھ آئے، پھر عرض کیا: رب العالمین تیری عزت کی قسم جہنم (کی تکلیف واذیت) کے بارے میں سن لینے کے بعد، کوئی بھی اس میں جانا نہیں چاہے گا۔ پھر حق تعالیٰ نے جہنم پر خواہشات و شہوات کی چادر ڈال دی (یعنی جہنم ہے تو اذیت و ذلت ہی کہ جگہ؛ مگر حق جل مجدہ نے اس کو انسانی خواہشات و شہوات کے تقاضے کی چادر سے چھپا دیا کہ اصل حقیقت بہت سوں کو نظر نہیں آئے گی اور وہ من چاہی زندگی کے ذریعے اس میں داخل ہونے کے اسباب فراہم کریں گے) پھر حکم باری تعالیٰ ہوا، جبریلؑ! اب جا کر اسے دیکھ آؤ انھوں نے جا کر اس کو دیکھا، پھر عرض کیا: رب العالمین! تیری عزت کی قسم، مجھے یہ خطرہ ہے کہ اب تو اس میں جانے سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا (کیونکہ بشری کمزوری کی بنیاد پر نفس و خواہشات کی پیروی ہو ہی جائے گی اور پھر اس کی سزا میں جہنم میں جانا ہوگا)۔

باب : یوتی بأشد الناس کان بلاء فی الدنیا

باب: دنیا کے سب سے زیادہ مصیبت زدہ کو بارگاہ عالیہ میں لایا جائے گا

(۷۳۵) عن أنس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يُوتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءٌ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: اصْبَغُوهُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيَصْبَغُونَهُ فِيهَا صَبْغَةً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ، ثُمَّ يُوتَى بِأَنعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ: اصْبَغُوهُ فِيهَا صَبْغَةً، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ قَرَّةً عَيْنٍ قَطُّ فَيَقُولُ: لَا

وَعَزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ.“

[صحیح] (أخرجہ أحمد فی المسند ج ۳ ص ۲۵۳)

دنیا کا خوشحال ترین آخرت کا جہنمی، دنیا کا تنگدست ترین آخرت کا جنتی (۷۳۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ پریشان ترین آدمی کو لایا جائے گا لیکن وہ ہوگا جنتی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اس کو بس ایک دفعہ جنت میں داخل کر کے نکال لاؤ۔ لہذا فرشتے لے جائیں گے اور ایک دفعہ جنت میں داخل کر کے نکال لائیں گے۔ اب اللہ عزوجل اس شخص سے فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! کیا تجھے کبھی کوئی پریشانی و مصیبت آئی؟ یا کوئی کبھی ناگوار و ناپسندیدہ بات پیش آئی؟ وہ جنتی بندہ عرض کرے گا: نہیں یارب! تیری عزت کی قسم کبھی بھی کوئی پریشانی یا غم نہیں پیش آئی۔

پھر دنیا کے خوش حال ترین شخص کو لایا جائے گا، لیکن وہ ہوگا جہنمی۔ اب حق تعالیٰ فرمائیں گے: اس کو ایک بار جہنم میں داخل کر کے لے آؤ۔ جب فرشتے لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! کیا تو نے کبھی خوشی و مسرت کے دن بھی دیکھے، جو تیری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوں؟ وہ خوش حال جہنمی عرض کرے گا: رب العزت تیری قسم میں نے کبھی کوئی خوشی و مسرت نہیں دیکھی نہ ہی کوئی آنکھ کی ٹھنڈک پائی۔

(أخرجہ أحمد فی مسندہ ۲۵۳/۳)

لمحہ بھر کا کرشمہ، ایمان و کفر کا فرق

دنیاوی دکھ یا سکھ کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں کا دکھ نہیں اور سکھ چین کچھ بھی نہیں، سب ہی زوال پذیر ہیں، اور آخرت کا سکھ چین اللہ اکبر کیا پوچھنا دوام و بقا کے ساتھ ساتھ مزید ترقی و بلندی کی طرف گامزن ہوگا، یہی حال اہل جہنم کا بھی ہوگا کہ نئے نئے کفریات و شرکیات، اسلام کی بغاوت و عداوت کے نئے نئے پروگرام دنیا میں بنائے تھے، وہاں نئی نئی کربات و ضربات کا سامنا ہوگا، اسی لیے حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ شہزادہ و پرنس،

بالنعم الناس في الدنيا، دنیا کا سب سے خوش حال ترین کو لا کر بس ایک لمحہ کے لیے جہنم میں داخل کر کے نکالا جائے گا، بس کیا ہوگا کہ دنیاوی تمام مسرتیں، نعمتیں، فرحتیں، سب بھول بھلا کر رب العزت کی قسم کھالے گا کہ کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ جبکہ قلاش و فقیر مصیبت زدہ، بلاؤں کا پتلہ، مصائب و آلام کا نمونہ لایا جائے گا اس کو بھی جنت میں بس لمحہ بھر کے لیے داخل کر کے پوچھا جائے گا، ہاں کوئی تکلیف و مصیبت ہوئی؟ وہ بندہ حق بھی رب العزت کی قسم کھا کر کہہ دے گا کہ کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہوئی، معلوم ہوا کہ جنت غم کو کھرچ کر فرحت و مسرت میں بدل دے گی، اور جہنم فرحت و مسرت کو کھرچ کر مصیبت و کلفت شدید میں بدل دے گی، ویسے بھی خوشی کے بعد کرب و غم، خوشی کو بھی کرب میں بدل دیتا ہے، اور بھلا دیتا ہے۔ اور فکر و غم کے بعد خوشی، فکر و غم کو بھلا دیتی ہے، آنے والی آخرت کی دائمی کیفیت کا اعتبار و سامنا ہونا ہے۔

خوش حال جہنمی کو ایک سیکنڈ کی جہنم کی گرمی دنیا کی تمام مستی و گرمی کو اتار دے گی، اور تنگدست جنتی کو آخرت میں جنت کی ایک سیکنڈ کی راحت دنیا کے تمام غموں کو بھلا دے گی، وہ جنت اپنے اندر کیا کچھ کرشمہ رکھتی ہے اور وہ جہنم اپنے اندر کیا کچھ طلسمات عذاب رکھتی ہے۔ دنیا میں موقع ہے ہر دو کو اپنے اعمال کا رخ جس طرح چاہے پھیر لے۔ وہ دن آنا ضرور ہے اور اس دن کا اہل ایمان کو شدید انتظار ہے۔

باب : قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! إِنَّكَ تُغْلِقُ عَلَى عَبْدِكَ الدُّنْيَا
باب: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت آپ نے مومن پر دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کیوں بند کر دیا

(۷۳۶) للديلمي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه:

”قَالَ مُوسَى النَّبِيُّ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ تُغْلِقُ عَلَى عَبْدِكَ الدُّنْيَا! فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَقَالَ: هَذَا مَا أَعَدَدْتُ لَهُ. قَالَ: وَ عِزَّتِكَ وَ

جَلَالِكَ وَارْتِفَاعِ مَكَانِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْذُ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ كَانَ هَذَا مَصِيرُهُ لَكَانَ لَمْ يَرِ بِأَسَاقُطُ قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تُعْطِي الْكَافِرَ فِي الدُّنْيَا! فَفَتَحَ لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَقَالَ: هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَوْ أُعْطِيَتِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ يَزَلْ فِي ذَلِكَ مُنْذُ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ كَانَ هَذَا مَصِيرُهُ كَأَنَّ لَمْ يَرِ خَيْرًا قَطُّ.

[صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۶ / ۱۶۶۶۶)

رموز اور اسرار و حکم

(۷۳۶) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ نے اپنے مومن بندہ پر دنیا کی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا ہے، پس فوراً اللہ پاک نے جنت کا دروازہ کھول دیا اور ارشاد ہوا: کہ دیکھو یہ سب اس بندہ مومن کے لیے میں نے تیار کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر فرمایا: خلاق عالم تیری عزت کی قسم، جلال و کبریائی کی قسم، بلندی شان کی قسم اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹے ہوں اور پیدائش کے دن سے لے کر قیامت تک منہ کے بل گھسیٹ کر چلے اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہو تو بھی جنت میں پہنچ کر محسوس کرے گا کہ کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ نے کافر کو دنیا اور اس کی نعمتیں دے رکھی ہیں، پس اللہ پاک نے جہنم اور اس کی اذیت کی چیزوں کو کھول دیا اور فرمایا: یہ کافر کے لیے تیار کر رکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین تیری عزت و جلال کی قسم اگر تو کسی کافر کو دنیا اور اس کی تمام نعمتیں عطا کر دے اور وہ ان نعمتوں میں پیدائش سے لے کر قیامت تک فائدہ اٹھاتا رہے اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو بھی اس کو کسی قسم کی خیر و بھلائی نہیں ملی، ایسا محسوس کرے گا۔

حق تعالیٰ نے مومن کو دنیا کے بدلہ آخرت و جنت عطا کی ہے اور کفار کو آخرت و جنت کے بدلہ دنیاوی متاع فانی

حق جل مجدہ زبردست حکمت والے ہیں، معبود برحق کا فیصلہ اپنے بندوں کے حق میں عین رحمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مومن پر دنیا کا دروازہ بند کیا گیا ہے یعنی جو آپ پر ایمان و ایقان رکھتے ہیں، آپ کو معبود جان کر عبادت کرتے ہیں، مسجود جان کر تنہا آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی وحدت کا زمزمہ کائنات عالم کو سناتے ہیں، اپنی جبین آپ کے آستانے پر رضا کے لیے خاک پر ڈال دیتے ہیں، خلوت و جلوت، روشنی و اندھیرے، رات و دن، کے اوقات میں، آپ کی یاد کو دیدہ دل میں آہوں سے بساتے ہیں، ہر نعمت جان و جہان پر آپ کی حمد و ثناء کا نعرہ بلند کرتے ہیں، رب العزت دنیاوی معاش اور خورد و نوش میں انھیں اہل وفا پر تنگی و تنگدستی، اور غیروں پر داد و دہش، عیش و عشرت کی فراوانی۔ حق تعالیٰ نے اہل ایمان کی معاد و جنت کا موسیٰ کو مشاہدہ کرایا اور کفار کی جہنم کا معائنہ کرایا، اب موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اگر اہل ایمان کا ابدی مستقر جنت ہے اور کفار کا جہنم، تو باری تعالیٰ اعتبار آخری ٹھکانہ کا ہے، ان کا غم، غم نہیں اور ان کی خوشی، خوشی نہیں۔

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران : ۱۹۷)

ترجمہ: یہ چند روزہ بہار ہے پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بُری آرام گاہ ہے۔
یعنی بے ایمان جو مال و دولت کماتے اور اکڑتے پھرتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ان سے دھوکا نہ کھائیں۔ یہ محض چند روز کی بہار ہے۔ پھر وہی ذلت و رسوائی اور جہنم کی ابدی زندگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت دارین سے نوازے آمین، آمین۔

باب : يَقُولُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ طَيْبِي لِأَهْلِكَ

باب: حق تعالیٰ ہر روز جنت سے فرماتے ہیں اپنے مکین کے لیے معطر و مزین ہو جا

(۷۳۷) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لِلْجَنَّةِ : طَيْبِي لِأَهْلِكَ فَتَزْدَادُ طَيْبًا
فَذَلِكَ الْبَرْدُ الَّذِي يَجِدُهُ النَّاسُ بِسَحَرٍ مِنْ ذَلِكَ.“

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۳۲)

صبح علی الصبح خنکی کا راز

(۷۳۷) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ ہر روز جنت سے فرماتے ہیں: اپنے آپ کو مزین و معطر کر لے اپنے مکین کے
لیے۔ لہذا جنت اپنے آپ کو مزین کر لیتی ہے۔ یہی وہ ٹھنڈک ہے جو صبح علی الصبح لوگ
محسوس کرتے ہیں۔ (الطبرانی فی الصغير- ۱/۳۲)

باب: أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع

باب: ایک جنتی رب العزت سے زراعت کی اجازت طلب کرے گا

(۷۳۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبي ﷺ كان يوماً يحدث وعنده رجل من

أهل البادية:

”أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ: أَوْلَسْتَ فِيمَا
شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرْتُ فَتَبَادَرَ الطَّرْفُ نَبَاتُهُ وَ
اسْتَوَاوُهُ وَاسْتَحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ
آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا
قَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ.
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۸۵)

ہاں! میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی کھیتی کروں

(۷۳۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک دیہاتی تھا؛ ایک جنتی شخص حق تعالیٰ سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا، ارشاد ہوگا: اے بندہ! کیا تو اپنی خواہش و مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یارب! مگر میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی کھیتی کروں۔ لہذا وہ بیج ڈالے گا تو پلک مارنے سے کم وقت میں اُگنا، بڑھنا، کاٹنا، دانہ کا جمع ہونا، سب ہو جائے گا اور پہاڑ کے مانند غلوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اے آدم کی اولاد! اس سے بہتر چیزیں میں نے تم کو دی ہیں۔ مگر تجھے کوئی چیز سیراب نہیں کر سکتی۔ (یہ بات سن کر) ایک دیہاتی نے کہا: کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کوئی قریشی یا انصاری ہی کہے گا کہ یہی لوگ کھیتی باڑی والے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑے ہی کھیتی باڑی والے ہیں۔ اس دیہاتی کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ (بخاری)

ایک کسان صاحبِ ایمان

ہر شخص اپنی طبعی سوچ و ارادہ کا مالک ہے، جو جیسا دست کاری کا پیشہ اختیار کرتا ہے اس کو اسی سے شغف ہوتا ہے اور اسی میں اس کو راحت و مسرت ملتی ہے، کیونکہ طبیعت کا میلان جدا جدا ہے، جنت جہاں ہر طرح کی دل ربا، خوش عیش، پر بہار، مزے دار زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا، وہاں ضرورت تو غلہ کی ہوگی نہیں، نہ ہی ان جھمیلوں کی چنداں اہل جنت کو ضرورت ہوگی کہ تمام ہی تیار شدہ اشیاء پہلے سے موجود ہیں، مگر ایک بندہ حق کی اگر خواہش ہے تو خالق بھی اس کو دل گیر نہ کرے گا، اور اس کی امنگ و تمنا کو پورا کر دیا جائے گا، تاکہ ایک کسان صاحبِ ایمان بونا، کوئیل کا ٹکنا، لہلہاتی کھیتی کو ہری بھری دیکھنا، بالیوں کا لگنا، گاہنا، سب آنا فنا ہوگا، اور پہاڑ کی طرح غلہ کا ڈھیر لگ جائے گا، اور یہ کسان جنتی دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے گا، اور اس طرح حق تعالیٰ کی جنت میں بھی کھیتی باڑی کی تمنا کو

پوری کر لے گا۔ اور حق تعالیٰ اس کی خواہش کو بھی پوری کر دیں گے تاکہ بندہ کی خواہش کی تکمیل ہو جائے اور حق تعالیٰ کی قدرتِ مطلقہ کا مشاہدہ کر لے۔

باب : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُوبَى

باب: جنت کا ایک درخت جس کو طوبی کہا جاتا ہے

(۷۳۹) لابن أبي الدنيا وأبي نعيم عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه:

قال : قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُوبَى، لَوْ يُسَخَّرُ الرَّاکِبُ الْجَوَادَ يَسِيرُ فِي ظِلِّهَا لَسَارَ فِيهِ مِائَةُ عَامٍ، وَرَقُّهَا بُرُودٌ خَضَرٌ، وَزَهْرُهَا رِيَاطٌ صَفَرٌ، وَأَفْنَانُهَا سُندُسٌ، وَاسْتَبْرَقٌ، وَثَمَرُهَا حُلٌّ، وَصَمْغُهَا زَنْجَبِيلٌ وَعَسَلٌ، وَبَطْحَاؤُهَا يَاقُوتٌ أَحْمَرٌ وَزَمَرْدٌ أَخْضَرٌ، وَتُرَابُهَا مِسْكٌ وَغَبَرٌ، وَكَافُورٌ أَصْفَرٌ، وَحَشِيشُهَا زَعْفَرَانٌ مُوْنَعٌ وَالْأَلْنَجُوجُ يَتَأَجَّجَانِ مِنْ غَيْرِ وَقُودٍ، يَتَفَجَّرُ مِنْ أَصْلِهَا السَّلْسِيلُ، وَالْمَعِينُ وَالرَّحِيقُ، وَأَصْلُهَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْلِفُونَهُ وَتَحَدَّثُ يَجْمَعُهُمْ فَبَيْنَا هُمْ يَوْمًا فِي ظِلِّهَا يَتَحَدَّثُونَ إِذَا جَاءَ تَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَقُودُونَ نُجْبًا جُلِبَتْ مِنَ الْيَاقُوتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا الرُّوحُ مَزْمُومَةً بِسَلْسِلٍ مِنْ ذَهَبٍ كَأَنَّ وُجُوهَهَا الْمَصَابِيحُ نَضَارَةٌ وَحَسَنًا وَرَبْرَهَا خَزُّ أَحْمَرٍ وَمَرَعَزِيُّ أَبْيَضٌ مُخْتَلِطَانِ لَمْ يَنْظُرِ النََّاظِرُونَ إِلَى مِثْلِهَا حَسَنًا وَبِهَاءً، ذُلُّ مِنْ غَيْرِ مَهَابَةٍ، نُجْبٌ مِنْ غَيْرِ رِيَاضَةٍ، عَلَيْهَا رَحَائِلُ الْوَاحِهَا مِنَ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ مُفَضَّضَةٌ بِاللُّلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، صَفَائِحُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ مُلْبَسَةٌ بِالْعَبْقَرِيِّ وَالْأَرْجَوَانِ فَأَنَاخُوا لَهُمْ تِلْكَ النَّجَائِبَ، ثُمَّ قَالُوا لَهُمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ يُقَرِّئُكُمْ السَّلَامَ وَيَسْتَزِيرُكُمْ لِنَظَرُوا إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ وَتَكَلِّمُونَهُ وَيُكَلِّمُكُمْ وَتُحْيَوْنَهُ وَيُحْيِيكُمْ وَيَزِيدُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ سَعَتِهِ إِنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ،

فَيَتَحَوَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ صَفًّا مُعْتَدِلًا، لَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا تَفُوتُ أُذُنٌ نَاقَةً أُذُنَ صَاحِبَتِهَا، وَلَا يَمُرُّونَ بِشَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ إِلَّا اتَّحَفْتَهُمْ بِشَمْرِهَا، وَزَحَلَتْ لَهُمْ عَنْ طَرِيقِهِمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يَنْثَلِمَ صَفَهُمْ، أَوْ تَفْرُقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَرَفِيقِهِ، فَلَمَّا دُفِعُوا إِلَى الْجَبَّارِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَسْفَرَ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَتَجَلَّى لَهُمْ فِي عَظَمَتِهِ الْعَظِيمَةِ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، قَالُوا رَبَّنَا أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَلَكَ حَقُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: إِنِّي أَنَا السَّلَامُ وَمِنْنِي السَّلَامُ وَلِي حَقُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَمَرَحَبًا بِعِبَادِي الَّذِينَ حَفِظُوا وَصِيَّتِي وَرَعَوْا عَهْدِي، وَخَافُونِي بِالْغَيْبِ، وَكَانُوا مِنِّي عَلَى كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ، قَالُوا: أَمَّا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَعُلُوِّ مَكَانِكَ مَا قَدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ، وَلَا أَدِينَا إِلَيْكَ كُلَّ حَقِّكَ، فَأُذِنْ لَنَا بِالسُّجُودِ لَكَ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّي قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ مَوْؤَنَةَ الْعِبَادَةِ، وَارْحَتُ لَكُمْ أَبْدَانَكُمْ، فَطَالَمَا انْصَبْتُمْ الْأَبْدَانَ، وَأَعْنَيْتُمُ الْوُجُوهَ، فَلَا أَنْ أَفْضَيْتُمْ إِلَى رَوْحِي وَرَحْمَتِي وَكَرَامَتِي، فَسَأَلُونِي مَا شِئْتُمْ وَتَمَنَّوْا عَلَيَّ أُعْطِيَكُمْ أَمَانِيَّكُمْ، فَإِنِّي لَنْ أَجْزِيَكُمْ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ بِقَدْرِ رَحْمَتِي وَكَرَامَتِي وَطَوْلِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ مَكَانِي وَعَظَمَةِ شَأْنِي، فَمَا يَزَالُونَ فِي الْأَمَانِيِّ وَالْمَوَاهِبِ وَالْعَطَايَا حَتَّى إِنَّ الْمُقْصِرَ مِنْهُمْ لَيَتَمَنَّى مِثْلَ جَمِيعِ الدُّنْيَا مِنْذُ يَوْمٍ خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى يَوْمِ أَفْنَاهَا، قَالَ رَبُّهُمْ: لَقَدْ قَصَّرْتُمْ فِي أَمَانِيَّكُمْ وَرَضَيْتُمْ بِدُونِ مَا يَحِقُّ لَكُمْ، فَقَدْ أُوجِبْتُ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَتَمَنَيْتُمْ وَزِدْتُكُمْ عَلَى مَا قَصَّرْتُ عَنْهُ أَمَانِيَّكُمْ، فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاهِبِ رَبِّكُمْ الَّذِي وَهَبَ لَكُمْ، فَإِذَا بِقُبَابٍ فِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى، وَغُرَفٍ مَبْنِيَّةٍ مِنَ الدَّرِّ وَالْمَرْجَانِ، أَبْوَابُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَسُرُرُهَا مِنْ يَاقُوتٍ، وَفُرُشُهَا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ، وَمَنَارُهَا مِنْ نُورٍ يَثُورُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَعْرَاضِهَا نُورٌ كَشَعَاعِ الشَّمْسِ مِثْلَ الْكَوْكَبِ الدَّرِّيِّ فِي النَّهَارِ

الْمُضِيِّ، وَإِذَا قُصُورٌ شَامِخَةٌ فِي أَعْلَى عِلْيَيْنَ مِنَ الْيَاقُوتِ يَزْهَرُ نُورُهَا، فَلَوْ لَا أَنَّهُ سَخَّرَ لَاتِمَعَ الْأَبْصَارَ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَبْيَضِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْحَرِيرِ الْأَبْيَضِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْعَبْقَرِيِّ الْأَحْمَرِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَخْضَرِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالسُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَصْفَرِ فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْأَرْجَوَانِ الْأَصْفَرِ، مَمُوهٌ بِالزَّمَرْدِ الْأَخْضَرِ وَالدَّهَبِ الْأَحْمَرِ، الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ، قَوَاعِدُهَا وَارْكَائُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ وَشُرْفُهَا قُبَابِ اللَّوْلُؤِ وَبُرُوجُهَا غُرْفُ الْمَرْجَانِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ قَرَبَتْ لَهُمْ بَرَادِيْنُ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَبْيَضِ مَنفُوخٌ فِيهَا الرُّوحُ يُجَنِّبُهَا الْوِلْدَانَ الْمُخَلَّدُونَ، وَبِيدَ كُلِّ وَلِيدٍ مِنْهُمْ حَكْمَةٌ بَرْدُونٌ، وَلَجْمُهَا وَاعْتِنَتْهَا مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءَ مُطَوَّقَةٌ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَسُرْجُهَا سُرْرٌ مَوْضُونَةٌ مَفْرُوشَةٌ بِالسُّنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرَقِ فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْبَرَادِيْنُ تَرْفُ بِهِمْ وَتَنْظُرُ رِيَاضَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَجَدُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا تَطُولُ بِهِ رَبُّهُمْ عَلَيْهِمْ مِمَّا سَأَلُوهُ وَتَمَنَّوْا وَإِذَا عَلَى بَابِ كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ أَرْبَعُ جَنَانٍ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَجَنَّتَانِ مُدْهَامَتَانِ، وَفِيهِمَا عَيْنَانِ نَصَاحَتَانِ، وَفِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، فَلَمَّا تَبَوَّءُوا مَنَازِلَهُمْ وَاسْتَقَرَّ بِهِمْ قَرَارُهُمْ قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ رَضِينَا فَارِضَ عَنَّا، قَالَ: بِرِضَايَ عَنْكُمْ حَلَلْتُمْ دَارِي، وَنَظَرْتُمْ إِلَى وَجْهِی وَصَافَحْتُكُمْ مَلَائِكَتِي فَهَنِيئًا هَنِيئًا عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ لَيْسَ فِيهِ تَنْغِيصٌ وَلَا تَصْرِيْدٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

(فاطر: ٣٤) “ [ضعيف] (كما في الترغيب ج ٤ ص ١٠١٢)

جنت میں طوبیٰ کا درخت

(۷۳۹) ترجمہ: محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر تیز سواری بھی سو سال تک اس کے سایہ میں چلے تو چلتی ہی رہے۔ (اور اس کا سایہ ختم نہ ہوگا) اس کی پتیاں ٹھنڈی اور ہری ہیں اور اس کے پھول ملائم و باریک ہوں گے۔ جس میں نغمہ ہوگا اور طوبیٰ کی شاخ سندس و استبرق، باریک و دبیز ریشم کا ہوگا۔ طوبیٰ کا پھل، لباس و زیورات، اس سے نکلنے والا گوند زنجبیل و عسل اور طوبیٰ کی مٹی مشک اور عنبر، اور پیلا کا نور اور طوبیٰ کی گھاس نرم و سرخ زعفران ہوگی اور طوبیٰ کا بخور دھونی عود کی خوشبو ہوگی جو بغیر آگ کے جلے گی اور طوبیٰ کے درخت کے نیچے جڑ سے سلسبیل کی خالص و عمدہ، صاف و شفاف نہریں نکلیں گی، اور طوبیٰ کے درخت کے نیچے اہل جنت کی مجلس ہوا کرے گی، یہاں وہ بیٹھ کر آپس میں الفت و محبت ظاہر کریں گے اور باتیں کریں گے۔ ان کا اجتماع ہوگا، ایک روز وہ طوبیٰ کے سایہ میں محو گفتگو ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اصیل و نجیب گھوڑوں کو لائیں گے، وہ گھوڑے یا قوت سے بنے ہوئے ہوں گے (یعنی یا قوت سے ان گھوڑوں کو بنایا گیا) پھر اس میں روح ڈالی جائے گی۔ جس کی لگام سونے کی زنجیروں کی ہوگی، ان گھوڑوں کی شکلیں چراغ کی مانند منور ہوں گے، دیدہ زیب و جاذب نظر اور حسن و جمال میں بے مثال ہوں گے، ان گھوڑوں کا بال سرخ ریشم جو مخلوط و ملایا ہوا سفید ریشم کے ساتھ ملا جلا ہوگا، جس کو دیکھنے والی کسی آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل اور دلکش نہیں دیکھا ہوگا۔ جو گھوڑا بغیر کسی خوف و ہراس کے تابع و منقاد ہوگا، بغیر کسی تربیت کے مہذب و مسخر ہوگا۔ اس پر کجاوہ ہوگا جس کی بونڈری موتی اور یا قوت کی ہوگی، جس پر لوہو و مرجان کا کام کیا ہوا ہوگا اور اس پر زین سرخ سونے کی ہوگی، جس پر قلعی چمکتی ہوگی ارجوانی رنگ کی۔ یعنی سرخ رنگ کی۔ ان اصلی و نجیب گھوڑوں کو ان جنتیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ حضرات کو رب ذوالجلال نے سلام عرض کیا ہے اور آپ حضرات سے ملاقات و زیارت

کا خواہش مند ہے، تاکہ آپ حضرات ربّ العزّت کو دیکھیں اور ربّ العزّت آپ لوگوں کو دیکھے، اور آپ حضرات حق تعالیٰ سے باتیں کریں اور حق جل مجدہ آپ حضرات سے ہم کلام ہو، اور تم لوگ حق تعالیٰ سے ملو اور حق تعالیٰ تم لوگوں کو تحیہ و سلام کرے، اور تم لوگوں پر اپنے فضل کی بارش نمایاں کرے اور اپنی وسعت رحمت سے خوب سے خوب تر عطا کرے، اس لیے کہ وہ رحمت واسعہ اور فضل عظیم کا مالک کل ہے، یہ سنتے ہی ہر شخص اپنی سواری کی طرف متوجہ ہوگا اور اپنی اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے گا۔ بالکل ہی اعتدال اور قرینہ کے ساتھ کہ کوئی سوار کسی سوار سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ ان کی سواری کا اعتدال اس قدر ہوگا کہ سواری کا کان سوار کے کان سے بھی آگے نہ ہوگا۔ (جبکہ سواری کا کان سوار سے ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے مگر یہ جنتی لوگوں کی صف بندی اتنے قرینہ و اعتدال کے ساتھ ہوگی کہ سواری کا کان سوار سے آگے نہ ہوگا)۔

اور جب یہ لوگ جنت کے کسی درخت کے پاس سے گزریں گے تو ہر جنتی درخت ان لوگوں کو پھلوں کا تحفہ پیش کرے گا اور ان جنتی سواروں کے راستہ سے کنارہ ہو جائے گا تاکہ ان جنتی قافلوں کی صفوں کا اعتدال ٹوٹ نہ جائے یا ان جنتی دوستوں کے درمیان ایک لمحہ کا فصل پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ لوگ ربّ العزّت کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو حق جل مجدہ اپنے چہرہ سے حجاب اٹھا دے گا اور ان لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کی عظیم تجلی فرمائے گا۔ جس میں آواز آئے گی: السلام علیکم جس کو سن کر یہ لوگ جواب دیں گے۔ انت السلام، آپ سلام ہیں ومنک السلام سلامتی آپ ہی کی جانب سے ملی ہے ولک حق الجلال والاکرام اور آپ مستحق ہیں جلال واکرام کے یعنی بلندی شان اور عزت وکرامت ربّ العزّت کو ہی زیب دیتی ہے۔ جس کے جواب میں حق جل مجدہ فرمائیں گے: ہاں! میں ہی سلام ہوں اور میری طرف سے ہی سلامتی (بندوں کو) ملتی ہے اور میں ہی مستحق جلال واکرام ہوں۔ خوش آمدید ہو میرے بندوں کو جنہوں نے میری وصیت تقویٰ کی حفاظت کی اور میرے عہد و پیمان کی نگرانی کی اور بن دیکھے مجھ سے ڈرتے

رہے اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہے۔

وہ جنتی بندے عرض کریں گے: ربّ العزّت تیری قسم اور تیری عظمت کی قسم اور بلندی شان و مکان کی قسم، ہم سے قدر و لحاظ نہ ہو سکا، جو آپ کا مقام ہے اور نہ ہی ہم سے آپ کا حق کبریائی ادا ہو سکا۔ لہذا ہم کو آپ سجدہ کی اجازت دے دیجیے (تاکہ آپ کا حق ادا کر سکیں) جس کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندو! اب عالم آخرت میں تم لوگوں سے میں نے وظیفہ عبادت کی تکلیف ہٹا دی ہے۔ اور تمہارے جسموں کو راحت و عافیت دیدی ہے۔ تم نے جو دنیاوی زندگی میں اپنے جسموں کو میری عبادت میں لگا رکھا تھا، اور اپنے چہروں کو سجدوں میں ڈال رکھا تھا۔ لہذا اب تم لوگ میری جانب سے خوشیوں کے مقام اور میری رحمتوں کے فیضان اور مہمانی و کرامت کے ٹھکانہ میں چلے جاؤ اور مجھ سے مانگو جو جی چاہے اور اپنی امیدوں کو مجھ پر ظاہر کرو۔ میں تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا، سنو! میں آج تم لوگوں کو تمہارے اعمال کے بقدر نہیں بلکہ اپنی وسعت رحمت اور اپنی کرامت و شرافت اور غیر فانی نعمتوں، اور عظمت و جلال اور بلندی شان کے بقدر عطا کروں گا۔ اہل جنت مسلسل و پیہم اپنی امید و امانی اور حق تعالیٰ کی عنایتوں و عطایا کے لینے میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ سب سے کم درجہ والا بھی، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اس وقت سے لے کر ختم ہونے کے دن تک کی تمام نعمتوں کا تمنا کرے گا۔ حق تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا: تم نے اپنی خواہشات و تمنا کے ظاہر کرنے میں کمی کی، کوتاہی کی، اور جس چیز کے تم مستحق ہو اس سے کمتر پر راضی ہو گئے ہو، میں نے تو تم لوگوں کے لیے متعین کر دیا ہے کہ جو تم مانگو گے وہ دوں گا، جو تمنا کرو گے عطا کروں گا، اور جس چیز کو تم نہ مانگ سکو گے میں وہ بھی اپنی طرف سے زیادہ دوں گا، سوا ب تم لوگ میری جانب سے مواہب و عطایا، بخشش و داد و دہش کو دیکھو، جو تم لوگوں کو عطا کی گئی ہیں اسی اثناء گفتگو میں ہوں گے کہ ایک قبہ بلند و بالا و اعلیٰ ظاہر ہوگا جس میں حجرے اور کمرے موتی و مرجان کے بنے ہوئے ہوں گے، اس کے دروازے سونے کے ہوں گے اور اس میں

مسہریاں یا قوت سے بنی ہوں گی اور بسترے سندس واستبرق، نرم و دبیز ریشم کے ہوں گے، اور اس میں روشنی کا نظم اس طرح ہوگا کہ روشنی دروازوں سے پھوٹ پھوٹ کر، چھن چھن کر آئے گی (یعنی ہر دروازوں سے رہائش کی سمت روشنی خود بخود درہنمائی کرے گی، اور اس میں سامان و اثاث برتن وغیرہ چمکتا ہوا نور کی طرح ہوگا، جیسا کہ سورج کی شعاع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوب دری دن میں روشنی کے اندر چمک رہا ہو۔ یعنی برتن وغیرہ جہاں بھی رکھے ہوں گے چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ کوب دری روشنی میں چمکتا ہے۔ جبکہ اس میں عالی شان کئی محل ہوں گے۔ یا قوت سے بنے ہوئے اعلیٰ علیین میں جس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوگی، حسن و جمال کھل رہا ہوگا۔ اگر حق جل مجدہ اس کا دیکھنا آسان نہ کر دیتا تو کسی کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب ان محلوں میں جو سفید یا قوت سے بنا ہوا ہوگا اس پر بستر ابھی سفید ریشم کا ہوگا اور جو محل سرخ یا قوت کا ہوگا اس کا فرش و بستر بھی چمکتا ہوا سرخ ہوگا اور جو محل سبز یا قوت کا ہوگا تو اس کا فرش سندس سبز کا ہوگا اور جو محل پیلا یا قوت کا ہوگا اس کے فرش کا رنگ پیلا ہوگا اور اس پر قلعی کی ہوئی ہوگی سبز زمرہ سے اور سفید چاندی اور سرخ سونے سے اس کے ستون اور پائے یا قوت کے ہوں گے، اور بالکونیاں لوگوں کے قبوں کی مانند ہوگی۔ جس کی برجیاں مرجان کے حجرے کے مانند، جب وہ لوگ حق جل مجدہ کی جانب سے انعامات لے کر واپس ہوں گے تو ان کو سفید یا قوت کا مضبوط گھوڑا پیش کیا جائے گا، جس میں روح ڈال دیے جائیں گے وہ گھوڑے ہمیشہ ہمیش رہنے والے بچے ہنکا کر لے جائیں گے۔ جن بچوں کے ہاتھ میں ان گھوڑوں کی لگام کا حلقہ اور باگ ڈور ہوگی۔

اور لگام و زمام سفید چاندی کی ہوگی۔ جن کے گلے میں موتی اور یا قوت کا طوق و قلادہ ہوگا اور اس کا زین، تخت شاہی کی طرح جو قرینہ سے رکھا ہوا ہو، معلوم ہوگا۔ اس پر بسترہ نرم و دبیز ریشم کا ہوگا، یہ گھوڑا اپنے سواروں کو لے کر تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا، جبکہ سوار کے تابع ہوگا، جنت کی سیر کراتا ہوا، باغات جنت کا مشاہدہ کراتا ہوا، جب یہ اہل

جنت اپنے اپنے ٹھکانے اور رہائش گاہ میں پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں جو رب العزت نے ان کو عطا کی تھیں وہ اور ساتھ ساتھ وہ تمام اشیاء بھی جو انھوں نے سوال کیا تھا یا تمنا کیا تھا از اول تا آخر سب کی سب ان کی جنت میں موجود ہے اور جنت کے محلوں میں سے ہر محل کے دروازہ پر چار چار باغ ہوں گے۔ دو دو باغ خوب گھنے شاخوں والے، اور دو دو باغ گہرے سرسبز ہوں گے اور ان دونوں قسم کے (گھنے اور سرسبز باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے اور ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی، اور عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی۔

جب جنتی لوگ اپنی آرام گاہ میں رہائش اختیار کر لیں گے اور ان کو سکون و قرار آجائے گا۔ اس وقت رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا: تم لوگوں سے جو رب العزت نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں۔ اہل جنت جواب دیں گے: ہاں ہم لوگوں نے سب وعدہ کو سچ صحیح پایا۔ اے ہمارے معبود ہم راضی ہیں آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: میں راضی تھا، جی تو تم لوگوں کو میری رہائش گاہ میں قیام کی اجازت ملی ہے اور تم میرے چہرہ کی طرف دیکھ رہے ہو۔ یعنی میری دید نصیب ہو رہی ہے، اور تم لوگوں سے میرے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے۔ تم لوگوں کو رب العزت کی عطاء و بخشش خوب خوب مبارک ہو جو کبھی ختم نہ ہوگی، نہ کبھی طبیعت ان نعمتوں کے چھن جانے کے خطرہ و خدشہ سے مکدر ہوگی۔ نہ کبھی ان نعمتوں کی قلت کا اندیشہ ہوگا، نہ ہی حاجت پوری ہونے سے پہلے ختم ہونے کا خطرہ۔ اس وقت اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد یوں کریں گے۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

(فاطر: ۳۴)

اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قادر دان ہے۔ (الترغیب۔ جلد ۴/۱۰۱۲)

فائدہ: جنت بنائی ہی گئی ہے اہل ایمان کی راحت و مسرت اور خوشی و قرار کے

لیے۔ جہاں تصور سے بالاتر اور خواب و خیال سے بلند تر رب العزت کی عنایات و رحمت و برکات اور تجلیات و انوارات کی اہل ایمان پر داد و دہش کا معاملہ ہوگا۔ وہاں کی ہر نعمت محیر العقول ہوگی اور روحانی و جسمانی غیر فانی لذتوں کا مشاہدہ ہوگا۔

طوبیٰ کا سایہ تمام جنتیوں پر ہوگا

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو طوبیٰ درخت کی بشارت دی ہے، سورہ رعد میں ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے خوش حالی (خوبی) ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانہ۔

طوبیٰ کیا ہے؟

مترجم محقق نے طوبیٰ کے لغوی معنی لیے ہیں اس کے اندر جنت کا وہ درخت بھی آگیا ہے جسے صحیح حدیث میں طوبیٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے طوبیٰ کا ترجمہ کیا ہے کہ خوشی اور خنکی چشم۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طوبیٰ کا ذکر آیا تو فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا تم کو معلوم ہے کہ طوبیٰ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔

فرمایا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، جس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے اس کی ایک شاخ کے نیچے ستر برس تک گھوڑ سوار چلتا رہے تو اس کو طے نہ کر پائے۔ (ازالۃ الخفا)

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا حبشی زبان میں طوبیٰ باغ (جنت) کو کہتے ہیں، بغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابودرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جو تمام جنتیوں پر سایہ فگن ہے۔

عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا طوبیٰ جنت عدن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (جنتی) مکان

میں ایک درخت ہے، جس کی شاخیں مومن کے ہر جنتی مکان اور بالا خانہ پر سایہ فگن ہیں، سوائے سیاہ رنگ کے ہر رنگ اور ہر پھول اور پھل اور ہر میوہ اللہ نے اس درخت میں پیدا کیا ہے، اس کی جڑ سے دو چشمے نکلتے ہیں کا فور اور سلسبیل مقاتل نے کہا اس کا ہر پتہ ایک گروہ پر سایہ فگن ہے اور ہر پتہ پر ایک فرشتہ اللہ کی طرح طرح کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے۔

طوبی درخت کا پھیلاؤ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ طوبی کیا ہے؟ فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے (جس کا پھیلاؤ) سو سال کی رفتار کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے برآمد ہوں گے۔ (رواہ ابن حبان) معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ کی مرفوع روایت سے بیان کیا کہ طوبی ایک درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اس درخت سے زیور اور کپڑے پیدا ہوں گے اور اس کی شاخیں حصار جنت کے باہر دکھائی دیں گے۔ بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک گھوڑ سوار سو برس تک چلتا رہے تب بھی قطع نہ کر سکے اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو

﴿وَظِلٌّ مِّمْدُودٌ﴾ (متفق علیہ) امام احمد نے یہ روایت کرنے کے بعد اتنا زائد بیان کیا کہ اس کے پتے جنت کو ڈھانپ لیں گے۔

نہاد بن سری نے الزہد میں اور بغوی نے (تفسیر) میں آخر میں اتنا اور بھی اس کو بیان کیا کہ اس بیان کی اطلاع کعب کو پہنچی تو انھوں نے کہا یہ سچ ہے قسم ہے اس اللہ کی، جس نے موسیٰ پر تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اگر کوئی شخص سو سالہ یا چار سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے تنہ کے گردا گرد چکر لگائے تو دورہ پورا نہ کر سکے یہاں تک کہ (عمر ختم ہو جائے) اور ضعیف و کمزور ہو کر گر پڑے، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بویا

ہے اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے اس کی شاخیں جنت کے باہر سے نظر آئیں گی، (یعنی پوری جنت پر وہ سایہ فگن ہوگا) جنت کی ہر نہر اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہے۔

درخت سے اونٹنی برآمد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبیٰ کہا جاتا ہے، اللہ اس سے فرمائے گا میرا بندہ جو کچھ چاہتا ہے تو شگافتہ ہو کر اپنے اندر سے اس چیز کو برآمد کر دے حسب الحکم درخت پھٹے گا اور اس کے اندر سے بندہ کی خواہش کے مطابق گھوڑا زین اور لگام پورے ساز سمیت برآمد ہو جائے گا اور بندہ کی خواہش کے مطابق اونٹنی اپنے کجاوے نکلیں اور سامان سمیت برآمد ہو جائے گی اور کپڑے بھی پھٹ کر اس درخت سے نکلیں گے۔ (رواہ بخاری و ابن ابی الدنیا)

نقل کیا ہے کہ طوبیٰ جنت کے اندر ایک درخت ہے، جنت کا ہر درخت اسی سے پیدا ہے اس کی شاخیں حصار جنت سے باہر دکھائی دیں گی۔

گھوڑوں، اونٹوں کی بارش

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طوبیٰ کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے بہترین چیزیں پٹکا، تو اس میں سے گھوڑے اور اونٹ برسنے لگیں گے، سبے سجائے اور زین لگام وغیرہ کسے کسائے اور عمدہ بہترین لباس وغیرہ۔ (گلدستہ تفاسیر ۴۸۲/۳)

اہل جنت کی بارگاہ رب العزت میں حمد

دنیاوی غموں سے اہل ایمان نجات پا کر جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ کی حمد کریں۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے دور کر دیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قادر دان ہے۔

دنیا غموں کا گھر ہے

دریں دنیا کسے بے غم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد

اس دنیا میں غموں اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں۔

اسی لیے اہل دانش دنیا کو دارالاحزان کہتے ہیں، اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ دنیا کے غم بھی سب کے سب داخل ہیں دوسرا غم و فکر قیامت اور حشر و نشر کا، تیسرا حساب و کتاب کا، چوتھا جہنم کے عذاب کا، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ یہ سب غم دور فرمادیں گے۔ (معارف القرآن)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو نہ مرنے کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے اٹھنے کے وقت، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، کہ صور پھونکے جانے پر لوگ سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ (طبرانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا (حزن سے مراد ہے) دوزخ کا غم۔ (تفسیر مظہری) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل مجدہ کی حمد و ثنا اہل ایمان جنت میں بھی کریں گے، الحمد للہ کے حمادوں کی حمد کا تذکرہ قرآن مجید میں آگیا، غم کے دور ہونے پر حمد، نعمت جنت کے ملنے پر حمد، حق تعالیٰ کے دیدار پر حمد۔

باب : وَفْدُ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

باب: وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جائے گی

(۷۴۰) لابن أبي الدنيا عن صيفي اليماني موقوفاً

عن صيفي اليماني : قال : سأله عبد العزيز بن مروان عن وفد أهل الجنة : قال :

”إِنَّهُمْ يَفْدُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمِيسٍ فَيُؤْضَعُ لَهُمْ أُسْرَةٌ، كُلُّ

إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أُعْرِفَ بِسَرِيرِهِ مِنْكَ بِسَرِيرِكَ هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَعَدُوا

عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ، قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: أَطْعَمُوا عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي فَيَطْعَمُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: اسْقُوهُمْ. قَالَ: فَيُؤْتُونَ بَآنِيَةً مِنْ أَلْوَانِ شَتَّى مُخْتَمَّةٍ فَيَشْرِبُونَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقُولُ: عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا فَكِهِوهُمْ، فَتَجِيءُ ثَمَرَاتُ شَجَرٍ مُدَلَّى فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا مَا شَاءُوا، ثُمَّ يَقُولُ: عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا أَكْسُوهُمْ فَتَجِيءُ ثَمَرَاتُ شَجَرٍ أَخْضَرَ وَ أَصْفَرَ وَ أَحْمَرَ، وَ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ تَنْبُتْ إِلَّا الْحُلَّ فَنُشِرَ عَلَيْهِمْ حُلًّا وَ قُمَصًا، ثُمَّ يَقُولُ عِبَادِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا وَ فُكِّهُوا وَ كُسُوا، طَيِّبُوهُمْ فَيَتَنَاثَرُ عَلَيْهِمُ الْمِسْكُ مِثْلَ رِذَاذِ الْمَطَرِ ثُمَّ يَقُولُ: عِبَادِي وَ خَلَقِي وَ جِيرَانِي وَ وَفَدِي قَدْ طَعَمُوا وَ شَرِبُوا وَ فُكِّهُوا وَ كُسُوا وَ طَيِّبُوا، لَا تَجْلِينَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَيَّ، فَإِذَا تَجَلَّى لَهُمْ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ نَضَرَتْ وَجُوهُهُمْ ثُمَّ يُقَالُ: ارْجِعُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ، فَتَقُولُ لَهُمْ أَرْوَاهُمْ: خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِنَا عَلَى صُورَةٍ وَ رَجَعْتُمْ عَلَى غَيْرِهَا، فَيَقُولُونَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَجَلَّى لَنَا، فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَنَضَرَتْ وَجُوهُنَا.

[ضعیف جداً] (کما فی الترغیب ج ۴ ص ۱۰۱)

جنت کے بازار کے تفصیلی احوال

(۷۴۰) ترجمہ: عبدالعزیز بن مروان سے سوال ہوا کہ وہ جماعت جو جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی بتلائیے۔ تو انھوں نے کہا: کہ اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے و ملاقات کرنے ہر جمعرات کو جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کرسی رکھی جائے گی، ان میں ہر شخص اس کرسی کو پہچانے گا جو جس کے لیے رکھی جائے گی، اسی طرح جس طرح تو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب لوگ اپنی اپنی جگہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندوں کو، میری مخلوق کو، میرے پڑوسی کو، میرے مہمانوں کو کھلاؤ۔ تو ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: ان کو پلاؤ، سیراب کرو۔ تو ان کے

پاس مختلف رنگ رنگ کے سل پیک پیالے لائے جائیں گے جس سے وہ پیئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: میرے بندوں نے میری مخلوق نے، میرے پڑوسی نے، اور مجھ سے ملنے آنے والے مہمان نے، کھالیا، پی لیا، ان کو فروٹس و سویٹ کھلاؤ (جو کھانے کے بعد میٹھا وغیرہ تفریح کے لیے کھایا جاتا ہے) تو ان کے پاس مختلف قسم کے پھلوں سے لدا ہوا درخت سامنے لایا جائے گا جس سے وہ لوگ کھائیں گے، جیسا اور جتنا چاہیں گے۔ پھر حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: میرے بندوں نے اور میری مخلوق نے، اور میرے پڑوسی نے، اور مجھ سے ملنے آنے والے وفد و مہمان نے کھالیا، پی لیا اب ان کو (کرامت کا) لباس پہناؤ تو مختلف قسم کے پھلوں کا درخت جو سبز، پیلا اور لال ہوگا لایا جائے گا جبکہ ہر رنگ سے زیورات نکلیں گے اور انہی درختوں سے اہل جنت کے جسم پر زیورات و قمیص پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندوں نے، میرے پڑوسی نے اور مجھ سے ملنے آنے والے مہمانوں نے کھالیا، پی لیا، فروٹس سے طبیعت میں نشاط پیدا کر لیا، اور لباس زیب تن کر لیا، ان کو خوشبو سے معطر کرو، تو ان پر مشک کی پھوار ہوگی جیسا کہ بوند بوند بارش گرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندوں نے میری مخلوق نے، میرے پڑوسی نے، اور میرے وفد و مہمان نے، کھالیا، پی لیا، خوش طبعی کر لی، لباس زیب تن کر لیا اور خوشبو لگا لیا۔ اب میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ مجھ کو دیکھیں تو حق جل مجدہ اپنی تجلی فرمائے گا۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو ان کے چہرے حسن و جمال سے بارونق ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا: آپ لوگ اب اپنے اپنے منزلوں اور ٹھکانوں میں واپس چلے جائیں۔ (جب واپس اپنے ٹھکانہ میں چلے جائیں گے) تو ان کی بیویاں کہیں گی: جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اور شکل و صورت تھی اور واپس آئے ہو تو اور شکل و صورت ہے۔ وہ جواب دیں گے: ہاں یہ اس وجہ سے کہ حق جل مجدہ نے ہم لوگوں کے سامنے اپنی تجلی فرمائی تھی، تو ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو ہمارے چہرے بارونق ہو گئے۔ (الترغیب ۴/۱۰۱۱)

باب : أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ

باب: میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دیں

(۷۴۱) حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أباهريرة رضي الله عنه فقال أبوهريرة رضي الله عنه:

”أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ: أَوْفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ. وَيُرْرَزُ لَهُمْ عَرْشُهُ. وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ. وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ. وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ. وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ. وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ. وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ. وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ، (وَمَا فِيهِمْ ذَنْبٌ) عَلَى كَثَابِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ. وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتَّى أَنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ: أَلَا تَذْكُرُ يَا فَلَانُ؟ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ (يُذَكِّرُهُ بَعْضُ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى! فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَبِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ. ثُمَّ يَقُولُ: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ. فَخَذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ. (قَالَ) فَتَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الْأُذُنُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، (قَالَ) فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا

يُشْتَرَى . وَ فِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَيَقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةَ ، فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ (وَمَا فِيهِمْ دَنِيَّةٌ) فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ . فَمَا يَنْقُضِي آخِرَ حَدِيثِهِ حَتَّى يُتِمَّثَلَ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْهُ . وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا .“

قَالَ : ”ثُمَّ نَنْصَرِفْ إِلَى مَنَازِلِنَا . فَتَلَقَّانَا أَرْوَاجُنَا . فَيَقْلُنَ : مَرْحَبًا وَ أَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَ إِنَّ بَكَ مِنَ الْجَمَالِ وَ الطَّيِّبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ . فَنَقُولُ : إِنَّا جَالِسُنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُحَقِّقُنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .“
[ضعيف] (أخرجه ابن ماجه ج ٢ / ٤٣٦)

بازارِ جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی

(۷۴۱) ترجمہ: سعید ابن المسیبؓ کی ملاقات ابو ہریرہؓ سے ہوئی، تو ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔ مانگتا ہوں کہ ہمیں تمہیں بازارِ جنت میں جمع و یکجا کر دیں۔ سعیدؓ نے سوال کیا: کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا: ہاں، مجھے رسول اللہ ﷺ نے بتلایا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جنت میں اپنے اعمال کی فضیلت کے اعتبار سے اتریں گے یعنی ان لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے درجہ ملے گا، پھر وہ دنیا کے دنوں میں سے ہفتہ کی مقدار میں اجازت دیے جائیں گے (یعنی دنیا میں ہفتہ کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی مدت گزرنے پر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ دیدارِ الہی کے لیے جمع ہوں اور جنت میں اگرچہ سورج نہیں مگر نور کے پردے لٹکائے جائیں گے، جن سے ایام بنیں گے اور وہاں بھی اجتماع جمعہ کے دن ہوگا) لہذا وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے عرشِ الہی ظاہر کیا جائے گا اور جنت کے باغات میں سے کسی باغ میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے۔ تو جنتیوں کے لیے نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد (پتلا، ایک سبز رنگ کا زردی مائل جوہر) کے منبر، سونے کے منبر، اور چاندی کے منبر رکھے جائیں گے، اور کمتر جنتی اور جنتیوں میں کوئی

کمتر نہیں۔ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، وہ نہیں دکھلائے جائیں گے یعنی وہ نہیں سمجھیں گے کرسیوں والے ان سے مجلس کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی وہ کرسیوں والوں کو اپنے سے بہتر خیال نہیں کریں گے؛ بلکہ خود کو ان کے برابر سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، کیا تم جھگڑا کرتے ہو یا شک کرتے ہو سورج کے اور چودھویں کے چاند کے دیکھنے میں؟ ہم نے کہا: نہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا: اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں جھگڑا نہیں کرو گے۔

اور اس مجلس میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، مگر اس سے اللہ تعالیٰ کھل کر باتیں کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص سے کہیں گے: اے فلاں، فلاں کے بیٹے، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے یہ یہ کیا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بعض بے وفائیاں (گناہ) یاد دلانیں گے، جو اس نے دنیا میں کی تھیں۔ پس وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! کیا آپ نے میری بخشش نہیں فرمادی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اپنے اس مرتبہ تک پہنچا ہے، وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی اسی طرح وقت گزرتا رہے گا کہ ان کے اوپر سے ایک بادل چھائے گا، وہ ان پر خوشبو برسائے گا۔ وہ اس کی خوشبو جیسی کوئی چیز کبھی نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ خوشبو بڑی ہی لا جواب ہوگی، پس ہمارے رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: اس عزت و کرامت کی طرف اٹھو۔ بڑھو، جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ تم جو چاہو وہاں سے لے لو، تو ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کے مانند چیزیں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھیں اور کانوں نے کبھی نہیں سنین اور دلوں میں کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ پس ہماری طرف وہ چیزیں اٹھائی جائیں گے، وہاں چیزیں نہ خریدنی پڑیں گی نہ ڈھونڈنی پڑیں گی۔

اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

پس اونچے درجے والا ایک شخص متوجہ ہوگا، وہ اپنے سے کمتر درجہ والا سے ملاقات کرے گا اور جنتیوں میں کوئی کمتر نہیں۔ کم درجے والے کو گھبراہٹ میں ڈالے گا، وہ لباس جو وہ اونچے درجہ والے پر دیکھے گا، ابھی اس سے بات چیت پوری نہیں ہوگی کہ اس کے خیال میں ایسا آئے گا کہ اس کا لباس اس بلند رتبہ والے کے لباس سے بہتر ہے اور یہ بات اس لیے ہوگی کہ کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جنت میں غمگین ہو (اس لیے اس کمتر کا لباس بہتر ہو جائے گا) پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی۔ وہ ہمیں خوش آمدید کہیں گی اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ اس حال میں لوٹے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ حسین و خوبصورت ہیں جبکہ آپ ہم سے جدا ہو کے گئے تھے تو ایسے حسین و جمیل تو نہ تھے، جیسے اب آپ ہیں۔ جنتی شوہر کہے گا: ہم آج اپنے عظیم رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے لیے لائق ہے ہم اسی صفات کے ساتھ لوٹیں جس میں ہم لوٹے ہیں۔ (اخرجہ ابن ماجہ ۲/۲۳۳۶)

جنت میں حسن و جمال کی بارش ہوگی

جنت میں جو بارش ہوگی وہ حسن و جمال کی ہوگی اور شمال کی جانب سے خوشبودار ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا اور پیچھے گھروں میں بھی حسن و جمال کی بارش ہوگی جس میں جنتیوں کی عورتیں نہائیں گی۔ اس سے ان کا حسن بھی کئی گنا بڑھ جائے گا، جب جنتی گھر لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی: کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو تو جنتی بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے، خوش نصیب تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ جواب دیں گی: کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حسن و جمال کی بارش برسائی جس میں ہم نے غسل کیا۔ اور حسن میں یہ اضافہ ہر ایک ہفتہ کی مقدار میں تا ابد ہوتا رہے گا۔

باب : إن الله يقول لأهل الجنة..... هل رضيتم.....

باب: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، کیا تم لوگ خوش ہو؟

(۷۴۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَبِّ! وَ أَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۴۲)

اہل جنت سے حق جل مجدہ ان کی رضا معلوم کریں گے

(۷۴۲) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ اہل جنت سے فرمائیں گے: اے جنت والو! وہ عرض کریں گے: ”لبیک ربنا و سعديک“ ارشاد ہوگا: کیا تم لوگ راضی ہو، وہ عرض کریں گے: الہ العالمین! ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آپ سے راضی نہ ہوں گے، جب کہ آپ نے ہمیں جنت کی وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی اور مخلوق کو آپ نے نہیں دیں، ارشاد ہوگا: کیا اس سے بھی افضل میں تم کو نہ دوں۔ وہ عرض کریں گے: رب العالمین جنت سے افضل نعمت اور کیا ہوگی؟ ارشاد ہوگا: آج کے بعد اب میں پھر کبھی بھی تم لوگوں پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ - آمین!

(۷۴۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَازِيدُكُمْ؟ رَبَّنَا وَمَا فَوْقَ مَا أُعْطِينَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: رِضْوَانِي أَكْبَرُ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۸۲)

(۷۴۳) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: کیا تم لوگ کچھ خواہش رکھتے ہو، چاہتے ہو، تو میں فضل و کرم سے وہ دے دوں؟ وہ عرض کریں گے: رب العالمین جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے: میری رضا سب سے بڑی ہے۔

ادنیٰ موتی کی روشنی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گی

اہل جنت کو تاج پہنایا جائے گا، جس کا ایک ادنیٰ موتی مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو روشن کر دے گا، (ترمذی، حاکم) نیز کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا جس کے ہاتھ میں تین کنگن نہ ہوں ایک سونے کا، ایک چاندی کا، اور ایک موتی کا، اگر جنت کا کوئی کپڑا آج دنیا میں پہن لیا جائے تو جس کی نظر اس پر پڑے گی وہ بیہوش ہو جائے گا، کسی کی نظر اس کو برداشت نہ کر سکے گی، یہ سب تو سوچ سے زیادہ تھا ہی اب مزید رضائے الہی کہ حق تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِضَاکَ وَ الْجَنَّةَ۔

میرے بندوں کو کھلاؤ

(۷۴۴) و لأبی یعلیٰ عن أنس رضی اللہ عنہ:

”..... نَدْعُوهُ عِنْدَنَا يَوْمَ الْمَزِيدِ، قُلْتُ: مَا الْمَزِيدُ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَادِيًا فِي الْجَنَّةِ أَفِيحَ وَ جَعَلَ فِيهِ كِشْبَانًا مِنَ الْمِسْكِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَزَلَ فِيهِ — وَ فِيهِ — : اَكْسُوا عِبَادِي، أَطْعَمُوا عِبَادِي، اسْقُوا عِبَادِي، طَيَّبُوا عِبَادِي ثُمَّ يَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ رِضْوَانَكَ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ فَيَنْطَلِقُونَ وَ تَصْعَدُ الْحُورُ الْعَيْنُ إِلَى الْغُرَفِ مِنْ زَمَرْدَةٍ خَضِرَاءَ أَوْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ. “ [حسن] (كما في المطالب العالية ج ۱/ ۵۸۰)

(۷۴۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان

اس دن کو مزید کے نام سے پکارا جائے گا۔ میں نے کہا: مزید کیا ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ

تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جس سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آتی ہے اور اس میں مشک کا ٹیلہ ہے، جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا: میرے بندوں کو لباس پہناؤ، میرے بندو کو کھلاؤ، میرے بندوں کو پلاؤ، میرے بندوں کو معطر کرو، خوشبو میں بساؤ، پھر حق تعالیٰ فرمائے گا: تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہمارے رب ہم آپ کی رضا کے طالب ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: میں تم لوگوں سے راضی ہوں۔ وہ لوگ چلے جائیں گے اور حورالعین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں سبز زرد یا سرخ یا قوت کی بنی ہوئی ان کے بالا خانوں میں جائیں گی۔ (المطالب العالیہ۔ ۱/۵۸۰)

آپ کی رضا و خوشی چاہیے

(۷۴۵) وَ فِي الْإِحْيَاءِ لِلْغَزَالِيِّ:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَلَّى لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ: سَلُونِي. فَيَقُولُونَ: رِضَاكَ.“

[ضعیف] (کما فی الإحياء ج ۴ ص ۳۳۴)

(۷۴۵) ترجمہ: حق جل مجدہ مومنین کی رویت و دید کے لیے اپنی تجلی فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے: مجھ سے مانگو۔ وہ لوگ عرض کریں گے: آپ کی رضا و خوشی۔

باب: إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب: اگر تم لوگ چاہو تو بتا دوں کہ رب العزت مومنین سے پہلی بات کیا کہیں گے؟

(۷۴۶) قَالَ مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ. قُلْنَا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ: لِمَ؟ فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي.“

[ضعیف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۳۸)

اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو مومنین سے کیا ہوگی؟

اور مومنین اللہ تعالیٰ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟

(۷۴۶) ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں کو بتلا سکتا ہوں کہ سب سے پہلی بات قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا وہ کیا ہوگی؟ اور مومنین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل مومنین سے فرمائے گا: کیا تم لوگ میری زیارت و ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ (یعنی مجھ سے ملنے کی طلب و محبت تھی) وہ لوگ عرض کریں گے: ہاں یا رب تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھ سے ملاقات کی چاہت و محبت کیوں تھی؟ مومنین عرض کریں گے: ہمیں آپ سے معافی اور مغفرت کی امید قوی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں کے لیے میری جانب سے مغفرت واجب ہوگئی (یعنی تم لوگوں کی مغفرت کردی)۔ (اخرجہ احمد۔ ۵/۲۳۸)

مغفرت کی اُمید پر ملاقات کی تمنا تھی

حق تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و انعام ہوگا کہ جنت میں اپنے بندوں سے ہم کلام ہوگا، خطاب فرمائے گا، اور خود یہ معلوم کرے گا کہ کیا تم لوگ مجھ سے ملنا و ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ ظاہری بات ہے، جنتی عرض کریں گے، رب العزت اس سے انکار کون کر سکتا ہے، یہ تو بڑی عزت کا مقام ہے، اب حق تعالیٰ معلوم کریں گے آخر میری ملاقات کی طلب و تمنا تم کو کیوں تھی؟ جنتی جواب دیں گے رب العزت آپ عفو و غفور ہیں، عفو و مغفرت کی آپ سے امید تھی کہ عند الملاقات معافی ملے گی، مغفرت کا پیغام مسرت ملے گا، کیونکہ اس پر آپ کو ہی قدرتِ کاملہ و مطلقہ ہے، امید معافی و مغفرت اور تمنائے رحم و کرم پر، پھر رحمت الہی کا بندہ پر ظہور ہوگا اور حق تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ تمہارے لیے میری جانب سے مغفرت ہے۔ جنت بھی کیا خوب اچھی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے باتیں

ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا سلام آئے گا، فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، رسول اللہ ﷺ کی ملاقات رہے گی، اور نہ معلوم آنکھ کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔

اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقَرَّتْ أَعْيُنُ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَافْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِي يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ آمِينَ!

باب : اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا

باب: میں آخری جہنمی کو جانتا ہوں

(۷۴۷) عن عبد الله ﷺ قال النبي ﷺ:

”اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوءًا، فَيَقُولُ اللّٰهُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلَاىَ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَاىَ فَيَقُولُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلَاىَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَاىَ فَيَقُولُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشْرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنْى اَوْ تَضْحَكُ مِنْى، وَ اَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ اَذْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. [صحيح] (أخرجه البخارى ج ۸ ص ۱۴۶)

آپ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیوں کرتے ہیں؟

(۷۴۷) ترجمہ: عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس آخری شخص کو بھی جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا، وہ آئے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی، وہ بندہ حق تعالیٰ کے پاس واپس جا کر عرض کرے گا: رب العزت میں نے دیکھا کہ جنت تو

بھری ہوئی ہے۔ (یعنی جگہ نہیں) حق تعالیٰ فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت تو بھر چکی ہے، تو پھر لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا: یا رب میں نے جنت کو بھری ہوئی پایا، یعنی لوگوں نے جگہیں گھیر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جا اور جنت میں داخل ہو جا کہ تیرے لیے دنیا اور اس کے برابر جنت ہے یا فرمایا کہ دس گنا کے برابر تیرے لیے جنت ہے۔ وہ بندہ حق جل مجدہ کو کہے گا: کیا آپ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ (کی شان میری نگاہ میں) شہنشاہ ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں کھل گئیں اور آپ فرماتے تھے کہ یہ درجہ ورتہ کے اعتبار سے سب سے کمتر جنتی ہوگا۔ (اخرجہ البخاری۔ ۱۴۶/۸)

آخری جنتی کو دس گنی دنیا کے بقدر جنت ملے گی

عالم آخرت تمام کا تمام انکشاف حقائق کا مظہر اتم ہوگا، نیکی و بدی کے اثرات بھی مثالی شکلیں اختیار کر لیں گی، انسان جس قدر دین کا پابند ہوگا اتنی ہی ثبات و قرار کا اس پر عالم ہوگا، آپ ماقبل میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ پل صراط سے گزرنا بھی بقدر استقامت علی الطاعات ہوگا، کوئی برق و بجلی، اور کوئی طرفہ عین پلک جھپکنے کے بقدر وقت قلیل، لمحہ بھر میں گزرے گا، تو کوئی گرتا پڑتا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب کے بعد میں جنت میں داخل ہوگا، کبھی باگھ دے کر تو کبھی سرین کے بل تو کبھی نار جہنم اس کو جلانے گی، اور حلیہ و بشرہ بگاڑ دے گی، بہر صورت نجات تو پا ہی جائے گا۔

نیز بار بار حق جل مجدہ اس کو کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جا اور وہ باب جنت تک آکر واپس اس خیال سے چلا جائے گا کہ جنت اہل جنت سے بھر گئی اور اس کے لیے جگہ نہیں بچی، انسان اپنی کوتاہ نظری و کوتاہ فکر وسعت کا غلام ہے، اس کو خالق کے حکم کی تعمیل میں داخل ہو جانا چاہیے۔ نہ کہ اپنی خام خیالی کا غلام بن کر واپس آنا چاہیے، افسوس انسان کتنا تنگ نظر و تنگ خیال واقع ہوا ہے۔ بہر حال بار بار حکم ربانی اور ہر بار اس کا واپس آنا،

اور جنت کی وسعت کی تنگی کی شکایت نہیں اپنے خام خیالی کا اظہار کرنا، بارگاہ بے نیاز میں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ حق جل مجدہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور ارشاد ہوگا جنت میں چلا جا تو تنگی و عدم وسعت کی شکایت کرتا ہے تیرے لیے دنیا کے دس گنا برابر جنت کا پروانہ ہے، جا دس گنی دنیا کے بقدر تیری جنت کی وسعت و پھیلاؤ ہے، اب جب حق جل مجدہ اس کو دس گنی دنیا کے بقدر جنت دیں گے تو یہ شخص حق جل مجدہ سے پھر اپنی خام خیالی و کوتاہ نظری کے سبب حقیقت کو مذاق اور سخریہ تصور کرے گا، اور کہے گا کہ رب العزت آپ میرا مذاق نہ اڑائیں جبکہ آپ رب العالمین ہیں، آپ شہنشاہ عالم ہیں، اس کوتاہ نظر انسان کے ذہن میں یہ بات اس لیے بھی آئے گی کہ بار بار رب العالمین سے عہد کر چکا ہے کہ سوال نہ کرے گا، جیسا کہ دوسری احادیث میں تفصیل موجود ہے، یا یہ کہہ چکا ہے کہ جنت بھری ہوئی ہے اب جگہ نہیں ہے، یعنی رب العزت بار بار سوال و طمع اور بار بار کہ جنت بھر چکی ہے اس بات پر میری گرفت نہ کریں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بندہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرا مذاق نہ اڑائیں گے کہ آپ رب العالمین ہیں۔ اور جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں حق ہی حق ہے۔ مگر مجھ کو شرمندگی اس بات کی ہے کہ میں اہل نہ تھا اور آپ اتنا عظیم و بلند و برتر انعام ایک نا اہل بندہ پر کر رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کے احسان عظیم کے نیچے دبا جا رہا ہوں، شرمندہ ہوں، تیسرا قول قاضی عیاض علیہ الرحمہ کا ہے کہ وہ شخص فرط مسرت و سرور میں بے قابو ہو گیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہے کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، اور بارگاہ رب العزت کی باریابی اور حضور حق میں ہم کلامی بھی ہو رہی ہے، جس کی عظمت و ہیبت الگ اس پر مسلط ہے اور فرح و سرور کا قلب پر ایک الگ عالم ہے۔ مسرت و شادمانی کا گہرا اثر اس کے افکار و خیال پر مسلط ہے۔ وہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور اس کی زبان سے بول کچھ اور نکل رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص، اللہم انت ربی وانا عبدک کی جگہ اللہم انت عبدی وانا ربک کہہ دیا، تو قدرت ایسے مواقع پر بندہ کی گرفت نہیں کرتی بلکہ دادِ تحسین دیتی ہے، محروم نہیں کرتی، نواز دیتی ہے، دور نہیں کرتی

بلکہ سینہ سے لگالیتی ہے۔ قدرت جانتی ہے کہ بندہ کہنا چاہتا تھا اور بول کیا رہا ہے، الحمد للہ ہمارا مالک و خالق رحمٰن و غفور ہے، بندہ کمترین ٹین کے نزدیک حدیث کو سمجھنا بہت ہی آسان و سہل ہے۔ ہمارے ماحول میں بھی جب کسی غیر مستحق کو، کوئی غیر متوقع، تصور سے بالاتر نعمت کہا جائے کہ دیدوں؟ تو وہ فوراً بول اٹھتا ہے۔ بھائی میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں مستحق نہیں ہوں تو کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو، مگر رب العالمین کی ذات بے نیاز اس قسم کے عبث و لغو کلام سے پاک ہے۔ اس لیے بندہ کو خود کہتی ہے تَمَنَّ عَلٰی تو اپنی خواہش ظاہر کر، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، پھر اس کو خوشخبری سناتی ہے کہ دنیا اور اس کے بقدر دس بار عطا کیا، جس کو یہ کوتاہ نظر انسان اپنے معیار پر سوچ کر کہہ دیتا ہے کہ میرا مذاق نہ اڑائیے۔ جبکہ رب العالمین مذاق و سخریہ سے بے نیاز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقت ہی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے (جس کو یہ بندہ سخریہ و مذاق جانتا ہے) اور رب العالمین اس کو عطا فرمادیتے ہیں، جبکہ یہ سب سے کم درجہ کا جنتی ہوگا تو اعلیٰ درجہ والوں کا کیا حال ہوگا، فتبارک اللہ رب العالمین۔

حق جل مجدہ اپنے بندے سے مذاق نہیں کرتا

(۷۴۸) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا جَاوَزَهَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكَ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتَرَفُّعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَذِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا فَاشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! فَلَعَلِّي إِذَا أُعْطِيتُكُمَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، قَالَ: وَرَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ يَعْذَرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُذْنِبُهُ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ يُرْفَعُ لَهُ

شَجَرَةً هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! هَذِهِ فَلَا شَرْبَ مِنْ مَائِهَا وَ
 أُسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: ابْنُ آدَمَ! أَلَمْ تَعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي
 غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ
 غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا،
 فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، هِيَ
 أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَدْنَيْتَنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَ
 أَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تَعَاهِدْنِي أَنْ لَا
 تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى أَيُّ رَبِّ. هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ
 أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ
 يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
 فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَدْخَلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يُصْرِيْنِي مِنْكَ؟ أَيْرِضِيْكَ
 أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَ مِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ بِي وَ أَنْتَ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا:
 مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّنْ
 أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ ضَحِكَ رَبِّي حِينَ
 قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أُسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَ
 لَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيرٌ. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ٥ / ٣٨٩٩)

(۷۴۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری جو شخص جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر گزرتے ہوئے کبھی سیدھا چلے گا کبھی گرے گا اور کبھی نار جہنم کی لپٹ اس کو جلائے گی، جب وہ پل صراط کو پار کر چکے گا تو پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا: بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی، ساتھ ہی مجھ کو وہ نعمت عطا کی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں دی، اتنے میں

اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا جس کو دیکھ کر کہے گا: رب العالمین مجھ کو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کے سایہ میں سکون و قرار پکڑوں اور اس کے پانی سے سیرابی حاصل کروں، اس کا سوال سن کر حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اگر میں تم کو یہ دے دوں تو ممکن ہے تم اور بھی دوسری چیزوں کا سوال کرو گے، وہ عرض کرے گا: نہیں یا رب العالمین۔ لہذا وعدہ کرے گا، عہد کرے گا کہ یا اللہ اس کے بعد اور کوئی سوال نہ کروں گا اور حق جل مجدہ اس کو معذور جان کر کہ صبر نہیں کر سکے گا، اس درخت کے سایہ سے قریب کر دیں گے، وہ اب اس درخت کے سایہ میں سکونت اختیار کر کے اور اس کے پانی سے سیراب ہوگا۔ پھر ایک دوسرا درخت ظاہر ہوگا، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت گھنا اور سایہ دار ہوگا، وہ دیکھ کر عرض کرے گا: یا رب العالمین! اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ اس کا پانی پیوں، اور سایہ میں ٹھہروں اب کی بار اور دوسرا سوال نہ کروں گا۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ پھر دوسرا سوال نہ کرے گا، اور ارشاد ہوگا: کہ اگر میں نے تجھے اس درخت کے قریب کر دیا تو پھر تو دوسرا سوال کرنے لگے گا، تو وہ بندہ وعدہ کرے گا کہ اس کے بعد وہ اب سوال نہیں کرے گا اور رب العالمین بندہ کو جانتے ہیں کہ صبر نہیں ہو سکے گا لہذا معذور جان کر قریب کر دیں گے تو بندہ پھر اس درخت کے سایہ میں ٹھہرے گا، پانی سے سیراب ہوگا، پھر ایک اور درخت پہلے دونوں سے زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے پر ظاہر ہوگا، یہ دیکھتے ہی عرض کرے گا: یا رب العالمین! اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ اس درخت کے سایہ میں سکونت اختیار کروں اور اس کے پانی سے سیراب ہوں اور رب العالمین میں اب کی اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے ابن آدم کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ پھر مجھ سے دوسرا سوال نہ کرے گا۔ وہ عرض کرے گا: یقیناً عہد کیا تھا یا رب العالمین اس درخت کے قریب کر دیجیے اس کے بعد پھر سوال نہ کروں گا۔ رب العالمین عذر کو جانتے ہوئے کہ اس کو صبر نہیں ہو سکے گا تو اس درخت کے قریب کر دیں گے، جب وہ اس درخت کے قریب ہوگا، تو اہل جنت کی

سریلی آواز سن کر عرض کرے گا: رب العالمین مجھ کو جنت میں داخل فرما دیجیے، تو حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اے ابن آدم جو کچھ میں نے تم کو دے دیا کیا وہ کافی نہیں؟ کیا تو اس سے راضی ہوگا کہ میں تم کو دنیا اور اتنا ہی اور دے دوں؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا: رب کریم! کیا آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا لیکن میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں (یعنی اس بندہ کو دنیا اور مثل دنیا اس کے ساتھ دے دیا جائے گا)۔

فائدہ: انسانی فطرت میں حرص و طلب اور عدم قناعت کی صفت روزاول سے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کو کھایا، بعینہ آخری جنتی بار بار عہد و پیمان کے بعد بھی اعلیٰ درجہ کی نعمت کے حصول کے لیے رب العالمین سے فریاد کرے گا، اور اپنے ہر عہد کو شوق طلب میں فراموش کر جائے گا۔ پروردگار عالم بھی معذور جانتے ہوئے کہ بندہ ہے اور رحمت سے قربت کا سوال ہے، آخر جائے کہاں؟ مانگے کس سے؟ ارحم الراحمین کی بارگاہِ رحمت میں دست سوال پھیلا رہا ہے۔ رحمن و رحیم، غنی و حمید، وہاب و ودود، سمیع و مجیب اپنے خزانہ رحمت سے نوازتے چلے جائیں گے اور بالکل جنت میں داخل فرما کر دنیا اور مثل دنیا عطا فرمائیں گے بندہ رحمت کی فراوانی کو دیکھ کر حق جل مجدہ سے عرض کرے گا: باری تعالیٰ کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ جس کا جواب ملے گا ”علی ما أشاء قادر“ میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں اور دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، عَلٰی مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اِنَّهُ مَلِيْكٌ مُّقْتَدِرٌ ہے۔

ابن آدم تجھے کیا ہو گیا! اب کیوں نہیں سوال کرتا ہے

(۷۴۹) و لابن ابي الدنيا والطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

عن النبی ﷺ قال:

”يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً شَاخِصَةً أَبْصَارَهُمْ، يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثُ إِلَيَّ أَنْ قَالَ: ثُمَّ

يَقُولُ يَعْنِي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ فَيَرْفَعُونَ رُؤُسَهُمْ فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَدِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطَى نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ، يُضِيءُ مَرَّةً وَيَطْفَأُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدِمَ قَدَمُهُ وَإِذَا أُطْفِئَ قَامَ فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدَرِ نُورِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَطُرْفَةِ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكَوَاكِبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرَّيْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي يُعْطَى نُورُهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ يَحْبُو عَلَى وَجْهِهِ وَيَدِيهِ وَرِجْلَيْهِ تَجْرِي يَدٌ وَتَعْلَقُ يَدٌ وَتَجْرِي رِجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ وَتُصِيبُ جَوَانِبُهُ النَّارَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُخَلَّصَ فَإِذَا خُلِّصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا إِذْ نَجَّانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذَا رَأَيْتُهَا قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى غَدِيرٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْأَوَانِيهِمْ، فَيَرَى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خِلَالِ الْبَابِ فَيَقُولُ: رَبِّ! ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُ: أَتَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَ قَدْ نَجَّيْتُكَ مِنَ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابًا لَا أَسْمَعُ حَسِيْسَهَا. قَالَ: فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَرَى أَوْ يَرْفَعُ لَهُ مَنْزِلٌ أَمَامَ ذَلِكَ كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ فَيَقُولُ: رَبِّ! أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ. فَيَقُولُ لَهُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ تَسْأَلُ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَ أَيْ مَنْزِلٍ أَحْسَنُ مِنْهُ؟ فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ، وَيَرَى أَمَامَ ذَلِكَ مَنْزِلًا كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ قَالَ: رَبِّ! أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: فَلَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ وَ أَيْ مَنْزِلٍ أَحْسَنُ مِنْهُ؟ فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: مَا لَكَ لَا تَسْأَلُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْ سَأَلْتُكَ

حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ وَاقْسَمْتُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ. فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَلَمْ
 تَرْضَ أَنْ أُعْطِيكَ مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْتِيَتَهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِهِ؟
 فَيَقُولُ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ؟ فَيَضْحَكُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ
 قَوْلِهِ، قَالَ: فَرَأَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
 ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُو أَضْرَاسُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ذِكْرُهُ: لَا وَلَكِنِّي عَلَى
 ذَلِكَ قَادِرٌ، سَلْ. فَيَقُولُ: الْحَقْنِي بِالنَّاسِ، فَيَقُولُ: الْحَقُّ بِالنَّاسِ، فَيَنْطَلِقُ
 يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رَفَعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ فَيَخِرُّ سَاجِدًا فَيَقَالُ
 لَهُ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَبِّي أَوْ تَرَاءَى لِي رَبِّي فَيَقَالُ: إِنَّمَا
 هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ. قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ لَهُ فَيَقَالُ لَهُ: مَهْ،
 فَيَقُولُ: رَأَيْتُ أَنَّكَ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَيَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خَزَائِكَ وَ
 عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِكَ تَحْتَ يَدَيِ أَلْفِ قَهْرْمَانٍ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ
 حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ الْقَصْرُ قَالَ: وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، سَقَائِفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَاعْلَاقُهَا وَ
 مَفَاتِيحُهَا مِنْهَا، تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضِرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحُمْرَاءٍ فِيهَا سَبْعُونَ بَابًا كُلُّ
 بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ خَضِرَاءَ مُبَطَّنَةٍ كُلُّ جَوْهَرَةٍ تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيْرِ
 لَوْنٍ إِلَّا خَرِي، فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائِفٌ، أَذْنَاهُنَّ حُورَاءُ عِيَاءُ،
 عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مَخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حِلْلِهَا، كَبَدُهَا مِرَّاتُهُ وَكَبَدُهَا مِرَّاتُهَا،
 إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا اعْرَاضُهُ إِزْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا فَيَقَالُ لَهُ: أَشْرَفَ
 فَيُشْرَفُ فَيَقَالُ لَهُ: مُلْكُكَ مَسِيرَةٌ مِائَةِ عَامٍ يُنْقِذُهُ بَصْرُكَ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ
 لَا تَسْمَعُ مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمِّ عَبْدِ يَا كَعْبُ عَنْ أَذْنِي أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا فَكَيْفَ
 أَعْلَاهُمْ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ
 ذِكْرُهُ خَلَقَ دَارًا جَعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّمَرَاتِ وَالْأَشْرِبَةِ ثُمَّ أَطْبَقَهَا
 فَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ لَا جَبْرِيلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

قال: وَ خَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنَّتَيْنِ، وَ زَيَّنَّاهُمَا بِمَا شَاءَ وَ أَرَاهُمَا مَن شَاءَ مِّنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَن كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ نَزَلَ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ حَتَّىٰ أَنَّ الرَّجُلَ مِّنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لِيَخْرُجَ فَيَسِيرُ فِي مُلْكِهِ فَلَا تَبْقَىٰ خِيْمَةٌ مِّنْ خِيَمِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا مِّنْ ضَوْءٍ وَ جُوهٍ فَيُسْتَبْشِرُونَ بِرِيحِهِ فَيَقُولُونَ: وَاهَا لِهَذَا الرِّيحِ، هَذَا رِيحُ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ، قَدْ خَرَجَ يَسِيرُ فِي مُلْكِهِ قَالَ: وَيَحْكُ يَا كَعْبُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ قَدْ اسْتَرْسَلَتْ فَأَقْبَضُهَا فَقَالَ كَعْبُ: إِنَّ لِحَبَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَزَفَرَةٌ مَّا مِّنْ مَلِكٍ مُّقَرَّبٍ، وَ لَا نَبِيٍّ مُّرْسَلٍ إِلَّا خَرَّ لِرُكْبَتَيْهِ، حَتَّىٰ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ لَيَقُولُ: رَبِّ! نَفْسِي نَفْسِي، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلٌ سَبْعِينَ نَبِيًّا إِلَىٰ عَمَلِكَ لَطَنَنْتَ أَنْ لَا تَنْجُو. [ضعيف جداً] (كما في الترغيب ج ٤ ص ٩٣٤)

(۷۴۹) ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ عز وجل تمام اولین و آخرین کو ایک وقت متعین تک کھڑا رکھ کر چالیس سال تک جمع فرمائیں گے جبکہ لوگ فیصلے کے انتظار میں ٹٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے (یعنی چالیس سال تک لوگ کھڑے کھڑے فیصلے کا انتظار کرتے رہیں گے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی)۔ ابن مسعود نے پوری حدیث بیان کی پھر یہ بات بیان کی کہ حق جل مجدہ فرمائیں گے: تم لوگ اپنا سر اٹھاؤ۔ وہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے تو ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر نور عطا کریں گے۔ کچھ تو ان میں وہ ہوں گے جن کو ان کا نور عظیم پہاڑ کے بقدر دیں گے جو نور ان کے آمنے سامنے دوڑیں گے، اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو نور اس سے کم دیں گے اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا نور کھجور کے درخت جتنا ہاتھ میں دیں گے، اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو نور اس سے بھی کم دیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں کا آخری شخص ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیں گے۔

ایک دفعہ روشن ہوگا اور ایک دفعہ بجھے گا۔ جب روشن ہوگا تو قدم آگے بڑھائے گا اور جب بجھ جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا۔ پس وہ پارا تریں گے اپنے نور کے حساب سے، اور ان میں کچھ گزریں گے آنکھ جھپکنے کے برابر۔ اور ان میں کچھ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، اور ان میں کچھ بادل کی طرح گزریں گے، اور ان میں کچھ ستارہ ٹوٹنے کی رفتار سے گزریں گے، اور ان میں کچھ ہوا کی طرح گزریں گے اور ان میں کچھ تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کی طرح گزریں گے، اور ان میں کچھ تیز رفتار قدم چلنے والے شخص کی طرح گزریں گے، یہاں تک کہ وہ بھی گزرے گا جس کو نور پاؤں کے اوپر عطا کریں گے، وہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں کے بل گھسٹ کر چلیں گے۔ ایک ہاتھ ہمت کر کے اٹھائیں گے تو دوسرا پھنس جائے گا (یعنی ایک ہاتھ کو جہنم سے کھینچیں گے تو دوسرا ہاتھ جہنم میں بندھ جائے گا، اُلجھ جائے گا) اور ایک پاؤں کبھی چلیں گے تو دوسرا پاؤں پھنس جائے گا اور اس کو ہر طرف سے جہنم کی آگ جلا چکی ہوگی۔ الغرض وہ اسی طرح پھنستے گھسٹتے نکل جائے گا۔ جب مکمل نجات پا جائے گا تو وہاں کھڑا ہو کر کہے گا: الحمد للہ۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ پاک کی جس نے ہم کو وہ عافیت و راحت دی جو کسی کو نہیں دی جبکہ مجھے اس جہنم سے نجات دی، نار جہنم دکھلانے کے بعد۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اب اس کو جنت کے دروازہ کے قریب ایک نہر کے پاس لے جائیں گے تو اس میں اس کو غسل دیں گے؟ وہیں اس کو جنت کی ہوائیں آئیں گی اور وہ جنت کے رنگ برنگے مناظر کا مشاہدہ جنت کے دروازہ کے سوراخ سے کرے گا (اب اس کو صبر کیسے ہوگا) عرض کرے گا: میرے رب مجھ کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ حق تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے: اچھا تو اب جنت کا سوال کرتا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دیا؟ وہ عرض کرے گا: میرے رب اچھا پھر میرے اور جہنم کے درمیان ایک حجاب و پردہ ڈال دے تاکہ میں اس کی آہٹ بھی نہ سن سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لہذا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ بندہ وہیں پر دیکھے گا یا اس کے آمنے سامنے ایک خوبصورت قابل رشک عمارت کھڑی کر دی جائے گی، جو گویا کہ اس کی نگاہ میں جہاں یہ موجود ہے اس سے

افضل و قابل رشک ہوگی۔ اب وہ عرض کرے گا: میرے رب یہ قابل رشک رہائش و منزل عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائیں گے: اگر تجھے یہ دیدی جائے تو پھر تو دوسرے سوال کو پورا کرنے کی امید میں رہے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت تیری قسم ہرگز ایسا نہ کروں گا اس سوال کے بعد دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اور اس خوبصورت منزل و رہائش کے بعد بھی کوئی زیادہ خوبصورت رہائش ہو سکتی ہے؟ (کہ میں سوال کروں گا) حق تعالیٰ اس کو وہ رہائش و منزل عطا کر دیں گے۔ پس وہ اس میں قیام پذیر ہو جائے گا اور اپنے آمنے سامنے ایک پہلے سے اچھی رہائش و منزل دیکھے گا گویا کہ وہ جس میں ہے اس کے مقابلہ میں زیادہ قابل رشک ہوگی۔ وہ کہے گا: میرے رب یہ رہائش ہم کو عطا کر دیں۔ حق تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: اگر تجھے یہ دیدیا جائے تو شاید تو اس کے علاوہ دوسرا سوال کرنے لگے گا۔ وہ عرض کرے گا: ہرگز نہیں رب العزت تیری قسم! اس رہائش سے اور اچھی رہائش کیا ہو سکتی ہے؟ حق تعالیٰ اس بندہ کو وہ رہائش عطا کر دیں گے، وہ اس میں اترے گا قیام پذیر ہو جائے گا، پھر خاموش رہے گا۔ تو حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: تجھے کیا ہو گیا اب کیوں نہیں سوال کرتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: رب العزت میں پہلے بار بار سوال کر چکا ہوں، اب مجھے آپ سے شرم آنے لگی ہے۔ اور میں بار بار قسمیں کھا چکا ہوں، یہاں تک کہ اب شرم آتی ہے کہ سوال کروں۔ حق جل مجدہ فرمائیں گے: کیا تو اس بات سے راضی و خوش نہیں ہوگا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور دنیا کے فنا ہونے کے دن تک دنیا جہان کی تمام نعمتوں کے دس گنا زیادہ تم کو عطا کر دوں گا؟ یہ سن کر وہ بندہ عرض کرے گا: آپ مجھ سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ کی شان رب العزت کی ہے؟ اس بندہ کی یہ بات سن کر رب تبارک و تعالیٰ ہنسیں گے۔

راوی کا بیان ہے: میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب روایت بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو ہنسنے، یہاں تک کہ ان کی ڈاڑھیں کھل گئیں۔ راوی نے فرمایا: اللہ جل مجدہ فرمائیں گے: نہیں میں ٹھٹھا نہیں کر رہا ہوں؛ بلکہ میں اس بات پر قادر

ہوں کہ دنیا کے وجود سے فنا ہونے کے دن تک تمام نعمتیں دس گنا دیدوں، تو سوال کر، مانگ، وہ عرض کرے گا: مجھ کو لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے، حق تعالیٰ فرمائیں گے: اس کو لوگوں کے ساتھ ہی جنت میں کر دو، وہ بندہ جائے گا اور مستانہ چال سے جنت میں چلے گا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں سے قریب ہو جائے گا تو اس کے سامنے ایک موتی کا محل ظاہر کیا جائے گا، وہ بندہ دیکھتے ہی حضور حق میں سجدہ کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا: سراٹھا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ جواب میں کہے گا: میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا میرے رب کو مجھے دکھلایا گیا ہے۔ اس سے کہا جائے گا: وہ تیری رہائشوں میں ایک رہائش ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ ایک شخص سے ملے گا، جو اس کو سجدہ کرنا چاہے گا، وہ اس سے کہے گا: یہ کیا کر رہے ہو، وہ جواب دے گا، میں نے تم کو ایک فرشتہ سمجھا تھا۔ وہ کہے گا: میں تمہارا ایک خازن ہوں تمام خازنوں میں سے۔ اور تمہارا ایک خادم و نوکر ہوں خادموں میں سے۔ میری ماتحتی اور میرے ہاتھ کے نیچے ایک ہزار کام کرنے والے ہیں جن کا میں نگراں ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ اس بندہ کے آگے آگے چلے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک قصر محل کھولا جائے گا۔

راوی کا بیان ہے: وہ قصر محل ایک ہی مجوف موتی کا ہوگا، یعنی ایک ایسا بڑا موتی ہوگا، جس کے اندر کا حصہ تراشا ہوا ہوگا۔ اس کی چھت اس کے دروازے، اس کے بند کرنے کے راستے، اس کی چابیاں سب اس میں ہوں گی، اسی کے اندر سے ایک موتی جس کا ظاہر سبز اور باطن سرخ ہوگا جس میں ستر دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک ایسے موتی کی طرف جائے گا جس کا اندرونی حصہ سبز ہوگا اور ہر موتی سے راستہ اندر ہی اندر دوسرے موتی کی طرف جائے گا جس کا ہر رنگ دوسرے موتی کے رنگ سے مختلف ہوگا اور ہر موتی کے اندر پلنگ اور بیویاں اور خادماں ہیں۔ ان خادماؤں میں سب سے کم درجہ کی بڑی بڑی آنکھوں والیاں حوریں ہوں گی جن کے جسم پر ستر لباس ہوگا، پھر بھی پنڈلی کی ہڈیوں کے اندر کا گودا ستر حله و لباس کے اوپر سے نظر آئے گا، بیوی کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور

مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی مرد اپنی شکل و صورت عورت کے جگر میں دیکھے گا اور عورت اپنی شکل و صورت اور حسن و جمال کا نکھار و سنگار مرد کے جگر میں دیکھے گی۔ جب بھی مرد اپنا رخ بیوی کی طرف سے ہٹائے گا تو عورت کا حسن و جمال ستر درجہ مرد کی نگاہ میں بڑھ جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا: ادھر متوجہ ہو، ٹھہر جا۔ وہ متوجہ ہو کر ٹھہرے گا، تو اس سے کہا جائے گا: جنت میں تیری سلطنت و مملکت ایک سو سال کے چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی نگاہ آ رہا دیکھے گی۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عمرؓ نے فرمایا: کیا تو نہیں سنتا ہے جو ابن ام عبدؓ نے کہا اے کعبؓ یہ تو کمتر اہل جنت کی رہائش ہوگی تو پھر اعلیٰ اہل جنت کا کیا حال ہوگا؟ انھوں نے کہا: اے امیر المومنینؓ ایسی جنت جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں۔ اللہ عز و جل نے ایک گھر بنایا ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں اور بیویاں اپنی مرضی سے رکھی ہیں، پھر اس کو بند کر دیا ہے اور اللہ کی مخلوق میں کسی نے اس کو دیکھا نہیں، نہ جبریلؑ اور نہ ہی دوسرے فرشتوں نے، پھر کعبؓ نے آیت پڑھی:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۱۷)

اور اس کے علاوہ دو جنت اور بھی پیدا کیا اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا مزین کیا، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا دکھلایا؟ پھر فرمایا: جس کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اس کی مہمانی اسی جنت میں ہوگی؟ جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص علیین میں سے نکلے گا اور اپنی مملکت و سلطنت میں گھومے پھرے گا اور جنت کے خیموں میں سے کوئی خیمہ نہیں بچے گا، جس میں اس کے چہرہ کی روشنی داخل نہ ہوگی اور اس کی خوشبو سے بشارت حاصل کرے گی اور وہ کہیں گی: کہ خوب بشارت ہے اس خوشبو کے لیے۔ یہ خوشبو تو ایک علیین کے آدمی کی ہے جو اپنی مملکت و سلطنت کی سیر و سیاحت کے لیے نکلا ہے، راوی نے کہا: اے کعبؓ یہ سن کر تو دل نکلا جا رہا ہے اس کو تھامو۔

تو کعبؑ نے روایت کیا: کہ قیامت کے دن جہنم ایک لمبا سانس لے گی جس کے خوف سے مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کوئی نہیں بچے گا، مگر گھٹنے کے بل نہ گر پڑیں گے۔ یہاں تک کہ ابرہیم خلیل اللہؑ کہیں گے: رب نفسی نفسی۔ میرا رب مجھے بچا، مجھے بچا۔ یہاں تک کہ اگر تیرے پاس ستر انبیاء کے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو بھی تیرا گمان ہوگا کہ تو نہیں بچے گا اور تجھے نجات نہ مل سکے گی۔ (الترغیب ۲/۹۳۴)

شجرۂ اُمیدِ رحمت

(۷۵۰) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَّجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قَبْلَ الْجَنَّةِ، وَ مَثَلُ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلٍّ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ قَدِمْنِي إِلَىٰ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا، وَ سَأَقِ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ: فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَ زَادَ فِيهِ: وَ يَذْكُرُهُ اللَّهُ. سَلْ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ: هُوَ لَكَ وَ عَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَ أَحْيَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ.“

[صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۱، ص: ۱۷۵)

(۷۵۰) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جنت میں سب سے کم درجہ والا آدمی وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے اور اس کے سامنے ایک سایہ دار درخت نمودار کر دیں گے، وہ کہے گا: میرے رب مجھ کو اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے سایہ میں رہوں گا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ ابن مسعودؓ کی حدیث کی طرح اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے آدمؑ کے بیٹے! آخر مجھ سے تیرا سوال کب ختم ہوگا، کا تذکرہ نہیں ہے۔ آخری حدیث تک اور اس میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ سوال کر یہ بھی،

یہ بھی۔ پس جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی حق تعالیٰ فرمائے گا: یہ سب بھی اور دس گنا اس کے برابر بھی۔ آپ نے فرمایا: پھر وہ جنت کے اندر اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی دو بیوی بڑی آنکھ والی حوریں کہیں گی: الحمد للہ، تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے آپ کو ہماری تسکین و ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا اور ہم کو آپ کی تسکین و قرار کے لیے پیدا کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بندہ کہے گا، مجھے جو عطا ہوا ہے کسی کو اس کے برابر عطا نہیں ہوا۔ یعنی میرے برابر کسی کو عطاء نہیں ہوا۔ (اخرجہ مسلم۔ ۱/۱۷۵)

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

رحمت حق بہانہ بنا بنا کر جنت کا پروانہ عطا کرتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے بندوں کو لطف اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے، رحمن و رحیم ہی جہنم سے چہرہ پھیریں گے، اور اس کے نگاہوں کے سامنے سایہ دار درخت لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اب جب قدرت خود ہی اسباب ایسا پیدا کر دے گی تو انسان بے چارہ کیا صبر و تحمل سے رہ سکتا ہے، کبھی نہیں پھر خود قدرت ہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ نہ یہ صبر و تحمل سے رہے اور نہ قدرت اس کو اس حال میں خاموش رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے پیدا کیے ہیں جس میں بندہ کی بے صبری اور قدرت کی رحیمی و کریمی کا ملتا جلتا، طلب و سوال، بخشش و عطا کا مظاہرہ و مشاہدہ ہو، ورنہ قدرت خود اس کو یاد کیوں دلائے گی کہ تو فلاں، فلاں، نعمتوں کا سوال کر، سبحان اللہ، بندہ کو جنت کی نعمتوں کا ابھی اتہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے، اور جب بندہ کی آرزوؤں اور تمنائوں کا زلف مسلسل منقطع ہو جائے گا تو حق تعالیٰ فرمائیں گے، جو جو تم نے مانگا، تمنا کی اور سوال کیا وہ سب کا سب اور اسی کے ساتھ دس گنا اور بھی میری جانب سے، جب وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کی حوریں بڑی آنکھ والی کہیں گی اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے ہم کو آپ کی دبستگی کے لیے اور آپ کو ہمارے قرار کی لیے پیدا کیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

جہنم پر تین درخت ہوں گے اور اس کی تفصیل

(۷۵۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

”يُعْرَضُ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ وَ كَلَالِيبٌ وَ خَطَاطِيفٌ تَخْطِفُ النَّاسَ، قَالَ: فَيَمُرُّ النَّاسُ مِثْلَ الْبُرْقِ، وَ آخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ، وَ آخَرُونَ مِثْلَ الْفَرَسِ الْمَجْدِّ، وَ آخَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعْيًا، وَ آخَرُونَ يَمْشُونَ مَشْيًا وَ آخَرُونَ يَحْبُونَ حَبًّا وَ آخَرُونَ يَزْحَفُونَ زَحْفًا، فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَمُوتُونَ وَ لَا يَحْيَوْنَ، وَ أَمَّا نَاسٌ فَيُؤْخَذُونَ بِذُنُوبِهِمْ فَيُحْرَقُونَ فَيَكُونُونَ فَحْمًا ثُمَّ يَأْذُنُ اللَّهُ فِي الشِّفَاعَةِ فَيُوجَدُونَ ضَبَارَاتٍ ضَبَارَاتٍ فَيَقْدِفُونَ عَلَى نَهْرٍ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتُمُ الصَّبْغَاءَ؟ فَقَالَ: وَ عَلَى النَّارِ ثَلَاثُ شَجَرَاتٍ فَتَخْرُجُ أَوْ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ فَيَكُونُ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْهَا قَالَ: فَيَقُولُ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا. قَالَ فَيَرَى شَجَرَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرَتِهَا قَالَ فَيَقُولُ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ فَيَرَى شَجَرَةً أُخْرَى أَحْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرَتِهَا فَيَقُولُ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ، لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ: فَيَرَى الثَّالِثَةَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ اسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرَتِهَا قَالَ: وَ عَهْدُكَ وَ ذِمَّتُكَ، لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ: فَيَرَى سَوَادَ النَّاسِ وَ يَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ فَيَقُولُ: رَبِّ ادْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَ رَجُلٌ آخَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَ مِثْلَهَا مَعَهَا، وَ قَالَ الْآخَرُ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۲۵)

(۷۵) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا: لوگ پل صراط پر لائے جائیں گے، جبکہ پل صراط میں کپکپی اور آنکڑے اور سلاخیں ہوں گی جن سے لوگوں کو اچک لے گی۔ فرمایا: کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، دوسرے ہوا کی رفتار سے، کچھ دوسرے تیز رفتار تازی گھوڑے کے مانند، کچھ دوڑتے ہوئے۔ کچھ پیدل چل کر، کچھ گھٹنوں کے بل کچھ گرتے پڑتے۔

جہاں تک تعلق ہے دوزخی کا تو وہ نہ تو اس میں مریں گے نہ ہی زندگی پائیں گے اور عام لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گرفتاری ہوگی اور آگ ان کو جلا دے گی، وہ کونکہ کے مانند ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا تو جماعت کی جماعت جلی بھنی ہوں گی، ان سب کو ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ تازہ دم ہو جائیں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ کے بعد اُگتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے صباء دیکھا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: دوزخ پر تین درخت ہیں، اور ایک شخص کو دوزخ سے نکالا جائے گا، جبکہ وہ اس کے کنارہ پر ہوگا، وہ عرض کرے گا: میرے رب میری شکل و صورت کو دوزخ کی جانب سے پلٹ دے، پھر دے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر کہ اس کے بعد پھر دوسرا سوال نہ کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایک درخت کو دیکھے گا تو عرض کرے گا: اے میرے رب مجھ کو اس درخت کے قریب کر دیں کہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا، اور اس کے پھل سے کھاؤں گا، آپ ﷺ نے فرمایا، حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر کہ اس کے بعد پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایک دوسرا درخت پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت دیکھے گا، اب وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت سے اس خوبصورت درخت کی طرف منتقل کر دے کہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا اور اس کا پھل کھاؤں گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر کہ پھر اس کے بعد دوسرا سوال نہ کرے گا۔ وہ

اسی درمیان ایک تیسرا درخت دیکھے گا، تو عرض کرے گا: میرے رب اب اس درخت سے مجھے اس تیسرے درخت کے پاس منتقل کر دے، تاکہ میں اس کے سایہ میں رہائش رکھوں گا اور اس کا پھل کھاؤں گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: تو وعدہ کر اور ذمہ داری قبول کر، پھر دوسرا سوال نہ کرے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھے گا اور ان کی آوازیں سنے گا، تو عرض کرے گا: میرے رب مجھ کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ ابوسعید خدریؓ اور ایک دوسرے صحابیؓ میں اختلاف ہو گیا کہ، جب وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کو دنیا اور اس کے برابر اضافہ کے ساتھ دیا جائے گا۔ جبکہ دوسرے صحابیؓ نے فرمایا: جب وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو دنیا اور اس کے دس گنا زیادہ اور بھی ساتھ ساتھ دیا جائے گا۔ (خرجہ احمد - ۲۵/۳)

سب سے زیادہ جہنم میں کس کو حسرت ہوگی؟

(۷۵۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ”آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلَانِ يَقُولُ اللَّهُ لِأَحَدِهِمَا، يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ؟ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا؟ أَوْ رَجَوْتَنِي فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيُؤَمَّرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَهُوَ أَشَدُّ أَهْلَ النَّارِ حَسْرَةً وَيَقُولُ لِلْآخَرِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا أَوْ رَجَوْتَنِي فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَنِي فِيهَا أَبَدًا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَقْرَنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَاسْتَظَلُّ بِظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَاشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيُذِنُ مِنْهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى وَاعْدُقْ مَاءً فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّي! هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا أَقْرَنِي تَحْتَهَا فَاسْتَظَلُّ بِظِلِّهَا، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَاشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تَعْهَدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّي! هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقْرَهُ تَحْتَهَا وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ

عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ وَ أَغْدِقْ مَاءً اَفَيَقُولُ اَيُّ رَبِّي! لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَاَقْرِنِي تَحْتَهَا فَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَ أَكُلْ مِنْ ثَمَرِهَا وَ أَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ: اِبْنُ آدَمَ! اَلَمْ تَعَاهِدْنِي اَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ اَيُّ رَبِّي! هَذِهِ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقْرُءُ تَحْتَهَا وَ يُعَاهِدُهُ اَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا فَيَسْمَعُ اصْوَاتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَتِمَّاكَ فَيَقُولُ اَيُّ رَبِّي! اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: سَلْ وَ تَمَنِّ وَ يُلْقِنُهُ اللّٰهُ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُ وَ يَتَمَنَّى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: اِبْنُ آدَمَ! لَكَ مَا سَأَلْتَ. قَالَ اَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَ مِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ: وَ عَشْرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتُ وَ اَحَدُثْ بِمَا سَمِعْتُ.

[ضعيف] (أخرجه أحمد في المسند، ج: ٣، ص: ٧٠)

(۷۵۲) ترجمہ: ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری دو شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا ان میں سے ایک سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدمؑ کے بیٹے تو نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کیا تو نے کبھی پہلے نیکی کی تھی، یا تو نے مجھ سے امید رحمت رکھی تھی۔ وہ عرض کرے گا: بالکل ہی نہیں یارب!، حکم ہوگا: اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس شخص کو سب سے زیادہ جہنم میں حسرت ہوگی، اور دوسرے سے ارشاد فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے تو نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی تھی۔ کیا تو نے پہلے سے نیکی کر رکھی ہے۔ یا مجھ سے اچھی امید وابستہ کر رکھی تھی (ارحم الراحمین سے حتمی و یقینی طور پر مغفرت کی امیدیں رکھنا یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ حضرت محمد ﷺ دعاء مانگتے تھے، اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ اَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي) وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں یارب جس وقت آپ نے جہنم سے ہم کو نکالا اسی وقت امید بندھ گئی تھی کہ دوبارہ کبھی آپ ہم کو جہنم میں واپس نہیں بھیجیں گے، اسی درمیان اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا: یارب اس

درخت کے نیچے مجھ کو ٹھہرا دیجیے۔ میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا، اور اس کے پھل سے کھالوں گا اور اس کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر لوں گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے! پکا وعدہ کرو، پس اس سے خوب مضبوط عہد لیں گے کہ دوسرا سوال وہ نہیں کرے گا، لہذا اس عہد و پیمان کے بعد اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے، پھر ایک درخت پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ظاہر ہوگا، جس کا پانی پہلے درخت کے پانی سے زیادہ ٹھنڈا و میٹھا ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب اس کے نیچے کر دیجیے۔ میں اب دوسرا سوال نہ کروں گا، اس کے نیچے ٹھہرا دیں تو میں اس کے سایہ میں آرام کروں گا اور اس کے پھل سے کھاؤں گا، اور اس کے پانی سے پیوں گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے ابن آدمؑ! کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ تو دوبارہ مجھ سے دوسرا سوال نہ کرے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب بس یہ دیدیجیے اس کے بعد دوسرا سوال نہ کروں گا، حق تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے ٹھہرا دیں گے اور اس سے عہد لیں گے کہ اس کے بعد پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا۔ اسی درمیان ایک اور درخت پہلے دونوں درخت سے زیادہ خوبصورت جنت کے دروازہ پر ظاہر ہوگا جس کا پانی بھی زیادہ ٹھنڈا و میٹھا ہوگا اب وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب اس کے علاوہ اب سوال نہ کروں گا۔ اس درخت کے نیچے رہائش عطا کر دیجیے۔ تاکہ اس کے سایہ میں آرام کروں گا اور اس کے پھل سے کھاؤں گا اور اس کے پانی سے سیراب ہوں گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: ابن آدمؑ! کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ مجھ سے دوسرا سوال نہ کرے گا، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب بس یہ دیدے اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال نہ کریں گا۔ حق تعالیٰ اس بندہ کو اس درخت کے سایہ میں ٹھہرا دیں گے اور اس سے وعدہ و عہد لیں گے کہ اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال نہ کرے گا، یہاں آ کر وہ اہل جنت کی آواز سنے گا، پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گا، اور طلب میں بیحد بے قابو ہو کر عرض کرے گا: میرے رب مجھے بس جنت ہی میں داخل کر دے۔ اس وقت حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: تو مانگ اور اپنی خواہش ظاہر کر اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل میں کیا

کیا مانگنا چاہیے جس کا اس کو علم بھی نہیں، القا کریں گے۔ اسی حساب سے وہ بندہ سوال کرے گا اور خواہشوں کو ظاہر کرے گا۔ الغرض تین دن کے بقدر وہ مسلسل سوال کرتا ہی رہے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدمؑ کے بیٹے! تو نے جو بھی مانگا وہ سب میں نے دے دیا۔ ابوسعید خدریؓ نے فرمایا: اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اس کے ساتھ دس گنا اور بھی۔ پھر ایک دوسرے سے کہا: ٹھیک ہے جو آپ نے سنا، بیان کیا اور جو میں نے سنا، وہ بیان کیا۔ (اخرجہ احمد فی المسند ۷۰/۳)

کم درجہ جنتی کا مقام

(۷۵۳) ”سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ. فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي! كَيْفَ وَ قَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَ أَخَذُوا أَخْذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكٍ مُلْكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّي فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّي فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ وَ لَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ لَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّي. قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَ خَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ.“

قال: وَ مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

[صحیح] (اخرجہ مسلم ج ۱ ص ۱۷۶)

(۷۵۳) ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے سوال کیا کہ جنت میں کم درجہ جنتی کون ہوگا؟ ارشاد ہوا: کہ یہ ایسا شخص ہوگا جو سب سے اخیر میں جنت کے اندر داخل ہوگا، اس سے کہا جائے گا: کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ جب کہ لوگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ جنت میں لے لیا، اور

اپنے اپنے حصہ کی نعمتیں لے لیں، ارشاد ہوگا: اے بندہ! کیا تو اس سے راضی نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک و سلطنت کے برابر تجھ کو جنت مل جائے۔ وہ عرض کرے گا: رب العالمین میں راضی ہوں، ارشاد ہوگا: تیرے لیے دنیا کے برابر اور اتنا اور، اتنا اور، اتنا اور، پانچویں بار وہ عرض کرے گا: رب العزت میں راضی ہوں، ارشاد ہوگا: یہ سب کے سب اور اس کے دس گنا اور بھی، اور تیرے لیے وہ سب بھی جس کی تم کو خواہش ہو اور تیری نگاہ کو جو ٹھنڈا کرے، وہ کہے گا: میں راضی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: جنت میں اعلیٰ درجہ میں کون ہوں گے؟ رب العزت نے فرمایا: جن کی ضیافت کے لیے میں جنت میں اپنے ہاتھ سے باغ لگاؤں گا، اور اس پر مہر لگا دی۔ جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر گزرا نہیں۔

سُبْحَانَ مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ ، سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَنَّةَ، لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ .

آخری درجہ کا جنتی

(۷۵۴) و للطبرانی عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ:

”قَدْ عَلِمْتُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يُزَحِرَ حَهْ عَنِ النَّارِ وَلَا يَسْأَلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ النَّارِ النَّارَ، بَقِيَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ: يَا رَبِّ! مَا لِي هَهُنَا؟ قَالَ: هَذَا مَا كُنْتَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ آدَمَ! قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَدَتْ لَهُ شَجَرَةٌ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ دَاخِلَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ! أَذُنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَاسْتَظِلُّ فِي ظِلِّهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تَكُنْ تَسْأَلُنِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَيْنَ مِثْلَكَ فَمَا يَزَالُ يَرَى شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ شَيْءٍ، وَيَسْأَلُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: إِذْهَبْ فَلَكَ مَا سَعَتْ قَدَمَاكَ وَمَا رَأَتْ عَيْنَاكَ فَيَسْمَى حَتَّى يَكْدَّ أَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا وَ هَذَا فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ فَيَرْضَى حَتَّى يَرَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ

أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: لَوْ أُذِنَ لِي لَأَدْخَلْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ طَعَامًا وَ شَرَابًا وَ كَسُوَّةً مِمَّا أَعْطَانِي اللَّهُ وَ لَا يَنْقُصُنِي ذَلِكَ شَيْئًا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۴۴۲)

(۷۵۴) ترجمہ: عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں؛ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ حق تعالیٰ سے شروع میں سوال کرے گا کہ رب العالمین مجھ کو دوزخ سے بچالے، اور دخول جنت کا سوال نہیں کرے گا، جب فیصلہ و قضا کے بعد اہل جنت جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت تک یہ جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا رہیگا۔ پھر عرض کرے گا: رب العالمین میں اس طرح درمیان میں کب تک کھڑا رہوں گا؟ ارشاد ہوگا، اے آدم کے بیٹے! تو نے اسی کا سوال کیا تھا، وہ عرض کرے گا: ہاں یا رب صحیح ہے، اس درمیان میں ایک درخت جنت کے دروازے سے اس کو دکھائی دے گا جو ہوگا جنت کے اندر، وہ دیکھ کر عرض کرے گا: رب العالمین مجھ کو اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے پھلوں کو کھاؤں اور اس کے سایہ میں رہاؤں رکھوں؟ ارشاد ہوگا: اے آدم کے بیٹے اگر میں تیرے سوال کو پورا کر دوں تو دوسری چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا: رب العالمین! آپ جیسی کریم و رحیم ذات کس کی ہے؟ اے اللہ آپ کی کوئی نظیر و مثیل جو دو عطا میں نہیں۔ اس طرح وہ ایک سے ایک اچھی چیزوں کو دیکھتا جائے گا اور حق تعالیٰ سے مسلسل مانگتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے: تو جنت میں جا اور تیرے قدم جہاں تک پہنچ سکیں اور جن جن چیزوں پر تیری نگاہ پڑ سکے وہ سب کی سب تیری ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ چلنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ تھک جائے گا تو ہاتھ سے اشارے کرے گا کہ مجھ کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو اس سے کہا جائے گا: جو جو تم نے مانگا ان سب کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اور بھی تم کو دیا گیا، پس وہ شخص راضی ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا اور وہ دیکھے گا بھی کہ تمام اہل جنت سے افضل و اعلیٰ بہت زیادہ چیزیں اس کے پاس موجود

ہیں۔ پھر وہ کہے گا: اگر مجھ کو اجازت دی جاتی تو ہر ہر جنتی کو میں کھانا پینا، لباس جو مجھ کو اللہ پاک نے عطاء کیا ہے دیتا۔ پھر بھی میری نعمتوں میں کمی نہ آتی۔

ادنیٰ درجہ کے جنتی سے اللہ پاک کا مکالمہ

(۷۵۵) و للطبرانی عن أبي أمامة رضی اللہ عنہ :

”آخِرُ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، رَجُلٌ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصِّرَاطِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ كَالْغُلَامِ يَضْرِبُهُ أَبُوهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ يَعْجِزُ عَنْهُ عَمَلُهُ أَنْ يَسْعَى فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! بَلِّغْ بِي الْجَنَّةَ وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ: فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي أَنْجِيْتُكَ مِنَ النَّارِ وَادْخَلْتُكَ الْجَنَّةَ، تَعْتَرِفْ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: نَعَمْ يَا رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَسْتُ نَجِّيتَنِي مِنَ النَّارِ لَأَعْتَرِفَنَّ لَكَ بِذُنُوبِي وَخَطَايَايَ! فَيَجُوزُ الْجِسْرَ وَيَقُولُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ لَسْتُ اعْتَرَفْتُ لَهُ بِذُنُوبِي وَخَطَايَايَ لِيَرُدَّنِي إِلَى النَّارِ! فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدُ اعْتَرَفْ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ اغْفِرْهَا لَكَ وَادْخُلْ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ الْعَبْدُ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا أَذْنَبْتُ ذَنْبًا قَطُّ وَلَا أَخْطَأْتُ خَطِيئَةً قَطُّ! فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي إِنَّ لِي عَلَيْكَ بَيْنَةً فَيَلْتَفِتُ الْعَبْدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى أَحَدًا مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! ارْنِي بَيْنَتَكَ! فَيَسْتَنْطِقُ اللَّهُ تَعَالَى جِلْدَهُ بِالْمُحَقَّرَاتِ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ الْعَبْدُ يَقُولُ: يَا رَبِّ عِنْدِي وَعِزَّتِكَ — الْعِظَائِمُ الْمُضْمَرَاتُ! فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي أَنَا أَعْرِفُ بِهَا مِنْكَ اعْتَرَفْ لِي بِهَا اغْفِرْهَا لَكَ وَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَيَعْتَرِفُ الْعَبْدُ بِذُنُوبِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فَكَيْفَ بِالَّذِي فَوْقَهُ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۴۳۱]

(۷۵۵) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخری شخص جو جنت میں

داخل ہوگا پل صراط کی پشت پر پیٹ کے بل پلٹے کھائے گا، جیسے کہ وہ لڑکا جس کو اس کا باپ

مار رہا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو (کہ زمین پر پیٹ کے بل گرتا ہے، پھر بھاگتا ہے) وہ اس بات سے تو عاجز ہوگا کہ وہاں اب کوئی اعمال صالحہ کی سعی و کوشش کر سکے۔ تو عرض کرے گا: پروردگارِ عالم مجھ کو جنت میں پہنچا دیجئے اور نارِ جہنم سے نجات دے دیجیے۔ اس کے دل میں اللہ پاک القاء کریں گے کہ: میرے بندے اگر میں تم کو جہنم سے نجات دے دوں اور جنت میں داخل کر دوں تو کیا تو میرے سامنے گناہ کا اعتراف و اقرار کرے گا اور اپنی خطا کو تسلیم کرے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں یا رب تیری عزت و جلال کی قسم! اگر تو مجھ کو نارِ جہنم سے نجات دے دے گا تو میں تیرے سامنے اپنے گناہ و خطا کا اعتراف کر لوں گا۔ پھر فوراً ہی وہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ پار ہوتے ہی اس بندہ کے دل میں خیال آئے گا، دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو پھر جہنم میں لوٹا دیا جاؤں گا، اب پھر اللہ پاک اس کے دل میں القاء کریں گے میرے بندے تو میرے سامنے اپنے گناہ و خطا کا اعتراف کر، تو میں تیری مغفرت کر دوں گا، اور تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ تیری عزت و جلال کی قسم! میں نے تو کبھی بھی کوئی ایک گناہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی خطا کی، اب پھر اللہ پاک اس بندہ کے دل میں القاء کریں گے، میرے بندے اس پر میرے پاس ثبوت و بیّنہ موجود ہے جو تیرے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کہ کوئی بھی نہیں جو اس کے دنیا میں کیے اعمال پر گواہی دے، تو وہ عرض کرے گا: پروردگارِ عالم مجھ کو دکھلا دے کون ہے؟ جو میرے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ پھر فوراً ہی اس کے اعضاء جسم اس کے گناہ و معاصی کی گواہی کے سلسلہ میں بول پڑیں گے، جس کو وہ بندہ دیکھ کر عرض کرے گا: پروردگارِ عالم تیری عزت کی قسم میرے پاس ایک بہت ہی عظیم پوشیدہ چیز ہے (مراد اس سے وہی اللہ پاک کے سامنے معاصی کا اعتراف کر لینا ہے، جس پر وعدہ ہو چکا تھا مغفرت اور دخول جنت کا) پس اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء فرمائیں گے، میرے بندے! میں اس پوشیدہ چیز کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ یہ کہ تو اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لے میں تیری مغفرت

کردوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا، پھر وہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ حال سب سے ادنیٰ درجہ کے جنتی کا ہوگا، پھر اعلیٰ درجہ والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرا۔

حق تعالیٰ گناہوں کے بقدر نیکیاں دیں گے پھر بندہ بڑے گناہوں کو یاد کریں گے

(۷۵۶) عن أبي ذرٍّ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعَرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا، وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعَرَضَ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا.

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۷۷)

(۷۵۶) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں خوب اچھی طرح اس آخری شخص جنتی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا اور اس آخری شخص کو بھی جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور ارشاد ہوگا: اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور اس کے بڑے گناہوں کو اس سے چھپایا جائے۔ لہذا فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے ظاہر کریں گے اور اس شخص سے کہا جائے گا: کہ فلاں دن تم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں کیے تھے۔

ممکن ہی نہیں کہ وہ کیے ہوئے گناہوں کا انکار کرے جبکہ وہ دل ہی دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے خائف و ڈر بھی رہا ہوگا کہ اس کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں۔ اب اسے کہا جائے گا: اچھا تیرے لیے ہر گناہ و معاصی کی جگہ ایک نیکی کے دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ انعام و اکرام دیکھ کر وہ بندہ عرض کرے گا: میرے رب میں نے بہت سارے مختلف گناہ کیے ہیں جس کو یہاں نہیں دیکھتا ہوں (اس بندہ کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جس کو نہیں دیکھ رہا ہوں)۔

راوی کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا وہ ہنسے، یہاں تک کہ ان کے داڑھ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ (اخرجہ مسلم ۱/۱۷۷، الاتحاف ۵۲۲، ۵۲۳)

صغیرہ پر نیکی ملی تو کبیرہ کی تلاش شروع ہوگئی

حق جل مجدہ کی ذات تصور سے بالاتر مہربان ہے، بس بندہ اپنا رشتہ اللہ سے نہ توڑے یعنی کفر و شرک نہ کرے، اور حتی المقدور، بساط بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع و انابت اختیار کر لے، معافی تلافی کے ذریعہ معاملہ صاف و ستھرا کر لے، آخرت کے لیے نہ چھوڑے۔

قیامت میں رب العزت ایک ایسے شخص کو لائیں گے جس کے چھوٹے بڑے سبھی گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوگا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو، اور خطرناک بڑے گناہوں کو چھپا کر رکھو، الغرض تمام سیئات و معاصی صغیرہ کا فرشتے اقرار کرالیں گے، بندہ اقرار کر لے گا اور دل ہی دل میں سنگین کبیرہ گناہوں کی بنا پر خائف و ترساں ہوگا، رحمت حق متوجہ ہوگی کہ ہر صغیرہ گناہوں کی جگہ اس کو نیکی دیدو، یہ سنتے ہی اس کو صبر نہ آئے گا اور فوراً بول پڑے گا، رب العزت میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، ابھی تو بڑے گناہوں سے لرزاں و ترساں تھا، خائف و ہراساں تھا، اب جب رحمت الہی کی داد و دہش دیکھی تو صبر نہ ہوا، اور خود ہی بارگاہ رحم و کرم کی جود و عطاء دیکھ کر حضور حق میں

اپنے بڑے گناہوں کی عدم موجودگی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اہل توحید مسلمانوں کا اللہ کتنا مہربان ہے، جو حسنات کے ساتھ سینات پر بھی بندے کو آخرت میں مغفرت کے ساتھ رحمت کی داد و دھش کا معاملہ کرے گا۔ اور اپنی عظیم قدرت و قوت کا ظہور فرما کر رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضَبِي کا جلوہ دکھلائے گا۔ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ وَ بِالرَّسُولِ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ﷺ

رسول اللہ ﷺ نے حدیث جب بیان کی تو آپ کو ہنسی آ گئی۔

خواہشات و تمنائوں سے دو گنی جنت

(۷۵۷) أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى: فَيَقُولَ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولَ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.“ [صحيح] (أخرجہ مسلم ج ۱ ص ۱۶۷)

(۷۵۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں ایک کمتر ٹھکانہ جنتی والے سے کہا جائے گا: خواہش ظاہر کرو وہ اپنی خواہشات و آرزوؤں کو ظاہر کرے گا۔ حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا: کیا تو نے اپنی تمام تمنائیں، آرزوئیں پوری کر لیں؟ وہ عرض کرے گا: ہاں، پوری کر لیں۔ حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: تیرے لیے جو تو نے تمنائیں اور آرزوئیں کیں، وہ سب کی سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی۔

(أخرجہ مسلم ۱/۱۶۷)

آخری جنتی کا ترش رو ہونا

(۷۵۸) للطبرانی فی الکبیر من حدیث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ابن مسعود یقول:

”إِنَّ مِنْ آخِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلًا مَرَّ بِهِ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لَهُ: قُمْ

فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَابِسًا فَقَالَ: وَهَلْ أَبْقَيْتَ لِي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ لَكَ مِثْلُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ.

[حسن] (أخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۹/۹۱۸۹)

(۷۵۸) ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بے شک ایک آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کے پاس سے حق جل مجدہ گزریں گے تو اس سے فرمائیں گے: کھڑا ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جنت میں چلا جا۔ یہ سن کر وہ منہ بگاڑ لے گا (اس کو گویا یہ ناگوار ہوگا) سبحان اللہ بحمدہ۔ کہ محض جنت کا داخلہ ملا ہے، اس سے اور زیادہ خوب وسیع ترین جنت نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: کیا تیری کوئی چیز میرے ذمہ باقی رہ گئی ہے کہ تو منہ بگاڑے ہوا ہے اور ترش رو بنا ہوا ہے؟ وہ بندہ کہے گا: ہاں۔ اللہ فرمائیں گے: جا تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس پر سورج طلوع وغروب ہوتا تھا۔ یعنی دنیا کے برابر تیری جنت ہے۔ (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۹/۹۱۸۹)

بتاریخ ۲۱/رجب المرجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۱۴/جولائی ۲۰۰۹ء بوقت ۱۲ بجے شب یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ یا اللہ اپنے فضل سے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کر لے، آمین یا سمیع الدعاء!

بتاریخ ۷/رجب المرجب ۱۴۳۲ھ مطابق ۸/جولائی ۲۰۱۱ء شب جمعہ بوقت سواتین بجے شب بفضل ربی عوامی فائدہ مکمل ہوا۔ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حُسْنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِرًا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ صَلَّ اللَّهُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. انک قریب مجیب!

العبد محمد ثمین اشرف قاسمی

کِتَابُ الْبِرِّ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ

احسان اور صلہ رحمی کا بیان

بَابُ أَحَادِيثٍ فِي الْحَبِّ عَلَى صَلَةِ الْأَرْحَامِ

باب: صلہ رحمی کی اہمیت

(۷۵۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ! قَالَتْ هَذَا مُقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

(سورة محمد: ۲۲)

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ۶ ص ۱۰۷)

صلہ رحمی و قرابت داری کا مکالمہ ارحم الراحمین سے

(۷۵۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمادیا تو قرابت داری نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیا۔ ارشاد ربّانی ہوا کہ کیا چاہتی ہو؟ قرابت نے عرض کیا: باری تعالیٰ قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، یعنی رشتہ توڑنے سے، حق جل مجدہ نے فرمایا: ”ہاں“ کیا تو اس سے راضی نہیں ہوگی کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھ کو جوڑے قرابت کا خیال رکھے، اور اس شخص کو اپنی رحمت سے دور رکھوں گا جو رشتہ و قرابت کو توڑے، بے تعلق ہو جائے، قرابت نے عرض کیا: میں راضی ہوں یا رب، ارشاد ہوا: واپس جا یہ فیصلہ ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا: اگر چاہو تو قرآن پاک کی آیت ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ (سورہ محمد: ۲۲) پڑھو، سوا اگر تم کنارہ کش رہو تو آیاتم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔

صلہ رحمی و قرابت کی فضیلت

رَحْم، قرابت و رشتہ داری کو حق جل مجدہ کے اسم رَحْمَن سے خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ لفظ رَحْمَن ہی تمام رحمت دارین کا سرچشمہ ہے اور رَحْم قرابت کو اسی نسبت خصوصی کی وجہ سے اس کا نام رَحْم رکھا گیا ہے، اور اس کی اہمیت شریعت میں اتنی ہے کہ جو اس لفظ رَحْم: قرابت؛ سے مناسبت پیدا کرے گا، گویا اس نے اصل منبع و سرچشمہ الرَحْمَن سے نسبت رحمت حاصل کر لی اور جس کو یہ نسبت میسر آگئی اس کو اپنی رحمت سے وابستہ کر لے گا، یعنی ارحم الراحمین اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ اور جو رَحْم: قرابت؛ سے بے تعلق ہوگا، رَحْم قرابت کی نگہداشت سے جدائی رحمان عزوجل سے جدائی ہے اور رَحْم قرابت کی نگہداشت رَحْمَن کی رحمت سے لطف اندوز ہونا ہے، اس اہمیت کو حدیث میں، وَ شَقَّقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اِسْمِي کے خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ قرابت اور ناتہ رشتہ کی اہمیت کا لحاظ و خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

رَحْم، رحمت سے نکلا ہے، مراد قرابت و رشتہ داری ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ رَحْم قرابت کھڑی ہوگئی۔ محدثین کے نزدیک اس کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ ممکن ہے حق جل مجدہ نے اس کو مجسم بنا کر، مشکل کر کے، جسم عطا کر دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ حق جل مجدہ کے حکم سے فرشتے نے کھڑے ہو کر ترجمانی کی ہو، اور بواسطہ فرشتہ یہ بات کہی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے یہ بات و کلام اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو اور بطور تمثیل و تشبیہ بات بیان کی گئی ہو۔ واللہ اعلم

قرابت کی عظمت اور رحمت کی فیاضی

حاصل یہ ہے کہ قرابت و رشتہ داری، جس کو حدیث میں رَحْم سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جس کے لیے قیام کرنا، پناہ مانگنا، جوڑنا، توڑنا، کاٹنا، مختلف تعبیرات کے

ذریعہ اس کی اہمیت و عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ رحم قرابت گویا ایک ہستی ہے یا ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو حق جل مجدہ کی بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہو اور اس طرح کھڑا ہو کہ لنگی و ازار کے باندھنے کی جگہ ہاتھ رکھ کر پناہ و امان چاہتا ہو اور اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ (یہ عرب کے ایک خاص عادت و حالت کی طرف اشارہ ہے کہ پناہ و امان طلب کرنے والا، جس سے پناہ چاہتا ہو اس کو اپنی انتہائی بے بسی و بے کسی کے ساتھ متوجہ کر کے اس کی امان و پناہ میں آنا چاہتا ہے وہی اسلوب و تعبیر یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم) یعنی قرابت ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو بارگاہ رب العزت میں نیاز مند نہ کھڑا ہو اور حق جل مجدہ کی عظمت و قدرت کا دامن تھام کر رحمت کا دامن پکڑ کر پناہ و امان کا طلب گار ہو۔ ظاہری بات ہے رحمت جوش میں آئی اور قرابت کو دامن رحمت میں پناہ مل گئی۔ اس سے رشتہ داری و قرابت کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوئی اور قطع رحمی اور بے تعلقی کی مذمت خوب واضح ہو گئی۔ اس لیے رحم قرابت کا خیال رکھنا ضروری ہے اور قطع رحمی کے وبال سے بچنا ضروری ہے۔

آیت کا مفہوم و معنی

روایت کے آخر میں جو آیت آئی ہے

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے حکومت مل جانا، حضرت کا ترجمہ ہے:

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں۔ فوائد میں حضرت عثمانؓ لکھتے ہیں:

یعنی حکومت و اقتدار کے نشے میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے، دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ جاہ و جلال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے کہ عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ بعض لوگوں نے تو لٹی کو اعراض کے معنی میں لیا ہے، جس کا مطلب ہوا، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں

ہوسکتا اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ فساد و بد امنی اور حق ناشناسی کا دور دورہ ہوگا۔ (فوائد عثمانی)

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی، جو خرابیاں و فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر ناتے رشتے قطع ہو جاتے تھے وہی سب جاہلیت کی باتیں پھر عود کروا پس آجائیں گی۔ پھر خامیاں ہی رہ جائیں گی، خوبیاں رخصت ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم!

صلہ رحمی کی سخت تاکید

صاحب معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے۔ چونکہ عام رشتوں قرابتوں کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے اس لیے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قرابتوں پر حاوی ہے۔ اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے جس سے معلوم ہوا کہ اقرباء اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکید حکم ہے۔ حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ، ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی، ابن کثیر) اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ احادیث صحیحہ

میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہیے، صحیح بخاری میں ہے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَكَانِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا يَعْنِي وَهُوَ شَخْصٌ صِلَهُ رَحْمِي كَرْنِ وَالْأَنَّهُمْ جَوْصَرَفْ بَرَابَرِ كَابْدَلْ دَے بَلْكَ صِلَهُ رَحْمِي كَرْنِ وَالْأَنَّهُ هَے كَے جَبْ دُوسَرِي طَرَفْ قَطْعْ تَعْلُقْ كَا مَعَامَلَهْ كِيَا جَاَے تُو يَهْ مَلَانِ جُوَرْنِ كَا كَامْ كَرْے، اُور اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَعْنِي اَيْسَے آدَمِي جُوَزَمِيْنِ مِيْنِ فُسَادِ پَھِيْلَايِيْنِ اُور رَشْتُوْنِ قَرَابَتُوْنِ كُوَطْعْ كَرِيْنِ اِنِ پَر اللّٰه تَعَالٰی نَے لَعْنَتِ فَرْمَايِيْ هَے۔ يَعْنِي اِنِ كُو اِنِي رَحْمَتِ سَے دُور كَر دِيَا هَے۔ (معارف القرآن ۸/۴۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب زبانی دعوے بڑھ جائیں عمل گھٹ جائیں، زبانی میل جول ہو دلی بغض و عداوت ہو، رشتہ دار سے بدسلوکی کرے، اس وقت ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت ہوتی ہے، اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ (ابن کثیر۔ مگدستہ ۶/۹۵۶)

تجربہ و مشاہدہ

آج باہمی و خاندانی کشیدگی و مخالفت کا بیشتر سبب قطع رحمی اور نفس پرستی ہے۔ شاید و باید کوئی خاندان اللہ والا ہوگا جہاں یہ آگ نہ لگی ہو، بھائی بہن میں نفرت و عداوت، خالہ پھوپھی سے ترکِ تعلق چچا بھتیجا کی جنگ الغرض ہوئی پرستی اور نفسانی خواہشات نے اللہ و رسول کے قانون کو تو معاشرہ سے اٹھا ہی دیا۔ اگر اپنے حقوق کی ادائیگی میں انسان کوتاہی نہ کرے اور حقوق وصول کرنے کی لالچ و حرص کا ایثار کرے تو تمام جھگڑے مٹ جائیں۔ مگر اس مادی دور پر فتن میں اب تو ناتے رشتے کٹتے نظر آ رہے ہیں اور افسوس یہ کہ اس گناہ پر احساسِ ندامت بھی نہ رہا جبکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید نے قطعیتِ رحم پر لعنت بھیجی ہے، مگر اس طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں رہا نہ ہی اللہ و رسول کا خوف رہا، اللہ تعالیٰ ہماری تمام لعنت و پھٹکار والے اعمال و افعال سے حفاظت فرما کر رحمت و برکت والے اعمال کی توفیق بخشے۔

یارب یارب میری فریاد سن لے

(۷۶۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

”إِنَّ الرَّحِمَ مُشْجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي ظَلِمْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءُ إِلَيْكَ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۱۹ / ۹۸۷۱)

(۷۶۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بے شک رحم، قرابت و رشتہ داری رحمٰن سے جڑی ہوئی ہے (قیامت کے دن) کہے گی: اے میرے رب! مجھے دھتکا را گیا، مجھ سے تعلقات کو توڑا گیا، یارب! مجھ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، یارب! میرے ساتھ بہت ہی برا کیا گیا، نا انصافی کا معاملہ و برتاؤ کیا گیا، یا رب! یارب! میری فریاد سن لے، تو رشتہ داری کو حق تعالیٰ جواب دیں گے اور فرمائیں گے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ آج میں اس شخص کو اپنی رحمت سے نواز دوں گا جس نے تیرا خیال کیا تھا، اور اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا جس نے تجھ پر ظلم و ستم ڈھایا اور تعلق توڑا۔ (اخرجه احمد ج ۱۹ / ۹۸۷۱، الاتحاف ص ۴۳۴)

قرابت رحمٰن سے جڑی ہوئی ہے

(۷۶۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ.“ [صحیح] (اخرجه البخاری فی صحیحہ ج ۸ ص ۷)

(۷۶۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بے شک رحم، قرابت و رشتہ داری رحمٰن سے ملی ہوئی ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: جو تجھ سے جڑے گا ملے گا میں بھی اس سے رحمت کے ساتھ ملوں گا اور جو تجھ سے بے تعلق

ہوگا، میں بھی اپنی رحمت اس سے جدا رکھوں گا۔ (اخرجہ البخاری ۷۸/۷)

میں رحمٰن ہوں یہ قرابت داری ہے

(۷۶۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمُ، شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، مَنْ يَصِلُهَا أَصْلُهُ، وَمَنْ يَقْطَعُهَا أَقْطَعُهُ فَأَبْتُهُ.“ [صحيح (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۴۹۸)]

(۷۶۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں رحمٰن ہوں اور یہ رحم، قرابت و رشتہ داری ہے اور رحم کو رحمٰن سے نکالا جو ذوی الارحام سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جو ذوی الارحام سے تعلق توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے بالکل ہی الگ کر دوں گا۔ (اخرجہ احمد ۲/۴۹۸)

رحمٰن سے لپٹی ہوئی شے

(۷۶۳) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال:

”الرَّحِمُ شُجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“

[صحيح] (أخرجه البخاری، ج: ۸، ص: ۷)

(۷۶۳) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نے فرمایا:

حق تعالیٰ نے فرمایا: رحم قرابت مجھ سے لپٹی ہوئی ہے، جو قرابت کو جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات حق سے ملاؤں گا اور جو قرابت کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔ (اخرجہ البخاری ۷۸/۷، الاتحاف ۳۹)

رحمٰن کی صفت اور رحمت کے مستحق لوگ

قرابت و رشتہ داری کا مقام عند اللہ بہت ہی اونچا اور اہم ہے؛ کیونکہ لفظ ”رَحِمٌ“ حق جل مجدہ کے عظیم نام رحمٰن سے مشتق ہے، لہذا جو شخص بھی قرابت و رشتہ داری کا خیال

رکھے تو گویا کہ اس نے حق جل مجدہ کے نام، رحمٰن سے مناسبت تام پیدا کر لی ہے جب کہ اصول ہے کہ ہر فرع اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، لہٰذا یہ فرع (یعنی صفت رحمت اہل قرابت) اپنی اصل کی طرف لوٹے گی اور اس کی اصل ”الرحمن“ ہے اور قیامت میں یہی رحمت عرش الہی پر ”ورحمتی سبقت علی غضبی“ اور کبھی ”رحمتی وسعت کل شیء“ بن کر ظہور پذیر ہوگی، اس لیے صفات رحمٰن کی صفت رحمت سے متصف لوگ بھی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ واللہ اعلم!

رشتہ داری نے تم کو جوڑ دیا

(۷۶۴) عن ابراہیم بن عبد اللہ بن قارظ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتک رحم، إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلُّهُ، وَمَنْ يَقْطَعْهَا أَقْطَعُهَا فَأَبْتُهُ، أَوْ قَالَ: مَنْ يَبْتُهَا أَبْتُهُ.“
[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ / ۱۶۵۹)

(۷۶۴) ترجمہ: ابراہیم بن عبد اللہ بن قارظ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے جب کہ وہ مریض تھے، تو عبد الرحمن نے ان سے کہا: رشتہ داری نے تم کو جوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ: میں رحمٰن ہوں میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور رحم کو رحمٰن سے نکالا، جو ذوی الارحام سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کروں گا، علیحدہ کر دوں گا، محروم رکھوں گا۔

میں نے ہی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے

(۷۶۵) قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”قَالَ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ“

اِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ۔“

[صحیح] (أخرجه الترمذی ج ۴/ ۱۹۰۷)

(۷۶۵) ترجمہ: عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے

ہوئے سنا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے اور رحم و قربت کو رحمن سے نکالا ہے، جو ذوی الارحام سے ملے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔

(أخرجه الترمذی ج ۴/ ۱۹۰۷)

میں اللہ و رحمن ہوں

(۷۶۶) قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول:

”يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَ شَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ۔“

[صحیح] (أخرجه الحمیدی فی مسنده ج ۱/ ۶۵۸)

(۷۶۶) ترجمہ: حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے فرمایا: میں نے نبی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں، اور میں رحمن (نہایت مہربان) ہوں، رحم (ناتہ رشتہ) کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے ناتہ رشتہ کو اپنے نام سے نکال کر نام دیا ہے۔ یعنی الرحمن سے الرحم بنا ہے؛ لہذا جو ناتہ رشتہ کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا اور جو رشتہ کو توڑے گا، کاٹے گا، میں اس کو اپنے سے توڑوں گا کاٹوں گا۔

(أخرجه الحمیدی فی مسنده ج ۱/ ۶۵۸)

(۷۶۷) قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهَا

مِنْ اِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“

[صحیح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ١٥٨)

(٤٦٤) ترجمہ: حضرت عبدالرحمنؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

ہے فرمایا: حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں اور میں رحمٰن ہوں، میں نے رحم، قرابت، رشتہ کو پیدا کیا ہے اور رحم یعنی رشتہ کو اپنے نام رحمٰن سے نکال کر نام دیا ہے۔ یعنی الرحمٰن سے الرحم بنایا ہے، تو جو ناتے رشتے کو توڑے گا میں اس کو اپنے سے کاٹوں گا، علیحدہ کر دوں گا۔ (اخرجه الحاكم ١٥٨/٣)

رحمن نے رحم کو اپنے نام سے نکالا ہے

(٧٦٨) عن عبدالرحمن بن عوف انه سمع رسول الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَ مَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ٨/١٠٧)

(٤٦٨) ترجمہ: عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو

کہتے ہوئے سنا ہے:

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میں رحمٰن ہوں، میں نے ہی رحم، ناتہ رشتہ کو پیدا کیا اور رحم کا نام میں نے اپنے نام رحمٰن سے رکھا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو بالکل ہی اپنے سے کاٹ دوں گا۔

(اخرجه احمد ١٦٨٠/٣ الاتحاف ٣٤)

قرابت و ناتہ رشتہ کا اللہ تعالیٰ سے خاص ربط و تعلق اور وہ
عرش سے جڑی ہوئی ہے

(٧٦٩) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:

”إِنَّ لِلرَّحِمِ حُجْنَةً مُتَمَسِّكَةً بِالْعَرْشِ، تَكَلِّمُ بِلِسَانٍ ذَلِكِ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ مَنْ

وَصَلَّنِي، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،
وَإِنِّي شَقَقْتُ الرَّحِمَ مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ بَتَكَّهَا بَتَكَّتُهُ.“

[ضعیف] (أخرجه البزار كما في كشف الأستار ج ۲/ ۱۸۹۵)

(۷۶۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک رحم قرابت و رشتہ داری کا خاص تعلق ہے رحم سے، وہ عرشِ رحم سے جڑی ہوئی ہے، رشتہ داری نے رحم سیفصیح زبان سے باتیں کیں: کہ اے اللہ! آپ اپنی ذات سے ملا لیں اس کو جو مجھ سے ملے، اور کاٹ دیں اس کو جو مجھ سے کٹے۔ جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا: میں رحم ہوں، رحیم ہوں، میں نے رحم کا نام اپنے نام رحم سے نکالا ہے، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا اور جو تجھ سے رشتہ توڑے گا میں اس کو اپنے سے الگ کر دوں گا۔ (کشف الاستار ج ۲/ ۱۸۹۵)

قرابت و رشتہ داری کے حقوق

(۷۷۰) عن جریر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: إِنِّي أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ أَسْمَائِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲/ ۲۴۹۶)

(۷۷۰) ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے ام الکتاب میں زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل یہ بات لکھ دی تھی کہ میں رحم ہوں اور میں نے رحم، قرابت و رشتہ داری کو اپنے نام رحم و رحیم سے نکالا ہے، جو رحم، قرابت و رشتہ داری کو جوڑے گا، میں رحم و رحیم اس کو اپنے سے ملاؤں گا اور جو رحم، قرابت و رشتہ داری کو قطع کرے گا، توڑے گا، تو میں اس کو اپنی رحمت سے دور کروں گا۔

قربت کا مقام عند اللہ

(۷۷۱) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الرَّحِمُ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ، تُنَاشِدُهُ حَقَّهَا، فَيَقُولُ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، مَنْ وَصَلَكَ فَقَدْ وَصَلَنِي، وَمَنْ قَطَعَكَ فَقَدْ قَطَعَنِي.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲۳/ ۹۷۰)

(۷۷۱) ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ کہتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قربت ورشتہ داری حق جل مجدہ کی ذات سے ملی اور جڑی ہوئی ہے، جو اپنے حقوق کے بارے میں حق تعالیٰ سے جھگڑے گی، ارشاد ہوگا: اے قربت! کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اپنی رحمت سے اس شخص کو نوازوں جس نے تیرا خیال رکھا اور اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دوں جس نے تیرا خیال نہیں رکھا؛ اس لیے کہ جس نے تیرا خیال رکھا اس نے گویا میرا خیال رکھا اور جس نے تیرا خیال نہیں رکھا اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔

اہل قربت کا مقام

(۷۷۲) لابن عساكر عن عامر بن ربيعة: ”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنِّي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.“ [ضعیف] (كما في كنز العمال ج ۳/ ۶۹۵۴)

(۷۷۲) ترجمہ: عامر بن ربیعہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: رحم (قربت) مجھ سے لپٹی ہوئی ہے، جو قربت کو جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات حق سے ملاؤں گا اور جو قربت کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔

قیامت کے دن قربت خوشی و مسرت کے ساتھ چلنے پھرنے لگے گی

(۷۷۳) و لسمويه والضياء المقدسي عن أبي سعيد:

”الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَصْلُهَا فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَثَبَّتَ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،
فَتَقُولُ : هَذَا مُقَامُ الْعَائِدِ، فَيَقُولُ : فَمَاذَا؟ — وَهُوَ أَعْلَمُ — فَتَقُولُ : مِنَ
الْقَطِيعَةِ، فَيَقُولُ : مَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ، وَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ.“

[؟] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۴۳)

(۷۷۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحم و رشتہ داری ملی ہوئی
ہے رحم تبارک و تعالیٰ سے، جس کی بنیاد و اصل کعبۃ اللہ میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو
خوشی و مسرت کے ساتھ، چلنے پھرنے لگے گی، یہاں تک کہ حق جل مجدہ کی ذات سے مل
جائے گی اور عرض کرے گی: رحم و رحیم آج تیری ذات سے حق مانگنے اور پناہ چاہنے کا دن
ہے، ارشاد ہوگا: کیا بات ہے؟ کس چیز کا حق اور کیا حق چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، رحم
عرض کرے گی: ان لوگوں سے جنہوں نے رشتہ توڑا تھا، ارشاد ہوگا: جس نے تجھ کو توڑا میں
اس کو آج رحمت سے دور کرتا ہوں اور جس نے تیرا خیال کیا میں اس کو رحمت سے نوازوں گا۔

اہل قرابت کا احترام

(۷۷۴) و للحکیم عن عمر و بن شعیب عن أبیه عن جدہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا الرَّحْمَنُ وَ هِيَ الرَّحِمُ، جَعَلْتُ لَهَا شُجْنَةً مِّنِّي،
مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ، لَهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ ذَلِيقٌ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۵۵)

(۷۷۴) ترجمہ: عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں رحم ہوں اور یہ رحم (قرابت و رشتہ داری) ہے
میں رحم کو اپنی ذات سے ملائے ہوا ہوں، جو اس کو اپنے سے ملائے گا میں اس کو اپنی ذات
سے ملاؤں گا اور جو قطع تعلق کرے گا رشتہ داری کو توڑے گا، میں قیامت کے دن اس کو اپنی
رحمت سے دور رکھوں گا۔ رحم و رشتہ داری کو قیامت کے دن تیز زبان عطاء کی جائے گی،

جس سے قطع تعلق کرنے والوں کی شکایت کرے گی اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والوں کی اللہ پاک سے سفارش کرے گی۔

رشتہ داری کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا

(۷۷۵) و للحکیم عن ابن عباس :

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلرَّحِمِ: خَلَقْتُكَ بِيَدِي وَشَقَقْتُ لَكَ مِنْ اِسْمِي، وَقَرَّبْتُ مَكَانَكَ مِنِّي، وَعَزَّيْتُ وَجَلَالِي لِأَصْلَنِّ مَنْ وَصَلَكَ، وَ لَأَقْطَعَنَّ مَنْ قَطَعَكَ، وَ لَا أَرْضِي حَتَّى تَرْضَى.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۵۳)

(۷۷۵) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے رحم سے فرمایا: میں نے تجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے نام (رحمن) سے نکالا اور تیرے مقام کو اپنی ذات سے قریب کیا، میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور اپنے سے اسے ملاؤں گا جو تجھ کو جوڑے گا، میں ضرور اس کو جدا کر دوں گا جو تجھ سے جدا ہوگا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔

باب أحادیث فی فضل التحاب فی الله

باب: آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا

(۷۷۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِحَبْلِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.“

[صحیح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۵۹۰/۱۳)

عرش اعظم کا سایہ

(۷۷۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے: کہاں ہیں آپس میں محض میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے؟ آج میں ان کو اپنے عرشِ اعظم کے سایہ میں جگہ دوں گا جب کہ میرے سایہ کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔

خوش نصیب لوگوں کے لیے نداء رب العزت

حق جل مجدہ کی ذات از حد رحیم و کریم ہے۔ ان کا رحم و کرم ہر ہر مقام پر اہل ایمان و ایقان پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے، وہ اپنے بندوں کی دنیاوی زندگی میں بھی تربیتِ ایمانی کی راہ دکھلا کر عملی قدم کو اخلاص کے ساتھ اٹھواتا ہے اور کل قیامت میں بھی اپنی خاص الخاص رحمت و نعمت مقبولیت و محبوبیت کا پیغام مسرت سنائے گا۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ خوش نصیب جو محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی، شریعتِ الہی کی ترویج و اشاعت، قرآن کا پیغام ہدایت، اُمت کو نبی کی سنت و سیرت کے اسوۂ مبارکہ پر زندگی ڈھالنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت و مؤدّت کرتے تھے۔ یہ اعلان علام الغیوب، خبیر و بصیر استفسار و استفہام کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ تمام مخلوقات کے سامنے محشر میں ان مقبولانِ حق، مسعود بخت کی مقبولیت و محبوبیت کا اعزاز ہوگا کہ محشر والو! دیکھ لو یہ ہیں وہ حق آگاہ جن کے دل میں آپس کا ملنا بھی محض عظمتِ دین اور رضاءِ ربانی اور فضلِ رحمانی کے حصول کی غرض سے تھا۔ آج ان کو یہ انعام ملے گا کہ حق جل مجدہ اپنے عرش کے سایہ میں، اپنے رحمت کے سایہ میں، اپنے لطف و عنایات خاص کے سایہ میں رکھے گا، جبکہ خلاق نہ معلوم کن کن مصائب و آلام و کرب میں ہوگی، دیکھ لو یہ ہیں بانصیب، بامراد، فائزین، نسبت بھی کتنا نصیب کو بلند کرتی ہے۔ وہ ملنا جو اللہ کے لیے ہو، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو، وہ انس و قربت جو اللہ کے لیے ہو۔ دوستو۔ اپنے دلوں کو، اللہ تعالیٰ کے لیے ملنے پر آمادہ کرو یہ نسبت ہی تو ہے کہ اللہ اپنے نام کی لاج رکھے گا اور ان کو محشر میں سب کے سامنے اعزاز و اکرام سے پکار کر سب کو دکھلا کر، سنا کر، بتلا کر جتا کر، عزت و سعادت کا اعلان کر کے مقامِ قرب میں عرش کے سایہ میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنی عظمت کی خاطر ملنے کی توفیق بخشے۔

اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والے حق تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں

(۷۷۷) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَ الْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَ الْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.“

[صحیح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۵۹۱-۵۹۲/۱۶)

(۷۷۷) ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آپس میں میری رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات و زیارت کرتے ہیں، اور آپس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ (اخرجه مالك في الموطأ ص ۵۹۱-۵۹۲)

میرے بندوں کے لیے میری محبت واجب و مقرر ہو چکی ہے

انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ جہاں بھی ہوگا اس کی طبیعت کا رجحان و میلان لازمی طور پر کسی دوسرے کی طرف ہوگا، اور پھر اس زندگی میں اکیلا تو رہے گا نہیں ہر حال میں اس کو سبھی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ محاسن اسلام میں سے ہے کہ تصور سے بالاتر انسانیت کو معراج ثریا پر پہنچایا گیا ہے۔ آپ جب کسی سے ملیں گے تو وہ آپ کا قریبی ورشتہ دار ہوگا، یا دوست و احباب میں سے ہوگا یا آپ کا محسن ہوگا، جو آپ کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کرتا ہے۔ جبھی آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسلام ہم کو بہت ہی سر بلند کرنا چاہتا ہے، عزت و سعادت کی راہ مخلوقات سے اٹھا کر خالق کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ دنیاوی عزت سے رب العزت کی بارگاہ قدس میں ہم کو بسانا چاہتا ہے، ہلکی پھلکی وقتی فانی لذتوں سے نکال کر ابدی و دائمی، قیمتی غیر فانی نعمتوں، عنایتوں کی دنیا میں نعم و مقیم کی حیات جاودانی کا پیغام مسرت سنانا چاہتا ہے، آپ عزیز ورشتہ دار سے ملیں یا دوست و احباب سے تعلق رکھیں یا اپنے محسن کے لیے فرشِ راہ بنیں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، مگر اخلاق و آداب

صفت احسان کا پیدا کریں، ملیں مگر اللہ کے لیے ملیں، اہل قرابت سے ملنا بھی شریعت اسلام کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ملیں۔ دوست سے ضرور ملیں مگر دوست و احباب صالحین ہوں ان سے صلاح و تقویٰ کی بنیاد پر ملیں۔ محسنین کی خاطر داری کریں مگر اس لیے کہ احسان والوں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔

کسی پر خرچ کریں تو اللہ کی نعمت کا شکر ہو یہ نیت کریں، الغرض، اس طرح آپ کا ہر عمل قیمتی بن جائے گا اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیراً۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، اللہ کی رحمت آپ کا مقدر و نصیب بن جائے گی۔ آپ کا بخت خیر و فلاح کی شکل میں ظاہر ہوگا اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے۔ یہ تو ایسی عظیم نعمت ہے کہ آدمی پھولے نہ سمائے۔ اتنی عظیم عطا کہ رب العزت بندہ کو محبوب بنا لے اور ان اعمال و افعال پر جو صبح سے شام تک ہماری زندگی کا جز ہے۔ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کچھ دینا لینا، یہ تو لگا ہی رہتا ہے مگر نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ہے تو پھر یہی محبوبیت و مقبولیت کا عمل ہو جائے گا اور رب العزت کے محبوب بن جائیں گے۔

اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص کے ساتھ سنوار دے، کہ ہم بروز قیامت ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں آجائیں جن کے لیے حق تعالیٰ کی محبت کا اعلان ہوگا اور رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے کر عرش کے سایہ میں جگہ دے گی۔

حق تعالیٰ کی عظمت کے لیے آپس میں مل بیٹھنا

(۷۷۸) عن معاذ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ يَأْتِرُ عَنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ:

”وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ فِيَّ، وَيَتَجَالِسُونَ فِيَّ، وَيَتَبَاذِلُونَ فِيَّ.“

[ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۴۷)

(۷۷۸) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ، اللہ عز و جل

سے روایت کرتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے: میری محبت یعنی رحمت، واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو محض میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری خوشی کے لیے

آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ (اخرجہ احمد ۲۴۷/۵)

قیامت کے دن اللہ کے لیے محبت کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے

(۷۷۹) حدثنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي. لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ

النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۴/۲۳۹۰)

(۷۷۹) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا فرماتے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے، ان پر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے۔

دین کی فکر لے کر بیٹھنا

حق جل مجدہ کی عظمت بذاتِ خود عظیم نعمت ہے جب کہ قلبِ مؤمن میں گھر کر جائے اور حق جل مجدہ کی عظمت کی خاطر کسی بندہ مؤمن سے محبت کرنا بڑی سعادت مندی اور فلاح دارین کی ضامن ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کو علامتِ ولایت بتلایا گیا ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جن کو محض اللہ کے لیے مل بیٹھنا، خالص اللہ عزوجل کی عظمت کے سبب سر جوڑ کر امت کی فکر کرنا، نصیب ہوا ہے۔ کل قیامت میں ایسے لوگوں پر انبیاء و شہداء تک رشک کریں گے اور ان پر رشک کرنا اس لیے ہوگا کہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کو حق جل مجدہ نے نور کے ٹیلوں پر بیٹھایا ہے اور ان کے اس ملنے پر جو دنیا میں محض اللہ کے لیے تھا کس قدر آج عظمت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔

آج دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو کس قدر الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے، کل جب ان کو یہ نعمت نصیب ہوگی، لوگ اپنے کیے ہوئے پر حسرت کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطاء فرمائے۔ آمین!

حق جل مجدہ کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا

(۷۸۰) قال معاذ رضی اللہ عنہ: فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ بِجَلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ وَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۳۲۸)

(۷۸۰) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے

سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ اللہ تعالیٰ کے سایہ کے سوا نہ ہوگا۔

احیاء العلوم میں ہے: ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیارت و ملاقات کرتے ہیں۔ (أخرجه أحمد ۳۲۸/۵)

لوگوں پر فزع اور اللہ والوں پر سکون و قرار

(۷۸۱) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، يَفْزَعُ

النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُونَ ، وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ.“

قال: فقمْتُ من عنده فلقيتُ عبادة بن الصامت، فقال عبادة: وخيرُ منها

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

”حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَوِّرِينَ فِيَّ.“ [ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲۰ / ۱۵۴)

(۷۸۱) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں وہ

لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تمام لوگ فزع و گھبراہٹ میں ہوں گے اور ان لوگوں پر کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ تمام لوگ خوف و ڈر میں ہوں گے اور ان پر کوئی خوف و ڈر نہ ہوگا۔

ابوادریس خولانی کہتے ہیں کہ: میں معاذ بن جبلؓ کے پاس سے اٹھ کر عبادہ بن صامتؓ کے پاس آیا، تو انھوں نے فرمایا: میں نے اس سے بہتر رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو محض میری خوشی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی میری خوشی کے لیے آپس میں مل کر بیٹھنے کے لیے، اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی جو میری خوشی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے زیارت و ملاقات کرتے ہیں۔ (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۲۰/۱۵۴)

نور کے منبر پر انبیاء و شہداء کا رشک کرنا

(۷۸۲) عن أبي مسلم خولاني قال: أبشُرُ إن كنتَ صادقاً سمعتُ رسولَ الله

ﷺ يقول:

”الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغِيْطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَ الشَّهَدَاءُ.“

قال: فخرجتُ فلقيتُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ الْأُحْدَثُكَ بَمَا

حدثني معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال: فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل قال:

”حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۳۹)

(۷۸۲) ترجمہ: ابو مسلم خولانی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت معاذ

بن جبلؓ نے فرمایا: خوش ہو جاؤ، اگر تم مجھ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر محبت

کرنے والوں کے لیے نور کا منبر ہوگا ان کی ایسی مجلسوں پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔
 ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں: میں وہاں سے نکلا کہ عبادہ بن صامتؓ سے ملاقات ہوگئی، میں نے ان سے کہا: اے ابوالولید! میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو معاذ بن جبلؓ نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے سلسلہ میں سنائی ہے۔ تو عبادہ بن صامتؓ نے فرمایا: میں تم کو رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیث سناتا ہوں جو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واجب و ثابت ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خوشی و رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی و رضا کے لیے آپس میں زیارت و ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشی و رضا کیلئے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا و خوشی کے لیے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ (اخرجہ احمد ۲۳۹/۵)

حق جل مجدہ کا پیغام مسرت

(۷۸۳) عن أبي مسلم قال: فأبشُرْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يقول:

”الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ.“

قال: ثم خرجتُ فألقى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: فحدثته بالذي حدثني معاذُ فقال

عبادة: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:

”حَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَوِّرَيْنِ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى

الْمُتَبَاذِلَيْنِ فِيَّ، عَلَى مَنْابِرٍ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ.“

[صحيح] (أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ج ۵ ص ۳۲۸)

(۷۸۳) ترجمہ : ابو مسلم خولانی سے روایت ہے ، انھوں نے کہا : حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا : اگر سچ میں تم کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے تو خوش ہو جاؤ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ، آپ ﷺ نے فرمایا : آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سایہ میں ہوں گے جس دن کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا ، اور ان کے حق تعالیٰ سے قرب کے مکان پر ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر غبطہ کریں گے (یعنی انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو قرب کا مکان ملے گا۔)

ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں : میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلا کہ عبادہ بن صامتؓ سے ملاقات ہوئی ، تو میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث بتلائی تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے ، آپ ﷺ اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میری محبت واجب ہوگئی آپس میں میری رضا کے لیے زیارت و ملاقات کرنے والوں کے لیے اور میری محبت واجب ہوگئی جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ، وہ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ تو ان کا قرب کا مکان دیکھ کر انبیاء و صدیقین ان کے اوپر رشک کریں گے۔

(اخرجه عبد الله بن احمد في زياداته على مسند ابیه ۳۲۸/۵)

انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے

انسان کی عند اللہ صفات پر قیمت اور قدر و منزلت بڑھتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ صفات سے خالی انسان تو انسان کہلانے کا بھی حق دار نہیں ہے۔ ان صفات میں ایمان کا رتبہ سب سے پہلا ہے پھر اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ ایمانی صفات کو روشن اور قرب الہی کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے بے شمار ایسی صفات کا پتہ لگتا ہے۔ جن پر حق تعالیٰ نے تصور اور وہم و گمان سے زیادہ انعامات و برکات کا اعلان فرمایا ہے ، تاکہ ترغیب و تشجیع کے بعد بندہ سبقت کر کے ان صفات حمیدہ

اور خصائلِ محمودہ کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ ان کے حصول کی جدوجہد میں جان کھپا دے۔ اور موعود ربانی کا تحفہ وصول کر لے۔ انہی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، ملنا جلنا، ملاقات و زیارت کرنا، ایک دوسرے پر ایثار و قربانی کے ساتھ خرچ کرنا اور ان تمام باتوں کا تعلق نہ تو قرابت و رشتہ داری سے ہوگا نہ ہی کسی ظاہر داری کے سبب بلکہ از اوّل تا آخر محض اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت کی وجہ سے ہوگا۔ ان کو یہ بھی انعام ملے گا۔ جبکہ قیامت میں لوگوں پر خوف و ہراس ہوگا اس وقت یہ لوگ بے خوف اور مطمئن، سکون و قرار کے ساتھ ہوں گے۔ اور جس وقت عام انسان مبتلائے غم ہوں گے یہ لوگ اس وقت بے غم ہوں گے، اور ان کا وہی حال ہوگا جس کی بشارت قرآن مجید میں ہے اولیاء اللہ کو نہ غم ہوگا نہ خوف۔

نیز انبیاء و شہداء، ان کی حالت رفیعہ اور نوازش ربّانی، عطیہ و فضلِ رحمانی دیکھ کر رشک کریں گے۔ واہ خوب انعام ملا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو انبیاء و شہداء سے رتبہ بلند ملے گا اور انبیاء و شہداء سے افضل ہوں گے۔ رشک کرنا۔ اش، اش کرنا اس وجہ سے ہوگا کہ حق تعالیٰ کی جانب سے نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جبکہ نبی و شہید انبیاء و شہداء ان انعامات ربّانی کو دیکھ کر اش، اش کریں گے۔ خوب داد و تحسین دیں گے، خوش ہوں گے کہ چھوٹوں کا انعام یافتہ ہونا بڑوں کو خوب ہی خوش کر دیتا ہے۔ انبیاء و شہداء کی نگاہ میں ان صفات والوں کے انعام کو دیکھ کر ان کی واہ۔ واہ اور دھوم مچ جائے گی۔ غالباً اسی کو رشک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورنہ بلند رتبہ و افضل مقام تو انبیاء و شہداء کا ہوگا۔

للہ محبت کا انعام

الغرض، ان لوگوں کو

(۱) عرشِ اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی

سایہ نہ ہوگا۔

(۲) حق جل مجدہ کی مقبولیت و محبوبیت کا عام اعلان ان لوگوں کے حق میں ہوگا، اور تمام خلایق کے سامنے ان کی کامرانی کا غلغلہ ہوگا۔

(۳) نور کا منبر ان لوگوں کے لیے لگایا جائے گا، جس پر ان لوگوں کو بیٹھایا جائے گا۔

(۴) انبیاء و شہداء ان کے محبوبیت کے مقام قرب پر اشکریں گے۔ رشک کریں گے، دادِ تحسین دیں گے، ان کی کامیابی و کامرانی پر خوب خوش ہوں گے۔

(۵) عام لوگوں پر خوف و ہراس، ہیبت و دہشت ہوگی، ان پر اطمینان و سکون اور سکینیت و تمکنت کی شادمانی اور بشارت و بشارت کی تابناکی میں شاداں و فرحاں ہوں گے۔

(۶) عام انسان مبتلائے غم و ہم، کرب و بے چینی میں ہوں گے اور ان لوگوں پر کوئی غم نہ ہوگا کہ نور کے منبر پر ہوں گے۔

(۷) لِلّٰہِ فِی اللّٰہِ دوست گرچہ دنیا میں مشرق و مغرب میں تھے، کل قیامت میں حق تعالیٰ ان لوگوں کو ایک ساتھ کر دے گا۔

حق جل مجدہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما کر ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو یہ بشارتیں ملیں گی۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ فِیْکَ وَ الْمُتَجَالِسِیْنَ فِیْکَ وَ الْمُتَزَاوِرِیْنَ فِیْکَ وَ الْمُتَبَاذِلِیْنَ فِیْکَ وَ الْمُتَنَاصِرِیْنَ فِیْکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الْکَرِیْمِ وَ بِجَاهِ نَبِیِّکَ الْاَمِیْنِ ، آمِیْنِ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ . (ثمین)

باعثِ قدر و منزلت زیارت و مجالست

(۷۸۴) و للطبرانی عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: حَقَّتْ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَحَابِّیْنَ فِیَّ ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِیْ

لِلْمُتَجَالِسِیْنَ فِیَّ ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَزَاوِرِیْنَ فِیَّ.“

[صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۹/۲۷۱۲/۲۴)

(۷۸۴) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میری محبت و رحمت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے، جو آپس میں محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے، جو محض میری رضا کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھنے والے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے، جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے ہیں۔

اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت و نصیحت اور

زیارت کرنے والوں کا انعام

(۷۸۵) لأحمد والطبرانی والحاكم عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، أَلْمُتَحَابُّونَ فِيَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَاءُ.“

[صحیح] [کما فی کنز العمال ج ۹ / ۲۴۶۷۱]

(۷۸۵) ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان کے لیے، جو محض میرے لیے محبت کرنے والے ہیں، میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان کے لیے، جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہوگئی ان کے لیے، جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہیں اور میری محبت واجب و ثابت ہے جو محض میری ذات کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں، خصوصاً میری ذات کے لیے محبت کرنے والے (قیامت کے دن) نور کے منبروں پر ہوں گے، ان کی (بلند) جگہوں کی وجہ سے انبیاء و صدیقین اور شہداء انھیں دیکھ کر رشک کریں گے۔

اللہ پاک کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سایہ میں

(۷۸۶) عن العرباض بن سارية رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا

ظِلِّي.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۱۲۸)

(۷۸۶) ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: محض میری ذات کے لیے آپس میں محبت کرنے والے میرے عرش کے سایہ میں ہوں گے، اس دن جب کہ میرے سایہ کے سواء کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (قیامت کے دن اللہ واسطے محبت کرنے والے عرش اعظم کے سایہ میں ہوں گے)

رب العزت کی محبت کا آسان نسخہ

(۷۸۷) عن عمرو بن عبسة قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي، وَ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافُّونَ مِنْ أَجْلِي، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ

أَجْلِي، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي، وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ

يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۳۸۶)

(۷۸۷) ترجمہ: عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنا، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: یقیناً میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے، آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے کیلئے جو میری وجہ سے، آپس میں ملتے جلتے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت واجب ہوگئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔

مشرق و مغرب کے دو دوست کی ملاقات

(۷۸۸) و للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه:

”لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَاحِدٌ بِالْمَشْرِقِ وَ آخَرُ بِالْمَغْرِبِ، لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ تُحِبُّهُ فِيَّ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال جلد ۹ / ۲۴۶۴۶)

(۷۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے: اگر دو شخص آپس میں

اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ان میں ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن یکجا جمع کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا: یہ ہے وہ تیرا دوست جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ (کنز العمال ۹ / ۲۴۶۴۶)

سحر گاہی استغفار سے عذاب کا ٹل جانا

(۷۸۹) عن معمر رضي الله عنه عن رجل من قریش وغيره يرجعونه إلى النبی ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الَّذِينَ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي.“

[ضعيف] (اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ج ۳ / ۴۷۴۰)

(۷۸۹) ترجمہ: حضرت معمر رضي الله عنه قریش کے ایک آدمی اور اس کے علاوہ سے

روایت کرتے ہیں، وہ سب اس کو نبی اللہ ﷺ کی طرف لوٹاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بیشک میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں، جو آپس میں دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور سحر گاہی استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں اپنے بندوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ کر اپنا عذاب اپنی عام مخلوق سے ہٹا لیتا ہوں۔

(اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ج ۳ / ۴۷۴۰)

مساجد کی عمارت و آبادی عذاب کو ٹال دیتی ہے

پہلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دین کی بنیاد پر آپس میں محبت رکھنا محبوبیت و مقبولیت عند اللہ کی دلیل ہے۔ اور ان لوگوں کی ایک صفت مساجد کی تعمیر اور جس مقصد کے تحت مساجد بنائی گئی ہیں اس کو آباد رکھنا ہے، مسجد کی تعمیر اعمال سے ہی ہوتی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بنیادی علامت مساجد کو اعمال سے آباد رکھنا بتلایا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم رکھنا، تعمیر مساجد، ایمان والوں کا ہی کام ہے اس لیے جو شخص، مساجد کی حفاظت، صفائی، ستھرائی، اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے تاکہ مساجد کے اعمال میں اہل ایمان کو سہولت ہو، خلل اور پریشانی نہ ہو، نیز مسجد میں عبادت اور ذکر اللہ کے لیے آنا جانا، علم دین پڑھنا، پڑھانا، ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے تو یہ تک بشارت دیدی ہے کہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہو وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دیدو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ﴾۔

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مسجد میں آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ مثلاً خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، کسی گم شدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، لڑائی جھگڑا، اور شور و شغب وغیرہ۔ (معارف القرآن)

الغرض حدیث میں تین عمل بتلائے گئے ہیں جن سے عذاب و عقاب الہی اللہ پاک بندوں سے ٹال دیتے ہیں۔

(۱) آپس کا میل محبت اللہ کی عظمت اور دین کی قدر و منزلت کے لیے۔

(۲) مسجدوں کی آبادی و عمارت۔

(۳) سحر گاہی استغفار۔

اللہ اکبر کبیراً، گلی و محلے کے چند مفلوک الحال، خستہ و شکستہ غریب و مسکین، مفلس و قلاش، سحر گاہی آہ و بکا میں مشغول، توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خطاؤں کی بخشش کے لیے حاضری دیتے ہیں اور حق تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ تمام گلی و محلے والے، بستی و قریہ والوں سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم قوم لایشقی جلیسہم کا یہاں اتنا عموم کہ اللہ کے گھر کا حاضر باش، محلے کے مسجد کا عمار اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ تمام لوگوں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ جبکہ ان شکستہ لوگوں کو محلے والے بے قدر و منزلت اور ناقابل التفات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

درگزر کرنے والے کو معافی مل گئی

(۷۹۰) عن أبي مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵)

(۷۹۰) ترجمہ: حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: پہلی امت میں ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں پائی گئی، مگر اس کا لوگوں سے تعلق و میل جول رہتا تھا اور وہ شخص خوشحال صاحب مال تھا، وہ ہمیشہ

اپنے خادموں، نوکروں کو حکم کرتا تھا کہ تنگدست و مفلوک الحال سے درگزر کر دیا کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: میں اس سے زیادہ درگزر کرنے کا مستحق ہوں۔ اس شخص سے درگزر کر دو، یعنی اس کو بھی معاف کر دو۔ (اخرجہ مسلم ۱۱۹۵/۳)

کبھی تو نے خیر کا کام کیا تھا؟

(۷۹۱) حذیفہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أَدَايْنِ النَّاسَ، فَأَمْرُ فِتْيَانِي: أَنْ يُنْظَرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ.“ [صحيح] (اخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۲)

(۷۹۱) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی امت کے ایک شخص کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، تو فرشتوں نے اس سے کہا: کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے جواب میں کہا: نہیں کی ہے۔ فرشتوں نے اس سے کہا: غور کر لو، سوچ لو، دیکھ لو، اس نے جواب دیا: ہاں! میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو میں اپنے کارندوں کو حکم کرتا کہ تنگدست و نادار لوگوں کو مہلت و سہولت دیدیا کرو، اور مالداروں کے ساتھ ادائیگی کے وقت چشم پوشی کیا کرو (درہم و دینار لمبی مدت تک استعمال کے بعد گھس جانے سے گنتی میں تو پورے ہوتے اور وزن میں کم، اس سے چشم پوشی مراد ہے) حق تعالیٰ نے فرمایا: اس بندہ سے بھی چشم پوشی کرو۔ (اخرجہ مسلم ۱۱۹۲/۳)

رب العزّت سے ملاقات اور بات اور پھر نجات

(۷۹۲) قال حذیفہ رضی اللہ عنہ:

”رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ، فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبِلُ الْمَيْسُورَ، وَ

أَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ، فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي.

قال أبو مسعود: هكذا سمعتُ رسول الله ﷺ يقول.

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵)

(۷۹۲) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص کی ملاقات رب

تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، حق تعالیٰ نے فرمایا: تو نے کوئی عمل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے کوئی نیکی نہیں کی، ہاں! مگر میں صاحب مال تھا اور لوگوں سے میں اپنا مال جو قرضہ میں دیا ہوا تھا، وصولتا تو جو آسانی سے دیدیتا اس کو قبول کر لیتا اور جو تنگ دست ہوتا اس کو معاف کر دیتا تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے کو بھی معاف کر دو۔

ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنا ہے۔

(اخرجه مسلم ۱۱۹۵/۳)

رحم و کرم قابلِ مغفرت صفت ہے

(۷۹۳) عن حذيفة رضي الله عنه قال:

”أَتَى اللَّهَ بَعْدَ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟
— قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا — قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَا لَكَ، فَكُنْتُ
أَبَايَعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ
الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۳ ص ۱۱۹۵)

(۷۹۳) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کے پاس

ایک ایسا بندہ لایا گیا، جس کو اللہ پاک نے مال و دولت عطا کیا تھا، اس سے کہا گیا: کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اس بندہ نے جواب دیا: باری تعالیٰ میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا مگر یہ کہ آپ نے جو مال دیا تھا میں اس سے کاروبار، خرید و فروخت کیا کرتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ مالدار و خوشحال لوگوں پر ادائیگی قیمت میں سہولت دیدیتا اور تنگ دست و فقیر کو مہلت و سہولت دیدیتا کہ حسب سہولت ادا کر دیں، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں اس کا زیادہ

مستحق ہوں کہ اپنے بندوں پر تجھ سے زیادہ سہولت و رحمت کا معاملہ کروں، فرشتو! اس بندہ سے درگزر کرو۔

فائدہ: اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرنا، ترس کھانا اور سہولت و رخصت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کا دل رحم و کرم سے لبریز ہے، اور صفت رحم، رحمن جل مجدہ کی صفات سے ہے، جو بہر حال رنگ لائے گی، اور لاتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کو رحم دل لوگوں کے پاس تلاش و جس کا مظہر اس تاجر پر ہوا۔

میں زیادہ مستحق ہوں کہ معافی دوں، درگزر کروں

(۷۹۴) عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ أن رجلاً أتى الله به عزّ وجلّ فقال:

”مَاذَا عَمِلْتُ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: أَيُّ رَبِّ كُنْتُ أُعْطِيتَنِي فَضْلًا مِنْ مَالٍ فِي الدُّنْيَا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَغُفِرَ لَهُ.“

فقال أبو مسعود: هكذا سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل آخر أمر أهله إذا مات أن يحرقوه، ثم يطحنوه، ثم يذرونه في يومٍ ريحٍ عاصفٍ، ففعلوا ذلك به، فجمع إلى ربه عز وجل فقال له:

”مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ أُعْصَى لَكَ مِنِّي، فَرَجَوْتُ أَنْ أَنْجُو، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَغُفِرَ لَهُ.“

قال أبو مسعود: هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ١١٨)

(۷۹۴) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ

کے پاس لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا تھا؟ اس نے اللہ

تعالیٰ سے عرض کیا: میں نے دنیا میں ذرہ برابر بھی کوئی خیر و بھلائی کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ سے امید رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ تیسری بار اس شخص نے عرض کیا: میرے رب! آپ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا تھا دنیا میں، جس سے لوگوں میں خرید و فروخت کرتا تھا، تو میری عادت تھی کہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا اور خوشحال لوگوں پر وصولی کے وقت آسانی کر دیتا تھا (کہ گھسے پٹے سکے بھی لے لیا کرتا تھا) اور تنگدست لوگوں کو مہلت و سہولت دیدیتا تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا: میں زیادہ مستحق ہوں تیرے مقابلہ میں کہ معاف کر دوں، میرے بندے سے درگزر کر دو، اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنا اور ایک دوسرا شخص جس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر اس کو پیس کر تیز ہوا کے دن اڑا دینا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا: تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا: کہ اے رب! مجھ سے زیادہ گنہگار تیرے بندوں میں کوئی نہیں، اس حرکت کے ذریعہ میں آپ کے عذاب سے نجات پانا چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: میرے اس بندہ کو معاف و درگزر کر دو، تو اس کی مغفرت ہو گئی۔

ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ (اخرجہ احمد ۱۱۸)

کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بریں پر

(۷۹۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيْسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيْسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا

عَسْرَ، وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ : قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ.

[صحيح لغيره] (أخرجه النسائي ج ٧ ص ٣١٨)

(۷۹۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ایک شخص ایسا تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب اس کا قاصد قرض وصول کرنے جاتا تو حکم دیتا کہ جو آسانی سے دیدیں تو لے لینا اور جو تنگ دست ہوں کسی وجہ سے نہ دیں تو ان کو تنگ نہ کرنا چھوڑ دینا اور درگزر کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن درگزر فرمائے۔ جب اس کی موت ہو گئی حق جل مجدہ نے فرمایا: اے بندہ! تو نے کبھی کوئی نیکی کی؟ اس نے عرض کیا: نہیں، مگر ہاں! میرا ایک غلام تھا جب میں اس کو لوگوں کے پاس قرض وصول کرنے بھیجتا تو اس کو کہہ دیتا تھا: دیکھنا جو آسانی سے دے دیں تو لے لینا اور جو تنگ دست ہوں ان کو چھوڑ دینا اور درگزر کرنا، شاید اللہ پاک ہم کو درگزر فرمادیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے بھی تجھ سے درگزر کیا۔

خالقِ عفو، معافی کو پسند کرتا ہے

تنگ دست و مفلس کو مہلت دینا یا سہولت دینا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً سب معاف کر دیا جائے یا کچھ حصہ معاف کر دیا جائے یا ادائیگی کے میعاد میں وقت و مدت کی حسب سہولت مہلت دیدی جائے۔ تنگی و سختی سے پیش نہ آئے، سبھی اس میں داخل ہیں، خواہ مالدار و خوشحال ہوں، سبھی کے ساتھ حسن اخلاق اور کریمانہ صفات کے ساتھ معاملہ کرنا سعادت کی دلیل ہے۔ یہ کتنی عظیم سعادت کی بات ہے کہ رب العزت تنگ دست کو مہلت دینے پر یا معافی پر یا مالدار سے وصولی کے وقت چشم پوشی پر اللہ تعالیٰ بھی معافی و چشم پوشی کا برتاؤ کر کے آخرت کے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ پھر اس دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پل پل رحمتوں اور عنایتوں کا منجاب اللہ محتاج و منتظر ہوگا اور رحمت خود چل کر اس بندہ کی طرف متوجہ ہوگی اور حق تعالیٰ کا فرمانا کہ بندہ نے اگر تجاوز و تسامح کی صفت کو اپنایا، تو خالقِ عفو کی ذاتِ عفو و تسامح کا بندہ سے زیادہ مستحق ہے جس کی

صفت ہی دائمی عفو و کرم ہے۔ حکم ہوگا میرے بندہ کے ساتھ بھی عفو و تسامح کا معاملہ کرو اور بندہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تخلقو بأخلاق اللہ کا مظہر اتم بنے رہوتا کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔

بَابُ فِي تَحْذِيرِ صَاحِبِ الدِّينِ مِنْ إِضَاعَةِ مَالِ النَّاسِ

باب: قرض کے ذریعہ لوگوں کے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت

(۷۹۶) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْعُو بِصَاحِبِ الدِّينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: أَيُّ عَبْدِي فِيمَا أَذْهَبْتَ مَالَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَمْ أَفْسِدْهُ، إِنَّمَا ذَهَبَ فِي غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ وَضِيعَةٍ، فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي مِيزَانِهِ فَيُتَرَجَّحُ حَسَنَاتُهُ.“ [صحيح] (مسند أحمد ج ۳/۱۷۰۷)

حق جل مجدہ مدیون بندہ کا قرض ادا کر دیں گے

(۷۹۶) ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: اللہ عز و جل قیامت کے دن قرض دار کو بلا کر سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمائے گا: اے میرے بندے تو نے لوگوں کے اموال کو کیوں ضائع و تلف کیا؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے اس کو ضائع نہیں کیا وہ ڈوب کے ختم ہو گیا یا آگ سے جل کر ضائع ہو یا چوری ہو گیا یا رکھا رکھا ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ لا کر اس کے میزان پر رکھ دیں گے جس سے اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔

اچھا تیرا قرض آج میں ادا کروں گا

(۷۹۷) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضی اللہ عنہ: أن رسول الله ﷺ قال:

يَدْعُو اللَّهَ بِصَاحِبِ الدِّينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! فِيمَا أَخَذْتَ هَذَا الدِّينَ؟ وَفِيمَا ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ

إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ فَلَمْ أَكُلْ وَ لَمْ أَشْرَبْ وَ لَمْ أَلْبَسْ وَ لَمْ أَضِيعْ، وَ لَكِنْ أَتَى عَلَى يَدَيَّ إِمَّا حَرَقٌ وَ إِمَّا سَرَقٌ وَ إِمَّا وَضِيعَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَحَقُّ مِنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ فَيَدْعُو اللَّهُ بِشَيْءٍ، فَيَضَعُهُ فِي كِفَّةٍ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٣/١٧٠٨)

(۷۹۷) ترجمہ: عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دار مدیون کو بلا کر سامنے کھڑا فرمائے گا، ارشاد ہوگا: اے آدم کے بیٹے! تو نے قرض کیوں لیا تھا؟ اور لوگوں کے حقوق (قرض ادا نہ کر کے) کیوں ضائع کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا: رب العلمین تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے قرض لے کر نہ تو کھایا، نہ ہی ضائع و برباد کیا؛ بلکہ قرض لیتے ہی یا تو جل گیا یا چوری کی نذر ہو گیا یا تلف ہو گیا تھا، ارشاد ہوگا: میرا بندہ سچ کہتا ہے، اچھا تیرا قرض میں آج ادا کر دوں گا، پھر حق جل مجدہ کوئی چیز اس مدیون بندہ کے اعمال نامہ میں ڈال دیں گے جس سے حسنات کا پلڑا سیئات پر بھاری ہو جائے گا، اور وہ بندہ حق جل مجدہ کے فضل و رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔

تو نے لوگوں کے مال کو کیوں برباد کیا

(۷۹۸) و للطبرانی عن عبدالرحمن بن ابی بکر:

”يُؤْتِي بِصَاحِبِ الدِّينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: فِيمَ أَتَلَفْتَ أَمْوَالَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَتَى عَلَى إِمَّا حَرَقٌ وَ إِمَّا غَرَقٌ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي سَأَقْضِي عَنْكَ الْيَوْمَ فَيَقْضِي عَنْهُ.“ [۴] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۵۵۱۲)

(۷۹۸) ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن قرض دار کو لایا جائے گا اور حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: تو نے لوگوں کے اموال کو برباد کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا: رب العلمین تو جانتا ہے کہ مجھ پر تباہ و برباد کر دینے والا

زمانہ آیا، حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: آج عنقریب میں تیری جانب سے اس کو ادا کروں گا چنانچہ اس کی جانب سے ادا کیا جائے گا۔

قرض لیتے وقت نیت کیا ہو؟

(۷۹۹) و للبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم بن معاوية بلاغاً مرسلًا:

”مَنْ تَدَيْنَ بَدَيْنَ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهُ، حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ، فَمَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُرْضِيَ غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، وَ يَغْفِرُ لِلْمُتَوَفَّى. وَ مَنْ تَدَيْنَ بَدَيْنَ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ، فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: أَظْنَنْتَ أَنْ لَا نُوفِّيَ فَلَانًا حَقَّهُ عَنْكَ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَتُجْعَلُ زِيَادَةٌ فِي حَسَنَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ فَجُعِلَتْ فِي سَيِّئَاتِ الْمَطْلُوبِ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/ ۱۵۴۴۶)

(۷۹۹) ترجمہ: قاسم بن معاویہ سے مرسل روایت ہے کہ جو شخص قرض لیتے وقت اس نیت سے لیتا ہے کہ ادا کرے گا اور مر گیا ادا نہ کر سکا، تو اللہ پاک قادر ہیں کہ اپنے پاس سے قرض دینے والے کو دے کر راضی کر دیں اور مرنے والے کی مغفرت کر دیں، اور جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ادا تو کرنا ہے نہیں اور مر جاتا ہے بغیر ادا کیے ہوئے، تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے: کیا تو گمان کرتا تھا کہ میں فلاں شخص کا حق تجھ سے نہیں وصولوں گا؟ لہذا اس کی نیکیوں سے لے کر قرض دینے والے کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو قرض دینے والے کی سیئات اس شخص کے ذمہ لگادی جائے گی، اعاذ باللہ منها۔

حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیے

دارین کی عافیت اور راحت عظیم نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا جنہوں نے لوگوں سے قرض و دین لیا تھا اور دنیا سے چل بسے اور اہل حقوق کا حق

ادانہ کر سکے، اب ان کا معاملہ بارگاہ رب العزت میں ہوگا، کیا بنے گا سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے، جگر پارہ پارہ ہوتا ہے، ہوش اڑ جاتا ہے، بس معاملہ رحم و کرم، رب کریم کے فضل عظیم پر ہوگا، قرض لینے والوں کی نیتوں اور دل کی صحیح سمت کو دیکھ کر رب العزت اپنے اختیارِ کامل وکل سے فیصلہ فرمادیں گے۔ اگر نیت ادائیگی کی تھی مگر اسباب و وسائل اور سہولت نہ تھی، ارحم الراحمین اس کی جانب سے اہل حقوق کو ادا کر دے گا۔ اور مغفرت و نجات فضل عظیم سے مل جائے گا۔

ایک شخص کو اللہ طلب کریں گے۔ ہاں تم نے لوگوں کا مال لے کر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا: رب العزت آپ کو بہتر معلوم ہے کہ میں نے لیا تو تھا ضرور، مگر میں نے نہ کھایا، نہ پہنا، نہ ہی جان بوجھ کر ضائع کیا۔ ناگہانی بلاؤں اور آفات سے ضائع ہو گیا، یعنی غرق ہو گیا، یا جل گیا یا کہیں تلف و ضائع ہو گیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے بندہ سچ بول رہا ہے، اللہ فرمائیں گے اچھا میرا بندہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ تیری طرف سے ادا کر دوں، اللہ قرض بھی ادا کر دیں گے اور اس کے صحیفہ اعمال میں کچھ (رحمت) ڈال دیں گے جس سے بندہ کی بدی پر نیکی غالب آجائے گی اور اس طرح بندہ فضل رب سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔

ایک اور شخص کو حق تعالیٰ بلوائیں گے جس نے قرض لیا تھا مگر لینے کے دن ہی سے اس کی نیت خراب تھی۔ ادائیگی کی نیت ہی نہیں تھی، اور اسی حال میں وفات پا گیا، حق تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیرا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ اس کا قرض ادا کرے، لہذا اس کی نیکی لے کر دوسرے مطالبہ والوں کو دیدی جائے گی۔ یعنی جس کا قرض تھا، اس کو۔ اور اگر مدیون کے پاس نیکی نہ ہوئی تو پھر طالب حق کی سیئات و بدی مدیون و مقروض کے ذمہ لگادی جائے گی۔ اس طرح اپنی تمام نیکی مدیون کھودے گا، اور ہاتھ خالی رہ جائے گا، لہذا معلوم ہوا کہ اگر ضرورت کے تحت قرض وغیرہ لینے کی نوبت پیش آئے تو ہر حال میں نیت ادائیگی کی رکھنی چاہیے اور ہر وقت ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر ادا نہ ہو سکا تو طالب حق

سے معافی تلافی کا معاملہ کر لے تاکہ عالم آخرت کی حسرت و ندامت کا سامنا نہ ہو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَ ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّي وَ اغْنِنِي بِفَضْلِكَ إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

بَاب : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ

باب: جب بچہ فوت ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟

(۸۰۰) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : حَمْدَكَ وَ اسْتَرْجَع ، فَيَقُولُ اللَّهُ : أُبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.“ [حسن لغيره] (أخرجه الترمذی ج ۳ / ۱۰۲۱)

الحمد لله کہنے پر جنت میں بیت الحمد

(۸۰۰) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب کسی بندے کا بچہ وفات پا جاتا ہے، تو حق جل مجدہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کی ہے، وہ عرض کرتے ہیں: ہاں، یا رب! ارشاد ہوتا ہے: تم نے بندے کے دل کی چاہت و تمنا یعنی اس کے جگر گوشہ کو اٹھالیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہاں، یا اللہ! ارشاد ہوتا ہے: اچھا یہ تو بتلاؤ، جب تم نے روح قبض کی تھی، تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: بندہ نے الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ کہا تھا، ارشاد ہوتا ہے: میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس کا نام رکھو ”بیت الحمد“۔

رب العزّت کے رحمت کی فیاضی اور جنت کا انعام

جان و مال، عزت و راحت، سکون و عافیت؛ الغرض زندگی کی ہر شے بذات خود زندگی بھی، فضل عظیم کا عطیہ ہے، جس میں بندے کے کسی بھی عمل کا مطلق دخل نہیں اور سب کی سب اللہ جل مجدہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، جو ہر وقت شکر و حمد کا تقاضا کرتی ہیں، مگر قدرت کی اس رحمت پر قربان جائیے اور بار بار حمد کیجیے کہ اولاد کے وجود میں ناپاک منی کے قطرہ کے سوا آپ کا کوئی دخل نہیں تھا، وہ قطرہ بھی ایک سیال اور قابل تذکرہ نہ تھا، گھن اور نفرت کا باعث تھا، مگر اسی قطرے کے ذریعے سمیع و بصیر نے علیم و حکیم، خیر و قدر محض اپنی قدرت کاملہ سے سمع و بصر اور علم و حلم کا حامل دانا و بینا، حسین و خوبصورت ننھا منا بچہ عطاء کر دیا اور جو انسان اپنے جسم سے نکلے ہوئے قطرہ پر گھن کرتا تھا، آج گود میں لے کر بوسہ دیتا ہے، ایسے وقت میں جب قادر و خالق، حاکم حکیم نے روح نکالی اور بندہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا اس میں کیا دخل تھا، جس کا تھا اس نے اپنی امانت لے لی، حمد و استرجاع، یعنی ”انا للہ“ پڑھ لیتا ہے کہ میں بھی اپنی ذات کو بالآخر اللہ ہی کے سپرد کر دوں گا، تو اللہ پاک بے حد خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بندہ کو کتنی آرزو و تمنا کے بعد ایک جگر پارہ ملا تھا، اس کی وفات ہو گئی پھر بھی کہتا ہے: کہ بچہ اگر اللہ پاک نے لے لیا، تو کیا ہوا؟ میں بھی ان کے پاس جانے کو تیار ہوں، اللہ پاک اس پر خوش ہو کر جنت میں ایک محل تعمیر کرواتے ہیں، جس کا نام ”بیت الحمد“ ہے۔

باب : حَدِيثُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ

باب: تین بچوں کی وفات

(۸۰۱) عن ابن سيرين قال: جاء الزبير بابنه عبد الله إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ:

”مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ:

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: وَ آبَاؤُنَا؟ فَيَقَالُ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ: وَ آبَاؤُكُمْ.

[صحيح] (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ۱۱/۲۰۱۳۸)

تین بچے کی وفات پر کیا ملے گا

(۸۰۱) ترجمہ: ابن سیرین فرماتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی مومنوں میں سے کسی کے تین بچے وفات پا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بچے عرض کریں گے: ہمارے والدین؟ تو حق تعالیٰ ان بچوں سے فرمائے گا تیسری مرتبہ: کہ تمہارے والدین بھی۔

(اخرجه عبدالرزاق فی مصنفہ ۲۰۱۳۸/۱۱)

باب حدیث مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ إِذَا قَبِضَتْ صَفِيَّةُ

باب: محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر اجر

(۸۰۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضَتْ صَفِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۱۲)

محبوب پر صبر

(۸۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مؤمن بندہ کی دنیاوی چیزوں میں سے جب میں سب سے محبوب چیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو اس کی جزاء سوائے جنت کے میرے پاس کوئی دوسری چیز نہیں۔

باب: حدیث ابن آدم إِنْ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ

باب: بندہ کے ثواب کی امید پر صبر کا اجر

(۸۰۳) عن أبي أمامة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : ابْنُ آدَمَ! إِنَّ صَبْرْتَ وَ احْتِسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ
الْأُولَى لَمْ أَرْضَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“ [صحيح] (أخرجه ابن ماجه ج ١ / ٥٩٧)

صدمہ کی اطلاع ملتے ہی صبر پر جنت

(۸۰۳) ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! اگر تم نے صبر کیا اور ثواب
کی امید صدمہ کی خبر ملتے ہی رکھی، تو جنت کے سوا ثواب پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔
(اخرجه ابن ماجه ١ / ٥٩٧)

قضاء پر سعادت و جنت ہے

قضاء و قدر تو ملتا نہیں، آنے والی آئے گی، تجھ سے نہ ٹالی جائے گی۔ پھر عبدیت کا
کمال رتبہ یہ ہے کہ جو بھی خبر آئے، صدمہ پہنچے، سنتے ہی رضا بالقضا کا ثبوت دے اور فیصلہ
ربانی پر مکمل سر تسلیم خم کر دے۔ آخر جزع و فزع سے ملتا ہی کیا ہے۔ پھر جزع و فزع کے بعد
بھی تو قابو میں دل کو رکھنا ہی پڑتا ہے، تو پھر اول مرحلہ میں اور پہلی بار ہی کیوں نہ رضا کا
قدم بڑھا کر قضا کو قبول کر لے پھر اس رضا پر حق جل مجدہ کی رضا ملتی ہے۔ تو آسان بات
ہوئی کہ آپ کی رضا بالقضاء پر حق تعالیٰ کی رضا کا نزول ہوگا اگر ہم لوگ اول اطلاع پر ہی
اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رضا و خوشی جو منجانب اللہ سب
سے بڑا انعام ہے ہم کو عطا کرے گا، اور بندہ کو جنت میں مقام رضا ربانی مل جائے یہ تو
بڑی سعادت کی بات ہے کہ قضا آئی جو ہر حال میں آنی تھی اور ہماری سعادت کا دروازہ
کھول کر ہم کو جنت تک پہنچا گئی۔ الحمد للہ

باب : فِي الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِ الْعَيْنَيْنِ

باب: دونوں آنکھوں کے ضیاع پر صبر کا اجر

(۸۰۴) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: “إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.” [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۷ ص ۱۵۱)

نعمتِ بصر

(۸۰۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: حق تعالیٰ نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھیں (دو محبوب چیز) لے کر، اس کو آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میں اس کی دونوں آنکھوں کے عوض، اس کو جنت دوں گا۔

بس جنت کے سوا کچھ نہیں

(۸۰۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.” [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۲ / ۲۴۰۰)

(۸۰۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: جب میں اپنے بندہ کی پسندیدہ چیز (آنکھ) لے لیتا ہوں، تو آخرت میں اس کے لیے میرے پاس جنت ہی بدلہ و جزاء ہوگا۔

فانی پر باقی مل گیا

(۸۰۶) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: “قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا أَخَذْتُ بَصَرَ عَبْدِي فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ فِعْوَضُهُ عِنْدِي الْجَنَّةَ.” [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۵۶)

(۸۰۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں اپنے بندہ کی آنکھ کی روشنی کو لے لیتا ہوں، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میرے نزدیک جنت ہے۔

(اخرجه احمد ۳ ص ۱۵۶)

ایک آنکھ کی نعمت

(۸۰۷) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ رفعه قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدٍ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً.“

[ضعيف] (كما في المطالب العالیہ ج ۲/۲۴۲۷)

(۸۰۷) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا جب میں اپنے بندہ کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو میں اس کے ثواب میں جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر ایک ہو تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ ایک آنکھ ہو۔ (المطالب العالیہ ج ۲/۲۴۲۷)

رویت باری اور حق تعالیٰ کا پڑوسی

(۸۰۸) و للطبرانی فی الأوسط:

عن أبي ظلال القسُملي أنه دخل على أنس بن مالك رضی اللہ عنہ فقال له: يا أبا ظلال متى أُصِيبَ بصرُكَ؟ قال: لا أعقله. قال: ألا أحدثُكَ حديثاً حدثنا به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى؟ قال:

”إِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا جِبْرَائِيلُ مَا ثَوَابُ عَبْدِي إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِيهِ إِلَّا النَّظَرُ إِلَى وَجْهِِي وَالْجَوَارُ فِي دَارِي.“

وَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُونُ حَوْلَهُ يُرِيدُونَ أَنْ تَذْهَبَ أَبْصَارُهُمْ.

[ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۰۹)

(۸۰۸) ترجمہ: ابو ظلال قسمی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان سے انس رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ آپ کی بصارت و بینائی کب ختم ہوگئی؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا: مجھ کو یاد نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو جبریل سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: اے جبریل! میرے بندہ کا کیا ثواب ہے جب میں اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی لے لوں، سوائے اس کے کہ میرے (کرامت والے) چہرے کو دیکھا اس کی رہائش میرے پڑوس میں ہوگی اور میرے گھر کا پڑوسی ہوگا۔ اس کو مباح رکھوں گا اپنے چہرہ کا دیدار اور اپنے پڑوس میں اس کا ٹھکانہ۔

راوی کہتے ہیں: میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ آپ کے ارد گرد روتے تھے اس بات کی تمنا کے طور پر کہ ان کے نگاہوں کی بینائی ختم ہو جاتی۔
(مجمع الزوائد ۲/۳۰۹)

(۸۰۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ رفعه إلى النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۴/۲۴۰۱)

جنت حتمی و یقینی ہے

(۸۰۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں جس کی دو پیاری آنکھیں لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی بدلے سے راضی نہیں ہوتا، یعنی میں اس کو ضرور جنت عطا کروں گا۔ (اخرجه الترمذی ج ۴/۲۴۰۱)

قوتِ بینائی کے ختم ہونے پر تنگ دل نہ ہونا چاہیے

(۸۱۰) عن العرباض بن ساریہ عن النبی ﷺ — یعنی — عن ربہ تبارک و

تعالیٰ اُنہ قال:

”إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتِيهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا
دُونَ الْجَنَّةِ إِذَا حَمِدَنِي عَلَيْهِمَا.“

[ضعیف] (أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۰۶ — موارد)

(۸۱۰) ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں

اور وہ اپنے رب ذوالجلال سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں حالانکہ اس کو ان دونوں کی شدید حاجت و طلب تھی، تو میں اس کے عوض سوائے جنت کے کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوتا، جب کہ بندہ اس پر میری حمد و ثناء کرے۔

فائدہ: آنکھ کو حدیث میں ”کریمتان“ کہا گیا ہے، یہ عطیہ اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت ہے، مگر رحمت دیکھئے کہ من جانب اللہ اگر کسی کو نہ ملے تو اللہ جل مجدہ اس بندہ کے لیے اس آنکھ کے بدلہ بغیر جنت کے کسی اور چیز سے راضی ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر! تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کو نعمت الہی اللہ کی رضا سے ملے گی۔

صبر اور استقامت پر جنت

(۸۱۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي فَصَبَرَ وَ
اِحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.“

[صحیح] (أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷۰۵ - موارد)

(۸۱۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں اپنے بندے کی دونوں محبوب آنکھیں لے لیتا ہوں

اور وہ اس پر صبر و استقامت کے ساتھ رہتا ہے، تو میں جنت کے سوا کسی اور چیز سے اس کی جزاء کے لیے راضی نہیں ہوتا۔

علم دین کی مشغولیت بہتر ہے عبادت کے انہماک سے

(۸۱۲) للبيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة رضي الله عنها:

”إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتِيهِ اثْبَتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، وَمَلَكَ الدِّينِ الْوَرَعُ.“

[صحیح] (کما فی صحیح الجامع الصغیر ج ۲/ ۱۷۲۳)

(۸۱۲) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے جو طلب علم کے راستہ پر چلتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، اور میں جس کی دوپہاری آنکھیں لے لیتا ہوں تو ان دونوں کے بدلے جنت واجب کر دیتا ہوں اور علم دین کی مشغولیت کی فضیلت بہت ہی بہتر ہے عبادت کی مشغولیت سے اور دین کا بھرپور حصہ ورع اور احتیاط و تقویٰ ہے۔ (الجامع الصغیر ۲/ ۱۷۲۳)

علم کی برتری و فوقیت، عمل بھی ہو تو نور علی نور

علم دین و شریعت کی راہ چلنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سچی جستجو و طلب میں پھرنا تا کہ راہ ہدایت روشن ہو جائے، گمراہی و ضلالت واضح ہو جائے اور حق جل مجدہ کی رضا و معبود حقیقی کی حضوری کا شعوری طور پر استحضار حاصل ہو جائے، اس نیت خیر کے ساتھ حصول علم شاہراہ جنت ہے۔

علم سے مراد علم نبوت اور طریقہ سنت ہے۔ وہ علم جس سے حق جل مجدہ کی معرفت و خشیت میں اضافہ ہو۔ زہد تقویٰ اور طہارت قلب و انابت ہو، زندگی میں سلیقہ بندگی کا جذبہ ہو، علم راہ حق سے حضور حق میں پہنچا دے، رب العزت کی عظمت و ہیبت کا باطن پر ایسا گہرا اثر ہو کہ توحید الوہیت میں کامل و مکمل رسوخ ہو، سرِ موبھی غیر اللہ کی طرف دھیان نہ

جائے یعنی وہ تمام اعمال و افعال اور حرکات و سکنات جو از جنس عبادات ہیں، سب کی سب معبودِ حقیقی، ربِّ ذوالجلال ہی کی شان کو زیب دیتی ہیں، اور ظاہراً و باطناً اعمال کا رخ محض حق جل مجدہ کی ذاتِ بے نیاز کی طرف ہو۔ اور توحید ربوبیت یعنی استعانت و مدد کی امید محض ربِّ کعبہ، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، مُبْدِئٌ وَ مُعِيدٌ، رَبُّ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ سے قوی تر رکھے۔ الغرض علم سے توحید الوہیت و توحید ربوبیت دونوں جہت کا رسوخ و استحکام اور مامورات کا امتثال، منکرات سے اجتناب، حلال کا استعمال، حرام سے دوری، ان تمام باتوں کا مدار صحیح علم دین کی جانکاری پر ہے۔ انسان جب حدود اور حقوقِ الہی سے ہی بے خبر و بے گانہ ہوگا تو صحیح و غلط کا نہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہی صحیح رخ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔

معلوم ہوا وہ علم جو بندہ کو معبود سے متعارف کرائے، خالق کے حضور، مخلوق کی جبین کو بندگی کے آداب سے آراستہ کرے، جنت کا راستہ ہے۔ جو ہدایت پر استقامت کے ساتھ شریعت و سنت کی متابعت کی ساتھ منزلِ مقصود کی رہنمائی کرتا ہے۔

جنت کا راستہ ایمان و عمل سے آسان ہوتا ہے اور علم دین کے راستہ میں بے شمار رکاوٹیں و مشقتیں ہیں۔ خاص کر اس ماڈی ریل پیل اور رنگینیت سے فریفتہ حالات میں جبکہ علم دین سے بیزاری اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ ان تمام اسباب سے قطع نظر اور صرف ہمت کر کے جو علم دین کے حصول کیلئے کمر بستہ ہو کر کھڑا ہوگا اور اپنے کو اس راہ پر گامزن کرے گا اللہ تعالیٰ اسکے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور پھر جو علم دین سیکھتا جائے، اس پر عمل بھی کرتا جائے۔ کیونکہ دین کا علم برائے علم مطلوب نہیں، نہ ہی برائے دنیا مطلوب ہے۔ بلکہ علم دین سے عمل مطلوب ہے۔ یا اس طرح تعبیر کر لیں کہ علم دین سے دنیاوی وسائل مطلوب نہیں بلکہ علم دین سے فضائل و مکارم اخلاق، تزکیہ و احسان، ربِّ العزت کی غفران و رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہے۔

اسی نیت سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس میں برکت ہوگی اور یہی جنت

کا راستہ ہے، جو عمل صالح، علم نافع کی روشنی سے طے ہوگا۔

علم دین کا تعارف

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، (دین کا) علم سیکھو، اس لیے کہ اسکا اللہ (کی رضا) کے لیے سیکھنا خشیت ہے۔ اور اس کا طلب کرنا عبادت، اور اسکا مذاکرہ تسبیح، اور اسکا سمجھنا جہاد، اور جو نہیں جانتے اسکو سکھانا صدقہ، اور جو اسکے اہل ہیں انکو پہنچانا قربت، اس لیے کہ علم ہی کے ذریعہ حلال و حرام کا فرق واضح ہوتا ہے، (علم معاملہ ہیں) اور جنت کا روشن راستہ ہے۔ وحشت میں انیس، سفر کا ساتھی، تنہائی میں باتیں کرنے والا، خوشی و غمی میں راہبر، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار، دوستوں کے درمیان زینت، اسکے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سر بلندی عطا کر دی کہ وہ خیر و بھلائی کے امام و پیشوا بن گئے۔ انکے آثار و نقوش بطور نمونہ و قصص کے نقل کیے جانے لگے۔ اور انکے اعمال و افعال کی اقتداء کی جانے لگی۔ اور انکی رائے کو آخری فیصلہ مانا گیا۔ ان کی صحبتوں میں فرشتے رہنے لگے (یعنی رحمت کے فرشتے ان کے ہم نشین بن گئے) اور اپنے بازوؤں سے انکو چھپا لیا، اور ڈھانپ لیا۔ اور ہر تر و خشک انکے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور موزی حشرات، اور خشکی کے درندے اور چوپائے، کیونکہ علم دین ہی جہالت سے نکال کر دلوں کو حیات بخشتا ہے۔ ظلم و ستم کی تاریکی سے آنکھوں کو بصارت اور دل کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ بندہ علم دین کے ذریعہ اختیار کے منازل علیا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دنیا و آخرت کے بلند مقام کو پالیتا ہے۔ اس کا فکر اور غور و خوض روزہ کے برابر ہے۔ اور اسکا درس و تدریس (ثواب میں) رات کے قیام (وتہجد) کے برابر ہے۔ علم کے ذریعہ ارحام کی صلح رحمی کی جاتی ہے۔ اسی سے حرام و حلال جانا پہچانا جاتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے۔ عمل علم کے تابع ہے۔ سعید و نیکو کار کو ہی اسکا الہام کیا جاتا ہے۔ اور علم دین سے بد بخت و اشیاء کو محروم رکھا جاتا ہے۔ (ترغیب، ج ۱، ص ۹۵)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو جا اور ایک

آیت کتاب اللہ کی سیکھ لے، یہ تیرے حق میں سورکعات (نوافل) سے بہتر ہے۔ اور جا کر علم (دین) کا ایک باب سیکھ لے خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جاسکے، یہ ایک ہزار رکعات (نوافل) سے افضل ہے۔ (ابن ماجہ، ترغیب)

علم کی روشنی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ جہالت و ضلالت سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نفس و شیطان کی کید سے محفوظ ہوتا ہے۔ شریعت و سنت سے مزین ہو کر قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

آنکھ کے عوض میں کیا ملے گا

(۸۱۳) عن جریر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”مَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتِيْهِ عَوَّضْتُهٖ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.“

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲ / ۲۲۶۳)

(۸۱۳) ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق عزوجل نے فرمایا: میں جس کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے عوض اس کو جنت دیتا ہوں۔

بصارت یا جنت

(۸۱۴) عن أبي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتِيْكَ فَصَبْرَتْ وَ

اِحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ بِثَوَابِ دُونَ الْجَنَّةِ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۵۸)

(۸۱۴) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! جب میں تمہاری پسندیدہ چیز مینائی لے لیتا ہوں اور تو پہلے پہل اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میں جنت کے سوا اس سلسلہ میں کسی اور ثواب سے راضی ہی نہیں ہوں گا۔

آخرت میں جنت

اللہ تعالیٰ نے لاتعداد نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایک قیمتی اور پیاری نعمت دوا نکھیں ہیں۔ اگر کبھی آفات و بلیات کے ذریعہ اس نعمت پر بھی کوئی بلا نازل ہو جائے تو اس پر صبر و ثواب کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کی بشارت و ضمانت پر ہر تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لے، کیونکہ اس کی جزاء و بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی آخرت میں جنت۔

باب : منه فِي الصَّبْرِ الْمَرَضِ وَ عَدَمِ الشُّكْوَى

باب: حالت مرض میں صبر اور گلے شکوے سے احتراز

(۸۱۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ، وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عَوَادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم ج ۱ ص ۳۴۸)

آزمائش و بیماری سے باطن جسم کا فاسد مادہ صالح اجزاء سے بدل

دیا جاتا ہے

(۸۱۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں، اپنے مومن بندے کو بیماری کے ذریعے آزماتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے گلے شکوے نہیں کرتا ہے، تو میں اس کو اپنی قید (جہنم) سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کے گوشت و خون کو صالح خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر وہ نئے خون اور نئے گوشت سے اعمال صالحہ کی ابتداء کرتا ہے۔

آزمائش میں صبر و استقامت سے وہ مقام ملتا ہے جو ریاضت و مجاہدہ سے بھی نہیں ملتا

حق جل مجدہ کی ذات ہماری سوچ و فکر سے بھی بہت زیادہ مہربان و کریم ہے۔ بیماری یا کسی قسم کی، آزمائش و ابتلاء ہماری روحانی ترقی کے لیے آتی ہے، ایسی ترقی جو ریاضت و مجاہدہ سے سالہا سال میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے، وہ چند دنوں میں حق جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے بندے کو عنایت فرما دیتے ہیں، مگر اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ صبر و استقلال کے ساتھ ایام ابتلاء کو جھیل جائے، پھر حق جل مجدہ اس خون و گوشت میں، جو فاسد مادہ ہوتا ہے اور انسان کو شر و فساد کی طرف لے جاتا ہے، اسے صالح اجزاء میں بدل دیتے ہیں کہ بندے کے دل میں، نفسانی و شیطانی اوہام کا گزر رہی نہ ہو اور بندہ اس وقت موہوبی طور پر رشد و ہدایت کے منازل طے کرتا ہوا مقام اجتباء کا مکین بن جائے۔ اللہ اکبر! وہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، جو عام مسلمانوں کو بھی خلد بریں کا ساکن بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

بیمار کو عیادت کرنے والے سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا چاہیے

(۸۱۶) عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَينِ فَقَالَ: اُنْظُرُوا مَاذَا يَقُولُ لِعُودِهِ، فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءَ وَهُوَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ — وَ هُوَ أَعْلَمُ — فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَىٰ أَنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَّيْتُهُ أَنْ أَبَدِّلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَ أَنْ أَكْفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.“ [صحیح] (أخرجہ مالک فی الموطأ: ۵/۵۸۴)

(۸۱۶) ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو حق جل مجدہ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتے

ہیں، پھر حکم ہوتا ہے: دیکھتے رہنا کہ عیادت کرنے والوں کو کیا جواب دیتا ہے، لہذا جب کوئی عیادت کرنے جاتا ہے اور وہ مزاج پرسی کے جواب میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہتا ہے، تو فرشتے اس جواب کو لے کر حق جل مجدہ کے پاس جاتے ہیں (اگر حق تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے) اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اگر میں بندہ کو وفات دوں تو جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں نے بندہ کو صحت و عافیت دیدی تو پہلے گوشت سے بہتر گوشت اور پہلے خون سے بہتر خون اور اس بیماری کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا۔

تین پوشیدہ خزانے

(۸۱۷) عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”ثَلَاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ: إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكِتْمَانُ الشِّكْوَى، وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِبَلَاءٍ فَصَبْرٍ، وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عَوَادِهِ، أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ فَإِنْ أَبْرَأْتُهُ أَبْرَأْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ وَإِنْ تَوَفَّيْتُهُ فَإِلَى رَحْمَتِي.“ (أخرجه أبو نعيم في الحلية، ج: ۷، ص: ۱۱۷)

(۸۱۷) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں پوشیدہ خزانوں میں کی ہیں: (۱) صدقہ و خیرات کو چھپانا (کہ دینے والے ہاتھ کو خود نہ معلوم ہو کہ کتنا دیا، نہ یہ معلوم ہو کہ کس کو دیا، نہ لینے والے کو معلوم ہو کہ مجھ کو کس نے دیا جیسا کہ امام زین العابدین ؑ کا معمول تھا) (۲) اپنی مصیبت و پریشانی کو چھپانا (حتیٰ المقدور جانی یا مالی خواہ جیسی مصیبت ہو اس کو چھپائے) (۳) بیماری و تکلیف میں عیادت کرنے والے سے اپنے مرض کی اذیت و تکلیف کو ظاہر نہ کرنا۔

حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: جب میں اپنے بندہ کو کسی بلاء و پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، کسی عیادت کرنے والے سے شکایت نہیں کرتا، تو جب میں اس کو بیماری سے اچھا کرتا ہوں، تو پہلے جسم کے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون بدل دیتا ہوں اور وہ اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اور

وفات دیتا ہوں تو اپنی رحمت کی طرف بلا لیتا ہوں۔

خزانے پوشیدہ ہی رکھے جاتے ہیں

قیمتی خزانے، بیش بہا موتیاں چھپا کر ہی رکھی جاتی ہیں۔ اور جو جتنی ثمن و نفیس اشیاء ہوتی ہیں ان کو اتنے ہی اہتمام کے ساتھ پوشیدہ رکھنے کا رواج بھی ہے۔ حق جل مجدہ نے بھی اپنی جنت کو چھپایا ہے، اور پھر جنت کے اندر بھی مزید چھپانے کا التزام و اہتمام کیا گیا ہے۔ جنت کی حور کی صفت ہوگی مکنون، گویا موتیاں ہیں جو پوشیدہ رکھی گئی ہیں، حدیث میں جن تین چیزوں کو پوشیدہ خزانے میں سے بتلایا جا رہا ہے اخفاء الصدقہ، یعنی صدقہ و خیرات چھپا کر دینا، جس قدر چھپایا جائے گا، خلوص و للہیت، دینے والے کا احترام، و عزت نفس ملحوظ ہوگا اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا، صدقاتِ نافلہ میں اخفاء و پوشیدہ رکھنا افضل ہے اور صدقات واجبہ زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا مناسب ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب اور ہمت ہو یہاں جس صدقہ کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے وہ صدقاتِ نافلہ ہیں۔ حدیث میں نیکی کا خزانہ بتلایا جا رہا ہے حضرت زین العابدین کے صدقات سے مدینہ منورہ میں دوسو سے زائد اہل خانہ کا ماہانہ گذر بسر تھا مگر اخفا کا یہ عالم تھا کہ وفات کے بعد راز فاش ہوا، کیونکہ حضرت رات کو اہل خانہ کے گھر کے اوپر سے کپڑے میں باندھ کر ڈال دیا کرتے تھے اور اہل خانہ کو صبح میں مل جاتا تھا جب حضرت کا وصال ہو گیا یہ آمد بند ہو گئی، تب لوگوں کو اس کا علم ہوا اور بھی اکابر کا اس پر عمل رہا ہے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔

دوسری چیز ہے آلام و مصائب، کربات، درد و دکھ کو زبان پر نہ لانا، غم جس نے دیا ہے، اس کی کیا شکایت کی جائے، درد کا بھیجنے والا، دکھ کا نازل کرنے والا رحم الراحمین، خیر الحافظین، خیر الناصرین ہے، خوشی و راحت کے دن زیادہ گزرے ہیں، مسرت و شادمانی کی مدت طویل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اتنے ہی دن غم میں بیتیں، مگر رب کریم ایسا نہیں کرتا، خود ہی درگزر اور معافی اپنے فضل سے دیتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی بات پیش آجائے تو اس پر بھی شکوہ و شکایت شیوۃ اہل وفا نہیں۔ پھر اس تکلیف میں بھی بہت حکمتیں پوشیدہ ہوتی

ہیں۔ کبھی کسی آنے والی شدید والیم بلا کو ٹالنا مقصود ہوتا ہے کہ چھوٹی بلا، حجاب ور کاوٹ بن جاتی ہے بڑی بلا کے لیے، کبھی کسی خاص نعمت سے قدرت نوازنا چاہتی ہے۔ کبھی ماضی کے احوال کی تنظیف و تطہیر ہوتی ہے۔ کبھی محض اہل وفا کی آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو بندہ ہیں بندگی کریں،

زبان شکر کے لیے ہے نہ کہ شکایت کے لیے

شا کرین و صابرین رہیں پھر آپ کا نام فائزین میں ہوگا

تیسری چیز جو پوشیدہ خزانہ کی ہے وہ مصیبت کا کتمان ہے۔ یعنی جسمانی یا روحانی، مادی یا معنوی جو بھی مصیبت ہو، حتیٰ الوسع حسب استطاعت، بساط بھراس کو چھپایا جائے، مصیبت کو چھپانے سے مصیبت کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور کبھی مصیبت کو ظاہر کرنے سے مزید تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے کچھ اعداء و دشمن ہیں جب وہ جان جاتے ہیں کہ فلاں شخص مصیبت میں گرفتار ہے تو پھر ان بدخواہوں کی بدخواہی و بدزبانی و بدسلوکی و بدخلقئی تیز ہو جاتی ہے اور مذاق و سخریہ، طنز و طعنہ، کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اب اللہ کی پکڑ میں آگئے، بہت اونچا خواب دیکھ رہے تھے، قدم زمین پر نہ رکھتے تھے، پرواز بہت بلند تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کب ہوتا ہے جب مصیبت کو ظاہر کر دیا جائے یا ظاہر ہو جائے۔ لہذا یہ بھی محاسن اسلام میں ہے کہ اپنی مصیبت کو مخلوق سے چھپاؤ، تاکہ مصیبت کا ایک ہی درد ہو، وہ دل کے اندر ہی ہو، یہ غم ہلکا ہے، جبکہ دوسرے مختلف قسم کے طعنوں سے دور بیٹھ کر اس کی مصیبت سے بڑھ کر مصیبت مسلط کریں۔ اس سے تو بچا ہوا ہے، اس لیے عقل و شعور دانائی و ہوشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ مصیبت چھپائی جائے۔ پھر ایک ایمان افروز لطف اس کو ملے گا وہ یہ کہ

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔

بَاعَيْنَا كَا اِيْمَانِي لَطْف، وَجَدَانِي سُرُور، ذَوْقِي حَلَاوَت، نَگاہِ رَحْمَت وَعِنَايَت اور دِيْدِ كِي لَذَت اُٹھايے

يِه وَه رَا ز هِي جِس پَر قَلَم نِهِيں اُٹھتَا، زَبَان نِهِيں كَهَلَتِي، جَذَبَات مَوْجِ رَحْمَت ميں تَلَا طَم
كِي سَا تَه رَوَاں دَوَاں هِيں۔ اَللّٰهُ اَكْبَر، كُون دِيْكِه رِهَا هِي؟ كَس كِي نَگَاه ميں يِه سَب كُچھ پَر وَاں
چَرُ ه رِهَا هِي، آخِر وَه هَسْتِي كُون هِي جَو عَا جَز بَنْدِه كُو اَوْر اَس پَر آئِي يَا لَائِي هُوئِي مُصِيبَت كُو دِيْكِه كَر
تَرْبِيَت كَر رِهَا هِي، كِيَا وَه بَنْدِه كِي تَرْپ سِي غَا فِل هِي۔ اَلْعِيَا ذِ بَا لَلّٰهُ، فَر مَا يَا بَاعَيْنَا يِه سَب
مِي رِي سَا مَنِي هُو رِهَا هِي، بَس اِي سِي وَقْت ميں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اِي نِي رَب كِي تَسْبِيْح وَ
تَحْمِيْد كِيَا كِي جِي۔ سُبْحَانَ اَللّٰهِ وَبِحَمْدِه۔

حَا صِل يِه كِه اِي نِي دِل كُو اُدْهَر مُشْغُول رَكْهِي فِكْر وَغَم كَا غَلْبِه نِه هُو گا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْأَلُكَ اَلْعَافِيَةَ اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ۔

مَرِيض كَا تِيْن دِن سِي پَهْلِي شَكُو ه وَشَكَا يَت كَرْنَا مَنَاسِب نِهِيں

(۸۱۸) لِلطَّبْرَانِي فِي الْاَوْسَط مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا اشْتَكَى عَبْدِي فَأُظْهَرَ الْمَرَضَ قَبْلَ ثَلَاثٍ فَقَدْ

شَكَانِي“ [ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۷۳۸)

(۸۱۸) تَرْجَمِه: حَضْرَت اَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سِي رَوَا يَت هِي، حَقِّ تَعَالٰی نِي اَرشَاد

فَر مَا يَا: جَب مِي رَا بَنْدِه شَكُو ه شَكَا يَت كَر تَا هِي اَوْر مَرَض وَبِيْمَارِي كُو ظَا هِر كَر تَا هِي تِيْن دِن گَز رَنِي
سِي پَهْلِي، تُو گُو يَا اَس نِي مِي رِي شَكَا يَت كَر دِي (بِيْمَارِي كِي حَا لَت ميں شَكُو ه شَكَا يَت كَرْنَا

اِيْمَان وَوَفَا كِي مَنَاسِب نِهِيں)۔ (كنز العمال ۳/۶۷۳۸)

باب : منه فی تلقی البلاء بالصبر والحمد

باب: بلا پر صبر کا انوکھا انعام

(۸۱۹) عن أبي أمانة عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْطَلِقُوا إِلَى عَبْدِي فَصُوبُوا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، قَالَ فَيَأْتُونَهُ فَيُصُوبُونَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، فَيُحَمِّدُ اللَّهَ فَيَرْجِعُونَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! إِنَّا صَبَبْنَا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا كَمَا أَمَرْتَنَا، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ.“ [ضعيف] (أخرجه البغوي في شرح السنة ج ۵ ص ۲۳۶)

میرے بندوں پر بلائیں، مصیبتیں انڈیل دو

(۸۱۹) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ اور ان پر بلائیں، مصیبتیں انڈیل دو، پس فرشتے اس بندہ کے پاس آتے ہیں اور بلائیں اور مصیبتیں اس بندہ پر انڈیل دیتے ہیں، پس وہ بندہ جزع و فزع کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، پس فرشتے حضور حق میں واپس آ کر عرض کرتے ہیں: اے رب! ہم نے اس بندہ پر بلائیں انڈیل دیں جس طرح آپ نے حکم دیا تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: واپس جاؤ اسی بندہ کے پاس؛ کیونکہ میں اس بندہ کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ (اخرجه البغوي في شرح السنة)

حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو پسند کرتا تو بلائیں آفتیں اس پر بہادی جاتی ہیں

(۸۲۰) لابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يُصَافِيَهُ صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، وَثَجَّهَ عَلَيْهِ ثَجًّا، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ قَالَ: يَا رَبَّاهُ! قَالَ اللَّهُ: لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي لَا تَسْأَلْنِي شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَ، إِمَّا أَنْ أَعْجِلَهُ لَكَ، وَإِمَّا أَنْ أَدْخِرَهُ لَكَ.“

[ضعيف] (كما في الترغيب ج ۴ ص ۵۲۶)

(۸۲۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو پسند کرتا اور دوست بناتا ہے یا جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندہ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے، تو اس پر بلائیں انڈیل دی جاتی ہیں، آفتیں اس پر بہا دی جاتی ہیں۔ پس بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: یا رب! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لیبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ تو جو چیز مانگے گا میں دے دوں گا یا تو میں فوراً ہی وہ چیز تم کو دیدوں یا تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔
(الترغیب والترہیب ۵۲۶/۴)

مصیبت پر صبر کرنے والے کا اعزاز و اکرام

(۸۲۱) و للحکیم الترمذی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عِبْدِي مُصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانًا، أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيْوَانًا.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۶۵۶۱)

(۸۲۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کی طرف مصیبت بھیجتا ہوں، خواہ وہ مصیبت جان کی ہو یا اولاد کی ہو یا مال کی، اور وہ بندہ میری نازل کردہ مصیبت کا صبر جمیل کے ساتھ استقبال کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان و ترازو قائم کروں یا اس کے نامہ اعمال کو کھولوں یعنی صحیفہ عمل کی جانچ پڑتال کے لیے ادھیڑ بن کروں۔

مصیبت کے وقت کے کلماتِ حمدِ تعالیٰ کے پسندیدہ

انسانی زندگی کے دو ہی رُخ ہیں؛ خوشی یا غمی، مسرت یا مصیبت، صحت یا بیماری۔ انسان ہمہ وقت انہی دو کیفیتوں سے گذرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کے قیمتی لمحات کو ایک اہل ایمان صبر و شکر کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، حسنات و اعمالِ صالحہ کی شکل میں لے کر

حضورِ حق میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی زندگی ہر حال میں خیر و بھلائی ہے۔ اگر نعمت ملی شکر کیا یہ عبادت ہے۔ اگر مصیبت و پریشانی آئی صبر کیا، یہ شکر سے بڑھ کر عبادت ہے۔ جس طرح شکر پر نیکی ملی صبر پر اس سے زیادہ ملے گی۔

دوسری عقیدہ کے طور پر ایک بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے اور عوام الناس کو بھی اس عقیدہ سے خوب باخبر کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا ربِّ العالمین کی ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ بغیر حکم ربی ہل نہیں سکتا، حرکت و جنبش نہیں کر سکتا، کائنات عالم کے کسی مخلوق میں بغیر اذن ربی نفع و نقصان کی یکسر صلاحیت نہیں ہے۔ اور جن جن اشیاء میں قوت تاثیر یا خواص ہیں وہ سب کی سب حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ان کی قوت تاثیر ذاتی نہیں، پھر وہ اشیاء قوت تاثیر میں مختار نہیں، کہ بغیر اذن ربی اپنی تاثیر کو ظاہر کر دیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اشیاء اپنے وجود میں جس طرح محتاج، تاثیر میں بھی محتاج اور ظہور خواص و تاثیر میں بھی اللہ ربِّ العزت کے امر و حکم اور اذن کے محتاج ہیں مثلاً زہر سب کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا، خالد بن ولیدؓ نے زہر ہلاہل کا گلاس پی لیا تھا، ابو مسلم خولانی تابعیؒ کو جھوٹے مدعی نبوت نے آگ میں ڈال دیا تھا، مگر نہ جلے، صحابہ کی پوری جماعت اپنے گھوڑوں کے ساتھ دریا پار کر گئی اور دریا ان کو غرق نہ کر سکا۔ بلکہ ایک مجاہد کا پیالہ دریا میں گر گیا جو دریا نے ان کو واپس کیا، ایک صحابی رسول عکاشہ بن محسنؓ کی بدر میں تلوار ٹوٹ گئی ان کے ہاتھ میں رسول اللہ ﷺ نے ایک لکڑی دے دی جو تلوار بن گئی اور وہ اس سے جہاد میں استعمال کرتے رہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو شیر نے اپنی پشت پر بیٹھا کر جنگل پار کرایا اور مجاہدین کی رہائش گاہ تک چھوڑ کر آیا۔ اور واپسی پر آداب و تسلیمات کا عجیب کرشمہ دکھلایا، یہ حضرات انبیاء نہیں صحابہ رسول ہیں، جبکہ انبیاء کا معجزہ قرآن میں موجود ہے الغرض، خوشی و مسرت، بلاء و مصیبت خود نہیں آتی بلکہ نازل کی جاتی ہے۔

حدیث پاک میں اسی عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بلاء و آلام، مصیبت و پریشانی آئے تو، ہوش نہ کھوئے، زبان کو بے قابو نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و رضا کا جملہ بولے،

استغفار و انابت اختیار کرے، رجوع الی اللہ کی کیفیت کو بڑھادے، خوشی کے ایام میں جس قدر اللہ کو یاد کرتا تھا اب اس میں اضافہ کر دے کہ امتحان و آزمائش کی گھڑی ہے۔ حق تعالیٰ بھی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے بندہ کے پاس جاؤ اور سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اس کی آواز سننا پسند ہے۔ بندہ جب پریشانی میں یا ربّانہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیك عبدی، ہاں میرا بندہ کیا چاہیے وہ تم کو دوں گا، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کا نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا، نہ ہی ان کے حساب و کتاب کے لیے میزان کو لگایا جائے گا۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو شرم و حیا ہوگی کہ اس بیچارے بندہ کا میزان پر کیا حساب لوں، جو دنیا میں بھی پریشان تھا اور اب پھر اس کو پریشان کروں۔ یہ ہے مصیبت پر نعمت، مگر انسان جلد باز ہے جلد گھبرا اٹھتا ہے۔ اللہ عافیت دارین سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ آمین!

مصیبت کی یاد پر اِنَّا لِلّٰہ... پڑھنے سے نیا اجر و ثواب

(۸۲۲) و للدارقطنی فی الأفراد وابن عساکر عن الزہری مرسلًا:

”مَا مِنْ اِمْرٍ مُّسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ تُحْزِنُهُ فَيَرْجِعُ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: اَوْجَعْتُ قَلْبَ عَبْدِي فَصَبْرًا وَ احْتَسَبَ، اجْعَلُوا ثَوَابَهُ مِنْهَا الْجَنَّةَ، وَ مَا ذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَرَجَعَ اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَهَا.“

[ضعیف] (کما فی الاتحافات ۷۱۰)

(۸۲۲) ترجمہ: زہری سے مرسل روایت ہے: جب کسی مسلمان کو ایسی مصیبت

پہنچتی ہے جو غمگین کر دے اور وہ ایسے وقت میں اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: فرشتو! میں نے اپنے بندہ کے دل کو رنجیدہ کیا، اسے تکلیف پہنچائی، تو اس نے صبر کیا اور ثواب کی امید کیے ہوئے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب جنت ہے اور جب کبھی اس مصیبت کی یاد آنے پر اِنَّا لِلّٰہ پڑھ لیتا ہے تو ہر بار منجانب اللہ نیا اجر و ثواب ملتا ہے۔

ترغیب اور آخرت کا استحضار

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب کبھی پرانی مصیبت و غم یاد آجائے تو اس وقت بھی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ منجانب اللہ وہی اجر و ثواب مل جائے جو پہلی بار ملا تھا، حق جل مجدہ دراصل مسلمانوں کو عالم آخرت میں بے شمار نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، جس کا یہ سب ایک غیبی نظام ہے کہ بندہ کو ترغیب دی جائے اور آخرت کی نعمتوں کی طرف ذہن کو پھیرا جائے، دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں نہ دکھ نہ رنج و غم اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف دہ حالت و تصور یا خیال کا گزر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب عالم آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین! وَمَا ذَلِکَ عَلَی اللّٰہِ بِعَزِیزٍ۔

حالتِ قبض میں دل جمعی کے ساتھ اوراد و وظائف کی پابندی کرے

(۸۲۳) و لابن عساكر عن ابي ذر: عن ابي ذر رضی اللہ عنہ قال: ان الله تعالى يقول:

”يَا جَبْرِئِيلُ! اِنْسَخْ مِنْ قَلْبِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ الْحَلَاوَةَ الَّتِي كَانَ يَجِدُهَا، فَيَصِيرُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ وَالِهَا طَالِبًا لِلَّذِي كَانَ يَعْهَدُ مِنْ نَفْسِهِ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُهَا قَطُّ، فَاِذَا نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ، قَالَ: يَا جَبْرِئِيلُ! رُدِّ اِلٰى قَلْبِ عَبْدِي مَا نَسَخْتُ مِنْهُ فَقَدْ اِبْتَلَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ صَابِرًا، وَ سَأَمَدُهُ مِنْ قَبْلِيْ بَزِيَادَةٍ، وَ اِنْ كَانَ عَبْدًا كَذَابًا لَمْ يَكْتَرِثْ وَ لَمْ يُبَالِ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۴/ ۱۰۴۵۷]

(۸۲۳) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے:

اے جبرئیل! میرے فلاں مومن بندہ کے دل سے حلاوت و مٹھاس کو ختم کر دو، مٹا دو جو وہ محسوس کر رہا تھا، اس وقت مومن بندہ شدتِ طلب میں بے تاب و نیم پاگل بن جاتا ہے، اس کیفیت و حلاوت کو جو اپنے نفس میں محسوس کرتا تھا کھوجانے کی مصیبت پر، جو اس پر پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حق جل مجدہ جب اس کی بے قراری و بے تابی کی کیفیت کو

دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں: اے جبریل! میرے بندہ کے دل میں وہ حلاوت و مٹھاس واپس کر دو جو تم نے ختم کر دیا تھا؛ کیونکہ میں نے بندہ کو ابتلاء و آزمائش میں ڈالا تو اس کو صبر کرنے والا پایا، اور میں اپنی جانب سے مزید کیفیت و حلاوت میں زیادتی کر دوں گا اور بندہ اگر جھوٹا ہوتا ہے تو اس غم اور مصیبت کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں کرتا (یعنی توبہ و استغفار کے ذریعہ رجوع الی اللہ اختیار نہیں کرتا تو دلیل ہے طلب صادق نہ ہونیکی۔ (کنز العمال)

حالت قبض و بسط دونوں ہی نعمت ہے

مومن کی باطنی حالت و کیفیت کا بیان اس حدیث میں آیا ہے۔ کبھی مومن باطنی طور پر مسرور و پُر نور رہتا ہے اور کبھی محزون و مغموم، اس کا تعلق تربیت ربانی سے ہے۔ حق جل مجدہ اطاعت و عبادت، مجاہدہ و ریاضت، ذکر و تلاوت، استغفار و انابت کے بعد دیدہ باطن پر جو رحمت نازل کرتے ہیں، سالک و عامل اس کو محسوس بھی کرتا ہے اور اس سے ایک گونہ طبیعت میں انبساط و سرور بھی وجدان و ذوق میں پاتا ہے اور طبیعت خوب فرحت بخش کیفیت کے ساتھ جملہ اعمالِ صالحہ کی طرف تیزی سے چلتی ہے، اور دل جمعی و قرار کے عالم میں قربات و طاعات کی اُمنگوں میں مست و مگن رہتی ہے اور کبھی کبھی حق تعالیٰ اس کیفیت کو سالک سے چھینتے تو نہیں ہیں مگر رحمت کے نزول کی کیفیت کو، جو وارد و نازل ہوتی ہے، اس کے ظہور کو سالک و عامل پر چھپا دیتے ہیں۔ مخفی رکھتے ہیں تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ عملی جدوجہد، ذکر و تلاوت، عبادت و اطاعت، مجاہدہ و ریاضت، استغفار و انابت میں سست تو نہیں پڑتا۔ خلل تو نہیں آتا، دل گیر ہو کر اعمال کو تو نہیں چھوڑتا، اور یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ سالک طالب رضائے مولا ہے یا طالب مزائے نفس و ہوئی ہے۔ اگر طالب مولا ہوگا، آہ و بکا، گریہ و زاری میں مشغول ہوگا خوب انابت و استغفار کرے گا مزید سے مزید تر اعمال میں منہمک ہو جائے گا۔ کیونکہ مطلوب مزہ نہیں رضاء ہے اور وہ اعمالِ صالحہ کے بعد مسلسل مل رہی ہے۔ ترقی ہو رہی ہے مگر دید کی لذت چھپالی گئی ہے۔ اور اس میں بھی اس کو آگے کی منزلوں پر پہنچا دیا جائے، کیونکہ حزن و ملال میں عبدیت

واکساری، عجز و نیاز مندی، اپنی ہستی کی نیستی، ذات حق پر فنایت و فدایت کا غلبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ الغرض اس طرح ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے دل پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور توڑا ہی اس لیے گیا تھا، بکھیرا ہی اس لیے گیا تھا تا کہ معیت و محبت، رحمت و عنایت کا خاص معاملہ کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِمْ میں بکھرے ہوئے دل کے ساتھ ہوں۔

حضرت مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیریؒ کا مشہور قول ہے چیزیں جس قدر ٹوٹتی ہیں بے قیمت و بے حیثیت ہوتی ہیں اور دل جس قدر ٹوٹتا ہے قیمت بڑھتی ہے، جتنی بار ٹوٹتا ہے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ (بندہ نمین کمترین عرض کرتا ہے اس کو اللہ کی عظمت کے خاطر توڑ دیجیے، اللہ کی عزت کے خاطر نفس کی لذت کو چھوڑ دیجیے، جاہ کی طلب چھوڑ دیجیے، باہ کی فکر نہ کیجیے، آج امت جاہ و باہ کی طلب میں الجھ کر رہ گئی)۔

حاصل یہ کہ بندہ قبض کی حالت میں صبر و استقامت کے ساتھ اعمال حسنہ میں سست نہ ہو، بلکہ پہلے سے زیادہ چست ہو جائے، پھر نصرت غیبی آئے گی اور اب جو کیفیت ظاہر ہوگی دوام و قرار کے ساتھ ہوگی، اس پر زوال نہیں ہوگا، اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لذت بھی ایک بت تھا، حق تعالیٰ نے تربیت کر کے مقصودیت کی طرف رخ پھیر دیا کہ لذت چھوڑ واحدیت و صمدیت کی طرف متوجہ رہو، ﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضٍ يَلْعَبُوْنَ﴾ یعنی بس مقصود اپنا اللہ کو بناؤ۔ بقیہ سب کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح دست گیری فرمائے۔ آمین! واللہ اعلم و علمہ اتم۔

اے موسیٰ، تم اس بندہ خاص سے اپنے لیے دعا کراؤ

(۸۲۴) عن ابن عباسؓ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرِبُّ، فَقَامَ يَدْعُو اللَّهَ لَهُ أَنْ يُعَافِيَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا مُوسَى! إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي يُصِيبُهُ حَظٌّ مِنْ إِبْلِيسَ، وَلَكِنَّهُ جَوَّعَ نَفْسَهُ لِيْ فَهُوَ الَّذِي يَرَى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ، أَتَعْجَبُ مِنْ

طَاعَتِهِ لِي؟ فَمُرُّهُ فَلْيَدْعُ لَكَ، فَإِنَّهُ لَهُ كُلُّ يَوْمٍ عِنْدِي دَعْوَةٌ.

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی ج ۱۱/۱۱۶۹۵)

(۸۲۴) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: موسیٰ بن عمران علیہم السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو تکلیف واذیت میں بے چین تھا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرنے لگے، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ اس بندہ کو جو تکلیف واذیت پہنچی ہوئی ہے وہ اللہ نہ کرے ابلیس لعین کی جانب سے نہیں، بلکہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ بندہ محض میری رضا و خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو مشقت و مجاہدہ اور بھوک میں ڈال کر یہ حالت کیے ہوا ہے، اے موسیٰ! میں اس بندہ کو روزانہ بار بار نگاہ رحمت سے دیکھتا ہوں اور تعجب کے ساتھ اس کی عبادت و اطاعت، مجاہدہ و قربانی کو دیکھتا ہوں، جو محض میری ذات کے لیے اٹھاتا ہے، اے موسیٰ! اس بندہ خاص سے تم اپنے لیے دعا کراؤ، اس لیے کہ اس بندہ کی روزانہ نہ معلوم کتنی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور اس کی دعاؤں کا کتنا اونچا مقام ہے۔

لذتِ مناجات و طالبِ دعاء

دعاء ایک عظیم عبادت ہے۔ حدیث میں ہے دعاء عبادت ہے، دوسری حدیث میں ہے عبادت دعاء ہے۔ معلوم ہوا عبادت بغیر دعا کے نہیں اور دعا بغیر عبادت کے نہیں، جہاں دعا ہوگی وہاں عبادت ہوگی، جہاں عبادت ہوگی وہاں دعا ہوگی۔ دعا ہر شخص دوسرے کو دیتا ہے اور خود کے لیے دوسروں سے کرا سکتا ہے۔ سنت انبیاء بھی یہی ہے، ہر اعلیٰ ادنیٰ کو دعا دے اور ادنیٰ سے دعا لے بھی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا تو فرمایا: ”یا اخانا! لا تنسانا فی الدعا۔“ اے ہمارے بھائی! اپنی دعا میں ہم کو نہ بھول جانا۔ معلوم ہوا امتی سے دعا کرانا بھی ہمارے عبد کامل رسول اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے بھی خیر و بھلائی کا سوال کرنا دعا کرنے والا کچھ دیتا نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے

لیے خیر و بھلائی کی صدا لگا دیتا ہے اور بس، دیتے تو ہیں رب العزت، اور رب العزت کی نیاز سب کو چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ خیر کا تمام خزانہ رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ کرامت و رحمت کا تمام تر خزانہ رب ذوالاکرام کے پاس ہے، اس سے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پیشواؤں کے لیے دعا مانگنا عین مطلوب ہے، ہاں مانگتے تو سبھی ہیں، اور ملتا بھی سب کو ہے۔ مگر کچھ خاصانِ حق، بندگانِ بارگاہِ حق، حق آگاہ حضور حق، سعید و خوش بخت ایسے ہوتے ہیں کہ رحمت منتظر رہتی ہے، ظہورِ رحمت کیلئے، بس ان کی زبان سے مناجات کے بول نکلے اور رحمتِ حق کی موسلا دھار بارش ہوئی، ہماری شریعت میں ان خوش خصال، رجال کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اکل حلال ہو، صدق مقال ہو، قلت اختلاط مع العوام ہو، اجتناب قیل و قال ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوش خصال جو بحالت اضطراب تھا، دیکھا، رب العزت سے اس کے لیے عافیت مانگی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ کہ یہ اضطراب اس کا اختیاری تہذیبِ نفس، اور تزکیہ باطن اور طہارتِ قلب کے لیے ہے، اور اس نے نفس کو شکنجے میں محبوس رکھنے کے لیے یہ مشقت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس نے فانی لذتوں کو چھوڑ کر باقی نعمتوں کی جستجو و طلب میں اپنا حال شکستہ و خستہ کیا ہوا ہے۔ جسمانی اضطراب کو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور التجاء و فریادِ عافیت کر دی، مگر روحانی سکون قرار کو حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر منکشف کیا کہ اس کی ظاہری حالت نہ دیکھو، موسیٰ آپ نے ایک بار دیکھا اور اضطراب کو دیکھا اور میں حق جل مجدہ بار بار رحمت و عنایت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور میں اس کی اطاعت و عبادت پر تعجب کرتا ہوں کہ اس نے میری خوشی و رضا کی جستجو میں کیا حال بنایا ہوا ہے۔ اے موسیٰ آپ اس کے لیے مجھ سے دعا کر رہے ہیں، آپ تو خود اس سے اپنے لیے دعا کرائیں کہ اس کی دعا کا میرے یہاں ایک مقام ہے۔ سچ ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔

العطایا علی متن البلیا، اللہم انی اسألك العفو والعافیہ.

باب : فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ عُمُومِ الْبَلَاءِ وَالرِّضَاءِ الْقَضَاءِ

باب: بلا میں صبر اور رضا بالقضاء

(۸۲۵) عَنْ أَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي، وَيَصْبِرْ عَلَيَّ بَلَائِي، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ.“ [ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲۲/۸۰۷)

حق جل مجدہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والے اپنا رب تلاش لیں!

(۸۲۵) ترجمہ: ابو ہند داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے سنا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: کہ جو لوگ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور میری نازل کردہ 'بلا' پر صبر نہیں کرتے، انھیں چاہیے کہ میرے علاوہ اپنا رب ڈھونڈ لیں!

قضاء و قدر پر رضا رب العزت کی رضا ہے

(۸۲۶) للبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَ قَدَرِي، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِي.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱/۴۸۲)

(۸۲۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے

ہیں کہ: جو شخص میرے طے کیے ہوئے فیصلے اور (میری طرف سے لکھی گئی) تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی (دوسرا) رب ڈھونڈ لے!!

تقدیر پر ایمان لانا، کمال ایمان ہے

حق جل مجدہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور تمام امور دینیہ اور دنیویہ لکھ دیئے۔ انسان تمام عمر وہی افعال و اعمال کرتا ہے، جو پہلے سے مکتوب الہی میں ہیں۔ جو کچھ اللہ کی جانب سے لکھ دیا گیا ہے، اس پر بالفعل اپنی رضا ظاہر کرنا اور رضا مند رہنا، کمال ایمان کے لیے واجب و ضروری ہے۔ چونکہ ایمان بالغیب کی ایک قسم، ایمان بالقدر بھی ہے، تو جب غیب

پرایمان لاکھ پھر رضا بالقدر میں کیا اشکال؟

یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ایمان بالغیب میں ہی کچھ تردد و شک ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اس وسوسے کا ازالہ اور اس مرض کا علاج کریں۔

بہر حال حدیث الہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہر شخص مکتوب الہی پر راضی رہے، جو کچھ اس کی تقدیر میں حق جل مجدہ لکھ چکے ہیں، اس پر بندہ صرف خاموش ہی نہ رہے؛ بلکہ وہ اپنی تمام تر رضا کا اظہار بھی کرے؛ کیونکہ بصورت دیگر، یعنی بندے کی جانب سے اس تقدیر پر عدم رضا کی صورت میں، کائنات عالم کا کوئی دوسرا رب تو ہے نہیں، جس کو وہ اپنا رب بنائے گا؛ لہذا تقدیر الہی پر بہر صورت راضی رہنا، کمال ایمان ٹھہرا۔

رحم الراحمین کے حوالے ہو جانا ہی کمالِ عبدیت ہے؛ اس لیے کہ رحیم و کریم نے جو کچھ مقدر کیا ہے، اسی میں بندے کے لیے خیر و بھلائی ہو سکتی ہے، اگرچہ بندے کو اس میں خیر نظر نہ آئے؛ کیونکہ بندہ اپنے ناقص علم و جان کاری سے اپنے نفع و نقصان کا اندازہ لگاتا ہے اور علام الغیوب اپنے بندوں کے تمام احوال کا علم رکھ کر اسی کے مطابق دیتا ہے۔

ہم ڈاکٹر کی دی ہوئی کڑوی دوا اور اس کی نشتر زنی کو اپنے لیے اس وجہ سے مفید سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بیماری کا علاج ہے، اور اس بات پر ہمیں بھروسہ ہے کہ اس نے جو یہ کڑوی دوا دی ہے، اس کے کڑوے پن اور نشتر زندی کی افیت ہمارے آئندہ کے راحت و آرام کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں اس بات کی صلاح دینے والا ہمارا محسن و خیر خواہ ہے، تو پھر حضرت حق جل مجدہ جس کے علم میں سارے کائنات کے بھید ہیں، کیا اس کی ہمارے حق میں کی گئی تعین غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں! امنت باللہ و رسولہ

ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟

(۸۲۷) و للطبرانی فی الأوسط عن أنس رضی اللہ عنہ:

”مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ يُؤْمِنُ بِقَدْرِ اللَّهِ فَلْيَلْتَمَسْ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱/۴۸۶)

(۸۲۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے قضاء و فیصلہ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کو چاہیے کہ اپنا معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ تلاش لے اور ڈھونڈھ لے۔ (کنز العمال ۴۸۶/۱)

اچھی و بری تقدیر پر ایمان

(۸۲۸) و للشیرازی عن علی رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

”قَالَ لِي جَبْرِيلُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ آمَنَ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۶۰۷/۱)

(۸۲۸) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جو مجھ پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ اپنا رب میری ذات کے سوا کسی کو بنا لے۔

لوح محفوظ

(۸۲۹) و لابن النجار عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي، إِنَّهُ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِي، وَصَبَرَ عَلَيَّ بَلَائِي، وَرَضِيَ لِحُكْمِي، كَتَبْتُهُ صِدِّيقًا، وَبَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۸۶۵۹/۳)

(۸۲۹) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے حق جل مجدہ نے لوح محفوظ میں ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي“ لکھا، بیشک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرا کوئی شریک نہیں، جو شخص میرے قضاء و فیصلہ پر تسلیم خم کر دے اور میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر کرے اور میرے حکم سے راضی رہے، اس کا نام صدیقین (بہت زیادہ سچ

بولنے والوں، نبوت کے رتبہ و مقام سے نیچے مقام) میں لکھتا ہوں اور قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ حشر فرماؤں گا۔

مقادیر و تدابیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں

(۸۳۰) و فی الاحیاء للغزالی: قال رسول اللہ ﷺ: قال اللہ تعالیٰ:

”قَدَرْتُ الْمَقَادِيرَ، وَ دَبَّرْتُ التَّدْبِيرَ، وَ أَحْكَمْتُ الصُّنْعَ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا مِنْنِي حَتَّى يُلْقَانِي، وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ مِنْنِي حَتَّى يُلْقَانِي.“
[ضعیف جداً] (کما فی الاحیاء ج ۴ ص ۳۳۵)

(۸۳۰) ترجمہ: احیاء العلوم میں امام غزالیؒ نے ذکر کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

میں ہی مقادیر کو مقدر و متعین کرتا ہوں، تدبیر کو مرتب کرتا ہوں اور مخلوقات کے ہر کام کو محکم کرتا ہوں، (یعنی انسانی تقدیر و تدبیر اور جملہ امور کا وجود منجانب اللہ ہوتا ہے) پس جو شخص اس تقدیر و تدبیر پر راضی رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامل جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے اور جو اس تقدیر و تدبیر پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ (احیاء العلوم ۴/۳۳۵)

درِ دسر اور معیتِ موسیٰ کلیم اللہ

(۸۳۱) و للدیلمی من حدیث عائشة رضی اللہ عنہا:

”قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ لَيْلَةَ النَّارِ: أَيُّ رَبِّ! مَاذَا تُعْطَى عَبْدًا صَدَّعَ لَيْلَةَ فَصَبَرَ؟ قَالَ: ابْنُ عِمْرَانَ! أَيُّمَا عَبْدٌ صَدَّعَ لَيْلَةَ فَصَبَرَ، وَ رَضِيَ بِقَضَائِي، لَمْ أَعْرِفْ لَهُ جَزَاءً غَيْرَ مُرَافَقَتِكَ فِي الْفِرْدَوْسِ.“

[ضعیف جداً] (کما فی تنزیہ الشریعة عن الاحادیث الموضوعة ج ۱ ص ۲۴۵)

(۸۳۱) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: موسیٰ بن عمران

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آگ والی رات رب العزت سے عرض کیا: جب کسی بندہ کو رات میں درد سر ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: عمران کے بیٹے! جس کسی کو درد سر ہو اور وہ اس پر صبر کر لے اور میرے فیصلہ پر راضی رہے، تو میں اس کی جزاء تیری معیت میں جنت الفردوس کے علاوہ نہیں جانتا۔ یعنی اس شخص کی جزاء یہ ہے کہ وہ جنت الفردوس میں تیرے ساتھ رہے گا۔ (تزییہ الشریعہ، ج: ۱، ص: ۲۳۵)

بلا پر صبر، نعمت پر شکر ضروری ہے

(۸۳۲) و فی الفوائد المجموعة فی الأحادیث الضعیفة والموضوعة:
”إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا : مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِىْ وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِىْ وَلَمْ يَشْكُرْ نِعْمَائِىْ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَاىْ.“

[ضعیف] (کما فی الفوائد المجموعة ص ۲۵۲)

(۸۳۲) ترجمہ: بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سواء کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، جو شخص میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر نہیں کر سکتا اور میرے فیصلے پر راضی نہیں رہ سکتا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ اپنا رب کسی کو بنالے۔

(الفوائد المجموعة ص ۲۵۲)

مصیبت و بلاء ایمان کامل کی دلیل ہے اور راحت و مسرت نقص ایمان کی

(۸۳۳) و للذیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ الْبَلَاءُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى أَيْنَ اتَّوَجَّهْتُ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَى أَحِبَّائِي وَأَوْلِي طَاعَتِي أَبْلُو بِكَ أَخْيَارَهُمْ، وَ اخْتَبِرُ صَبْرَهُمْ وَأُمَحِّصُ بِكَ ذُنُوبَهُمْ وَأَرْفَعُ بِكَ دَرَجَاتِهِمْ، وَيَقُولُ الرَّخَاءُ كُلَّ يَوْمٍ : إِلَى أَيْنَ اتَّوَجَّهْتُ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَى أَعْدَائِي وَأَهْلِ مَعْصِيَتِي أَزِيدُ بِكَ طُغْيَانَهُمْ، وَأُضَاعِفُ بِكَ ذُنُوبَهُمْ، وَأُعَجِّلُ بِكَ لَهُمْ، وَأَكْثِرُ بِكَ عَلَى غَفْلَتِهِمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳، ۶۸۵۰، الإتحافات ۲۵۰)

(۸۳۳) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ بلا و آفت روزانہ حق جل مجہدہ سے عرض کرتی ہے: رب العالمین کس شخص کے پاس جاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے: میرے دوستوں کے پاس اور مطیع و فرمانبردار کے پاس، کہ تیرے ذریعہ میں ان کی باتوں کی ثابت قدمی کو جانچوں گا اور تا کہ تیرے ذریعہ ان کے پیمانہ صبر کو آزماؤں گا۔ تیرے ذریعہ میں ان کے گناہوں کو ان سے دفع کروں گا اور پھر تیرے ذریعہ ان کے درجات و مقام کو بلند کروں گا اور رخصاء و تو نگری بھی روزانہ سوال کرتی ہے: رب العالمین میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ حق جل مجہدہ ارشاد فرماتے ہیں: میرے دشمنوں اور میری معصیت کرنے والوں کے پاس جاؤ، اے تو نگری تیرے ذریعہ میں اس کی سرکشی میں اضافہ کروں گا اور دو چند گناہ و ذنوب اس کے ذریعہ اس پر ڈالوں گا، اور تیرے ذریعہ جلد سے جلد میں اس کو عذاب و عقاب میں ڈالوں گا اور تیرے ذریعہ میں ان کی غفلت میں کثرت و زیادتی کروں گا۔

اولیاء اللہ اور خاصانِ حق کی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے جو دلیلِ قرب ہے

حق جل مجہدہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ بلا و مصیبت، تکلیف و اذیت، دکھ درد، الغرض آزمائش کی مختلف قسمیں اولیاء اللہ کی جانب حق جل مجہدہ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں اور اس میں حکمت یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقرب بندے کو آزماتے ہیں؛ کیونکہ مشہور بات ہے ”نزدیکان را بیش بود حیرانی“ کبھی نزول رحمت بشکل مصیبت اور ترقی درجات بشکل بیماری اور کبھی تطہیر سیئات کے لیے ہوا کرتی ہے، جبکہ مقصد حق تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو منازلِ قرب مقامِ عبدیت اور ولایت کی نعمت سے نواز دیا جائے، بظاہر یہ سب ہوتی تو ہیں مصیبتیں مگر دیدہ و باطن میں صاحبِ ایمان راحتیں محسوس کرتا ہے، ایامِ مرض میں اس حقیر نے بعض نقشبندی مشائخ سے سنا ہے کہ جو کیفیت مرض میں نازل ہوئی پوری زندگی وہ تمنا ہی کرتے رہے، ترس کر ہی رہ گئے، اور خواہش رہی کہ پھر بیمار کر دیا

جاؤں جو نزولِ فیض کا سبب بن جائے، مگر کہاں؟ یہ سب رموزِ الہیہ ہیں، ان پر اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے جتنی حدیثِ پاک میں بتلا دی گئی ہے اور اس محرم راز کو محرم سینہ میں ہی رکھنا چاہیے، اس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ جب اولیاء اللہ پر فقر و فاقہ آئے گا تو توجہ الی اللہ کی کیفیت بڑھے گی، عبادت کی رغبت پیدا ہوگی کہ انسان فطری طور پر جب اسباب کی قلت دیکھتا ہے دستِ سوالِ الحاکمین کی عدالت میں پیش کرتا ہے، اظہارِ عبودیت کرتا ہے، توبہ و استغفار کی کثرت کرتا ہے اور انہی راہوں سے انسان قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ استغفار و انابت کی راہ سے جو منازلِ قرب طے ہوا کرتی ہیں، سالہا سال کی عبادت سے طے نہیں ہوتی، شرطِ استقامت اور افتقار کے ساتھ انابت ہے۔

اہلِ معاصی پر زحمت بصورتِ نعمت نازل ہوتی ہے جو دلیلِ غضب ہے

دوسری بات حدیثِ پاک میں کہی گئی ہے کہ فراخی و تونگری راحت و فرحت، عیش و عشرت کے اسباب و لوازم کو دیکھ کر نازاں و فرحاں نہ ہونا چاہیے کہ اہلِ معاصی پر ان اشیاء کا نزول زیادتیِ قہر و عذاب کے لیے ہوا کرتا ہے، تاکہ انھیں اسبابِ دنیا میں الجھ کر وہ معبود حقیقی کو فراموش کرتا چلا جائے اور وادیِ ہلاکت میں اتنا دور پہنچ جائے کہ جب عذاب و عقاب اترے تو اس کی فریاد کوئی سن بھی نہ سکے، ایسے وقت میں مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ ”فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ“ کو پیش نظر رکھے اور ان مجرموں کو اللہ کی زمین میں دندناتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے کہ یہ مستی ان پر وقتی ہے اور ابھی یہ خمار زائل ہونے والا ہے، یہ نعمت نہیں زحمت ہے، عطاء نہیں گرفت و بے قابو کرنے کی ایک شکل ہے۔ ڈھیل ہے خلاصی نہیں، کیوں کہ وہ ان نعمتوں کو معصیت و جرائم میں استعمال کرتا ہے اس لیے اللہ پاک نے حدیثِ قدسی میں ارشاد فرمایا کہ: فراخی کے ذریعہ اس کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہوں، گناہوں و معاصی اور غفلت میں ڈالتا ہوں تاکہ عذابِ جلد سے جلد اور شدید سے

شدید تر ہو، اور مہلت دے کر حجت تام کر دی جائے، یہ مست ہو رہا ہے اور ادھر سے ہلاکت کا بادل منڈلا رہا ہے اس سلسلہ میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نعمت ظاہری کے ساتھ ذوق عبادت و اطاعت بھی میسر ہے تو پھر یہ محض فضل ربانی اور حقیقت میں نعمت ہے، ہاں! اگر ان اسباب نعمت کے ملتے ہی ذوق عبادت میں خلل آجائے تو پھر جاننا چاہیے کہ یہ رحمت نہیں، اسباب نعمت جو زحمت ہی زحمت ہیں اور پھر اس کی تلافی استغفار سے کرنی چاہیے۔ علامت ایمان تو یہ ہے کہ ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾

اے میرے رب مجھ کو اس پر مداومت دیجیے کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور اس پر بھی مداومت دیجیے کہ میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ۱۹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انابت حق جل مجدہ کی جانب کس خوبصورت اسلوب و پیرایہ میں آئی ہے نعمت الہی پر حمد و شکر دلیل سعادت ہے۔

دوسری جگہ حق جل مجدہ نے فرمایا:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (احقاف: ۱۵)

ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھ کو اسی پر مداومت دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا کر دیجیے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔

ان دونوں مقام پر حق جل مجدہ نے اہل ایمان کی انابت و توجہ تام کا اتہ پتہ دیا ہے۔

بخلاف اس کے قارون کا قول بھی حق تعالیٰ نے نقل کیا ہے: انما اوتیہ علی علم عندی۔ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، یہ اترانا حق جل مجدہ کو ناپسند آیا تو پھر اس کا انجام ہلاکت ہی ہونا تھا، ﴿وَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا﴾ کیا یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت مالی میں بھی اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے اور مجمع بھی ان کا اس سے زیادہ تھا۔

اور حق جل مجدہ نے پھر کیا کیا؟ ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ پھر ہم نے اس قارون کو اس کے محل سرا کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھنسا دیا۔ (قصص: ۸۱)

جبریلؑ، میکائیلؑ، اسرافیلؑ کی روایت

(۸۳۴) عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ قال: سمعتُ واللّٰه من حبيبي محمد ﷺ قال: ”سَمِعْتُ وَاللّٰه جِبْرِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه عَنْ مِيكَائِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنْ إِسْرَافِيلَ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنَ الرَّقِيعِ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه مِنَ الْقَلَمِ قَالَ سَمِعْتُ وَاللّٰه الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَمَنْ آمَنَ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِي فَلَسْتُ لَهُ بِرَبِّ.

[موضوع] [كما في كنز العمال ج ۱ / ۱۵۳۹]

(۸۳۴) ترجمہ: (یہ روایت ایک ہی ساتھ چار صحابہ کرام سے مروی ہے سب سے اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: قسم باللہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم باللہ میں نے جبریلؑ سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے میکائیلؑ سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے اسرافیلؑ سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے رقیع سے سنا، انھوں نے

فرمایا: قسم باللہ میں نے لوح محفوظ سے سنا، انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں نے قلم سے سنا۔ انھوں نے فرمایا: قسم باللہ میں رب تبارک و تعالیٰ سے سنا۔ ارشاد فرمایا: بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر میں، پس جو مجھ پر ایمان لایا اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا، تو وہ میرے علاوہ اپنا رب تلاش لے کہ میں اس کا رب نہیں ہوں۔

(کنز العمال ۱۵۳۹/۱)

کراماً کاتبین! میرے بندے کے تمام اعمال کامل لکھتے رہو

(۸۳۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ اللَّهُ: أُكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَ طَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَ رَحِمَهُ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۲۸)

(۸۳۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بندہ کو جسمانی بلاء و مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں: کراماً کاتبین فرشتو! وہ تمام اعمال کامل و مکمل لکھتے رہو، جو بحالتِ صحت کیا کرتا تھا۔ اگر اللہ پاک مرض سے شفاء دیدیتے ہیں تو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں اور اگر بندہ وفات پا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس پر رحم و کرم کرتے ہیں۔

صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو

صحت و تندرستی مومن کے لیے سب نعمتوں سے قیمتی نعمت ہے، بشرطیکہ وہ یادِ الہی، ذکر و فکر اور ذوقِ عبادت و اطاعت میں گزارنے لگے اور ہر غمِ حیات کو وصولتے ہوئے ذخیرہ آخرت کا سرمایہ سرمدی اور مایہ اُخروی بنا کر گزارے، اس لیے حدیث میں آیا کہ صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، تاہم اگر صحت کے دنوں میں عبادت و اطاعت کرتا رہا

اور بیمار ہو بھی گیا تو نقصان نہیں، اعمال صالحہ فرشتوں کے دفاتر میں جاری و ساری ہیں اور اگر صحت مل گئی تو بیماری تطہیر سیئات بن جاتی ہے اور وفات سبب مغفرت و رحمت ہے، الغرض مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔

مومن کے صحت و مرض دونوں یکساں ہیں

(۸۳۶) و لابن النجار عن أنس رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَلَّى فِي جَسَدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: اُكْتُبُوا لِعَبْدِي أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۲۸۴۳)

(۸۳۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی مسلمانوں کو جسمانی بلاء مثلاً بیماری و تکلیف پہنچتی ہے تو حق عز و جل فرماتے ہیں: فرشتو! میرے بندہ کے تمام اعمال اچھے طریقے سے لکھتے رہو جو وہ صحت میں کیا کرتا تھا (جو بیماری کی وجہ سے اب نہیں کر پارہا ہے)۔

فائدہ: بیماری خود نہیں آتی منجانب اللہ بھیجی جاتی ہے اور صحت بھی منجانب اللہ عطا کی جاتی ہے، جو مومن صحت کو غنیمت جان کر اللہ پاک کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کا اکرام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال موقوف نہیں ہوتے ہیں؛ بلکہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ صحت سے افضل اعمال بیماری کے لکھتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمد اللہ۔

استقامت علی الطاعت کا فائدہ

(۸۳۷) عن عبد الله بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلِكِ الْمُؤَكَّلِ بِهِ: اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَطْلُقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَى.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۲۰۳)

(۸۳۷) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک بندہ جب عبادت کے اچھے طریقہ پر زندگی گزارتا رہتا ہے پھر اچانک بیمار پڑ جاتا ہے تو جو فرشتہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین رہتا ہے اس کو حکم ملتا ہے کہ اس کے تمام اعمال صالحہ جو وہ صحت و تندرستی میں کرتا تھا، لکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے یا میں اس کو اپنے پاس بلا لوں۔ (اخرجه احمد ۲۰۳۲)

جسمانی بیماری سے عند اللہ خلل نہیں آتا

(۸۳۸) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَفَظَةَ الَّتِي يَحْفَظُونَهُ قَالَ: اُكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِّثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ مَا دَامَ مُحْبُوسًا فِي وَثَاقِي.“ [صحیح] (اخرجه أحمد ج ۲ ص ۱۹۸)

(۸۳۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی مسلمان کو جسمانی بیماری آگتی ہے تو حق تعالیٰ محافظ اعمال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ: میرے بندہ کے وہ تمام اعمال صالحہ رات و دن کے لکھتے رہو جو بندہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا، اس وقت تک جب تک کہ وہ بیماری کے ذریعہ میری گرفت میں ہے۔

صحت واپس آنے تک فضلِ رب کا سایہ

(۸۳۹) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الَّذِينَ يَكْتُبُونَ عَمَلَهُ فَقَالَ: اُكْتُبُوا عَمَلَهُ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أُطْلِقَهُ.“ [صحیح] (اخرجه البزار ج ۱/۷۵۹ كشف الأستار)

(۸۳۹) ترجمہ: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی مسلمان کو بیماری کی تکلیف و شکایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محافظ اعمال فرشتوں کو حکم کر دیتے ہیں کہ اس بندہ کے اعمال صالحہ کو لکھتے رہیں، جو وہ بحالت صحت و

تندرستی کرتا تھا یہاں تک کہ صحتمند ہو جائے یا پھر وفات پا جائے۔ (اخرجه البزار: ۷۵۹/۱)

بیماری سے چھٹکارا

(۸۴۰) عن عقبه بن عامر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال:

”لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبِسَتْهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۱۴۶)

(۸۴۰) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز کے عمل پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے، جب مومن بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! آپ کے فلاں بندہ کو بیماری نے اعمال صالحہ سے روک لیا ہے۔ تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ہر روز کے اعمال کے بقدر لکھ کر مہر ثبت کر دیا کرو، یہاں تک بیماری سے چھٹکارا مل جائے یا وہ وفات پا جائے۔ (اخرجه احمد ۱۴۶/۴)

میں فرشتوں کے عمل سے تعجب میں ہوں

(۸۴۱) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: رفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بصره إلى

السماء ثم خفضه فقلنا: يا رسول الله! مِمَّ صنعتَ هذا! قال:

”عَجَبْتُ لِمَلَائِكِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَزَلَا إِلَى الْأَرْضِ يَلْتَمِسَانِ عَبْدًا فِي مُصَلَّاهُ فَلَمْ يَجِدَاهُ، ثُمَّ عَرَجَا إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَا: يَا رَبِّ كُنَّا نَكْتُبُ لِعَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ مِنَ الْعَمَلِ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ حَبِسَتْهُ فِي حَبَالَتِكَ، فَلَمْ نَكْتُبْ لَهُ شَيْئًا، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي عَمَلَهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلَا تَنْقُصُوهُ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى أَجْرِ مَا حَبِسَتْهُ، وَ لَهُ أَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ.“

[ضعيف] (أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص: ۴۶)

(۸۴۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی نگاہ نبوت کو آسمان کی طرف اٹھایا پھر نگاہ نیچے کر لی، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں فرشتوں کے درمیان دو فرشتوں کے عمل سے تعجب میں ہوں، دونوں زمین پر اترے اور بندہ کو اس کی عبادت گاہ میں تلاش رہے تھے تو وہاں نہیں پایا، پھر وہ دونوں اپنے رب کے پاس واپس گئے اور دونوں نے عرض کیا: اے رب ہم دونوں ہی آپ کے مومن بندہ کے دن و رات کے اعمال صالحہ کو اتنا اتنا لکھتے تھے اور اب اس کو اس حال میں پایا کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے بیماری میں گرفتار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، پس حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندہ کے دن رات کے اعمال لکھتے رہو اور ذرہ بھی اس کے اجر و ثواب میں کمی نہ کرو جب تک وہ بیماری کی وجہ سے اعمال سے رکا ہوا ہے اور اس کا اجر اعمال جو وہ کرتا تھا جاری رکھو۔ (اخرجه ابوداؤد الطیالسی فی مسنده ص ۴۶)

گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے

(۸۴۲) قال شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنْ يَقُومَ مِنْ مَضْجَعِهِ، ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَ ابْتَلَيْتُهُ، وَ أَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ.“ [حسن] (أخرجه أحمد، ج: ۴، ص: ۱۲۳)

(۸۴۲) ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ کا فرمان ہے: جب میں اپنے کسی مومن بندے کو (مصائب میں ڈال کر) آزماتا ہوں اور وہ (اس مصیبت میں بھی گلہ شکوہ نہ کر کے) میری 'حمد و ثنا' کرتا ہے اور میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر کرتا ہے، تو وہ بستر مرض سے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔

اور حق جل مجدہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ: میں نے ہی اپنے

اس بندے کو (ان اعمال سے، جو بسبب مرض اس سے نہیں ہو سکا تھا) روک کر بلاء و مصیبت میں ڈال رکھا تھا؛ لہذا تم ان تمام اعمال کا اجر اس بندے کے نام لکھ دو، جو یہ بندہ بحالت مرض نہیں کر سکا اور بصورت صحت و عافیت کیا کرتا تھا۔

حالت مرض میں حق تعالیٰ کی خوب حمد و ثناء کرنی چاہیے

اس حدیث میں ان مومنین کو خوش خبری سنائی جا رہی ہے، جو ہر حال میں حق جل مجدہ کی حمد و ثناء میں رطب اللسان رہتے ہیں، خوشی و مسرت کے عالم میں تو حمد و ثناء ہر شخص کرتا ہے، مگر آلام و مصائب کے وقت، دکھ اور تکلیف میں، مشکلات اور ناگفتہ بہ حالات میں اللہ عز و جل کی حمد و ثناء کرنا ایک عظیم سعادت اور بے شمار غیبی اعزازات و انعامات کا باعث ہے؛ اس لیے جو شخص حالت مرض میں اللہ عز و جل کی حمد و ثناء کرتا ہے، اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ: اللہ جل مجدہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ تمام اعمال حسنہ جن کے کرنے سے وہ مریض بندہ عاجز رہ گیا تھا وہ تمام اعمال اس مریض بندہ کے اعمال نامہ میں لکھ دو؛ کیونکہ اس بندے پر مرض یا آلام و مصائب کا ورود، میں نے اپنی مخفی حکمتوں کی وجہ سے کیا تھا اور اس بندے نے ان تمام کو میری 'حمد' کے ذریعے جھیل لیا اور گلہ و شکوہ نہ کر کے میری تعریف میں مشغول رہا۔ ہاں! اس کا تو عالم آخرت میں بدلہ ملے گا، مگر وقتی طور پر اس کو سینات سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا تھا۔

اس حدیث میں ایک بات جو خاص طور پر معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ: مومن پر مرض بھی رحمت الہی بن کر وارد ہوتا ہے؛ اس لیے اس حالت میں خوب دل جمعی کے ساتھ حمد باری میں اس عقیدے کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے کہ: دیدہ باطن میں نور ایمان پیدا ہو رہا ہے؛ تاکہ حمد باری میں لطف و سرور آئے۔ واللہ اعلم!

بندہ رحمت حق کی قید میں

(۸۴۳) عن أبي أمانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَرَضَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَتِهِ: يَا مَلَائِكَتِي أَنَا قَيِّدٌ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِنْ قِيُودِي، فَإِنْ أَقْبَضَهُ أَغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ أَعَافَاهُ فَحِينِيذٍ يَقْعُدُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ.“ [صحيح لغيره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۱۳)

(۸۴۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو حق جل مجدہ فرشتوں کو وحی کے ذریعہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے بندہ کو اپنے قید و بند میں سے ایک قید میں گرفتار کیا ہے، اگر میں اس کی روح قبض کروں گا تو اس کی مغفرت کروں گا اور اگر صحت و تندرستی دے کر بیٹھاؤں گا تو گناہ کو معاف کر کے ایسا کروں گا کہ ایک بھی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔

مریض و مسافر کے تمام اعمالِ صالحہ جاری رہتے ہیں

(۸۴۴) و للطبرانی عن أبي موسى:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ أَفْضَلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مَا دَامَ فِي وَثَاقِهِ، وَ لِلْمُسَافِرِ أَفْضَلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي حَضَرِهِ.“

(کما فی الإتحافات: ۴۲۱)

(۸۴۴) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضي الله عنه سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے

ہیں فرشتوں! مریض بندہ کے وہ تمام اعمال جب تک وہ بیماری کی حالت میں ہے خوب اچھی طرح لکھتے رہو جو وہ صحت و تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا، اور مسافر کے بھی وہ تمام اعمال لکھتے رہو جو وہ حالتِ اقامت میں کیا کرتا تھا۔

صاحبِ یمین و شمال کو حکم ربانی

(۸۴۵) و لابن عساكر عن مكحول مرسلًا:

”إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ: ارْفَعْ عَنْهُ الْقَلَمَ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ: اُكْتُبْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهِ، وَأَنَا قَيِّدُهُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۶۸۵)

(۸۴۵) ترجمہ: حضرت مکحول سے مرسلًا روایت ہے، جب بندہ بیمار پڑ جاتا

ہے تو بائیں طرف والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے: اس شخص سے قلم اٹھاؤ۔ یعنی کچھ بھی نہیں لکھو، اور داہنی طرف والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے: اس کے اچھے اچھے اعمال جو یہ کیا کرتا تھا لکھتے رہو، کہ میں اس کے احوال سے زیادہ باخبر ہوں اور میں نے ہی اس کو بیماری میں گرفتار کیا ہے۔ (کنز العمال ۳/۶۶۸۵)

بہترین خون و گوشت کا تحفہ

(۸۴۶) و لہناد عن عطاء مرسلًا:

”إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِكَاتِبِيهِ: اُكْتُبْ لِعَبْدِي هَذَا مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ، مَا كَانَ فِي حَبْسِي، فَإِنْ قَبَضْتُهُ إِلَى خَيْرٍ، وَإِنْ هُوَ عَافِيَتُهُ أَبْدِلْهُ بِلَحْمٍ خَيْرٍ مِنْ لَحْمِهِ، وَبِدَمٍ خَيْرٍ مِنْ دَمِهِ.“

[صحيح] (كما في كنز العمال ج ۳/۶۷۰۲)

(۸۴۶) ترجمہ: حضرت عطاء سے مرسلًا روایت ہے، جب مومن بندہ کو کوئی

تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کاتب اعمال فرشتے سے عرض کرتے ہیں: تم دونوں اس کے اعمالِ صالحہ لکھتے رہو جو یہ صحت و تندرستی میں کیا کرتا تھا، جب تک یہ میری طرف سے بیماری میں قید ہے۔ اگر میں نے اس کو اٹھالیا یعنی وفات دیدی تو خیر کی طرف رواں دواں ہوگا اور اگر اس کو بیماری سے عافیت دے دی تو اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے بہتر خون دے دوں گا۔ (کنز العمال ۳/۶۷۰۲)

مریض کی آہ، تسبیح و تہلیل، سانس صدقہ اور نیند عبادت ہے

(۸۴۷) و للخطیب والدیلمی عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”أَنَّ الْمَرِيضَ تَسْبِيحٌ وَ صِيَا حُهُ تَهْلِيلٌ، وَ نَفْسُهُ صَدَقَةٌ، وَ نَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ، وَ تَقْلُبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ كَأَنَّمَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اُكْتُبُوا لِعَبْدِي أَحْسَنَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ فَإِذَا قَامَ وَ مَشَى كَانَ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۷۰۵)

(۸۴۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مریض کی آہ و کراہ، اللہ پاک کے نزدیک تسبیح کے قائم مقام ہے اور چیخا چلا نا تہلیل۔ یعنی لا اِلهَ اِلا اللہ کے قائم مقام ہے اور سانس لینا صدقہ و خیرات، بستر پر نیند سے سونا عبادت و اطاعت اور دائیں بائیں کروٹ بدلنا دشمن حق سے اللہ پاک کے راستے میں قتال و جہاد ہے اور اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے کے وہ تمام اعمال حسنہ جن کو صحت و تندرستی میں کرتا تھا، لکھتے رہو، (جواب مریض ہونے کے سبب موقوف ہیں) اور جب وہ صحت مند ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں، یعنی وہ تمام گناہ و معاصی سے پاک صاف ہے۔

صحت و تندرستی، بیماری و تنگدستی سبھی نعمت ہے

صحت و تندرستی جس طرح نعمت ربانی ہے، ایک مومن کے لیے بیماری و تنگدستی بھی نعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا، کہ مریض کا کراہنا سب حان اللہ، چیخ و پکار لا اِلهَ اِلا اللہ، سانس لینا صدقہ و خیرات، سونا عبادت، کروٹ بدلنا جہاد و قتال ہے، اسی طرح بیماری کے ذریعہ مریض کے گناہ صاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، بسا اوقات قرب کا جو مقام عبادت و اطاعت سے بھی نہیں ملتا بیماری پر صبر و استقامت سے حاصل ہو جاتا ہے، بیماری کے ذریعہ انسان حق تعالیٰ سبحانہ کا مقرب و برگزیدہ بن جاتا ہے، مگر صبر و

استقامت شرط اول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کی زندگی عطاء فرمائے۔ آمین!

باب: حدیث فی جزاء من ابْتُلِيَ بِالسَّقَطِ

باب: ناتمام بچہ کے إسقاط پر کیا جزا ملے گی؟

(۸۴۸) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ السَّقَطَ لِيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أُدْخِلَ أَبْوِيَهُ النَّارَ، فَيَقَالُ: أَيُّهَا السَّقَطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ! أُدْخِلْ أَبْوِيَكَ الْجَنَّةَ، فَيَجْرُهُمَا بِسُرْرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ.“
[ضعيف] (أخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۶۰۸)

اے ساقط ہونے والے ناتمام بچے!

(۸۴۸) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ماں کے پیٹ سے ساقط ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوگا (حق تعالیٰ سے جھگڑے گا) جب اس کے والدین میں سے کوئی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: اے ناتمام ساقط ہونے والا بچہ، رب سے لڑنے والا، اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دو۔ پس وہ بچہ ماں باپ کو ناف سے گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل کرے گا۔ (ولادت کے بعد بچہ کی ناف کاٹی جاتی ہے اور ناتمام بچہ جو ساقط ہو جاتا ہے پھر وفات پا جاتا ہے، اس کی تو ناف کاٹی نہیں جاتی اس لیے غالباً اپنے ماں باپ کو وہ ناف کے ذریعہ گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔) (اخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۶۰۸)

باب: حدیث فی ابتلاء العبد المؤمن بالحمی

باب: مومن کا بخار جہنم سے آزادی کا پروانہ

(۸۴۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: أنه عاد مريضاً ومعه أبو هريرة

من وعك كان به فقال له رسول الله ﷺ:

”أَبَشِّرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: نَارِي أُسْلِطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي

الدُّنْيَا، لَتَكُونَنَّ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ.

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٤٤٠)

بخار دوزخ سے نجات کا ذریعہ و سبب

(۸۴۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے

روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک مریض کی عیادت کی جو بخار زدہ تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: خوش خبری سن لو! یہ میری آگ ہے جس کو میں اپنے بندہ مؤمن پر بخار کی شکل میں دنیا میں مسلط کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن نارِ جہنم کا بدلہ ہو سکے۔

نارِ جہنم کا بدلہ

بیماری و علالت تو ہے ہی رحمت جس سے مؤمن کی ایمانی و روحانی تربیت ہوتی ہے۔ خواہ ترقی درجہات ہو یا تطہیرِ سینات ہو یا غفلت سے نکال کر انابت و اطاعت کی شان پیدا کرتی ہو مگر بیماری میں بخار کو ایک خاص بات یہ حاصل ہے کہ نارِ دوزخ کا کفارہ دنیا میں بن جاتی ہے اور آخرت میں نجاتِ نار کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بندہ آخرت میں اس طرح دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت و راحت سے نوازے۔ آمین

و فی الحث علی خلق التواضع

باب حدیث من تواضع لی ہکذا.. رفعته ہکذا..

باب: تواضع اختیار کرنے سے سربلندی ملتی ہے

(۸۵۰) عن عمر رضی اللہ عنہ — قال: لا أعلمہ إلا رفعہ — قال:

”يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ تَوَاضَعَ لِيْ هَكَذَا — وَجَعَلَ (يَزِيدُ)

بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ أَدْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ — رَفَعْتُهُ هَكَذَا وَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى

صفت تواضع

(۸۵۰) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتا ہے: جو میری رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس طرح۔ یزید راوی نے ہاتھ کی ہتھیلی یعنی اندر حصہ ہاتھ کا زمین کی طرف کیا اور ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین سے قریب کیا۔ میں اس کو اس طرح اٹھاتا ہوں اور اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کیا اور اسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ (یعنی جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں۔)

وہ آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا

اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ صفاتِ عبدیت کی تعلیم و تلقین کرتا ہے، اور جو جس قدر اونچے منزل پر ایمان کے ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تواضع اور انکساری کی ہدایت دیتا ہے کہ عند اللہ درجہ و رتبہ کی ترقی کی کلید تواضع ہے۔ جو کچھ بھی جس کو ملا وہ اسی باب تواضع سے ملا۔ وہ خود متکبر ہے مخلوق کی صفت عبدیت تواضع اس کو پسند ہے۔ بقول مخدوم بہار رب العزت کی بارگاہ میں ذات و صفات کی ہر شان بلند و بالا و اعلیٰ ہیں وہاں قدر کی نگاہ سے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے خاکساری و انکساری، تواضع سے انسان عند الناس اور عند اللہ دونوں مقام پر عزت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تواضع کرنے کا حکم کیا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی، یعنی ہر شخص ایک دوسرے کا احترام و اکرام کرے اور فخر و تکبر کی راہ سے احتراز کرے زیادتی نہ کرے۔ واللہ اعلم

باب : اِنَّ رَبِّيْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَعْلَمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هَذَا

باب: تم کو وہ علم سکھاؤں جو اللہ نے مجھے سکھلایا ہے

(۸۵۱) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في

خطبته:

”أَلَا إِنَّ رَبِّيْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَعْلَمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِيْ خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِيْ مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيْكَ وَابْتَلَيْ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا. لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُوهُ نَائِمًا وَ يَقْظَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَثْلُغُوا رَأْسِيْ فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ، وَ اغْزِهِمْ نَغْرَكَ، وَ أَنْفِقْ فَسَنْتَفِقُ عَلَيْكَ، وَ ابْعَثْ جَيْشًا نَبْعْتُ خَمْسَةَ مِثْلَهُ، وَ قَاتِلْ مِمَّنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ مُّوَفَّقٌ، وَ رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَ مُسْلِمٌ، وَ عَفِيفٌ مُّتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَ أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبَرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَ لَا مَالًا، وَ الْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَ إِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَ رَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمَسِي إِلَّا وَ هُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ، وَ ذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَ الشَّنْظِيرَ الْفَحَّاشَ“.

و لم يذكر أبو غسان في حديثه (و أنفق فسنتفق عليك).

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢١٩٧)

کلام اللہ کو پانی نہیں دھل سکتا

(۸۵۱) ترجمہ: عیاض بن حمار مجاشعی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن خطبہ میں فرمایا: آگاہ ہو جاؤ! مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ تم کو سکھلاؤں، ان علوم سے جو آج کے دن میرے رب نے مجھ کو عطاء کیے ہیں۔ ہر مال جو میں نے اپنے بندوں کو دیا وہ حلال ہے (یعنی جو از حکم شریعت حلال ہو اور طریقہ شرع سے حاصل کیا گیا ہو) اور میں نے اپنے تمام بندوں کو خفاء پیدا کیا (یعنی مسلمان بنایا۔ گناہوں سے پاک، استقامت ہدایت کی قابلیت پر بعض حضرات کی رائے ہے کہ مراد خفاء سے وہ عہد ہے، جو قبل تخلیق بنی نوع آدم سے لیا گیا تھا السست بر بکم کی صورت میں) پھر ان کے پاس شیطان آیا اور ان کو دین حنیف سے روک دیا اور جن چیزوں کو میں نے حلال کیا تھا ان پر اس کو حرام کر دیا اور ان کو حکم کیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس پر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بیشک اللہ نے زمین والوں کو دیکھا اور سب پر ناراض ہوا قابل نفرت سمجھا خواہ عرب ہوں یا عجم بجز ان چند باقی ماندہ اہل کتاب کے جو سیدھی راہ پر تھے۔

(یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے افراد جو اہل توحید اور عقیدہ تثلیث کے منکر تھے) اور حق جل مجدہ نے فرمایا: کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ (صبر اور استقامت میں کافروں کی اذیت و تکلیف پر) آزماؤں۔

اور ان (اہل کتاب) کو آزماؤں آپ کے ذریعہ (کہ کون ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے اور کون منکر و منافق ہو کر رحمت الہی کے بجائے غضب الہی کو دعوت دیتا ہے) اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھو سکتا ہے۔ (کیونکہ یہ مکتوب، لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور ابن آدم کے سینوں میں منقوش ہے) جس کو آپ سوتے اور جاگتے پڑھتے ہیں (انبیاء علیہ السلام کی دونوں حالتیں یکساں ہوتی ہیں) (قرآن حافظ کے سینہ میں ہوتا، نہ پانی اسے دھو سکتا ہے نہ اس کے پڑھنے کے لیے آنکھوں

سے دیکھنے کی ضرورت ہے) اور حق جل مجدہ نے مجھ کو حکم کیا قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا (مراد جہاد و قتال ہے)۔

میں (محمد ﷺ) نے عرض کیا: اللہ! وہ تو میرا سر توڑ ڈالیں گے، روٹی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: ان کو نکال کے بے گھر کرو، جس طرح انھوں نے آپ ﷺ کو نکالا اور ان سے جہاد کیجیے ہم آپ کی مدد کریں گے اور خرچ کیجیے ہم آپ کو دیں گے (راہِ حق میں خرچ کیجیے، خزائنِ السماوات والارض میرے قبضہ میں ہے، میں دیتا رہوں گا) اور آپ لشکر بھیجیں ہم ویسے ہی پانچ گنا زیادہ (فرشتوں کا) لشکر بھیج دیں گے اور جو آپ کی اطاعت کریں (اہلِ ایمان میں سے) ان کو لے کر جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں (اہلِ کفر کی جماعت) ان سے لڑیں اور حق جل مجدہ نے فرمایا جنتی تین ہیں (یعنی اہل جنت کے تین گروہ ہیں)۔

۱۔ ایک عادل بادشاہ (انصاف پسند حکمراں) راست گو (سچی خصلتوں کا مالک) نیکی کی توفیق ملی ہو (یعنی نیک اور اعمالِ صالحہ کا حریص ہو)۔

۲۔ جو مہربان و نرم دل ہو اہل قرابت (رشتہ داروں) پر اور ہر مسلمان پر۔

۳۔ جو عقیف و پاک دامن ہے، کثیر العیال و کثیر الاولاد ہونے کے باوجود

دستِ سوال نہیں پھیلاتا ہو۔

اور دوزخ والے پانچ ہیں۔

۱۔ وہ ضعیف ناتواں جس کو تمیز نہیں کہ بری باتوں سے بچیں (مراد اس سے

وہ ضعیفاء ہیں جو باوجود ضعف کے بری عادتوں و خصلتوں سے احتراز نہیں کرتے) جو تم میں تابعدار ہیں ان کا مقصد نہ ہی اہل و اولاد ہے نہ احوال (یعنی جو لوگ محض بے فکری میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ حلال کی تمیز کرتے نہ حرام کی تفکیر)۔

۲۔ دوسرے وہ خائن جو اپنے طبع پر قابو نہیں پاسکے کہ اگر تھوڑی بہت مہلت

مل جائے تو خیانت کر بیٹھے (مراد اس سے وہ حضرات ہیں کہ اگر حقیر بھی چیز ان کو مل جائے

تو موقع پاتے ہی چوری کا ارتکاب کر بیٹھیں)۔

۳۔ تیسرے وہ شخص جو صبح و شام تیرے اہل و مال کے بارے میں تجھے دھوکہ میں ڈالے۔

۴۔ چوتھا بخیل یا آنحضرت ﷺ نے جھوٹا بیان کیا۔

۵۔ شہنشاہ گالیاں بکنے والا یا برے اخلاق والا۔

ابوغسان کی حدیث میں ”وانفق“ آپ خرچ کریں ”سنفق علیک“ اور آپ کو اللہ دے گا کے الفاظ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم (مسلم ۲/۲۱۹)

جامع ترین حدیث

انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد ہی اُمت کو علوم و احکام الہی سے باخبر کرنا اور مرضیاتِ ربّانی سے مطلع کرنا، تاکہ اللہ کے بندے گندی زندگی سے نکل کر اچھی بندگی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام جو بندگی پر وعدہ ہے اس کو پالیں۔ اور بس۔ رسول اللہ ﷺ نے آگاہ کر دیا کہ ربّ العزّت نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو نا معلوم سے باخبر کر دوں؛ تاکہ تم انہیں راستوں پر چلو جو حق جل مجدہ کی متعین کردہ ہیں جس پر چل کر تم کو اللہ ملے گا اور ان کی تمام رحمت و برکات اور خیرات و حسنات۔

(۱) ان میں سب سے پہلی چیز حلال و طیب کا استعمال ہے۔ خواہ زندگی کے کسی بھی مرحلہ میں ظاہری و باطنی، ملبوسات و ماکولات ہوں، سبھی جو از روئے شریعت حاصل کی گئی ہوں سبھی حلال ہیں۔ چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا حق صرف ربّ العزّت کو ہے یا اس کے حکم سے حلت و حرمت ہوا کرتی ہے۔ مخلوق کو خالق کی حدود میں داخل ہونا نہیں چاہیے یہ جرم بہت ہی سنگین ہے، جس کا بیان آرہا ہے کہ

(۲) اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو خفاء پیدا کیا۔ یعنی دین فطرت، دین اسلام، دینِ قیم، خالص صفاتِ توحید پر، شرک سے پاک و صاف، گناہ و معاصی کے اثر سے صفائی و ستھرائی کے ساتھ، رشد و ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کاملہ کے ساتھ، فطرت میں کسی

قسم کی آلودگی نہ تھی، طینت میں کسی قسم کی پلیدگی نہ تھی، حق کو قبول کرنے کی مکمل استعداد تھی۔ الحمد للہ!

یہ بات شیطان لعین کو نہ بھائی وہ مضطرب اور بے چین ہو گیا اور اپنی شیطنت شروع کر دی، اور دین فطرت جو اصل جو ہر و مایہ تھا اس سے منحرف کرانا شروع کر دیا، اچکنا اور صراطِ مستقیم سے ہٹانا شروع کر دیا، ان خُفّاء نے بھی کچھ خاص اہمیت نہ دی اور عظیم و سنگین جرم کو ہلکا اور سہل جانا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حق سے ہٹ کٹ گئے۔ اور باطل سے چمٹ گئے، اور جو دین حنیف دے کر بھیجے گئے تھے، شیطان نے ان کو اس سے روک دیا اور یہ لوگ اب خود ہی لوگوں کی راہ میں دین سے رکاوٹ بن گئے، ہدایت یافتہ ہادی، ضال و مضل کے مبلغ بن گئے۔

اس وقت حق جل مجدہ نے تمام عرب و عجم کو دیکھا جو زمین پر بسے ہوئے تھے، تو جو لوگ اہلِ توحید تھے ان کے علاوہ سب پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی کہ ان کو بھیجا گیا تھا، کن کن صفاتِ رحمانی و ربانی خوبیوں کے ساتھ اور انھوں نے ربِّ العزّت کی بخشی ہوئی نعمتِ توحید کو چھوڑ کر نجاست و نحوست شرک کی گندگی و آلودگی میں پھنسا یا ہوا ہے۔ طہارت کو چھوڑ کر نجاست، خوبی کو پس پشت ڈال کر خامیاں، خوشبو کو چھوڑ کر بدبو کا انتخاب، جنت کو چھوڑ کر جہنم کی راہ، حق تعالیٰ خالق و مالک اور محسن عظیم کو بھول کر ابلیس لعین کا غلغلہ مچایا ہوا ہے۔ یہ سب بنا حق جل مجدہ کی خفت و ناراضگی کا اور بعث رسول اکرم ﷺ کا۔

(۴) شیطانی کید اور ابلیس کی سب سے خطرناک چال یہ ہوئی کہ حق تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کروایا، مشرکین عرب نے مختلف قسم کے جانور اپنے اوپر حرام کر لیے تھے جبکہ وہ جانور اپنی اصل کے اعتبار سے حلال تھے، مثلاً بحیرہ اور سائبہ، اور وکیلہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، جبکہ حرام و حلال کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے نہ کہ کسی مخلوق کو۔ جبکہ شرک فی الطاعات ہو یا شرک فی العبادات، یا شرک فی الذات، سبھی شیطان ملعون کی اختراع ہے۔

(۵) ایسے شر و فساد اور شرک کی خرافات سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ جس میں رسول اللہ ﷺ کے صبر و تحمل اور استقلال و استقامت علی الدعوت کی آزمائش تھی کہ قوم کو جب توحید کی دعوت دیں گے، قوم نور نبوت، نور توحید سے اجنبیت محسوس کر کے، رسول اللہ ﷺ کو ستائے گی، جملے کسے گی، افیت دے گی، جس میں رسول اللہ ﷺ کے صبر و تحمل کا امتحان و آزمائش ہوگا، اور منکرین توحید و رسالت کا بھی بخوبی امتحان ہوگا کہ نبی اُمّی کو صادق و امین کہنے والے، معصومیت کا اعتراف کرنے والے رسول کے صدق و صفا کو آزمانے کے بعد، صادق و امین کہنے کے بعد توحید و رسالت کا انکار کر رہی تھی، ہاں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان کا انکار فداہ ابی و امی رسول اللہ ﷺ کا نہ تھا بلکہ وحی ربّانی اور توحید ربّانی کی صداقت سے انحراف و انکار تھا، جبکہ توحید و رسالت کی صداقت پر رب السموات والارض کی شہادت ثبت ہے۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ آلیۃ

(۶) پھر قرآن کریم کی جامعیت اور رسول مکرم ﷺ کی خاتمیت اور ایک ایسی صفت بیان کی گئی جو جامع ترین ہے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ ربّ ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس لیے لوازم کتاب و کتابت سے بے نیاز ہے۔ قرآن خالق کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ کتاب کو دھویا جاسکتا ہے، کلام اللہ ہونے اور یہ کلام اللہ انسانیت کے قلوب کی گندگی کو دھو دے گا، قرآن کو دھویا نہیں جاسکتا قرآن قلوب کو دھل دے گا، صاف کر دے گا، نجاست و غلاظت کو دل سے دھل کر اللہ کی تجلی کے قابل کر دے گا، قرآن کی تلاوت سے دل تجلی گاہ ربّ بن جائے گا، از یاد و ایمان کا سبب بنے گا، ایمان و ایقان عطا کرے گا، اس کی تلاوت کا یہ عالم ہوگا کہ سویا ہو یا بیدار، اندھا ہو یا بینا، بچہ ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، خوبی یہ کہ پڑھے لکھے ہوں یا ناخواندہ، سبھی اس کی تلاوت کریں گے اور یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کی ہے کہ اس کی تلاوت کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، حافظ قرآن بینا ہو یا اندھا، دونوں یکساں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن کی

خصوصیت ہے کہ اس کی حفاظت خود رب العالمین کرتے ہیں۔ جن کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام و خطاب کو کون دھوسکتا ہے۔

﴿انہ لقرآن کریم، فی کتب مکتون، لایمسہ الا المطہرون﴾

دیکھو قرآن کریم کو کوئی بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے۔

(۷) پھر رب العزت نے حکم دیا کہ قریش کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو رسول اللہ ﷺ نے بارگاہ میں عرض کیا پھر تو وہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ٹوٹی ہوئی روٹی کی طرح کر دیں گے، حکم الہی ملا کہ قریش کو اسی طرح باہر نکال پھینکیں جس طرح انھوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، حکم ملا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اہل ایمان اور لشکر اسلام پر خرچ کر دیں اور آپ کو خزائن السموات والارض کا مالک اپنے پاس سے دے گا۔ اور جو اتباع توحید و رسالت سے انحراف کرے اس سے قتال کریں، مومنین و مطیعین کی معیت میں۔

صفات اہل جنت

(۱) عادل و انصاف پسند بادشاہ و حکمران، راست گو اور سچی خصلتوں کا مالک، جس کو نیکی کی توفیق ملی ہو۔ اور نیکی کا خوگر ہو۔

(۲) رحیم و مہربان شخص جس کے دل میں مادہ رحم ہو سبھی اس کے مہربانی و شفقت سے مستفید و مستفیض ہوتے ہوں۔ کیا اپنے کیا بیگانے، اس کی شان داد و دہش سبھی پر یکساں ہو۔

(۳) جو کثرت عیال کے باوجود عقیف و پاکدامن ہو کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتا ہو، اور اپنی حاجت و ضرورت کو دبا کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے ہی سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے، مخلوق سے نہیں اور حدیث میں اہل نار کی پانچ علامت بتلائی گئی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔

بے مقصد زندگی

(۸۵۲) عن عیاض بن حمار أخی بن مجاشع قال: قام فینا رسول الله ﷺ

ذات یوم خطیباً فقال:

”إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي.....“

وساق الحدیث بمثل حدیث هشام عن قتادة وزاد فیہ:

”وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تُوَاضِعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.“

و قال فی حدیثہ:

”وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا.“

فقلت: فيكون ذلك؟ يا أبا عبد الله! قال: نعم والله لقد أدرتكم في

الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي مابه إلا وليدتهم يطؤها.

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢١٩٨)

(۸۵۲) ترجمہ: بنو مجاشع کے بھائی عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ ہمارے اندر خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد راوی نے هشام عن قتادہ والی حدیث (جو ابھی حدیث نمبر ۸۵۱ میں گزری) بیان کی اور اس میں اتنا اضافہ کیا: اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی ہے کہ میں تواضع اختیار کروں اتنا کہ کوئی کسی پر نہ فخر کرے نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے (یعنی تواضع اللہ کے بندوں میں اتنا عام و تمام ہو جائے کہ لوگوں کے اندر فخر و تکبر اور ظلم و زیادتی کا جذبہ ہی ختم ہو جائے۔)

اسی حدیث میں پھر یہ ہے کہ: تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا مقصد حیات کوئی بامقصد زندگی گزارنا نہیں ہوگا کہ اہل و اولاد ہو۔ بس یونہی بے مقصد زندگی ہوگی۔ میں نے کہا (راوی کہتے ہیں): اے ابو عبد اللہ کیا ایسا ہوگا؟ تو انھوں نے کہا:

ہاں! اللہ کی قسم میں نے پایا ہے ایسے لوگ زمانہ جاہلیت میں کہ ایک شخص قبیلہ کی بکری چراتے ہوئے جب ان کے ساتھ کوئی لونڈی ہوتی تو اس کے ساتھ جماع کر لیتا۔

(اخرجه مسلم۔ ۴/۲۱۹۸)

کسی پر زیادتی نہ کرو

(۸۵۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضِعُوا، وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.“

[حسن] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/۴۲۱۴)

(۸۵۳) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ تواضع اختیار کریں اور تم میں سے بعض بعض پر زیادتی نہ کرے۔ (ابن ماجہ ۲/۴۲۱۴)

داعی اور دعوت الی اللہ کا اصول

(۸۵۴) عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ﷺ قال يوماً:

”أَلَا أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ فِي الْكِتَابِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ وَبَنِيهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ، فَأَعْطَاهُمُ الْمَالَ حَلَالًا لَا حَرَامَ فِيهِ، وَعَبَدُوا الطَّوَاعِغَ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُمْ فَأَبِينَ لَهُمُ الدِّينَ جَبَلَهُمْ عَلَيْهِ، فَخَاطَبْتُ رَبِّي إِنْ آتَيْتُهُمْ ثَلَاثَ فَرِيشَ رَأْسِي كَمَا تُثَلِّغُ الْخُبْرَةَ، فَقَالَ لِي: أَمْضِ أَمْضِكَ، وَانْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَاتِلْ مَنْ عَصَاكَ بِمَنْ أَطَاعَكَ فَإِنِّي سَأُعْطِي مَعَ كُلِّ جَيْشٍ تَبَعُهُ عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَنَافِخٍ فِي صُدُورِ عَدُوِّكَ الرَّعْبَ، وَنُعْطِيكَ كِتَابًا لَا يَمْحُوهُ الْمَاءُ، أَذْكُرْكَ نَائِمًا وَيَقْظَانًا فَأَبْصِرُونِي وَقُرِيشًا هَذِهِ، فَإِنَّهُمْ دُمُومٌ وَجُهِي، وَسَلْبُونِي أَهْلِي، وَأَنَا مُبَادِلُهُمْ فَإِنْ أَغْلِبَهُمْ يَأْتُوا مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ طَائِعِينَ أَوْ كَارِهِينَ، وَإِنْ يَغْلِبُونِي (فَأِنِّي كُنْتُ، عَلَى شَيْءٍ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ).“ [ضعيف] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۱/۹۹۷)

(۸۵۴) ترجمہ: عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ایک دن فرمایا: کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جو اللہ پاک نے مجھ کو کتاب میں بتلائی ہے، اللہ جل مجدہ نے آدم اور ان کی اولاد کو خالص توحید پر مسلمان پیدا کیا اور حلال و طیب مال عطا فرمایا جس میں کسی حرام کا شبہ بھی نہ تھا (جس نے چاہا اسی حلال پر قناعت و صبر سے کام لیا اور جس نے چاہا کاروبار کھیتی کو اختیار کیا، یعنی قناعت نہیں کی اور زیادہ کی حرص و طلب میں لگ گیا) تو لوگوں نے جو کچھ اللہ پاک نے دیا تھا، اس میں حلال و حرام کو شامل کر لیا اور انھوں نے شیاطین کی پرستش کی اور اللہ پاک نے مجھ کو حکم دیا کہ ان کے پاس جاؤں اور دین فطرت اور توحید اسلام کو لوگوں کے سامنے واضح کروں، جس پر ان کو پیدا کیا گیا تھا، تو میں نے رب العالمین سے عرض کیا: اگر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا تو قریش میرے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جیسے روٹی کھانے کے لیے توڑ دی جاتی ہے، ارشاد ہوا: جائیے اور ضرور جائیے (یعنی دین فطرت اور توحید کی ہر حال میں جا کر دعوت دیجیے، کیونکہ داعی دعوت کو لے کر جاتا ہے اور مدعو اپنے مقام پر رہتا ہے) اور جو کچھ آپ کے پاس ہوا کرے اس کو خرچ کر دیا کیجیے (یعنی داعی پر ضروری ہے کہ اکرام کے لیے مدعو اور غیر مدعو پر خرچ کیا کرے اور ساتھیوں کا اکرام کرے تنگی اور کمی کا خطرہ دل میں نہ لائے اس لیے کہ داعی کو میں دوں گا) آپ کو میں اپنے خزانہ غیب سے دوں گا، اور اپنے مطیع و متبع کو ساتھ لے کر نافرمان و بد دین سے قتال و لڑائی کیجیے اور میں ہر جماعت و جمیش کے ساتھ دس گنی فرشتوں کی جماعت نصرت و مدد کے لیے ساتھ کر دوں گا اور دشمنوں کے دل میں آپ کا رعب و دبدبہ ڈال دوں گا اور آپ کو ایک ایسی کتاب مجید دوں گا، جس کو پانی سے مٹایا نہیں جاسکتا (کہ معصوم بچوں کے سینوں میں نقش کا لجر ہوگا) اس کو سوتے جاگتے سبھی پڑھیں گے، حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیکھو اور قریش کو کہ انھوں نے میرے مبارک چہرہ کو خون سے رنگین کر دیا اور میرے اہل کو مجھ سے (ہجرت کے وقت) دور کر دیا، میں تو ان کو دین حق کی طرف بلا رہا ہوں، اگر میں قریش پر غالب آ گیا تو ہر حال میں ان کو میری

اطاعت و فرماں برداری قبول کرنی ہوگی، خواہ خوشی سے کریں یا ناگواری کے ساتھ (جیسا فتح مکہ کے دن ہوا) اور اللہ نہ کرے اگر قریش نے مجھ کو مغلوب کر دیا، تو یوں سمجھ لو کہ میری دعوت کوئی چیز نہیں۔ اور میں تمہیں کسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں یعنی میری دعوت لا حاصل ہے۔ (اللہ اکبر! رسول عربی ﷺ کی یہ آواز کس قدر پُر خطر ماحول میں دعوتِ حق کے غلبہ و سر بلندی کا تحدی و چیلنج ہے، جو الحمد للہ تکمیل تک پہنچ کر رہی، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے خواہ باطل بظاہر کتنا ہی دلفریب اور وقتی طاقت سے لیس ہو) یعنی اگر قریش مجھ پر غالب آگئے، تو پھر وہی ہوگا جو آپ نے بدر میں فرمایا تھا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ کہ رسالت و ختم نبوت قیامت تک سر بلند رہے گا۔)

دعوت کا اصول

حدیث مذکور میں رسول اکرم ﷺ کو قریش کی طرف دعوت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا جو دنیا کی سب سے سرکش قوم تھی دعوت کا اصول بتلایا گیا:

(۱) پہلی بات یہ کہ سامنے خواہ کتنی ہی سرکش قوم ہو داعی کو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے اور نگاہ رب العالمین کی ذات پر رکھنی چاہیے، کہ بندوں کے قلوب کا مالک احکم الحاکمین، ارحم الراحمین ہے۔ (۲) دوسری بات یہ کہ داعی ہمیشہ مدعو کا اکرام کرے اور مالی قربانی دعوت کے لیے ہر وقت دے، خزانہ غیب سے اللہ پاک داعی کی کفالت کا ضامن ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ داعی دعوت کے سلسلہ میں مال کو جان کو عزت کو اور اپنی ذاتی حیثیت کو بالائے طاق ڈال کر، دین حق کی سر بلندی کی خاطر سب کچھ ہر وقت جھیلنے کو تیار رہے، اللہ پاک ہمیں صراطِ مستقیم کی راہ چلائے۔ آمین۔

باب : حدیث ا فملکاً نبیاً يجعلک او عبدًا رسولاً

باب: آپ بادشاہ و نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ و رسول

(۸۵۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

”جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ ، قَالَ : أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَّسُولًا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ : تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : بَلْ عَبْدًا رَّسُولًا .“
[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٢ ص ٢٣١)

رسول اللہ ﷺ نے عبدیت و رسالت کو اختیار کیا

(۸۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کے بیٹھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھایا، تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ تو جبریلؑ نے فرمایا کہ: یہ فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے کبھی بھی نازل نہیں ہوا، قیامت سے پہلے، جب نازل ہو گیا تو اس نے فرمایا: اے محمد ﷺ مجھے آپ کے پاس رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ سے معلوم کروں کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا رسول و بندہ بناؤں؟ تو جبریلؑ نے فرمایا: اے محمد ﷺ! آپ تو اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ بندہ و رسول۔ (اخرجه احمد ۲/۲۳۱)

رب تبارک و تعالیٰ کا سلام

(۸۵۶) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : قال رسول اللہ ﷺ :

”يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارْتُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ ، جَاءَ نَبِيٌّ مَلَكٌ إِنَّ حُجْرَتَهُ لَتَسَاوَى الْكُعْبَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَ يَقُولُ : إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا ؟ وَ إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا ؟ فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعُ نَفْسَكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : نَبِيًّا عَبْدًا . قَالَتْ : وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَكِنًا ، يَقُولُ : أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَ أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ .“

[صحيح لغيره] (أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ١٩٧: ١٩٨)

(۸۵۶) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: اے عائشہ! اگر میں چاہتا تو میرے لیے پہاڑ سونا بن جاتا (سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چل پڑتے)۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس کے ازار باندھنے کی جگہ کعبہ کے برابر ہوگی، تو اس نے کہا کہ: آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بندہ و نبی رہیں اور اگر چاہیں تو نبی و بادشاہ ہونا اختیار کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے نفس کے لیے تواضع کی راہ اختیار کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں نے کہا بندہ اور نبی رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کے بعد ٹیک لگا کر نہ کھاتے تھے اور آپ فرماتے کہ میں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے اور اسی طرح بیٹھوں گا جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

(اخرجہ ابوشیخ فی اخلاق النبی ص ۱۹۷، ۱۹۸)

جبریل علیہ السلام کا مشورہ

(۸۵۷) کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدث:

”أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ جَبْرِيلُ، فَقَالَ الْمَلَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا، فَانْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ، فَأَشَارَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ: أَنْ تَوَاضَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَلْ عَبْدًا نَبِيًّا. فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَكِنًا حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ۱۹۸)

(۸۵۷) ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی

ﷺ کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجا، جبریلؑ کے ساتھ ساتھ، پس اس فرشتہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ عبدیت و نبوت کو اختیار کریں یا بادشاہت و نبوت، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ جبریلؑ کی طرف مشورہ کے لیے

متوجہ ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں (ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا) اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلکہ عبدیت و نبوت اختیار کرتا ہوں اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ (وصال حق ہو گیا)

(اخرجه ابو الشيخ في اخلاق النبي، ص ۱۹۸)

اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن جاتا

(۸۵۸) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ يقول: سمعت النبي ﷺ يقول:

”لَقَدْ هَبَطَ عَلَى مَلِكٍ مِنَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيِّ قَبْلِي، وَلَا يَهْبُطُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَهُوَ إِسْرَافِيلُ، وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَمْرُنِي أَنْ أُخِيرَكَ: إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا؟ فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ فَأَوْمَأَ جِبْرِيلُ إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: نَبِيًّا عَبْدًا.“ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”لَوْ أَنِّي قُلْتُ نَبِيًّا مَلِكًا ثُمَّ شِئْتُ لَسَارَتِ الْجِبَالُ مَعِيَ ذَهَبًا.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۱۲/۹، ۱۳۳۰)

(۸۵۸) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے

سنا فرماتے ہوئے کہ مجھ پر ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، نہ ہی میرے بعد کسی پر نازل ہوگا اور وہ اسرافیل علیہ السلام تھے اور ان کے ہمراہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انھوں نے کہا، السلام علیک یا محمد! پھر فرمایا: میں آپ کی طرف آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دوں کہ آپ چاہیں تو نبوت و عبدیت اختیار کریں یا چاہیں تو نبوت و ملوکیت اختیار کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے جبریلؑ کو دیکھا تو انھوں نے اشارہ کیا کہ میں تواضع اختیار کروں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں نے اس وقت نبوت و عبدیت کو اختیار کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں کہتا کہ نبوت و ملوکیت پھر چاہتا تو اس وقت میرے ساتھ پہاڑ سونا بن جاتا۔ (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۱۲/۱۳۳۰۹)

ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو چھولیتا

(۸۵۹) عن أبي عمران الجوني عنه:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَتَبَ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ فَذَهَبَ بِي إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرِي الطَّيْرِ، فَقَعَدَ فِي أَحَدِهِمَا، وَقَعَدْتُ فِي الْآخَرِ، فَنَشَأْتُ بِنَا حَتَّى مَلَأَتِ الْأُفُقَ، فَلَوْ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى السَّمَاءِ لَنَلْتُهَا، ثُمَّ دَلَّى سَبَبٌ فَهَبَطَ النُّورُ، فَوَقَعَ جِبْرِيلُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ جَلَسَ، فَعَرَفْتُ فَضْلَ خَشْيَتِهِ عَلَى خَشْيَتِي، فَأَوْحَى إِلَيَّ: أَنْبِيَا عَبْدًا؟ أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا؟ وَإِلَى الْجَنَّةِ مَا أَنْتَ، فَأَوْمَى إِلَيَّ جِبْرِيلُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ: بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا.“

[ضعيف] (أخرجه البغوي في شرح السنة ج ۱۳/۳۶۸۲)

(۸۵۹) ترجمہ: ابو عمران الجونی رحمہ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ اپنے

اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، پس جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کی پشت مبارک میں ہاتھ لگا کر متوجہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: مجھ کو لے کر ایک درخت کے پاس گئے، جس میں پرندے کے گھونسلے کے مانند دو گھونسلے تھے۔ تو جبریلؑ ایک میں بیٹھ گئے اور دوسرے میں میں بیٹھا، تو میرے ساتھ نئے نئے انوارات و تجلیات، فیوض و برکات کا معاملہ کیا گیا، یہاں تک کہ ان انوارات و تجلیات سے تمام خلا و آسمان بھر گیا کہ اگر میں اپنا ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو چھولیتا پھر قریب کر دی گئی سیڑھی و زینہ۔ اس سے نور اترنے لگا، پس جبریلؑ اس کے سبب بے ہوش ہو گئے گویا کہ وہ ہمیشہ اسی کیفیت میں جمے ہوتے ہیں۔ جس کے سبب میں نے جبریلؑ کی حق تعالیٰ سے خوف و خشیت کی فضیلت اپنی خشیت پر پہچان لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ عبدیت و نبوت یا نبوت و ملوکیت، دونوں میں سے کیا چاہیے؟ اور جنت کی طرف ہر حال میں۔ تو

جبریلؑ نے مجھ کو اشارہ سے بتلایا جبکہ وہ چپ لیٹے تھے کہ نبوت و عبدیت اختیار کیجیے۔
(اخرجه البغوی فی شرح السنہ ۱۳/۳۶۸۲)

خاتم النبیین کی عبدیت و خاتمیت کا کمال

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت مکارمِ اخلاق کی تکمیل و تکمیل کے ساتھ ساتھ نورِ ہدایت کی راہ سے عبدیت کے کمالات کو نمایاں طور پر اُجاگر کرنا ہے۔ ہدایت کی روشنی عبدیت کے ساتھ چلتی ہے، ملوکیت و شہنشاہیت پر سطوت و شوکت کا خمار ہوتا ہے۔ جبکہ عبدیت پر نورِ ہدایت، نورِ شریعت کا جمال و کمال ہوتا ہے۔ ربّانی صفات، مکارمِ اخلاق کی شکل میں عبدیت پر ظاہر ہوتی ہے، پانی مٹی میں ہی داخل ہو کر گل و گلزار پیدا کرتا ہے، قدرت اگر حکومت کے ساتھ عبدیت بھی دے دے تو یہ اس کی شان سے بعید نہیں، جیسا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو عطا کیا۔

یہاں تو عبدِ کامل کی شانِ عبدیت کے انتخاب و پسند کا تذکرہ ہے کہ شاہِ کونین کو ربّ العزت کی جانب سے پیغام ملا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ ملک و بادشاہ بننا پسند کریں گے یا نبوت کے ساتھ عبدیت کو پسند کریں گے، قربان جائیے رسولِ مکرم و معظم ﷺ پر نبوت کے ساتھ عبدیت کو اختیار فرمایا۔ کیونکہ بادشاہوں کے درباروں میں مخاطبوں پر جو رعب پڑتا ہے وہ ان کی شاہانہ سطوت و شوکت کا اثر ہوتا ہے اور یہاں اس کمالِ سادگی و بندگی میں جو رعب تھا، وہ آپ کی کمالِ عبدیت و بندگی کا اثر تھا، جب عبدیت کامل ہو جاتی ہے تو اس کا رعب صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں رہتا وہ بادشاہوں پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ حیوانات پر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کے چند نمونے

(۱) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آنحضرت ﷺ اپنے گھر میں آکر کیا کرتے تھے؟ فرمایا: اپنے اہل خانہ کی ضروریات

پوری فرماتے تھے، مگر جہاں نماز کا وقت آتا بس اسی وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ (بخاری۔ ترجمان السنہ ۳/۲۳۷)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی چپل کو خود درست فرمالیا کرتے، اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے، اور اپنے گھر میں اسی طرح سب کام کاج کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ تم سب لوگ کر لیا کرتے ہو، اور فرماتی تھیں آپ ﷺ بھی ایک بشر ہی تھے، اپنے کپڑے کی جوئیں تلاش کر لیتے، اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے، اور اپنی ضروریات کو خود انجام دے لیتے۔ (ترمذی، ترجمان السنہ ۳/۲۳۶)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، مجھ کو اگر ذرا سے گوشت پر دعوت دی جائے تو میں اس کو بھی قبول کر لوں گا اور اگر میرے سامنے بکری کی ایک دست کا بھی ہدیہ پیش کیا جائے تو میں اس کو بھی قبول کر لوں گا۔ (رواہ البخاری)

(۴) حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے کچھ بات کی تو وہ مارے خوف کے کانپنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: یا میاں گھبراؤ مت میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں تو ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں، جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ (ابن جوزی)

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گدھے پر بھی سوار ہو جاتے، سوت کا بنا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے، اور غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے، جنگ خيبر میں میں نے آپ کو ایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔

(ابوداؤد الطیالسی۔ ترجمان السنہ ۳/۲۳۸)

(۶) عبداللہ بن بسر روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے یہاں ایک اتنا بڑا پیالہ تھا جس کو چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے، اس کا نام غراء تھا، ایک مرتبہ جب لوگ چاشت کی نماز ادا کر کے حاضر ہوئے تو یہ پیالہ سامنے لایا گیا، اس میں روٹی کے ٹکڑے، گوشت کے شوربے میں پکے ہوئے تھے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، جب مجمع زیادہ ہو گیا تو

آنحضرت ﷺ (جگہ کی تنگی کی وجہ سے) اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اس پر ایک بادیہ نشین شخص نے کہا نشست کا یہ کیا طریقہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شریف بندہ بنایا ہے۔ ان اللہ جعلنی عبدًا کریمًا متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ ولم يجعلنی جبارًا عنیدًا اس کے بعد فرمایا: کنارہ کنارہ سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ، کھانے میں برکت ہوگی۔ (ابو داؤد)

نمونے کے طور پر چند روایات نقل کر دی گئی ہیں، جس میں عبدِ کامل کی عبدیت کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ کی عبدیت شریعت کا نمونہ تھی

یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کی بیرونی اور اندرونی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بلند انسان کیوں نہ ہو، بلکہ اس کی اندرونی زندگی میں ایک نہ ایک گوشہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو خود اس کی نظروں میں بھی اس کی کمزوری کا ثبوت ہوتا ہے اسی لیے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اندرونی زندگی کا ہر گوشہ باہر آجائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان عبدیت و بشریت بھی عجیب در عجیب ہوتی ہے ان کی ان دونوں حالتوں میں ذرا فرق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اندرونی زندگی بھی، اسی طرح شریعت کا ایک جزو ہوتی ہے جیسا کہ بیرونی زندگی۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر ازواج کی کثرت ان کے حق میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہوتی ہے، انسانی معیشت کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر کے کسی کام سے عار نہ ہو وہ ایک طرف گھر کا آقا بھی ہو اور دوسری طرف اپنی ہر ضرورت کو بے تکلف خود بھی انجام دے لیتا ہو۔ جو تین کام حدیث میں مذکور ہیں گو یہ بہت معمولی سے ہیں، مگر انسان کی عبدیت کے ثبوت کے لیے بہت اہم ہیں۔ الغرض رسول معظم ﷺ نے عظیم الشان قرب و رتبہ کے بعد جو چیز پسند فرمائی وہ عبادت کا خاص طریقہ اور عبدیت کی ایک نرالی شان کا انتخاب تھا اور پوری زندگی و عبدیت ہی عبدیت تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے تو خود حق جل مجدہ نے قرآن میں عبد اللہ کا خطاب

اختیار کیا ہے۔ فَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، رسول اللہ ﷺ کا خاص وصف و مقام عبدیت ہے۔ عبد کامل وہی ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے مولیٰ کے حقوق بھی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کا کمال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دنیا کو بھی دین بنادیا اور اپنی امت کو بھی دنیا کو دین بنانے کی راہ ہدایت پر ڈال گئے، اور ان کی دنیا دین و آخرت سے کسی جگہ بھی علیحدہ و جدا نہیں۔ اور جہاں ضرورت پڑتی فوراً اصلاح کر دیتے اور ٹوک دیتے۔ تاکہ ہر جگہ عبدیت و بندگی اور شریعت کا دامن ساتھ رہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی کی عبدیت میں کمال عطا فرما دیتے ہیں تو اس کی نظر لباس، سواری جیسی معمولی اشیاء سے بلند فرما دیتا ہے، وہ وقت و حاجت کے مطابق ہر جائز چیز کے استعمال میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ اگر عبدیت کا کمال حاصل ہے تو لباس یا سواری کی کمتری سے وہ کمتر نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان عبدیت کے کمال سے محروم ہے تو صرف لباس یا سواری کی برتری سے برتر نہیں ہو سکتا، صدر ہر جا کہ نشیندہ صد راست۔ انسان ہونا ضرور ایک کمال ہے مگر انسان کا سارا کمال عبدیت کے ساتھ ہے۔

پھر ایک عام بات ہے کہ رشد و ہدایت کی تبلیغ عبدیت کے راستہ دونوں کے لیے سہل ہے۔ افادہ بھی عام ہوگا اور استفادہ بھی عام ہوگا، قربان جانیے رسول اللہ ﷺ کی عبدیت تو بڑے بڑے بادشاہ کے شوکت و سطوت سے بڑھ کر تھی کہ بے سرو سامانی میں بھی ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر رعب و دبدبہ کا غلغلہ رہتا تھا۔ پھر وہ نبی کیسا نمونہ عبدیت ہوگا، عبدیت رحمت کا نمونہ ہوتی ہے، عبدیت ہمہ وقت رب السموات والارض کی عنایت و معیت میں پروان چڑھتی ہے، عبدیت کی نگاہ ربوبیت میں تربیت ہوتی ہے، عبدیت میں مسکنیت و مسکینیت ہوتی ہے، عبدیت نمونہ اطاعت و عبادت ہوتی ہے، عبد کامل کی عبدیت کو دیکھ کر اسراء و معراج کا رتبہ ملا، عبد کامل و اکمل کی عبدیت پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا صلاۃ و درود نازل ہوا اور عبد اکمل پر مومنوں کو بھی درود کا حکم ملا۔ عبد اکمل کی عبدیت ہی تو تھی کہ خندق میں دو پتھر شکم پر باندھ کر نمونہ اطاعت بنا۔ عبد اطہر کی عبدیت ہی تو تھی کہ اُحد میں

دندان مبارک کی شہادت پیش کر کے امت کو جہاد کی ترغیب دی، عبد ازکا کی عبدیت ہی تو تھی کہ بدر کے قیدیوں کو قتل و خونریزی سے درگزر کیا۔ وہ عبد انور ہی کی عبدیت تھی کہ فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان فرما کر سرکش متمرّد کو انتم الطلقاء تم سب آزاد ہو، لا تشریب علیک الیوم آج تم پر کوئی ملامت نہیں، الیوم یوم المرحمة، آج تم پر رحم کیا جائے گا، یہ کوئی بادشاہ نہیں کہہ سکتا تھا، بادشاہ ہوتا تو آج مکہ کے پہاڑوں کو، کعبہ کے دیواروں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر واہ رے نبی رحمت، نبی امام عبدیت، نبی امام عفو و تسامح، نبی بلند حوصلہ، نبی خاتم الخلق، نبی خاتم الجمال، نبی خاتم الکمال، نبی خاتم الصفات، نبی خاتم البرکات، نبی خاتم العطیات، نبی خاتم الشاکرین، نبی خاتم الذاکرین، نبی خاتم السموات و الارض، نبی خاتم الکون، نبی خاتم المکان، نبی خاتم اللوح، نبی خاتم القلم، نبی خاتم العرش، نبی خاتم الفرش، نبی خاتم التحمید، نبی خاتم التکبیر، نبی خاتم الکتب، نبی خاتم ناسخ الکتب، نبی خاتم امام الانبیاء، نبی خاتم النبیین، نبی خاتم الرسل، نبی خاتم المرسلین، نبی خاتم النبوة، نبی خاتم الرسالة، نبی خاتم الهدایة، نبی خاتم الشفاعة، نبی خاتم الحمد، نبی خاتم بیدہ لواء الحمد، نبی خاتم امته الحمادون، نبی خاتم الحمادین، نبی خاتم له مقام محمود نبی خاتم کو اللہ قیامت میں حمد کا القا کرے گا۔ دوستو! یہ سب کا سب عبدیت کا کمال ہے۔ جس کی عبدیت جتنی زیادہ ہوگی عنایت و رحمت بھی بقدر عبدیت ہوگی، ہمارے آقا و مولا، عبدیت لے کر آئے، عبدیت کا انتخاب کیا، عبدیت کی شاہ راہ پر زندگی گذاری، عبدیت کا نغمہ سننا ہو، پڑھنا ہو، دیکھنا ہو، برتنا ہو، سیکھنا ہو، زندگی گزارنا ہو، قرب الہی کی سیر کرنی ہو، تجلیات ربّانی کے حصول کی تمنا و خواہش ہو، دیدہ باطن کو نور نبوت کے عکس سے منور کرنا ہو، قرآن کی آیات پیّات سے دل کو مزگی و محبّی کرنا ہو، دل کا رخ اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا ہو، اللہ و رسول کی چاہت ہو، طلب ہو، عبدیت

اختیار کیجیے، فنایت کا ملکہ پیدا کیجیے، شریعت پر فدایت کی شان پیدا کیجیے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی مناجات و دعا کا سحر گاہی آہوں میں التزام کیجیے، عبدیت و بندگی سے اسرارِ عبودیت کھلیں گے عبدیت پر قدرت کا سایہ رحمتِ مدام ہے۔

مولانا الیاس بانی تبلیغ فرماتے ہیں: عبدیت و بندگی یہ ہے کہ، امر الہی کے ماننے میں مزہ آنے لگے، تم اللہ کے آگے نرم ہو جاؤ تو ہر چیز تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ (کشکول)

الغرض رسول اللہ ﷺ نے عبدیت و بندگی کی جو اصل انسانیت و بشریت کا جوہر لازم ہے، جس پر حق جل مجدہ کی جانب سے ملکوت السموات والارض کا فیضان ہو، یہ وہی قابل استعداد عبدیت و بندگی ہے۔ عبدیت کی عبادت و اطاعت کا لطف و سرور ملکِ مقرب کو بھی حاصل نہیں۔ وہ تو فقط اوامر کا امتثال جانتے ہیں، نواہی کے اجتناب سے، حدود و حقوق کی ادائیگی سے جو عبدیت کا راز دل پر کھلتا ہے وہ ملکِ مقرب کو کیا پتہ، وہ تو محض تسبیح و تقدیس کا خوگر ہے۔ خلاق کے حقوق کی ادائیگی پر کیا ملتا ہے، وہ ملائک کو کیا پتہ، تقاضائے بشریت پر اعتدال کے ساتھ عبدیت و شریعت کو قائم و دائم رکھنا اور اس پر عبدیت کا اعتراف کرنا کہاں پہنچاتا ہے، اس کا اندازہ ملکِ مقرب کو کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی عبد کامل ہی عبدیت کی راہ پر گامزن ہو کر بارگاہِ بے نیاز سے نیاز حاصل کرے گا، اور یہ فقط محمد ﷺ کی عبدیت کا طغرہ امتیاز و تمغہ افتخار ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ بَعْدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ آمِينَ!

باب : حدیث اَنْ نَبِيًّا فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَعْجَبْتُهُ كَثْرَةُ اُمَّتِهِ

باب: ایک نبی کا اپنی امت کی کثرت پر تعجب کرنا

(۸۶۰) عن صہیب رضی اللہ عنہ قال:

كان رسول الله ﷺ إذا صلى همس شيئاً لا نفهمه ولا يحدثنا به قال: فقال

”فَطَنُّنِي لِي؟ قَالَ قَائِلٌ: نَعَمْ. قَالَ:

”فَإِنِّي قَدْ ذُكِرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: مَنْ يُكَافِي هَؤُلَاءِ؟ أَوْ مَنْ يَقُومُ لَهُؤُلَاءِ؟ أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَذِهِ — شَكَّ سُلَيْمَانُ — قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوْ الْجُوعَ، أَوْ الْمَوْتَ. قَالَ: فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلْ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرْنَا، قَالَ: فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ، قَالَ: وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَصَلَّى قَالَ: أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا، أَوْ الْجُوعُ فَلَا، وَلَكِنَّ الْمَوْتَ. فَقَالَ: فَسَلِّطْ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسَى الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ: اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بَكَ أَقَاتِلْ وَبِكَ أَصَاحِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ٤ ص ٣٣٣)

ایک نبی کا قوم کی قوت و کثرت پر تعجب اور ستر ہزار کو موت کی سزا

(۸۶۰) ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب

نماز پڑھتے تو چپکے چپکے کہتے جس کو ہم سمجھ نہ پاتے اور نہ ہی آپ ﷺ ہم سے بیان کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے مجھ کو متنبہ کر دیا، ہوشیار کر دیا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے نبیوں میں سے ایک نبی کا ذکر کیا گیا، جن کو ان کی قوم کی کثرت و طاقت خوب خوب دی گئی۔ جس کو دیکھ کر تعجب ہوا اور فرمایا کہ: ان لوگوں کی برابری کون کر سکے گا؟ یا اُن کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ یا اس جیسی کوئی بات کہی، سلیمان راوی کو شک ہے۔ رب تعالیٰ نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کیجیے۔

ایک یہ کہ ان پر میں کسی دشمن کو ان کے علاوہ مسلط کر دوں، جو ان کی قوت و کثرت

کو خاک میں ملا دے گا یا بھوک کی شدت سے ان کو مٹا دوں۔ یا پھر موت مسلط کر دوں۔ انھوں نے اپنی قوم سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا (کہ حق تعالیٰ کا ایسا ایسا حکم ملا ہے تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟) ان کی قوم نے جواب دیا کہ: آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ معاملہ حق تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا آپ ہی ہمارے لیے ان تینوں میں سے ایک امر کو اختیار کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: وہ نبی نماز میں مشغول ہو گئے، آپ نے فرمایا: اور ان کی قوم کا حال یہ تھا، جب وہ نبی نماز میں حق تعالیٰ کی طرف گریہ وزاری میں مشغول ہوتے تو ان کی قوم بھی حق تعالیٰ کے سامنے رونے بلبلائے لگتی تھی، آپ نے فرمایا کہ: وہ نبی نماز میں مشغول ہو گئے اور حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ: ان پر غیروں سے دشمن تو مسلط نہ کریں اور بھوک بھی مسلط نہ کریں۔ البتہ موت کے ذریعہ ان کی کثرت و قوت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر تین دن تک موت کو مسلط رکھا، جس سے ستر ہزار کی تعداد فوت ہو گئی، وفات پا گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نے جو دیکھا کہ میں آہستہ آہستہ، چپکے چپکے کہہ رہا تھا وہ یہ تھا اللھم یاربِّ بک اقاتل و بک اُصول و لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ اے اللہ، اے رب تیری ہی طاقت سے میں قتال و جہاد کرتا ہوں اور تیری ہی قوت سے میں اپنے دشمن پر فتح پاتا ہوں، و لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔

(اخرجه احمد ۴/۳۳۳)

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کثرت امت پر گھبرا گئے

جبکہ اس امت کی کثرت تعداد باعث غبطہ ہے

(۸۶۱) عن صہیب رضی اللہ عنہ:

أن رسول الله ﷺ كان أيام حنينٍ يحركُ شفّتيه بعد صلاة الفجرِ بشيءٍ لم نكن نراه يفعلُهُ فقلنا: يا رسول الله ﷺ إنا نراك تفعلُ شيئاً لم تكن تفعلُهُ! فما هذا الذي تحركُ شفّتيك؟ قال:

”إِنَّ نَبِيًّا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أُعْجِبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ

شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيْرُ أُمَّتِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحُهُمْ، أَوْ الْجُوعَ، وَإِمَّا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، فَشَاوَرَهُمْ فَقَالُوا: أَمَّا الْعَدُوُّ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، وَ أَمَّا الْجُوعُ فَلَا صَبْرَ لَنَا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْمَوْتَ.

فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ - حَيْثُ رَأَى كَثَرَتَهُمْ - : اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلْ وَ بِكَ اُصَاوِلْ وَ بِكَ اُقَاتِلْ. [صحيح] (أخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٣٣٣)

(۸۶۱) ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایام حنین میں فجر کی نماز کے بعد کچھ پڑھنے کے ذریعہ اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، جو ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے، تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ ﷺ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو آپ نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی کو اپنی امت کی کثرت تعداد نے تعجب میں ڈال دیا، تو انھوں نے کہا کہ: اتنی کثیر تعداد کا کوئی بھی چیز ارادہ نہیں کر سکتی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آگاہ کیا کہ آپ کو اپنی امت کے لیے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے:

(۱) ایک یہ کہ میں امت پر موت کو مسلط کر دوں (کہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے پھر تعداد کم ہو جائے گی)۔

(۲) دوسرے یہ کہ میں امت پر دشمنوں کو مسلط کر دوں جو ان کے خون بہائیں (کہ دشمنوں اور مخالفوں کے ذریعہ امت کے افراد کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا)۔

(۳) تیسرے یہ کہ بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے۔ ان تینوں باتوں کا اختیار دیا گیا۔ اور کہا گیا کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ کو ان میں سے کسی ایک کے

انتخاب کا اختیار ہے، جس کو آپ چاہیں پسند کر کے آگاہ کر دیں، تو انھوں نے (نبی نے) قوم سے مشورہ کیا، تو ان سب نے عرض کیا: بھوک و قحط سالی کے برداشت کی صلاحیت نہیں اور نہ ہی دشمنوں کے ساتھ ہلاکت و بربادی کی طاقت و سکت ہے، البتہ موت، پھر اللہ پاک نے ان کی امت پر موت کو مسلط کر دیا تو ان کی امت و قوم تین دن میں ستر ہزار مر گئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: آج میں کہتا ہوں اللّٰهُمَّ بَكَ اَحَاوِلُ وَبِكَ اَصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ۔

غلبہ کثرت سے نہیں ہے بلکہ مدد و نصرتِ الہی سے ہے

رسول اللہ ﷺ کو پہلے گزرے ہوئے انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ بتلایا گیا کہ وہ نبی اپنی امت کی کثرت تعداد پر متعجب ہوئے، حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی کثیر تعداد ہے کہ عادتاً اتنی تعداد کو نقصان پہنچانے والے کوئی ضرر و نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ جبکہ قوت و غلبہ، اور ضرر و نقصان، کثرت و قلت پر نہیں حق تعالیٰ کی مدد و نصرت پر موقوف ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ عَلَىٰ فِئَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ کتنی جماعت تھوڑی سی ایسی ہے جو بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔ غلبہ اور سر بلندی، فتح و کامرانی مکمل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہر صورت کثرت امت نے پہلے نبی علیہ السلام کو تعجب میں ڈالا، اور زبان سے ایک ہلکی سی بات نکل گئی، کہ ان کی برابری کون کر سکے گا، یعنی اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور کس کی ہمت ہوگی کہ اس تعداد کو پسپا کر سکے، بس کیا تھا، نبی کی بات تھی اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، جبکہ ان کا مقصد یقیناً یہ ہوگا کہ مخلوقات میں ان کا مقابلہ کرنا کسی قوم کے لیے آسان نہ ہوگا، مگر گرفت منجانب اللہ ہوگئی، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، بڑا عالم میں ہوں اور حق تعالیٰ کی طرف علم کو منسوب نہ کیا تو پھر رب العزت نے اس پر حضرت موسیٰ کو خضر کی طرف رہنمائی فرمائی کہ بڑا عالم خضر ہے اور پورے واقعہ کی تفصیل ہے۔

اسی طرح یہاں بھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قدرت کی گرفت سے بھی یہ آزاد ہے، العیاذ باللہ، مگر بات نبی کی شان کی ہے اور رب العزت کی اپنی شان کی ہے۔ حق تعالیٰ نے اب نبی کو بتلایا کہ تین باتوں میں سے ایک کا انتخاب کریں اور بالآخر ستر ہزار تین دن میں موت کے دامن میں پہنچ گئے۔ اور کثرت تعداد قلت میں بدل گئی۔

حنین کا پس منظر

حنین میں اصحاب رسول ﷺ چودہ ہزار تھے جو اسلامی قوت و شوکت کے لیے گئے تھے، اور مشرکین کی کل تعداد چوبیس یا اٹھائیس ہزار تھی جس میں عورتیں بچے سبھی تھے، مگر لڑنے والے جوان چار ہزار تھے، گویا کہ مقابلہ چودہ ہزار صحابہ کا صرف اور فقط چار ہزار غیر مسلم نو جوانوں سے تھا۔ ہزار سے زائد کا مقابلہ حق تعالیٰ کی تائید غیبی سے فتح کر لیا تھا۔ مسلمان مجاہدین نے اپنی تعداد کی کثرت پر جب نظر ڈالی بعض حضرات کی رائے ہے کہ بارہ ہزار صحابہ ہی جنگ کی نیت سے گئے تھے، اور دو ہزار ان کے ہمراہ تھے ان کا جنگ کا ارادہ نہ تھا، مگر ساتھ تھے، الغرض بارہ ہزار کا یہ لشکر جبار جب حنین کی طرف بڑھا تو ایک شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلے:

لن تغلب الیوم من قلة آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے۔

جس میں شائبہ فخر اور اعجاب (خود پسندی) کا تھا، جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہے، خاص کر جنگی تربیت نگاہ نبوت و رسالت میں ہوئی ہو، ان کی زبان سے اس قسم کا لفظ حق تعالیٰ کو ناپسند ہوا، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ لفظ ان جدید مسلمانوں کی زبان جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ ﷺ کے ہمراہ تھے، اور ابھی تک اسلامی مزاج میں رسوخ پیدا نہ ہوا تھا، اور دل میں اسلام راسخ نہ ہوا تھا۔ اس قسم کے بول سے انوارات و برکات میں رکاوٹ اور تائید غیبی میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور فتوحات غیبیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اثر پوری جماعت اور دوسروں تک متعدی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہمراہ ہوتے ہیں وہ بھی انوارات و برکات، خیرات و تجلیات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس کا اثر

ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو لفظ پسند نہ آیا اس کی وجہ سے پہلے مرحلہ میں ہی مسلمانوں کو شکست و سخت دشوار مرحلہ پیش آیا اور وہ سب برداشت کرنا پڑا، اور دیکھنا پڑا جو سوچا بھی نہ تھا، بڑے بول کا سر نیچا، کا تجربہ ہوا، اور ایک بول کی سخت سزا ملی۔ جبکہ یہ بات کسی جدید العہد کی تھی، اللہ اکبر کبیراً، حق تعالیٰ نے ہی اس کو قرآن کی آیت میں بیان کیا۔ جس کا ترجمہ ہے:

”اور جنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگے، اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول ﷺ پر اور اہل ایمان کے قلوب پر، اور ایسے لشکر اتارے جس کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور یہی سزا ہے کافروں کی۔“ (سورہ توبہ آیت ۲۵-۲۶)

ہوا یہ کہ جب لشکر اسلام صبح کی تازگی میں اُدھر سے گذرے بیس ہزار کافروں نے حملہ کر دیا، لشکر اسلام منتشر ہو گیا، صرف دس یا بارہ صحابہ آپ ﷺ کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے تین بار پکار کر کہا، اے لوگو! ادھر آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اور محمد بن عبد اللہ ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ میں سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھ سے جو فتح و نصرت اور میری عصمت و حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ اس میں کذب و جھوٹ کا امکان نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز تھے انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے باواز بلند یہ نعرہ لگایا۔ یَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ یَا اَصْحَابَ السُّمُرِ۔ اے گروہ انصار، اے وہ لوگ جنھوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی..... صحابہ آواز سنتے ہی پروانہ کی طرح سب شمع نبوت کے گرد جمع ہو گئے، اور نبی اللہ نے مشرکین پر حملہ کا حکم دیا اور ایک مشت خاک لے کر بے ایمانوں کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاہت الوجوہ۔ برے ہوئے یہ چہرے۔ مسلم کی روایت میں ہے، انھیں زمو اور ب محمد، قسم ہے رب محمد ﷺ کی انھوں نے شکست کھائی۔ اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر نصرت و مدد فرمائی، اس

لیے رسول اللہ ﷺ نے بعد نماز فجر حنین میں دعا مانگی آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، اے اللہ اے رب تیری ہی طاقت سے میں قتال و جہاد کرتا ہوں۔ اور تیری ہی قوت سے میں اپنے دشمن پر فتح و نصرت پاتا ہوں اور دشمن سے نہ بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی فتح و کامیابی کی قوت ہے مگر تیری ہی ذات سے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حق جل مجدہ کا ہزار ہزار احسان ہے پچھلے نبی ﷺ نے کثرت کو تعجب سے دیکھا تو ستر ہزار کی اموات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کے اصحاب کو وقتی انتباہ سے لشکر کو منتشر کر کے تربیت ربّانی کا ایک عظیم درس عبرت دیا اور پھر فتح و نصرت دی، مال غنیمت دیا، چھ ہزار قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں، اور چار ہزار اوقیہ چاندی، بعد میں مسلمانوں کے مشورہ سے چھ ہزار قیدی آزاد کر دیے گئے، جس میں شیماء بھی تھیں، جو رسول اللہ ﷺ کی رضائی بہن تھیں، رضی اللہ عنہا، تفصیل کے لیے تاریخ و سیر میں حنین کا واقعہ دیکھ لیں۔ واللہ اعلم بشئین اشرف۔

باب : الْعِزُّ إِزَارِيَّ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي

باب: عزت میری تہ بند اور تکبر میری چادر ہے

(۸۶۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْعِزُّ إِزَارِيَّ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ

مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ۵۵۲)

حق جل مجدہ کے لیے عظمت و کبریائی خاص ہے

(۸۶۲) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عز و جل نے فرمایا: عزت میری ازار ہے اور

کبریائی میری چادر، ان دونوں میں سے جو بھی تھوڑا مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں

اس کو عذاب دوں گا۔ (أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ۵۵۲)

رداء حق

(۸۶۳) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قالَا: قال رسول الله ﷺ:
”الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذْبَتُهُ.“

[صحيح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ۴ ص ۲۰۲۳)

(۸۶۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر۔ (اللہ تعالیٰ کہتا ہے) جو مجھ سے اس کو چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ (مسلم)

إزار عظمیٰ

(۸۶۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.“ [صحيح] (أخرجه أبو داود في سننه ج ۴/۲ ص ۴۰۹۰)

(۸۶۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: کبریائی و تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار، جو مجھ سے ان دونوں میں سے ایک بھی چھینے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔

مخلوق کے لیے اسبابِ ذلت و رسوائی

(۸۶۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يحكي عن ربه عز وجل قال:

”الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي رِدَائِي قَصَمْتُهُ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۶۱)

(۸۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: تکبر میری چادر ہے، جس نے مجھ سے میری چادر چھینا میں نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔

کبر انسان کو زیب نہیں

(۸۶۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ.“ [صحيح لغيره] (أخرجه ابن ماجه ج ۲/۵۱۷)

(۸۶۶) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ فرماتے ہیں: کبر میری چادر ہے اور عظمت و علو شان میری تہبند ہے، جس نے ان دونوں میں سے ایک کو بھی مجھ سے چھینا (یعنی کبر کرنا شروع کیا یا بڑا بننا چاہا) میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔

فائدہ: تکبر و بڑا بننے کے جذبہ کی اس حدیث میں مذمت ہے۔ آج ایسے کتنے لوگ ہیں جو محض بڑا بننے کے جذبہ کے تحت لاکھوں مال قربان کر کے، جانیں ضائع کر کے اور جہنم میں جانے کی سعی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

تکبر اللہ پاک کی چادر ہے

(۸۶۷) عن علی کرم اللہ وجہہ فی الجنة قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ الْعِزَّةَ إِزَارِي، وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا عَذَّبْتُهُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الطبرانی فی الصغير ج ۱ ص ۱۱۹)

(۸۶۷) ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: عزت میری تہبند ہے اور کبر و تکبر میری چادر ہے، جو ان دونوں میں سے ایک کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا (یعنی عزت و رتبہ ملنے کی تمنا رکھنا اور غرور و تکبر کرنا عذاب نار کا موجب ہے۔ انسان اس جذبہ بڑائی سے ذلیل و خوار ہوگا اور عذاب میں داخل ہوگا۔

خالق کی صفاتِ ذاتیہ و جلالیہ کی طرف بندہ کا جانا ہلاکت ہے

احادیث میں تین الفاظ آئے ہیں:

(۱) العزّیا العزّة ازاری۔ آیا ہے اور عزت میری ازار ہے، اور کہیں۔

(۲) و العظمة ازاری اور عظمت میری ازار ہے۔

(۳) اور پھر الکبریاء ردائی آیا ہے، اور کبریائی، سر بلندی میری چادر ہے،

یعنی عزت و عظمت، ربّ العزت کو ہی زیب دیتی ہے، اور عزت و عظمت ربّ العزت کی صفات میں ایسی صفت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہی شایانِ شان ہے، لہذا جو واجب الوجود کے اس صفتِ جلالیہ و تنزیہیہ میں قدم رکھے گا، سوائے ذلت و ضلالت کے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آئے گا، حدودِ عبدیت ہی میں قدم جما نا مناسب ہے، بندہ کا خالق کی صفاتِ جلالیہ کی راہ چلنا ہلاکت کا باعث ہے، اور حق جل مجدہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف و اقرار کر کے عبدیت کی راہ چلنا سعادت و صالحیت ہے، عزت و عظمت کو جو ازار و لنگی کہا گیا ہے، اس کا معنی ہے عزت و عظمت کا مستحق ذاتیہ ہونا، کیونکہ عزّ و عظمت اپنی ذات میں ربّ العزت کے لیے علی وجہ الکمال ہے، کہ حق تعالیٰ صفات ذاتیہ و صفات جلالیہ کا مالک ہے، اس کی یہ صفت ذاتی ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اپنی جملہ صفات میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی عظمت و عزت مخلوقات کے تصور تنزیہیہ و تقدیس سے بہت بلند ہے، بلکہ وراء الوراء، ثم وراء الوراء، ثم وراء الوراء ہے۔

سبحان الذی تعطف بالعزّ وقال به، سبحان ذی الجلال والا کرام۔

اسی طرح الکبریاء، علوّ شان، رفعت و کبریاء اس کی خاص صفت ہے، کیونکہ وہ قدیم ازلی وابدی ہے، اس کا حق ہے، کہ اپنی مخلوقات پر جلالت شان اور صفت کبریائی کے ساتھ اپنا تعارف کرائے اور آگاہ کر دے کہ میرے بندو، عبدیت کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں، جن سے تم ربّ العزت کی جانب سے عزت کا مقام پاسکتے ہو، اور صفات الہیہ میں عفوّ و درگذر، رحم و کرم، جود و عطا بھی تو ہیں، تم بھی ان خوبیوں کا اپنے کو خوگر و عادی بناؤ،

تاکہ ذاتِ عفوء و غفور، رحیم و کریم تم پر حد درجہ ان صفات کی وجہ سے مہربان ہو اور تم تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے مظہر بنو۔ اور رہو، اور صفاتِ جمالیہ کے نمونہ بنے رہو۔ مگر وہ صفاتِ ذاتیہ، جلالیہ، تنزیہیہ جو محض ذاتِ حق کے لیے خاص ہیں، اس کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، عظمت و عزت کا مستحق وہی ایک اکیلا ہے۔ العزیز، کو ہی عزت زیب دیتی ہے، اور عزت العزیز کی خاص صفت ہے۔ العظیم کے ہی عظمت شایان شان ہے جو عظمت کا مستحق ہے کہ یہ خاص اس کی صفت ہے، اس کا حق ہے کہ بندے اس کی عظمت کریں کہ وہ عظیم ہے، بندے اپنے وجود میں، بقاء میں ہر لمحہ زندگی میں ربّ العزت کی نگاہِ رحمت کے محتاج محض ہیں، تو سمجھ لو کہ جو محتاج ہے وہ عزت و عظمت کا لوگوں سے کیوں خواہاں طلب گار بنتا ہے، وہ لوگوں سے عظمت و عزت کرا کر بھی ہزار ذلت کے ساتھ موت کے آغوش میں چلا جائے گا، عزت و عظمت کی خیالی وفائی کرسی پر بیٹھ کر بھی ذلت سے اتارا جائے گا، اور اپنے ہی حفاظتی دستہ و گارڈ کی گولیوں سے ذلت کی موت تڑپ تڑپ کر مرے گا، جس جاہ و منصب کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو آہنی سلاخوں میں بند کرایا کرتا تھا، آج خود اسی ذلت کی آہنی دیواروں میں قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے۔ جن کے کتوں کو سرکاری خزانوں سے اچھی خوراک ملتی تھی، اور انسانیت بھوک و پیاس سے نان و شبینہ کے لیے ترستی تھی، اب اسی کو کتے کی خوراک سے کم تر قید خانہ کی کچھڑیاں ملتی ہیں۔ (عبرت کرو) کیوں بابو، یہ وہی ربّ العزت کی جانب سے سزا ذلت ہے کہ خالق کی حدود میں فانی ہو کر داخل ہو رہا تھا۔ سنو، عزت ربّ العزت کے لیے ہے اور اب یہ ذلت کی سزا دنیا میں بھگت رہا ہے۔ اور آخرت تو ابھی آنے والی ہے، جس دن آواز دی جائے گی، این الجبارون، کہاں ہیں ظلم و زیادتی کرنے والے؟ این المتکبرون کہاں ہے تکبر و غرور میں رہنے والے؟ و این ابساء الملوک کہاں ہیں شہزادے؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر جاہ و باہ کا نشہ و خمار تھا، اور خام خیالی میں تھے کہ صدائے ان کی یہ تکبر و غرور کی ادا باقی رہے گی۔

پھر حدیث میں بتلایا گیا کہ الکبریاء ردائی، تکبر اللہ پاک کی عظمت کی چادر

ہے، تم لوگوں سے عظمت کے خواہشمند و متمنی نہ رہو، دل سے یہ خیال فاسد نکال دو کہ لوگ میری عظمت کریں، عظمت کا مقام دیں، یاد رکھو، یہ نمار ذلت کی دریا میں ڈبو دے گا، اور سنو بھائی، ازار یا چادر یہ ویسے بھی کسی کی نہیں چھیننی چاہیے، کہ چھیننے والے کی کمینہ پنی اور خست اور بے ہودگی کی دلیل ہے۔ کسی انسان کی چھینو تو تم کو معاشرہ کا بدترین، بدخلق و بد بخت کہا جاتا ہے، گھٹیا درجہ کا چھچھورا و کمینہ کہا جاتا ہے، بد تہذیب و بد تمیز جنس قماش کا شمار کیا جاتا ہے، تو اللہ اکبر کبیرا، رب السموات والارض، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہو الحی القیوم، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شئی، فعال لما یرید، رب ذوالجلال والاکرام، رب العرش العظیم کے ساتھ جو ایسا کرے گا اس کی ذلت کتنی سنگین ہوگی۔ لہذا دوستو! لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کرو، ہر شخص کے لیے دل میں عظمت و حرمت رکھو، خود کے لیے کسی سے عظمت و عزت کے طالب نہ بنو، بڑے بول نہ بولو، بڑے بول کا سر نیچا سنا ہوگا، ہماری کیا عظمت اور کیا عزت، مرنے والا نہ عظمت والا، نہ عزت والا، اللہ ہی و قیوم ہے اس لیے عظمت اس کی، عزت اس کی، انسان دو پیشاب گاہوں سے نکل کر آنے والا تکبر کیوں کرے گا، پھر خود بھی ناپاک قطرہ سے بنا ہے وہ کیونکر تکبر کرے گا، بول و براز خارج کرنے والے تکبر نہ کر، سر جھکا سر بلند نہ کر، نہ تو رہے گا نہ تیری کرسی، نہ معلوم تو کہاں کس حال میں مرے گا، دفن ہونا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، تجھ کو مومنین کے قبرستان میں ملک کی مٹی بھی نصیب ہوگی یا نہیں، تجھے نہیں معلوم لوگ تجھ پر لعنت کریں گے یا دعاء رحمت و مغفرت، تو تکبر نہ کر، بڑا بننے کی کوشش نہ کر، یا اللہ تو ہمیں عبودیت و عبدیت، رشد و ہدایت کی راہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ صادقین و صدیقین کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرما دے، اور ہلاکت و ضلالت کی تمام راہوں سے بچا کر اپنا مقرب بنا لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

باب : حدیث مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ

باب: حکمت فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو تواضع سے بڑھا دیا جاتا ہے

(۸۶۸) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال:

”مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حِكْمَتَهُ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حِكْمَتَهُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۱۲ / ۱۲۹۳۹)

ہر شخص کے دماغ میں حکمت ہوتی ہے جو تواضع کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے

(۸۶۸) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کہ ہر آدمی جس کے سر میں حکمت ودانائی ہے، جو ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بندہ جب تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت ودانائی میں اضافہ کر دو، عزت بلند کر دو اور جب بندہ تکبر و غرور کی راہ اختیار کرتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے اس کی حکمت کو اس سے ختم و ضائع کر دو۔ (آخرجه الطبراني في الكبير ۱۲/۱۲۹۳۹)

تواضع پر متعین حکمت کا فرشتہ

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبدیت کے مناسب تواضع ہے اور تواضع کی کوئی حد نہیں بلکہ جس قدر عبدیت میں رسوخ اور کمال پیدا ہوگا بندہ میں تواضع کی صفت بڑھتی چلی جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام اور خاص کر ہمارے رسول ﷺ کا تواضع کتنا بلند ہے کہ آپ ﷺ کو منجانب اللہ جس قدر مقام و رتبہ ملا آپ ﷺ نے جملہ مراتب علیا پر فرمایا ولا فخر، کہ میں فخر نہیں کرتا، فضل پر حمد و شکر ہونا چاہیے نہ کہ فخر و غرور اور ترقی کی راہ بھی یہی ہے کہ انعامات پر بندہ جھکتا چلا جائے، پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا ہے اور پتھر کھا کر لوگوں کے سامنے پھل پیش کرتا ہے، حدیث بتلاتی ہے کہ حکمت ودانائی کی اساس و بنیاد تواضع ہے۔ بندہ جب تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتہ حکم الہی سے اس کی حکمت ودانائی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور

جب تکبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، بھائی، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔

باب : حدیثِ اِنِّ لِلّٰہِ ثَلَاثَةُ اَثْوَابٍ اِتَّرَزَ الْعِزَّةُ

باب: حق تعالیٰ کی خاص تین صفات ذاتیہ جلالیہ و جمالیہ

(۸۶۹) عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ رفعہ قال:

”اِنَّ لِلّٰہِ ثَلَاثَةَ اَثْوَابٍ: اِتَّرَزَ الْعِزَّةُ، وَ تَسَرَّبَلَ الرَّحْمَۃُ، وَ ارْتَدَّ الْکِبْرِیَاءُ، فَمَنْ تَعَزَّزَ بِغَیْرِ مَا اَعَزَّہُ اللّٰہُ فَذَلِکَ الَّذِیْ یُقَالُ: ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ، وَ مَنْ رَحِمَ النَّاسَ بِرَحْمَۃِ اللّٰہِ فَذَلِکَ الَّذِیْ تَسَرَّبَلَ بِسِرْبَالِہِ الَّذِیْ یَنْبَغِیْ لَہُ، وَ مَنْ نَازَعَ اللّٰہَ رِذَاءَہُ الَّذِیْ یَنْبَغِیْ لَہُ، فَاِنَّ اللّٰہَ یَقُولُ: لَا یَنْبَغِیْ لِمَنْ نَازَعَ عَنِیْ اَنْ اُدْخِلَہُ الْجَنَّةَ.“ (أخرجہ الحاکم فی المستدرک ج ۲ ص ۴۵۱)

حق جل مجدہ کی صفاتِ خاص

(۸۶۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، حق جل مجدہ کی

ذات کے لیے عظمت و رفعت کے تین لباس ہیں، عزت اللہ پاک کی تہ بند ہے اور رحمت و رفعت شلوار اور کبر و تکبر حق تعالیٰ کی چادر، جو اپنی ذات کے لیے ایسی عزت و مقام کا خواہاں و متمنی ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی دی ہوئی عزت فطری (کلمہ لا الہ الا اللہ) کے علاوہ ہو، تو یہی وہ ہے جس کو کہا جائے گا:

﴿ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ﴾ چکھ تو بڑا معزز و مکرم ہے (یعنی بطور استہزاء کہا جائے گا کہ یہی تیری تعظیم ہو رہی ہے، جیسا تو دنیا میں اپنے کو معظم و مکرم سمجھ کر ہمارے احکام سے عار کیا کرتا تھا) (الدخان: ۴۹)۔

اور جو لوگوں پر رحم و کرم کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے یہ صفت ایسی ہے جس کو اپنانا ہر شخص کے لیے مناسب ہے (یعنی رحمت و رافت اللہ پاک کی شلوار ہے جس کو

اپنانے سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی) اور جو تکبر و غرور کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ پاک کی چادر چھیننے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ چادر صرف ذات حق کے لیے مناسب و زیبا ہے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ممکن نہیں کہ جو شخص مجھ سے جھگڑا کرے میں اس کو جنت میں داخل کروں۔

تیری عزّت اور سرداری کہاں گئی

حدیث مذکور میں حق جل مجدہ کی تین صفات کا تذکرہ ہے جس میں عزت و کبریائی کا تذکرہ ہے جو اور بھی احادیث میں آیا ہے، اس میں عزت کے متعلق ارشاد ہے کہ جتنی عزت اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہے بس اتنی ہی کافی ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان بنایا، بندر خنزیر نہیں بنایا کیا یہ عزت کافی نہیں؟ پھر انسان کو عقل و شعور والا بنایا مجنون و پاگل نہیں، کیا یہ شرافت کافی نہیں؟ پھر صحیح الاعضاء بنایا، لنگڑا، لولا نہیں، اور پھر سب نعمتوں سے بالاتر سب عزتوں سے بلند تر عزت، کلمہ کی عزت عطاء فرمائی کہ دارین کی سعادت اسی میں پوشیدہ ہے، پھر ایک انسان ظاہری کروفر، ظلم و تعدی، اور غنڈہ گردی سے جب عزت کا خواہاں ہوگا تو اس کے لیے ذق انک انت العزیز الکریم کی وعید ہے یعنی تو وہی ہے جو دنیا میں بڑا معزز و مکرم سمجھا جاتا اور اپنے کو سردار ثابت کیا کرتا تھا، اب وہ عزت اور سرداری کہاں گئی، عذاب کا مزہ چکھ تو اپنے خیال میں بڑی عزت اور بزرگی والا تھا۔ رحمت و رأفت کو شلواریاں کہا گیا ہے اور اس کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے کہ صفت رحمت حق کی طرف انابت و اطاعت کی دعوت دیتی ہے اور رحمن و رحیم کی رحمت کو واجب کرتی ہے۔

انتقال مکان کی حکمت

(۸۷۰) لابن عساكر عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى أَنْ: يَا عِيسَى! اِنْتَقِلْ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لئَلَّا تُعْرِفَ فُتُوذَى، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا زَوْجَنكَ أَلْفَ حُورَاءَ، وَلَا أَوْلَمَنَ

عَلَيْكَ أَرْبَعَمِائَةٍ عَامٍ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۵۹۵۵، وفی الاتحافات ۵۵۰)

(۸۷۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جایا کریں (یعنی کسی مقام پر رہائش و قرار نہ پکڑیں) تاکہ لوگ آپ کو نہ پہچان سکیں، ورنہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم میں آپ کی شادی دو ہزار حوروں سے کروں گا اور چار سو سال آپ کا ولیمہ کروں گا۔

فراغت و جمعیتِ خاطر کا نسخہ کیمیاء

ایسی جگہ جہاں انسان فراغتِ خاطر کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو، مناسب ہے کیونکہ جس قدر لوگوں میں تعارف اور ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ضروری، بے سود مشغولیت کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے انتشارِ خاطر اور جمعیتِ باطن پر بہت اثر پڑتا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کا مشہور شعر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا ملانا کچھ سود مند نہیں سوائے ہڈیاں و بکواس اور قیل و قال کے۔ حق جل مجدہ نے روح اللہ کو ہدایت دی کہ آپ ایک جگہ مقیم نہ رہیں کہ یہود و بے بہود آپ کو اذیت و تکلیف دیں گے، ویسے بھی حرکت میں برکت، اور گمنامی میں عبادت کی فراغت اور جمعیتِ خاطر ہے، شہرت و ریا سے خلوت میں عافیت ملتی ہے۔ جبکہ ذکر و فکر اور انابت و اطاعت کی کیفیت کے ساتھ ہو۔

اے آدم! باتیں کم کرو تا کہ میرے پڑوس میں جگہ پالو

(۸۷۱) و للدیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ آدَمَ قَامَ خَطِيْبًا فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ وَلَدِهِ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ! وَقَالَ: إِنَّ رَبِّي عَهْدٌ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا آدَمُ! أَقِلُّ كَلَامَكَ تَرْجِعْ إِلَيَّ جَوَارِي.“

[موضوع] (کما فی کنز العمال ج ۳ / ۷۸۳۹)

(۸۷۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت آدم اپنی دو پشت تک کی چالیس ہزار اولاد کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اے آدم باتیں کم کرو تا کہ تم میرے پڑوس میں جگہ پا لو۔

(کنز العمال ۷۸۳۹/۳، الاتحاف ۶۷۷)

حلال پر قناعت کیجیے ورنہ حرام کا خطرہ ہے

(۸۷۲) ولا بن عساكر عن أنس رضی اللہ عنہ: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي تَوَاضَعَ لِيْ عِنْدَ خَلْقِيْ إِلَّا وَ أَنَا أُدْخِلُهُ جَنَّتِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ تَكَبَّرَ عِنْدَ خَلْقِيْ إِلَّا وَ أَنَا أُدْخِلُهُ نَارِيْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِيْ اسْتَحْيَا مِنَ الْحَلَالِ إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحَرَامِ.“

[ضعيف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۳/۸۵۰۷)

(۸۷۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: جب میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میری مخلوق کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے، تو میں ضرور اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جب کوئی بندہ میرے بندوں میں سے میری مخلوق کے سامنے تکبر اختیار کرتا ہے تو میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا اور جب کوئی بندہ حلال و طیب سے شرماتا ہے تو میں اس کو ضرور حرام میں مبتلا کروں گا۔ (کنز العمال ۷۸۳/۸۵۰۷)

حلال تھوڑا بھی نفع بخش ہے

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بندہ جب حلال پر قناعت نہیں کرتا اور حرص و طمع میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر انجام کا حرام میں پھنس جاتا ہے اور پھر جب ایک بار حرام منہ کو لگ جائے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ایمانی حس ختم ہو جاتی ہے اور حلال کا مزہ جاتا رہتا ہے اور حرام کی جستجو و طلب تیز ہو کر انسانیت کو مردہ کریتی ہے، پھر تو تمیز و فرق کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے کہ حلال کی حلاوت کیا ہے اور حرام کی نحوست و خباثت کیا ہے؟ اس لیے حلال تھوڑا بھی نفع

بخش ہے اور حرام تو دنیا و آخرت دونوں کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (المؤمنون: ۵۱)

اے نبی طیب کھائیے اور اعمال صالحہ بجالائیے۔ معلوم ہوا طہیت کے ساتھ اعمال صالحہ کا قوی ربط ہے۔

اللہ تعالیٰ ہماری ہر حال میں حفاظت فرمائے۔ آمین!

متکبرین کب لکھا جاتا ہے

(۸۷۳) و لأبي بكر بن لال و عبد الغنى بن سعيد عن أبي أمامة:

”اجْتَنِبُوا الْكِبْرَ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ يَتَكَبَّرُ حَتَّى يَقُولَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اُكْتُبُوا

عَبْدِي هَذَا فِي الْجَبَّارِينَ.“ (کما فی کنز العمال ج ۳/ ۷۷۲۹)

(۸۷۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تکبر سے بچو! اس لیے کہ

بندہ جب تکبر کا عادی بن جاتا ہے اور مسلسل تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کا نام جبارین و متکبرین میں لکھ لو۔ (کنز العمال)

جو اللہ پاک کی عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے

(۸۷۴) و لأبي نعيم عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ لَانَ لِحَقِّي، وَتَوَاضَعَ لِي، وَلَمْ يَتَكَبَّرْ فِي

أَرْضِي، رَفَعْتُهُ حَتَّى أَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ.“ (کما فی کنز العمال ج ۳/ ۵۷۴۱)

(۸۷۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے

فرمایا: جو میری عظمت و نعمت کی وجہ سے نرمی اختیار کرے، میری ذات کے لیے تواضع اختیار

کرے اور میرے روئے زمین پر تکبر اختیار نہ کرے، تو میں اس کو اتنا بلند کرتا ہوں کہ بلند

مرتبہ علیین تک پہنچاتا ہوں۔

خاکساری صفات عبدیت سے ہے

تواضع و خاکساری منجملہ صفات عبدیت میں سے ہے اور یہ ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو، حقیقی انسان بنادیتی ہے، دوسرے لفظوں میں مستحق رحمت بنادیتی ہے، بلکہ مقام ولایت، درجہ علیا اور مقام علیین جو مقربین بارگاہ کا مسکن ہے، وہاں لے جا کر چھوڑ آتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے۔

عظمت و کبریائی اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص ہے

(۸۷۵) و للحکیم الترمذی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لِيَ الْعِظَمَةُ وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْفَخْرُ ، وَ الْقَدْرُ سِرِّي فَمَنْ نَازَعَ عَنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ كَبَبْتُهُ فِي النَّارِ.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات / ۲۴۰، وکنز العمال ج ۳ / ۷۷۸۰)

(۸۷۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں: عظمت و کبریائی اور فخر میرے لیے خاص ہے اور قدر میرا بھید ہے، جو کوئی اس میں سے ایک بھی مجھ سے چھینے گا، میں اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا۔

چھوٹی منہ بڑی بات

عظمت و کبریائی، یا فخر و منزلت جتلانا، کسی چیز کے متعلق اپنی قوت ذاتیہ کی بنیاد پر دعوے کرنا، یہ محض احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کے شایان شان ہے، مخلوقات میں جو کچھ بھی قابل تعریف صفات ہیں، وہ عاریۃ حق جل مجدہ کی جانب سے ودیعت کی گئی ہیں، خواہ قوت و طاقت ہو، دولت و ثروت ہو، علم و ہنر ہو، ملک و مال ہو، فہم و فراست اور بصیرت ہو، الغرض! کچھ بھی ہو، یہ منجانب اللہ عطیہ ہے، اس پر ناز کرنا یا اس عارضی چیز پر قدر و منزلت جتلانا یا طاقت و قوت کی بنیاد پر کسی کو دبانا، یہ سب حدودِ الہیہ میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ پاک عجز و تواضع کو پسند کرتے ہیں اور تکبر و غرور کرنے

والے کو ناپسند کر کے ذلیل و پست کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سیدھی راہ کی رہنمائی فرمائے آج کل تحدیثِ نعمت کے نام پر فخر و غرور اور شکر و نعمت کے نام پر قدر و منزلت کو جتلا نا عام ہو گیا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین!

تکبر باعثِ ذلت، تواضع باعثِ امن و امان

(۸۷۶) و لابن عساكر عن أبي بن كعب رضی اللہ عنہ:

”مَنْ رَفَعَ فِي نَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا قَمْعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَانْتَشَطَهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمْعِ فَقَالَ: أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ! يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَيَّ إِلَيَّ فَإِنَّكَ مِمَّنْ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.“ [ضعيف] (كما في الاتحافات ۴۶۶ وفي كنز العمال ج ۳/ ۵۷۶)

(۸۷۶) ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں بڑا بنانا چاہتا ہے حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کر کے کمترین کریں گے۔

اور جو شخص دنیا میں تواضع و خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں کو بھیج کر تمام مجمع کے سامنے اس کو خوش کریں گے اور اس کو اے عبد صالح فرمایا جائے گا، پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے: میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اس لیے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر آج نہ تو کسی قسم کا خوف ہے نہ ہی غم۔

بکھرے ہوئے دلوں کا مقام

(۸۷۷) و للغزّال — لم يُذكرُ راويه من الصحابة:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ.“

[ضعيف] (كما في الاتحافات ۱۶۵)

(۸۷۷) ترجمہ: (اس حدیث کا کوئی راوی صحابہ میں سے مذکورہ نہیں ہے)

حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نرم دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔

حرام لذتوں سے نظروں کو بچانا

وہ لوگ جو نرم دل، منکسر المزاج اور رحم دل ہوتے ہیں، حق تعالیٰ ان کا ساتھی اور مصاحب ہوتا ہے، کہ نرمی و رحم بذات خود حق سبحانہ و تقدس کی صفات میں سے ہے، اور جو بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے معیت الہی کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے (اللہم اجعلنا منہم برحمتک یا ارحم الراحمین) بکھرے ہوئے دل وہ خاصان حق ہیں، جو ہمہ وقت عظمت رب کے سامنے عجز و افتقار کے ساتھ رہتے ہیں دنیاوی لذتوں، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر جلے بھنے رہتے ہیں اور خاص کر اس دور میں جب کہ ہر طرف عریانی و فحاشی کا غلبہ ہے، ہر لمحہ نفس امارہ کو تقویٰ کا لگام لگائے ہوئے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم! حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ فرماتے ہیں: کہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹنے کے بعد بے وقعت ہو جاتی ہے مگر دل کا معاملہ عجیب ہے، یہ جس قدر عظمت رب میں بکھرتا اور ٹوٹتا ہے، اس کی قیمت اور قدر و منزلت اسی قدر بڑھتی ہے۔ لہذا اس کو یاد حق میں مشغول رکھو اور عظمت رب میں پگھلا دو۔ نفس امارہ کی شہوتوں اور لذتوں کو شریعت و سنت کا پابند و عادی بناؤ اسی میں تزکیہ و سلوک اور طینت رخصانی کا راز پوشیدہ ہے۔

سماحت و سخاوت کے ذریعے عزت حاصل کرو

(۸۷۸) للرافعی عن أنسؓ:

”سَمِعْتُ جَبْرِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِيكَائِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْرَافِيلَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا دِينٌ ارْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يُصْلِحَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَلَا فَأَكْرَمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوهُ.“ (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۶۲۱۴)

(۸۷۸) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، میں نے سنا، جبریلؑ

فرماتے تھے کہ میں نے میکائیلؑ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اسرافیلؑ سے سنا،

فرماتے تھے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: یہ ایسا دین ہے جس کو میں نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا۔ یہ دین سنور نہیں سکتا مگر سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعہ۔ خبردار تم لوگ ان دونوں کے ذریعہ عزت و شرافت حاصل کرو۔ جب تک تم ان دونوں سے متصف رہو گے عزت و شرافت ملتی رہے گی۔ (کنز العمال ۶/۱۶۲۱۴)

حُسنِ خُلق

(۸۷۹) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول: سمعتُ رسول اللہ ﷺ یقول: ”قَالَ جَبْرِيلُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هَذَا دِينٌ ارْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يُصْلِحَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.“

[ضعیف] (أخرجہ الخرائطی فی مکارم الأخلاق ص ۵۳)

(۸۷۹) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، جبریلؑ نے فرمایا: کہ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے: یہ ایسا دین ہے جس کو میں نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے اور یہ دین درست و سنور نہیں سکتا مگر سخاوت و کشادہ دلی اور حسن اخلاق کے ذریعہ۔ (مکارم الاخلاق، ص ۵۳؛ الاتحاف)

اسلام اور کشادہ دلی

کشادہ دلی اور اخلاق حمیدہ کے ذریعہ آج بھی پوری دنیا میں عزت کا مقام حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی عطاء ہے ورنہ اسلام سے پہلے دنیا درندگی کے صفات میں ملوث تھی اور سماحت و حسن خلق کا عملی نمونہ پیغمبر اسلام ﷺ نے طائف سے لے کر میدان جنگ تک پیش کیا اور عملاً اسلامی اخلاق کا سکہ غیروں کے دل میں بھی جمایا، اسی سماحت و حسن خلق کے ذریعہ عرب جاہلیت کو آپ نے مسخر کیا اور آپ کے عملی نمونہ واسوہ کو دیکھ کر وحشی و درندہ قوم حلقہ بگوش اسلام ہوتی گئی اور اسلام کا سورج عالم کو منور کر گیا اور جہالت و گمراہی گور غریباں کا مقدر بن گئی (اللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی)

اچھے اخلاق کا ثمرہ جنت ہے

(۸۸۰) و للحکیم والطبرانی فی الأوسط عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ: يَا خَلِيلِي حَسِّنْ خُلُقَكَ وَ لَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلْ مَدَاحِلَ الْأَبْرَارِ، فَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ أَنْ أُظَلَّهُ فِي عَرْشِي وَأَنْ أُسْكِنَهُ حَظِيرَةَ قُدْسِي، وَأَنْ أُدْنِيَهُ مِنْ جَوَارِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۵۱۵۹)

(۸۸۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے ابراہیم

علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: اے خلیل! اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں اگرچہ کافر ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، آپ اخلاق حسنہ کے ذریعہ ابرار کا مقام حاصل کر سکیں گے، اس لیے کہ میرا کلام اچھے اخلاق والوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دوں گا اور میں ان لوگوں کو حظیرۃ القدس میں ٹھہراؤں گا اور اپنے پڑوس میں جگہ دوں گا۔

اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں

(۸۸۱) و لأبی الشیخ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا اللَّهُ خَلَقْتُ الْعِبَادَ بِعِلْمِي، فَمَنْ أَرَدْتُ خَيْرًا مَنَحْتُهُ

خُلُقًا حَسَنًا، وَمَنْ أَرَدْتُ بِهِ سُوءًا مَنَحْتُهُ سَيِّئًا. [؟] (کما فی کنز العمال ج ۳/۵۲۳۴)

(۸۸۱) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

میں اللہ ہوں اور میں نے اپنے علم سے بندوں کو پیدا کیا۔ تو جس کے ساتھ میں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس کے لیے اچھے اخلاق پر چلنا آسان کر دیا اور جس کے ساتھ میں نے برائی کا ارادہ کیا، اس کے لیے برے اخلاق پر چلنا آسان کر دیا۔

اچھے یا بُرے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہیں

اچھے یا بُرے اخلاق انسان کے باطن کے ترجمان ہوتے ہیں اور ظاہر کی تربیت باطن کی کیفیت کا مظہر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق والا انسان معاملات میں، مخلوقاتِ الہی کو نہ تکلیف دے گا اور نہ ہی ان کا حق دبائے گا اور بُرے اخلاق کا انسان بذاتِ خود بُرا ہے جس سے کسی بھی خیر کی امید نہیں کی جاسکتی۔

’اخلاق‘ کا لفظ شریعتِ اسلامی میں جامع اور ہمہ گیر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور ﷺ کی صفت کے بارے میں فرمایا تھا: ”کان خلقه القرآن“ پورا قرآن ہی رسول اللہ ﷺ کا اخلاق تھا۔ جس میں عبادات و معاملات، اخلاقیات و سیاسیات، غرض مکمل اسلامی نظامِ زندگی کو لفظِ اخلاق بول کر مراد لیا گیا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی اخلاق کا نمونہ ہونا سعادت کی دلیل ہے اور اسلامی اخلاق سے خالی ہونا شقاوت و بدبختی کی دلیل ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ دعاء مانگتے تھے:

”اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَفِينِي سَيِّئُ الْأَعْمَالِ وَ سَيِّئُ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ“ (نسائی)۔

اکرامِ مسلم کا ثواب

(۸۸۲) وللخطيب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْتِي بِالْحَسَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَحْكُمُهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! وَمَنْ هَذَا الْعَبْدُ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ يَسْعَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ أَحَبَّ قَضَاءَ هَا قُضِيَتْ عَلَى يَدِهِ أَوْ لَمْ تُقَضَّ.“

[ضعيف] [كما في كنز العمال ج ۶/ ۱۶۴۵۴]

(۸۸۲) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے داؤدؑ پر وحی

نازل فرمائی کہ قیامت کے دن ایک شخص اچھی نیکی لے کر حاضر ہوگا، تو میں اس کے لیے

جنت کا فیصلہ کروں گا، داؤدؑ نے عرض کیا: رب العالمین! یہ بندہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: ایک مومن ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں نکلا تھا اور چاہتا تھا کہ بھائی کی حاجت پوری ہو جائے (یہ ثواب اسی عمل کا ہے) میں اس کے ذریعہ حاجت پوری کروں یا نہ کروں (لہذا یہ نیکی اس کے جہد و کوشش کی ہے)۔

دوسروں کا درد و غم

اس زمین پر دو طرح کے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک وہ جو محض اپنی جان و مال اور عزت نفس کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی خاطر جیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا درد و غم دل میں رکھتے ہیں، ہوتا تو وہی ہے جو مکتوب الہی ہے مگر اپنی جانب سے ایک ایمان والے کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کے غم میں شریک ہو اور بھرپور مسلمان کی حاجت کی تکمیل میں سعی بلیغ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے اسی کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔

مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ

خیر و بھلائی کا تفصیلی بیان

باب : حدیثُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ

باب : آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا

(۸۸۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله ﷺ :

”خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ — وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ — فَاسْتَمِعْ إِلَى مَا يُحْيِيُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ : فَذَهَبَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ : فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ.“ [صحيح] (أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ۱۰ / ۱۹۳۵)

آدم نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم الہی سے سلام کیا

(۸۸۳) ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی، پھر ارشاد فرمایا: اے آدم! جاؤ ملائکہ کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سلام کرو، اور غور سے سنو کہ وہ تحیہ کا کیا جواب دیتے ہیں، پس وہی آپ کا اور آپ کی ذریت کا تحیہ و سلام ہوگا، آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں السلام علیک ورحمة اللہ کہا، تو ان سب نے ورحمة اللہ کا اضافہ کیا، سو جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں جائے گا، جبکہ لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی، اس کے بعد اب تک برابر لوگوں کا لمبا قد چھوٹا ہوتا گیا۔

خليفة الله کی تعلیم و تربیت ربّانی

ربّ ذوالجلال نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تو ضروری ہوا کہ خلیفہ کو تمام آدابِ عبودیت و عبادت اور آدابِ تحیّہ و تسلیم سکھلا دیے جائیں۔ خلیفہ کا معنی ہے معتمد جو امرِ الہی کو نافذ کرے گا۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے قالب و جسم غصری میں جان و روح ڈالی گئی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انھوں نے اذن و اجازت ربّانی سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا، فَقَالَ لَهُ رَبُّہٗ رَحِمَکَ یَا اٰدَمَ۔ جواب میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر رحم کر دیا گیا اے آدم۔ یہ آدم کی پہلی حمد و عبودیت اور بارگاہِ ربّ العزّت میں تحیّہ تھی، معلوم ہوا کہ مخلوق کی جانب سے خالق کی جناب میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہی تحیّہ ہے۔ اب آدم کو مخلوق کی مخلوق سے تحیّہ و ملاقات کے آداب سکھائے جارہے ہیں، حکم ہوا، آدم جاؤ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس کو سلام کرو اور وہ جو جواب دیں اس کو غور سے سنو۔ خلیفۃ اللہ گئے اور ملائکہ اللہ کو السلام علیکم کہا، جواب میں ملائکہ اللہ نے کہا السلام علیک ورحمة اللہ، آدم تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، فرشتوں نے رحمت کا اضافہ کیا، اب ہماری شریعت میں آدابِ ملاقات یہ ہوا کہ ہم جب بھی کسی اہل ایمان سے ملیں تو السلام علیکم کی سنت کو زندہ کریں اور اگلا ہم کو جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ الفاظ و آدابِ تحیّہ بھی ہم کو سکھلا دیے گئے ہیں اور ان الفاظ میں بہت ہی خوبیاں ہیں، دل سے کدورت و نفرت کو ختم کرتی ہے، سینہ کو کینہ سے صاف کرتی ہے، عداوت کو محبت سے بدل دیتی ہے، کینہ سے طہارت قلب کے لیے بہت ہی مفید کلمہ ہے۔ یہ وہ جملہ و کلمہ ہے جو خود رب تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو فرمائیں گے۔ سلام قولاً من رب الرحیم فرشتے بھی اہل جنت کو سلام علیکم سے خطاب کریں گے، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا تحیّہ، السلام علیکم، ہماری جنت درالسلام۔

ہمارے رسول ﷺ نے فرمایا: لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا

حَتَّى تَحَابُّوْا، أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔

تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپس میں محبت و اخوت نہ ہو، اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں، کہ جب تم اس کی پابندی کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا السلام علیکم کو آپس میں رائج کرو۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ اجنبی و غیروں کی روش نہ چلیں، اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں السلام علیکم حق تعالیٰ کا سکھایا ہوا بول ہے اس میں بہت برکت اور سلامتِ دارین کی عافیت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی ﷺ کی سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

باب : حَدِيثُ يَابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْدِنِي

باب: آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عیادت نہ کی

(۸۸۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْدِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطَعْمُكَ فَلَمْ تُطْعَمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعْمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۱۹۹۰)

اخوت و ہمدردی کے لیے ترغیب کا عجیب پہلو

(۸۸۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائیں گے: اے آدم کی اولاد! میں بیمار ہوا تھا، تو تم نے میری مزاج پرسی اور عیادت نہیں کی، بندہ عرض کرے گا: الہی آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، ارشاد ہوگا: کیا تجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا؟ اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اور کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس بندہ کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا، اے آدم کی اولاد! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھ کو کھانا نہ کھلایا، بندہ عرض کرے گا: الہ العالمین! آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا؟ جب کہ آپ رب العالمین (کھانے پینے سے بے نیاز) ہیں، ارشاد ہوگا: کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ اگر تو اس بندہ کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کی اولاد! میں پیاسا تھا اور تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھ کو سیراب نہیں کیا، بندہ عرض کرے گا: الہ العالمین! آپ کو کیسے سیراب کر سکتا تھا کہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ ارشاد ہوگا: تجھ سے میرے ایک بندہ نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اس کو نہیں پلایا، کیا تجھے اس کا علم نہ تھا کہ اگر تو اس بندہ کو سیراب کرتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا؟ (مسلم)

ترغیب و تشویق کے لیے رب العزت کا نرالا اسلوب

حق جل مجدہ کی ذات، بیماری و تکلیف اور کھانے پینے سے پاک ہے، مگر اس حدیث میں انسانی ہمدردی کی ترغیب کے لیے بلیغ انداز کو اختیار کیا گیا تا کہ بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرے، حیوان و درندہ نہ بن جائے کہ پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے اجنبی ہے جس کا جاننے والا، پہچاننے والا کوئی نہیں تو وہ اپنے کو اکیلا محسوس نہ کرے؛ بلکہ دوسرے مسلمانوں پر اس کا منجانب اللہ یہ حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی،

عیادت تیمارداری، کھانے پینے کی حاجت و ضرورت کو حسب استطاعت پوری کرے اور اپنی ذات سے جو بھی تعاون و اخوت کا معاملہ کر سکتا ہے اس میں دریغ نہ کرے، نیز دروازہ پرسائل و بھکاری آجائے تو اس کے ساتھ سخت تلخ لہجہ میں گفتگو نہ کرے کہ قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے سوالی بن کر تجھ سے کھانا مانگا تھا، پیاس کے عالم میں پانی مانگا تھا اس وقت انسان حیران ہوگا کہ رب العالمین کی ذات پاک تو ان جھمیلوں سے بے نیاز تھی پھر کیوں کر کھانا مانگنے آئی تھی، اب اس کو حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں سائل کے پاس تھا، تم اس سائل کو کھانا نہیں کھلا رہے تھے گویا کہ مجھ کو کھلا رہے تھے، اگر واپس کیا تھا تو وہ واپس جانے والا سائل نہ تھا بلکہ رب العالمین کی پاک ذات تھی۔ الغرض ترغیب کا جو سب سے قابل توجہ پہلو ہو سکتا تھا ان احادیث قدسیہ میں اس کو اختیار کیا گیا ہے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔

بندہ کی مزاج پرسی و سیرابی، میری مزاج پرسی و سیرابی ہوتی

(۸۸۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ عن الله عز وجل أنه قال:

”مَرَضْتُ فَلَمْ يَعْدِنِي ابْنُ آدَمَ، وَ ظَلَمْتُ فَلَمْ يَسْقِنِي ابْنُ آدَمَ، فَقُلْتُ: أَتَمْرَضُ يَا رَبِّ؟ قَالَ: يَمْرَضُ الْعَبْدُ مِنْ عِبَادِي مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُعَادُ فَلَوْ عَادَهُ كَانَ مَا يَعُودُهُ لِي، وَيَظْمَأُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُسْقَى، فَلَوْ سَقَى كَانَ مَا سَقَاهُ لِي.“ [صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ۱۸ / ۹۲۳۱)

(۸۸۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ اللہ رب

العزت سے روایت کرتے ہیں: کہ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں بیمار پڑا اور ابن آدم نے میری عیادت و مزاج پرسی نہیں کی اور پیاسا تھا اور آدم کے بیٹے نے مجھ کو سیراب نہیں کیا، تو میں نے کہا: اے رب! کیا آپ بھی مریض و بیمار ہوتے ہیں؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میرے بندہ میں سے ایک بندہ زمین میں بیمار پڑا اس کی کسی نے عیادت و مزاج پرسی

نہیں کی، اگر اس کی عیادت کی جاتی تو اسکی عیادت و مزاج پرسی کے بجائے میری مزاج پرسی و عیادت ہو جاتی اور میرا ایک بندہ زمین میں پیاسا تھا جس کو کسی نے پانی نہیں پلایا، اگر اس کو پانی پلایا جاتا تو اس کو پانی پلانا مجھ کو پانی پلانا ہو جاتا۔ (اخرجہ احمد ۱۸/۹۲۳۱)

باب : إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

باب: مسلمان جب محض اللہ کی رضا کیلئے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے

(۸۸۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ - فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ - أَوْ عَادَهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

: طُبَّتْ وَ تَبَوَّاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۳۲۶)

بیمار پرسی پر فرشتہ کی دعا اور جنت کا ٹھکانہ

(۸۸۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب کوئی مسلمان شخص کسی دینی بھائی سے ملاقات کرتا ہے یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اس کو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے: خوش رہ تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ (اخرجہ احمد)

شرح: باہمی انس و محبت خاص ایمانی صفت ہے۔ مومن کو چاہیے کہ آپس میں

ایک دوسرے مومنوں سے محبت کریں، انسیت پیدا کریں، مانوس ہوں اور ایک دوسرے

کے غم میں مغموم ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپس کا ملنا

بھی الفت و محبت کی دلیل ہے، اس پر آخرت میں عظیم انعامات ملنے کا وعدہ ہے اس حدیث

میں فرشتے نے دودعائیں دی ہیں۔ ایک خوش گوار زندگی کی، جس کا تعلق دنیاوی زندگی سے

ہے۔ دوسرے جنت میں مقام بنانے کی اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ گویا

بیمار پرسی سے دنیوی و آخری دونوں ہی زندگی کا منجانب اللہ انعام ملتا ہے۔

ترمذی کی روایت میں ہے: خوش رہ اور تیرا چلنا اچھا ہو اور تو جنت میں اپنا مقام

بنالے۔

اللہ کے لیے ملنے والوں کا انعام

(۸۸۷) عن أنس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَتَى أَخَاهُ يَزُورُهُ - فِي اللَّهِ - إِلَّا نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ طُبَّتْ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ وَ عَلَى قِرْأَتِهِ. فَلَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ.“

[حسن لغیرہ] (أخرجه البزار ج ۲/ ۱۹۱۸ - كشف الأستار)

(۸۸۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب

کوئی مسلمان بندہ اپنے دینی بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ پاک کی جانب سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ تو نے اچھا کیا، اللہ پاک تجھ کو جنت سے خوش کریں گے۔ پھر حق تعالیٰ ملکوت عرش سے ارشاد فرماتے ہیں: میرا بندہ محض میری رضا کے لیے اللہ واسطے زیارت کے لیے گیا، اس کی میزبانی و ضیافت میرے ذمہ ہے اور حال یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنی میزبانی میں مہمان کے لیے جنت سے کم چیز پر راضی نہیں ہوتے۔

فرشتہ کے ذریعے بشارت

اسلامی شریعت میں اخوت و زیارت کا اہم مقام ہے، اور عند اللہ اس کا اجر و ثواب ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دینی و اسلامی بھائی کی ملاقات و زیارت کو جا رہا تھا حق جل مجدہ نے ایک فرشتہ کو اس کے راستہ پر متعین کر دیا، یہ شخص جب اس فرشتہ کے سامنے سے گزرا تو اس نے سوال کیا تو کہاں جا رہا ہے؟ بندہ نے جواب دیا میرا ایک اسلامی بھائی فلاں بستی میں رہتا ہے جس کی ملاقات کو جا رہا ہوں، فرشتہ نے سوال کیا: کیا کوئی تیرا اس پر حق وغیرہ تو نہیں؟ جو تو نے اس پر احسان کیا ہو، جس کا جواب اس نے دیا: نہیں کچھ بھی نہیں۔ بس میں تو اس کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، اور اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یہ بات سن کر فرشتہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں تو جس طرح اس بندہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ

تم سے محبت کرتے ہیں۔ (مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے بشرطیکہ تمام زیارت و ملاقات محض للہ و فی اللہ ہو، کسی دنیاوی مفاد و تعلق کی وجہ سے نہ ہو۔ نہ خونی و قرابت کا رشتہ ہو، زیارت کا سبب محض اللہ تعالیٰ کی نسبت پر ہو۔

ہزار سال کی عبادت، قیام لیل، صوم نہار کا ثواب

(۸۸۸) و لأبی یعلی عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعُودُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ إِلَى حَقْوِيهِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، وَكَانَ الْمَرِيضُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ، وَكَانَ الْعَائِدُ فِي ظِلِّ قُدْسِهِ، وَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَنْظِرُوا كُمْ احْتَسِبُوا عِنْدَ الْمَرِيضِ الْعَوَاد؟ قَالَ: يَقُولُ أَيُّ رَبِّ فَوَاقًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ. قِيَامُ لَيْلِهِ وَصِيَامُ نَهَارِهِ، وَ أَخْبَرُوهُ أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَنْظِرُوا كُمْ احْتَسِبُوا؟ قَالَ: يَقُولُونَ سَاعَةً إِنْ كَانَ احْتَسَبُوا سَاعَةً، فَيَقُولُ: اكْتُبُوا لَهُ دَهْرًا، وَ الدَّهْرُ عَشْرَةُ آلَافِ سَنَةٍ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ عَاشَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبَحَ، وَ كَانَ فِي خُرَافِ الْجَنَّةِ.“

[ضعیف] [کما فی مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۹۶]

(۸۸۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا: (اللہ کے

رسول ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی، وہ تفصیلی واقعہ یہاں درج ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول ﷺ نے جو بات کہی وہ یہ ہے (رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو کمر تک رحمت میں

رہتا ہے اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو آغوش میں لے لیتی ہے اور مریض عرش کے سایہ میں رہتا ہے اور عیادت کرنے والا صفات قدسیہ کے سایہ میں، حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھتے رہو عیادت کرنے والا کتنی دیر مریض کے پاس ٹھہرتا اور رکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: جاں کنی کے وقت، یعنی جسم سے نکلنے والی آخری ہچکی و سانس تک، تو حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندہ کے لیے ایک ہزار سال کی عبادت، قیام لیل اور صیام نہار یعنی رات کی عبادت اور دن کا روزہ لکھ لو اور اس بندہ کو آگاہ و خبردار کر دو کہ میں اس کا ایک گناہ بھی نہیں لکھوں گا اور حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھتے رہو عیادت کرنے والا مریض کے پاس کتنی دیر ٹھہرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: ایک گھنٹہ۔ اگر فرشتے ایک گھنٹہ شمار کرتے ہیں تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اس عیادت کرنے والے کے لیے ایک دہر (لمبی مدت) لکھ لو اور دہر لمبی مدت دس ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر وہ بندہ اس سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا اور اگر زندہ رہتا ہے تو اس کے خلاف ایک گناہ بھی نہیں لکھا جاتا اور اگر صبح کو مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں اور اگر شام کو مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جنت کے پُر بہار باغ میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی جنتی زندگی ہوتی ہے۔ (مجمع الزوائد ۲/۲۹۶)

مرض و علاج اور عیادت کی فضیلت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ)

سنن ابی داؤد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ شانہ نے مرض بھی نازل کیا اور دوا بھی اتاری اور ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی اس لیے دوا کرو، البتہ حرام چیز سے علاج مت کرو۔“ (زاد المعاد)

علاج کا اہتمام اور اس میں احتیاط

حضورِ اکرم ﷺ حالتِ مرض میں خود بھی دوا کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو علاج کروانے کی تلقین بھی فرماتے، ارشاد فرمایا: اے بندگانِ حق دوا کیا کرو کیونکہ اللہ نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے، بجز ایک مرض کے، لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بہت زیادہ بڑھاپا“۔ (ترمذی، زاد المعاد)

نادانِ طبیب کو طبابت سے منع فرماتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ (زاد المعاد)

حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے، ارشاد فرماتے: اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ (زاد المعاد)

مریضوں کی عیادت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو بیمار ہو جاتا، حضورِ اکرم ﷺ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ (زاد المعاد)

مریض کی عیادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا آنحضرت ﷺ کی سنتِ طیبہ میں سے نہیں تھا، بلکہ آپ ﷺ دن و رات تمام اوقات میں (حسبِ ضرورت) مریضوں کی عیادت فرماتے۔ (زاد المعاد)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلہ میں شور و شغب نہ کرنا اور کم بیٹھنا بھی سنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

آپ ﷺ مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سر ہانے بیٹھتے اس کا حال دریافت فرماتے اور پوچھتے ”طبیعت کیسی ہے؟“ (زاد المعاد)

آنحضرت ﷺ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے اور فرماتے مریض جو مانگے وہ اس کو

دو، اگر مضر نہ ہو۔ (حسن حصین)

تسلی و ہمدردی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، (یعنی اس کی عمر اور اس کی زندگی کے بارے میں اس کو خوش کرو) اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو رد تو نہ کر سکیں گی اس سے اس کا دل خوش ہوگا اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث)

کبھی آپ ﷺ مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے، پھر اس کے سینہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے، اے اللہ اسے شفا دے، اور جب آپ مریض کے پاس تشریف لے جاتے، تو فرماتے فکر کی کوئی بات نہیں انشاء اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، بسا اوقات آپ یہ فرماتے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ اور طہور بن جائے گی۔ (زاد المعاد)

عیادت کے فضائل

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ (مسلم، مشکوٰۃ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

مریض پر دم اور اس کے لیے دعائے صحت

آپ ﷺ مریض کے لیے تین بار دعا فرماتے، جیسا کہ آپ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے، اے اللہ! سعد کو شفا دے۔ (زاد المعاد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اپنا داہنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے:

اذهب الباس رب الناس الخ

”اے سب آدمیوں کے پروردگار! اس بندے کی تکلیف دور فرما دے، اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، بس تیری ہی شفاء شفاء ہے، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔“ (صحیح بخاری و مسلم، معارف الحدیث)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خود بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے اور خود اپنا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتے، پھر جب آپ ﷺ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی تو میں وہی معوذات پڑھ کر آپ ﷺ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ ﷺ دم کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ کا دست مبارک آپ ﷺ کے جسم پر پھیرتی۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضور ﷺ مریض کی پیشانی یا دھکی ہوئی جگہ پر داہنا ہاتھ رکھ کر فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشّٰفِیُّ لَا شِفاءَ اِلَّا شِفاءُكَ لَا یُغَادِرُ سَقَمًا۔

”اے اللہ! لوگوں کے رب! تکلیف کو دور فرما، اور شفاء دے تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا مرض نہ چھوڑے۔“

یہ دعا بھی وارد ہے:

اللَّهُمَّ اشْفِهِ اللَّهُمَّ عَافِهِ

”اے اللہ! اس کو شفا دے اور اس کو عافیت دے۔“

یاسات مرتبہ یہ دعا پڑھتے:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

”میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بڑا ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے

شفا بخشے۔“

جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت نہ آئی ہو اور یہ دعا

پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے ضرور شفا دے گا۔

(مسلم، بخاری، ترمذی، زاد المعاد، ابوداؤد، حنن حصین)

حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے

درد کی شکایت کی جو ان کے جسم کے کسی حصہ میں تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس جگہ

پر اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہے اور تین دفعہ کہو بِسْمِ اللَّهِ، اور سات مرتبہ کہو اَعُوذُ بِعِزَّةِ

اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَ اَحَازِرُ (میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی

قدرت کی اس تکلیف کے شر سے جو میں پا رہا ہوں اور جس کا مجھے خطرہ ہے) کہتے ہیں کہ

میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور فرمادی۔ (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھ کر

حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے:

أُعِيذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ

لَّامَةٍ.

”میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کی ہر شیطان کے شر سے اور ہر

زہریلے جانور سے ہر اثر ڈالنے والی آنکھ سے۔“

اور فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں

اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام پر ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ (معارف الحدیث، رواہ البخاری)
جس کے زخم یا پھوڑا یا کوئی تکلیف ہوتی، آپ ﷺ اس پر دم کرتے، چنانچہ شہادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے، پھر دعا پڑھتے:

بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةُ أَرْضِنَا بِرَيْقَةٍ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
”میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے، یہ ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم سے شفا دے گی۔“ اور اس جگہ انگلی پھیرتے۔ (زاد المعاد)

حالتِ مرض کی دعا

جو شخص حالتِ مرض میں یہ دعا چالیس مرتبہ پڑھے اگر مرے تو شہید کے برابر ثواب ملے گا اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
اگر مرض میں یہ دعا پڑھے اور مرجائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

زمانہ بیماری میں صدق دل اور سچے شوق سے یہ دعا کیا کرے۔ (معارف الحدیث)
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَ اجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ۔

(حصن حصین)

”اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت کی توفیق عطا فرما اور کیجیے میری موت اپنے رسول ﷺ کے شہر میں۔“

بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا ثواب

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اس طرح لکھے جاتے ہیں، جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔

(صحیح بخاری، معارف الحدیث)

تکلیف رفع درجات کا سبب

محمد ابن خالد سلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف (اور ان پر صبر) کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔

(معارف الحدیث، مسند احمد، سنن ابی داؤد)

بیماری کفارہ سیئات ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعہ اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم، معارف الحدیث)

موت کی یاد اور اس کا شوق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! موت کو

یاد کیا کرو، اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔

(جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”موت مومن کا تحفہ ہے۔“ (شعب الایمان للبیہقی، معارف الحدیث)

موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا کرے اور اگر اندر کے داعیہ سے بالکل ہی مجبور ہو تو یوں دعا کرے:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

”اے اللہ! جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے۔“ (صحیح بخاری صحیح مسلم، معارف الحدیث)

موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو کیا کریں؟

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو لا إله إلا الله کی تلقین کریں۔ (صحیح مسلم، معارف الحدیث)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یسین پڑھا کرو۔ (معارف الحدیث، مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

باب : حدیث فی جزاء مَنْ عَزَّى الثَّكَلَى

باب: لڑکے کے فوت ہو جانے پر عورت کی تعزیت کرنے والے کا ثواب

(۸۸۹) عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ و عمران بن حصين رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

قال:

”قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ : مَا جَزَاءُ مَنْ عَزَى الشَّكْلِي؟
قَالَ: أَجْعَلُهُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.“

[ضعیف] (أخرجہ ابن السنی فی عمل الیوم والليلة / ۵۸۸)

تعزیت کرنے والوں کو عرشِ رحمن کا سایہ

(۸۸۹) ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ رسول اللہ

ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا کہ یا اللہ جو کسی ایسی عورت کی تعزیت کرے جس کا لڑکا فوت ہو گیا ہو اس کی جزاء کیا ہے؟ یعنی اس کو کیا ثواب ملے گا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کو اپنے ایسے سایہ میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سایہ کے سواء کوئی سایہ نہ ہوگا۔

مغموم کو کلماتِ خیر سے تسلی دینا

تعزیت نام ہے مغموم کو تسلی دینے کا، کلماتِ خیر کہنے کا، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنے کا، عہدِ صحابہ میں فرض نماز جماعت سے چھوٹ جانے پر صحابہ ایک دوسرے کی تعزیت کرتے تھے، کیوں کہ ان حضرات کے نزدیک جس کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی وہ سب سے زیادہ حالات کا شکار سمجھا جاتا تھا۔ حدیث پاک میں جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں جانے والے کے ثواب کو بتلایا گیا ہے کہ حق جل مجدہ قیامت کے دن عرشِ الہی کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ یہ تو ثواب ہے تعزیت میں جانے والے کا، خود اس ماں کو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق جل مجدہ ایک مکان تعمیر کرتے ہیں جس کا نام ہے بیت الحمد، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جزع فزع نہ ہو بلکہ اللہ کی حمد کرے اور اِنَّا لِلّٰہ پڑھے، یہ نہ ہو کہ تعزیت کو جانے والے کے سامنے حق تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دے بلکہ راضی برضاء الہی رہے اور تعزیت میں آنے والوں کا حمد و شکر کے ساتھ استقبال کرے نہ یہ کہ شکوہ شکایت کا باب کھولے۔

باب : حدیث فی تشییع المیت و تعزیه الحزین

باب: میت کے ساتھ چلنا اور غمگین کو تسلی و دلاسا دینا

(۸۹۰) لابن عساکر والدیلمی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ :

قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا إِلَهِي! مَا جَزَاءُ مَنْ شَيَّعَ مَيِّتًا إِلَى قَبْرِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: جَزَاؤُهُ أَنْ أُشَيَّعَهُ مَلَائِكَتِي فُتْصَلِّيَ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ فَمَا جَزَاءُ مَنْ عَزَى حَزِينًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: أَنْ أُلْبِسَهُ التَّقْوَى فَاُسْتُرَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ مَا جَزَاءُ مَنْ عَالَ يَتِيمًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ: جَزَاؤُهُ أَنْ أُظِلَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ فَمَا جَزَاءُ مَنْ سَأَلْتُ دُمُوعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ مَخَافَتِكَ؟ قَالَ: أَنْ أَقِيَّ وَجْهَهُ فِيحَ جَهَنَّمَ، وَ أُوَمِّنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَرْعَ الْأَكْبَرَ.

[ضعیف] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۳/ ۴۵۵۹)

حضرت داؤد کا بارگاہ رب العزت میں استفسار اور حضورِ حق سے جواب

(۸۹۰) ترجمہ : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ

السلام نے عرض کیا: الہی! جو تیری رضا کے لیے میت کو قبرستان تک پہنچائے اس کی جزاء کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس کی جزاء یہ ہے کہ خود اس شخص کی میت کو فرشتے قبرستان تک لے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کی روح پر عالم ارواح میں نماز جنازہ پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: یا اللہ! اور اس شخص کا کیا ثواب ہے جو کسی غم زدہ مغموم کو محض تیری رضا کے لیے تسلی دے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کو تقویٰ کا لباس عطا کروں گا، جس کے ذریعہ نار جہنم سے بچاؤں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: یا اللہ! جو یتیم نادار کی خبر گیری و نگرانی تیری رضا کے لیے کرے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس کا ثواب یہ ہے کہ میں اس کو

اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ: یا اللہ! اس شخص کا ثواب کیا ہے جس کے آنسو بہہ پڑیں محض تیرے خوف سے، حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کے چہرہ کو نار جہنم کی لپٹ سے بچاؤں گا اور قیامت کے دن فزع اکبر، عام گھبراہٹ سے، اس کو امن و امان میں رکھوں گا۔

چار نعمتیں

حضرت داؤد علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے چار چیزوں کے اجر و ثواب کو معلوم کیا اور حق تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔

۱۔ پہلی چیز جنازہ کے ساتھ ساتھ چلنے والوں کا ثواب، جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے میت کا قبرستان تک ساتھ دیتے ہیں، کسی قرابت یا کسی وجاہت کی بنیاد پر نہیں؛ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کو، ان کا اجر بتلایا گیا کہ ایسے شخص کو جب وہ خود مرے گا تو فرشتے اس کے جنازہ کے ساتھ چلیں گے اور عالم ارواح میں اس کی نماز جنازہ ملکوتی فرشتے ادا کریں گے۔

۲۔ دوسرے جو مغموم و پریشان کی دل بستگی و سرور کا خیال رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ایسا لباس عطاء فرمائیں گے جس کے ذریعہ وہ شخص نار جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا۔

۳۔ تیسرے جو یتیم کی خبر گیری اور بھلائی کے لیے نگرانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دیں گے، مگر بعض ناعاقبت اندیش لوگ آج کل یتیم کے ساتھ محض اس لیے دوستی کرتے ہیں تاکہ یتیم کے اموال میں بے جا تصرف کر کے ان کے مال کو اپنا بنایا جائے اور یہ سب کچھ ہمدردی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانے کی سزا قرآن میں بتلائی ہے کہ وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں جو قیامت میں بھٹی بن کر ظاہر ہوگی۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ!

۴۔ چوتھے جس کی آنکھ سے خوف الہی کی بنیاد پر آنسو نکل جائے اللہ پاک اس کو جہنم

کی لپٹ سے بچالیں گے اور عام گھبراہٹ سے امن و امان کے اندر رکھیں گے۔ واللہ اعلم!
 بھلائی کرنے والے کا جس نے شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا
 شکر ادا نہیں کیا

(۸۹۱) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِي: يَا عَائِشَةُ مَا فَعَلْتَ أَبْيَاتِكَ؟
 فَأَقُولُ: وَ أَيْ أَبْيَاتِي تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهَا كَثِيرَةٌ؟ فَيَقُولُ: فِي الشُّكْرِ.
 فَأَقُولُ: نَعَمْ بِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ الشَّاعِرُ:

ادْفَعُ ضَعِيفَكَ لَا يَحِرْبَكَ ضُعْفُهُ
 يَوْمًا فَتَدْرُكُهُ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا
 يَجْزِيكَ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكَ وَإِنْ مَنْ
 أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى
 إِنْ الْكَرِيمَ إِذَا أَرَدَتْ وَ صَالَهُ
 لَمْ تُلَفِ رَثًّا حَبْلَهُ وَ اهَى الْقَوَى

قَالَتْ: فَيَقُولُ: يَا عَائِشَةُ! إِذَا حَشَرَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ لِعَبْدٍ
 مِنْ عِبَادِهِ اصْطَنَعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ مَعْرُوفًا: هَلْ شَكَرْتَهُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ
 عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْكَ فَشَكَرْتُكَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: لَمْ تَشْكُرْنِي إِذَا لَمْ
 تَشْكُرْ مَنْ أَجَرَيْتُ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ.“

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في الصغير ج ۱ ص ۱۶۳)

(۸۹۱) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ اکثر

و بیشتر مجھ کو فرماتے: تیرے اشعار کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ!
 میرے کون سے اشعار کے متعلق آپ دریافت فرما رہے ہیں کہ اشعار تو بہت سارے
 ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شکر کے سلسلہ میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں! میرے

ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ شاعر کہتا ہے:

کمزور و ضعیف کی طرف سے ہٹاؤ۔ دور کرو، تجھے اس کی کمزوری حیران نہ کرے،
کسی دن اس کو عمدہ نتیجہ ملے گا۔ وہ تجھے بدلہ دے گا یا تیری تعریف کرے گا اور جس نے
تیرے کیے کی تعریف کی وہ یہ دینے والے ہی کی طرح ہے۔ بلاشبہ جب تم سخی سے ملنا
چاہو گے (ملے رہو گے) تو اس کی اسی (سخاوت) کو بوسیدہ اور کمزور نہیں پاؤ گے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! جب قیامت کے دن اللہ
تعالیٰ مخلوقات کا حشر فرمائے گا تو بندوں کے درمیان ایک بندہ سے ارشاد فرمائے گا کہ ایک
بندہ نے میرے بندوں میں سے تیرے ساتھ معروف و بھلائی کا معاملہ کیا تھا تو کیا تو نے
اس کا شکریہ ادا کیا تھا؟

وہ بندہ عرض کرے گا: رب العزت! مجھے یقین تھا کہ یہ بھلائی جو مجھ کو اس کی طرف
سے پہنچی وہ آپ ہی کی جانب سے تھی، تو اس پر میں نے آپ کا شکر ادا کیا۔ ارشاد ہوگا: تو تو
میرا شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس شخص کا شکر ادا نہیں کرے گا جس کے ذریعہ تجھے
بھلائی و خیر پہنچی تھی۔ یعنی جس کے ہاتھ سے تجھے خیر و بھلائی ملے جب تک تو اس کا شکر ادا
نہیں کر لیتا میرا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ (طبرانی صغیر ۱۶۳)

کِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ وَ السَّابِقِينَ وَ مَا يَكُونُ

فِي آخِرِ الزَّمَانِ

کتاب انبیاء و سابقین کا تفصیلی بیان

باب: فی قصہ آدم و داؤد

باب: قصہ آدم و داؤد علیہما السلام

(۸۹۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذُرَارِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ يَعْزِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ: سِتُّونَ عَامًا، قَالَ: رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ، قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُ مِنْ عُمُرِكَ، وَ كَانَ عُمُرُ آدَمَ أَلْفَ عَامٍ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا، وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، فَلَمَّا احْتَضَرَ آدَمُ، وَ آتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لَتَقْبِضَهُ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ عَامًا، فَقِيلَ: إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لابْنِكَ دَاوُدَ، قَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَ أَبْرَزَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَ شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ٤ / ٢٢٧٠)

آدم و داؤد علیہما السلام کی سرگزشت

(۸۹۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب دین کی آیت

(آیت دین) نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک سب سے پہلے جس نے انکار کیا

وہ آدم علیہ السلام ہیں یا آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے آدم نے انکار کیا، بیشک اللہ

عز وجل نے جب آدمؑ کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا اور ان کے سامنے ان کی ذریت کو پیش کیا۔ اس ذریت کے اندر آدمؑ نے ایک شخص کو چمکتا دمکتا دیکھا۔ تو عرض کیا: رب العزت یہ کون ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا بیٹا داؤدؑ ہے۔ آدمؑ نے سوال کیا: رب العزت اس کی عمر کتنی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اس کی عمر ساٹھ سال ہے۔ آدمؑ نے عرض کیا: رب العزت! اس کی عمر میں اضافہ کر دیجیے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نہیں! اس کی عمر اتنی ہی ہے، ہاں! تم اپنی عمر سے اس کو دے سکتے ہو اور آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو داؤدؑ کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتاب میں لکھ دیا اور اس پر فرشتوں کی گواہی بھی ثبت کر دی۔ اب جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تو ان کے پاس فرشتے آ گئے تاکہ ان کی روح قبض کریں، تو آدمؑ نے فرشتوں کو کہا کہ: میری عمر کا ابھی چالیس سال باقی ہے۔ تو ان کو فرشتوں نے یاد دہانی کرائی کہ آپ نے تو اپنے بیٹے داؤدؑ کو چالیس سال، پہلے ہی ہبہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں آدمؑ نے کہا: نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کے سامنے ظاہر کی جو لکھا ہوا تھا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ (اخرجہ احمد ۲۲۷۰)

تحیہ وسلام کا جنتی طریقہ

(۸۹۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمَدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٌ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَ يَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرُ أَيُّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَ كِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَ ذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيُّ

رَبِّ مَا هُوَ لَا؟ فَقَالَ: هُوَ لَا ذُرِّيَّتَكَ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضَوْوهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَائِهِمْ، قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَالَ: أَيْ رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَ ذَاكَ، قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يُعَدُّ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَّلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَ نَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، قَالَ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَ الشُّهُودِ. [صحيح لغيره] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۳۶۸)

(۸۹۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان میں روح ڈال دی تو انھوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا، حق جل مجدہ نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے جواب میں رَحِمَکَ اللّٰہ فرمایا: اے آدم علیہ السلام! ملائکہ اللہ کی فلاں جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس جاؤ اور السلام علیکم کہو، وہ گئے اور السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمة اللہ کہا، پھر آدم علیہ السلام رب العالمین کے پاس لوٹے تو ارشاد ہوا: اے آدم علیہ السلام! یہی طریقہ تحیہ و سلام و ملاقات ہے، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد اور ان کی اولاد کا، پھر حق تعالیٰ نے اپنی دونوں بندہ تھیلیوں کی طرف اشارہ فرما کر کہا: ان میں سے ایک جو جی چاہے منتخب کرلو۔ انھوں نے عرض کیا: میں رب العالمین کی داہنی ہتھیلی کو پسند کرتا ہوں، جب کہ حق جل مجدہ کے دونوں ہاتھ مبارک و بيمين ہیں، پھر حق تعالیٰ نے اپنی بندہ تھیلی کو کھول دیا، جس میں آدم اور ان کی ذریت تھی، دیکھتے ہی انھوں نے پوچھا: رب العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا: یہ آپ کی ذریت ہے، اور ہر فرد و بشر کی عمر اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی، ان روحوں میں ایک روح تمام ارواحوں کے درمیان چمکتی ہوئی تھی،

انھوں نے عرض کیا: رب العالمین یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے، جس کی عمر میں نے چالیس سال لکھی ہے، انھوں نے عرض کیا: رب العالمین اس کی عمر میں کچھ اضافہ فرمادیں، ارشاد ہوا: بس جو لکھی جا چکی ہے وہی مقدر ہے، انھوں نے عرض کیا: پروردگار عالم میں نے اپنی عمر سے اس کو ساٹھ سال عطا کیا، ارشاد ہوا: تمہارے لیے منظور ہے۔

پھر وہ جنت میں جب تک اللہ پاک نے چاہا رہے، پھر جب زمین پر اتارے گئے تو اپنی عمر کو شمار کرتے رہے، جب اجل پوری ہونے کے بعد ملک الموت ان کے پاس تشریف لائے، تو انھوں نے ملک الموت سے کہا کہ: تم نے آنے میں جلدی کی؛ کیوں کہ میری عمر ایک ہزار سال لکھی گئی تھی (اور ابھی ساٹھ باقی ہے) ملک الموت نے عرض کیا: ہاں! آپ کی عمر ہزار سال تھی، مگر آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو ساٹھ سال دے دیا تھا، پس آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا، تو ان کی ذریت بھی انکار کرے گی اور آدم علیہ السلام پر بھول طاری ہوگئی تو ان کی ذریت بھی بھولے گی، سو اسی دن کے بعد کتاب و گواہ کا حکم ہو گیا۔ (یعنی لکھا جانے لگا اور اس پر گواہی ثبت کی جانے لگی)۔

ذُرِّیتِ آدم کا چمکتا ہوا نور

(۸۹۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمْثَالُ الذَّرِّ، ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ آدَمُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَبِّ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى آدَمُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْجَبَهُ وَبَيَّضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ يَكُونُ فِي آخِرِ الْأُمَمِ، قَالَ آدَمُ: كَمْ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعُمُرِ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى يَكُونَ عُمُرُهُ مِائَةً سَنَةً، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَنْ يُكْتَبُ وَيُخْتَمُ فَلَا يُبَدَّلُ، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُوحِهِ، قَالَ آدَمُ: أَوَلَمْ يَبْقَ

مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ: أَوْ لَمْ تَجْعَلْهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟
قَالَ: فَجَحَدَ فَجَحَدْتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ وَنَسِيتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِيئٌ فَخَطِئْتُ
ذُرِّيَّتُهُ. [صحيح] (أخرجہ الحاکم فی المستدرک ج ۲ ص ۳۲۵)

(۸۹۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو خالق نے ظاہر فرمایا، پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک چمکتا ہوا نور رکھا اور آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، انھوں نے دیکھ کر عرض کیا: پرورگار عالم یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا: یہ تمہاری ذریت ہے، جس میں ایک شخص کو دیکھ کر جس کی آنکھوں کے درمیان نور تھا، تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے، رب العالمین یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: یہ آپ کی آخری امتوں میں داؤد علیہ السلام ہیں، انھوں نے عرض کیا: اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا: ساٹھ سال۔ انھوں نے عرض کیا: رب العالمین میری عمر سے چالیس سال ان کو دے دی جائے، ارشاد ہوا: اچھا، اب لکھ لیا گیا اور اس پر مہر لگا دیا گیا اور اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوگئی اور مکتوب عمر گزر گئی، تو ان کے پاس ملک الموت روح نکالنے آئے تو انھوں نے عرض کیا کہ: میری عمر سے چالیس تو ابھی باقی ہے؟ ارشاد ہوا: اے آدم علیہ السلام! کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو چالیس سال نہیں دے دیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، تو ان کی ذریت بھی انکار کرے گی، آدم بھول گئے ان کی ذریت بھی بھولے گی اور آدم سے غلطی ہوئی تو ان کی ذریت بھی غلطی کرے گی۔

خلیفہ اپنے اصل مالک کے کمالات کا مظہر

نسل انسانی کو جو جو اہم اسباق قدرت کو سکھانے تھے وہ ابتداء سے ہی اصل انسانی میں ودیعت فرمادیے تھے تاکہ وہ انسانی فطرت کا جزء بن جائیں۔ پھر جب اس کو اپنی خلافت خاصہ سے نواز کر کرہ ارض پر اپنا نائب بنایا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ خلیفہ اپنے اصل

مالک کے کمالات کا مظہر ہو اور اس لیے بھی مناسب ہوا کہ تاج پوشی کی رسم کے لیے ایک بار خلیفہ کے حق میں بھی انقیاد و تسلیم کا وہ نقشہ دکھلایا جائے جو اصل مالک کے لیے مخصوص تھا یعنی سجدہ تحیہ۔

نیز جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو ضروری ہوا کہ ان کی ماتحت مخلوق کی فطرت میں جذبہ انقیاد کا ختم بھی ڈالا جائے اس لیے سب سے قوی مخلوق کو جو بقیہ تمام مخلوق پر نگراں بنائی گئی تھی سجدہ کا حکم دیا گیا تا کہ بقیہ تمام مخلوق میں آدم علیہ السلام کی اطاعت شعاری ان کی سرشت بن جائے، اور کسی کو سرتابی کا حوصلہ نہ رہے اسی عام تسخیر کو جو آسمانوں سے لے کر ارضی مخلوق تک نظر آتی ہے قرآن کریم میں بھی جا بجا بطریق امتنان ذکر فرمایا گیا۔

جدید فلسفہ کہتا ہے کہ یہ قوی کے ضعیف پر غیر محدود زمانہ کے تسلط کا اثر ہے۔ مگر مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ قدرت کی پوشیدہ کار فرمائیاں ہیں پھر جب یہ عام تسخیر مقدر ہوئی تو یہ بھی ضروری ہوا کہ اس خلیفہ کو اصل کے خاص کمالات کا مظہر بنایا جائے اور اس کے خاص صفات میں سے صفت علم میں سب سے ممتاز بنایا جائے حتیٰ کہ ملائکہ اللہ سے بھی۔

اسی نکتہ سے فرشتوں کی نظر چوک گئی اور انھوں نے اپنی تسبیح و تقدیس اور عبودیت کو پیش کیا حالانکہ اگر یہ کمال تھا تو مخلوق اور عبد کا کمال تھا، حاکم اور خالق کا تو نہ تھا۔ آدم علیہ السلام اگر کسی دوسرے مخلوق کے خلیفہ ہوتے تو ان کی بحث شاید بر محل ہوتی۔ مگر یہاں خلافتِ الہیہ کا منصب عطا ہو رہا تھا یہاں عبودیت کی خاص صفت کی بجائے اصل مالک کی خاص صفات کا مظہر ہونا لازم تھا۔ حیات و قدرت، سمع و بصر، مشیت و ارادہ، کلام کے آثار تو دوسری مخلوق میں بھی کم و بیش موجود تھے ان سب میں نمایاں اور خاص صفت علم کی صفت تھی اس لیے اسی کو معیار مقرر کیا گیا اور اسی پر خلافت کی بحث ختم کر دی گئی۔ اور اسی وقت یہ راز مخلوق پر روشن ہو گیا کہ جو اصل خالق کے کمالات کا سب سے بڑا مظہر ہو وہی اس کی خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہونا چاہیے۔ اب رہی بات یہ بحث کہ ساٹھ ذراع شرعی جو ہمارے تیس ذراع ہوتے ہیں، اس طول کے انسان دنیا کے کسی دور میں ہونا عصری

تحقیقات کے خلاف ہے تو یہ صرف ایک قیاسی بحث ہے اور اس پر عقلی طور پر گفتگو کرنے کی بہت گنجائش ہے اب جس پر اپنی تحقیق کا غلبہ ہوگا وہ اسی طرف جھکتا رہے گا اور جس پر اخبار شریعت کا غلبہ ہوگا وہ اسی پر اعتماد و وثوق کرے گا۔ صرف عقلی میدان میں کسی کو بازی لے جانا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ”ستون ذراعاً فی السماء“ کی تصریح ہے۔ حضرت شیخ (انور شاہ کشمیریؒ) اس کی مراد یہ بیان فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے قد کی یہ درازی جنت میں تھی جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اس میں مناسب تخفیف کر دی گئی۔ (ترجمان السنہ ج ۳ ص ۲۶۸)

حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ”خلق اللہ آدم علی صورته“ اس میں محدثین کی بے شمار تحقیقات ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء کا اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس حدیث کی کوئی تاویل بیان کرنے سے باز رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے متشابہات میں سلف کا یہی مذہب ہے۔

(۱) بعض دوسرے علماء اس کی تاویل کرتے ہیں اور اس کی مشہور تاویل یہ ہے کہ لفظ صورت سے مراد صفت ہے، جس طرح عام محاورات میں کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہے اور فلاں معاملہ کی صورت حال یہ ہے۔ اب حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان صفات کا موصوف بنایا جو اس کی صفات کا پرتو ہیں تو اسے حی، عالم، قادر، متکلم، سمیع بصیر، پیدا فرمایا۔

(۲) حدیث کی دوسری تاویل یہ ہے کہ اضافت شرافت و بزرگی کے اظہار کے لیے ہے جیسے بیت اللہ، روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمیل، لطیف صورت پر پیدا فرمایا اور آپ کی ذات کو جمیع اسرار و لطائف کا مجموعہ بنایا۔

(۳) تیسری تاویل یہ ہے کہ ضمیر ”ہ“ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یعنی اللہ

تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کے بالکل ابتدائی حال پر بالکل ٹھیک اور تناسب الاعضاء پیدا فرمایا کہ آپ کا طول ساٹھ گز تھا۔ (یعنی عام بنی آدم کی تخلیق کے ادوار و اطوار سے الگ اور بے نیاز ہو کر مکمل کامل الاعضاء پیدا فرمایا) اس جواب پر بعض حضرات نے ایک دوسرے حدیث سے اعتراض کیا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے ”خلق اللہ آدم علی صورة الرحمن“۔

اس کا جواب آسان ہے کہ صورة کی اضافت رحمن کی طرف تشریف و تکریم آدم علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ کمال و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔

(۴) چوتھی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک صورت خاصہ پر پیدا فرمایا ہو، جو تمام مخلوقات کا نسخہ جامع ہے۔ کیونکہ کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی مثالی صورت آدم میں نہ ہو اسی لیے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔

(۵) پانچویں تاویل یہ ہے کہ صورت سے مراد شان اور امر ہے کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں اور تمام کائنات کو مسخر (تابع) کرنے والے ہیں اور ان میں (بحکم الہی) تصرف کرنے والے ہیں۔ بعض جاہل ’علی صورة‘ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ العیاذ باللہ، یہ محض جہالت ہی نہیں بلکہ گمراہ کن الفاظ و عقیدہ ہیں جن سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی شان ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ اس کی شان امتیازی ہے۔

سنن ابوداؤد میں ابوموسیٰ کی روایت ہے جس کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ جس کے الفاظ ہیں ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ“ اسکی شرح میں شارحین لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو عدم سے وجود میں لانے سے قبل چھ کیفیتوں میں تبدیل فرمایا وہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ وَابْرَازَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ قَلَبَهُ فِي

السِّتَةِ الْأَطْوَارِ، (۱) طَوْرُ التُّرَابِ (۲) طَوْرُ الطِّينِ اللَّازِبِ (۳) طَوْرُ الْحَمَاءِ الْمَسْنُونِ (۴) طَوْرُ الصِّلَصَالِ (۵) طَوْرُ التَّسْوِيَةِ (وَهِيَ حَبْلُ الْخَزْفَةِ الَّتِي هِيَ الصِّلَصَالِ عَظْمًا وَ دَمًا) (۶) ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ.

فَجَاءَ بَنَى آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے اسی طرح انسانی مزاج و رنگ مختلف ہوں گے، جس طرح مٹی کی خاصیتیں مختلف ہوتی ہیں انسانی مزاج بھی مختلف ہوں گے، یہی حال شکل و صورت کا ہوگا۔ کیونکہ بنی آدم کی اصلیت مٹی ہے اور اس میں بیحد راز مضمحل ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مٹی خاموش ہے اور ہرے بھرے درخت اگاتی ہے تم بھی خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرو اور اعمال صالحہ کے درخت لگا کر خود بھی راحت و آرام میں رہو اور دوسروں کو بھی درخت کی طرح سایہ پہنچاؤ اور تم بھی پھلدار درخت کی طرح پتھر کھا کر دنیا کو پھل کھلاؤ نہ کہ اس کے برعکس۔ گویا جس طرح زمین مظہر عبودیت ہے تم بھی اے سکاں خلدِ بریں، شانِ عبودیت کو فراموش نہ کرو، ورنہ تم اپنی اصلیت کو کھو کر کہیں خلدِ بریں کو نہ کھودو، آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق گویا شعوری و وجدانی طور پر قدرت رب العالمین کی مکمل یقین دہانی میں اہم اور غیر معمولی ایمان بالغیب اور یقین کا سبق دیتے ہیں۔ خالق کی قدرت کو انسانیت کیا سمجھ سکتی ہے اور کس طرح خیال و تصور میں لائے یہ تو رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ خود انسانیت کو بطور نزول اور پیش قدمی کر کے مظاہرہ قدرت دکھاتی ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور تمام کائنات عالم کو ماں باپ کے مسلسل طریقہ عادی سے اور اسی پر بس نہیں بلکہ تمام کائنات عالم کو بدون آدم و حوا علیہما السلام کے چھ اطوار کے تبدیل و تغیر کے مسلسل گزر گاہوں سے رواں دواں کر کے عالم اجسام کی شکل و صورت میں ڈھال کر ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ کی لازوال نعمت سے نوازا۔ اور وہ چھ اطوار جس سے ہر فرد و بشر لازمی طور پر گزرتا ہے۔ یہ ہیں:

(۱) نطفہ (۲) علقہ (۳) مضغہ (۴) عظام (۵) کسوة العظام لحمًا (۶) نفخ روح۔ اس غیر معمولی تبدیلی میں بھی بے حد کمیتیں مخفی ہیں جس کا یہ محل نہیں، یہاں تو صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ پھر بھی رب العالمین نے ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴾ کے نورانی خطاب سے نوازا۔

صاحب ترجمان تحریر فرماتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے رنگوں کا معمولی سا اختلاف بھی قدرت کا پیدا کردہ ہے زمین کے مختلف رنگ بھی قدرت نے بنائے۔ پھر جو مخلوق ان سے مرکب کی اس کے رنگ بھی مختلف ہوئے۔ مگر یہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کے مادہ کا اقتضاء تھا، بلکہ یہ بھی براہ راست قدرت کا فیض ہے۔ فطرت پرست تو دو چیزوں کے مابین صرف ظاہری تناسب دیکھ کر ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے فارغ ہو جاتا ہے مگر قدرت کا قائل صرف اسی حد پر جا کر ٹھہر نہیں جاتا وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ قدرت کے وسیع احاطہ میں کالے سے سفید اور سفید سے کالا بنانا بھی ہے لیکن وہ بس اس تناسب کا نقص پسند نہیں کرتی اور اس عالم کی زیبائش قائم رکھنے کیلئے کالے سے کالا اور گورا سے گورا ہی بناتی رہتی ہے۔ پس مواد میں جو خواص ہیں وہ بھی قدرت نے رکھے ہیں اور ان آثار کا ترتیب بھی قدرت کے تحت ہی رہتا ہے اور یہ کچھ اسی ایک جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دائرہ مخلوقات میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جو خواص اس نے مادہ میں رکھے ہیں وہ ان کے مناسب ہی ان پر آثار مرتب فرماتی رہتی ہے اور اس صورت میں ایک طرف قدرت کا کمال دوسری طرف عالم کی مرتب زیبائش دونوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ (ترجمان ج ۳ ص ۷۴)

اور درحقیقت تمام مخلوقات خواہ علوی ہوں یا سفلی انسان ہی کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں اور انسان کو اللہ نے ہر دو مخلوق یعنی شریف و وضع کے مابین پیدا فرمایا اور ہر دو کی صفات و خواص عطا کیا اب انسان کو دیکھنا ہے کہ تمام عالم میں قوی اور شان امتیازی کے ساتھ میسر ہے اور ساتھ ہی خلد بریں کا سا کن بھی ہے، اگر انسان کے اندر سفلی علوم دیکھیں تو حیوان کی طرح شہوت پرست بھی ہے اور علوی علوم کی طرف نظر دوڑائیں تو ملائکہ کی صفت

ہے۔ عقل، علم کی شان پائی جاتی ہے اور انسان ہی کو نبوت کی خصوصیت سے نوازا گیا اگر نبوت کے خواص کی طرف نظر ڈالی جائے تو گویا انسان و ملائکہ کے مابین کا ایک راستہ نکلتا ہے جو نبی کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ملکوت السموات والارض کے مغیبات کی جب اطلاع دیتے ہیں تو گویا کہ ملائکہ کی خصوصیت کے متحمل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے جہاں جبرئیلؑ کو بھی پر مارنے کی گنجائش نہیں وہاں کی اطلاع اور مشاہدہ بیان کر دیتے ہیں، اور جب دنیاوی زندگی کے لوازم بشریت پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان کی طرح کھانا پینا بازاروں میں چلنا، شادی بیاہ وغیرہ کی عائلی زندگی کا نظام حیات بنی نوع انسان کو عطا کرتے ہیں۔ جب بھی انسانیت اس امتیاز کو اٹھا دیتی ہے تو پھر بھٹکتی ہی رہتی ہے اور کبھی علوی علم کی طرف طبیعت مائل ہوگئی تو بشریت کا انکار کر دیتی ہے اور جب سفلی علوم کی طرف نظر جمی رہتی ہے تو نبوت کا ہی انکار کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے نار جہنم کا طوق ڈال کر سرگرداں نظر آتی ہے۔ راہ نجات درمیانی راہ ہے کہ ہر نبی جملہ خصوصیات نبوت کے ساتھ مغیبات اور وحی ربانی کے متلو علیہ ہونے کے باوجود بشریت حمیدہ کی صفات حسنہ لیے ہوتے ہیں۔ بلکہ اکمل البشر اشرف المخلوق ہوتے ہیں۔

عام انسانوں میں اگر نفسی نجاستیں اور بدگمانی گندگیاں موجود نہ ہوں تو ایسے لوگ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ (قرآن عزیز میں ایسے لوگوں کے لیے ارشاد ہوا) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

اصل کی طرف رجوع اور حضرت مجددؑ کی فیصلہ کن تحریر

اب ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں اور ان اللہ خلق، آدم علیٰ صورتہ کی تشریح، حضرت مجدد الف ثانیؑ کی پیش کر کے بحث ختم کرتے ہیں۔ انسان ایک نسخہ جامع ہے جو کچھ ساری موجودات میں ہے وہ سب کا سب تنہا انسان میں موجود ہے لیکن عالم امکان کی اشیاء اس میں بطور حقیقت موجود ہیں اور مرتبہ وجوب بطور صورت ”ان

اللہ خلق آدم علی صورتہ“ اور اسی جامعیت پر انسان کے دل کو پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ پورے انسان میں ہے تنہا دل میں موجود ہے۔ لہذا قلب انسانی کو حقیقت جامعہ کہتے ہیں قلب کی اسی وسعت و کشادگی کے متعلق بعض مشائخ نے جامعیت و وسعت قلب کے متعلق یوں خبر دی ہے کہ اگر عرش اور جو کچھ اس میں ہے قلب عارف کے ایک کونے میں ڈال دیں تو کچھ محسوس نہ ہو۔ (اشارہ اسی مکتوب کے آخری حدیث قدسی کی طرف ہے)۔

لَا يَسْعَى أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعَى قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ،
مکتوب بنام سید احمد بجواڑہ، دفتر اول، حصہ دوم ج: ۱ ص: ۲۶۵۔ پر تفصیلی بحث دیکھیں۔

نیز آدم علیہ السلام کو جس سلسلہ کی تعلیم دی گئی تو اس سے السلام علیکم کی مشروعیت بھی معلوم ہوئی اور رب العالمین نے باب مودت اور تالیف قلوب کے اہم اصول کی بھی وضاحت فرمادی۔ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔

تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت و اخوت نہ ہو۔ اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ تم جب اس کی پابندی کرنے لگو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ”السلام علیکم“ کو آپس میں رائج کرو۔

اس میں اسلامی مزاج تعلیم کی اہم اور بنیادی اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ کیونکہ السلام علیکم میں السلام ذات باری عز اسمہ کا اسم صفاتی ہے نیز دارالسلام مؤمنین کا مستقر بھی ہے۔ اسلام مسلمانوں کا مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا ایک مسلمان جب اپنے بھائی کو السلام علیکم سے دعا خیر اور مزاج پرسی کرتا ہے اور اس کا بھائی اسے وعلیکم السلام کی جوابی ڈالی پیش کرتا ہے تو اس میں بے حد لطیف اشارہ خلد بریں کے تمکین کی طرف ہے۔

تو ایک ہی لفظ السلام علیکم میں ”السلام“ ذات باری کا اسم صفاتی ہونے کی وجہ سے ذکر بھی ہو گیا اور مذہب اسلام کے اعتراف کی دلیل اور اعلان بھی ہو گیا۔ ساتھ ہی دعا بھی ہو گئی۔ کہ اللہ تم کو دار السلام کی سکونت عطا فرمائے۔ لہذا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں بھی آپ ملائکہ اللہ سے باب مودت کو اسی لفظ سے کھولیں۔ اور السلام علیکم کے مظہر حقیقی کا مشاہدہ دار السلام میں ہی کر لیں لہذا فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ بھی کر دیا کہ اللہ آپ پر مہربان ہو کہ آپ نے آج ہی السلام علیکم کی صدا بلند کر دی۔ اور رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کی ضیافت سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ سے کریں گے۔

مگر آج ہماری نئی نسل آدم علیہ السلام کی اس سنت کو جو بحکم الہی جنت سے رائج ہو کر دنیا میں آئی تھی بالکل ہی فراموش کر رہی ہے۔

اور بدبختی یہ کہ ہم اجنبی لفظوں کے استعمال کو فخر سمجھتے ہیں اور خلد بریں کے الفاظ سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ گویا کہ درپردہ اعلان ہے کہ العیاذ باللہ نہ ہم ذات باری کے صفاتی اسم السلام سے خوش ہیں نہ مذہب اسلام کی تعلیمات سے مطمئن ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی عظمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور درحقیقت یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں اور نہ ہی ہم نے اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے۔ حالانکہ آج بھی اسلام کی عظمت غیروں کے دل میں اتنی ہے جتنی ہم میں نہیں۔

فکل من یدخل الجنة علی صورة آدم، حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں آپ کو تمام کائنات عالم میں حسن بھی بے مثال و باکمال عطا ہوا تھا۔

اور کیونکہ آپ ہی ابوالبشر ہیں تو حسن بھی ابوالبشر کے شایان شان عطا ہوا تھا، اور آپ کا طول ستون ذراعاً جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

اب انقلاب ایام نے جس طرح جملہ مخلوقات کو اپنی کروٹوں میں دبا دیا بنی آدم بھی دن بدن ان حالات میں بدلتے گئے۔ حسن بھی بدلا۔ قد وقامت میں بھی کوتاہی ہوتی گئی۔

عقول بشریت میں بھی سقوط و زوال آیا۔ اوہام افکار بھی مائل بہ پستی ہوئے۔ اور مزید انسانیت نے جو ظلم کیا وہ تھا تو حید باری میں تعدد اور صفات باری کی تقسیم غرض ہر ہر شعبہ حیات میں زلزلہ در زلزلہ ہوا۔ لیکن یہ سب تغیر و تبدل عالم دنیا میں ہوا ہے نہ کہ عالم معاد میں۔ لہذا جب بھی بنی آدم معاد کی طرف لوٹیں گے تو پھر اپنے اسی تقدم کے ساتھ مقدم کیے جائیں گے۔ پھر وہی حسن و جمال، وہی قد و قامت اسی دار السلام کے اخلاق کے ساتھ اور عالم دنیا کے جملہ حشو و زوائد کے سقوط کے ساتھ دخول جنت ہوگا۔ لیکن یاد رہے تمام حشو و زوائد تو ساقط ہو سکتی ہے مگر توحید اور صفات باری کے زوائد موجب خسرانِ ابدی بن جائیں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ آمین!

حضرت حکیم الامت کی رائے

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ان اللہ خلق آدم علی صورته کی تشریح یوں فرماتے ہیں جو بے حد جامع ہیں۔ ان اللہ خلق آدم علی صورته مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان سے کمالات حق کا ظہور ہوتا ہے۔ پس صورت حق سے مراد ظہور حق ہے اور اس میں انسان کی ہی خصوصیت نہیں بلکہ اس معنی کے لحاظ سے تمام عالم صورت حق ہے۔ یعنی مظہر حق، کیونکہ مخلوق سے خالق کا ظہور ہوتا ہے۔ افعال سے فاعل کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن آدم کی تخصیص حدیث میں اس وجہ سے ہے کہ انسان سے بہ نسبت دوسری مخلوق کے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اتم و اکمل ہوتا ہے، (انفاس عیسیٰ ج: ۱، ص ۳۷۵۔)

مراتبِ تقدیر

تقدیر کی حدیث سے پہلے مراتبِ تقدیر کو سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ آئندہ شکوک و شبہات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مغلق ہو جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تقدیر کے پانچ مراتب تحریر فرمائے ہیں سب سے پہلا مرتبہ ارادۂ ازلیہ ہے جو تمام کائنات کا اصل مبداء و منشاء ہے اس کے بعد دوسرا کتابت

ہے۔

تیسرا نمبر وہ ہے جبکہ اس نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو پیدا فرمالیا اور ارادہ کیا کہ نوع انسانی کی ان سے بنیاد قائم ہو تو ان کی تمام اولاد کو ان سے نکالا اور ان میں مطیع و عاصی اور مومن و کافر کی تقسیم فرمائی، چوتھا نمبر وہ کتابت ہے جو رحم مادر میں ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر کی تفصیل یہاں عوام کیا بلکہ خواص سے بھی بالاتر ہے۔ اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ (دیکھیں حجۃ اللہ البالغہ)۔

حافظ ابن قیم نے تقدیری مراتب کو ایک دوسرے پیرایہ میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں ایک تو وہ مرتبہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا۔ دوسرا وہ ہے جو شکم مادر میں لکھا جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ ”حولی“ ہے یعنی وہ سالانہ لکھا جاتا ہے یعنی شب قدر اور پانچواں ”یومی“ یعنی روزہ مرہ لکھا جاتا ہے۔ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ حق تعالیٰ کی شان ہر دن نرالی ہے کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو بلند ان میں سے ہر مرتبہ پہلے مرتبہ کی صرف ایک تفصیل ہی ہوتی ہے۔

(شفاء العلیل ص: ۲۳-۲۴، ترجمان ج: ۳- ص ۵۵-۵۶)

تقدیر کی ضمنی بحثیں بے پناہ وسیع ہیں مگر اس میں غوطہ لگانا سواء ہلاکت کے کچھ نہیں، جو منکر تقدیر ہو اس کی مجلس میں بیٹھنے اور سلام کرنے سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ مومن کی شان تو فقط انقیاد اور حکم ربّانی کا امتثال ہے بڑے بڑے علماء نے بھی احتیاط سے قدم رکھا ہے اور اگر کہیں کچھ تحریر فرمایا تو محض عوام کی یک گونہ تسلی اور ازالہ شکوک و شبہات کے لیے۔ کتابت تقدیر میں بے شمار فوائد ہیں جن کو علماء نے بیان بھی کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

فوائد کتابت تقدیر

(۱) تقدیر اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کو جمیع مخلوقات کا عمل پہلے سے حاصل تھا کیونکہ یہ بدیہی ہے کہ جب تک کسی کو پہلے سے علم حاصل نہ ہو وہ کسی مخلوق کو کسی حکیمانہ

نظام کے ساتھ پیدا نہیں کر سکتا۔ تعجب ہے بعض غالی معتزلہ نے بندوں کے افعال پر حق تعالیٰ کے علم ازلی کا بھی انکار کر دیا ہے۔

(۲) تقدیر میں چونکہ ہر چیز کا پورا پورا اندازہ اور اس کی مخصوص مقدار و شکل بھی لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے یہ اس کے عمل کی اور واضح دلیل ہے۔ گویا خلق اور پیدا کرنے کے لیے جہاں پہلے سے اس شے کا علم ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا صحیح صحیح اندازہ اس کی پوری پوری شکل کا بھی علم ہوتا کہ اسی کے مناسب اس کو پیدا کیا جاسکے۔ ارشاد ہے: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (سورہ طلاق) اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اپنے علم میں ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (سورہ فرقان) یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا۔

(۳) تقدیری حالات چونکہ مخلوقات کے وجود سے بھی پیشتر مفصلاً لکھ کر رکھ دیے گئے ہیں جس کا بقدر ضرورت انکشاف انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ان کے وقوع سے قبل بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اور بدیہی ثبوت ہوگا کہ جب ان امور کا علم بندوں کو ممکن ہے تو پھر خالق کو بھلا کیونکر نہ ہوگا۔

(۴) تقدیر کی کتابت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالم حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے پیدا ہوا ہے اس طرح نہیں جیسا کہ آفتاب سے دھوپ کا صدور اضطراراً ہوتا ہے۔ (۵) چونکہ تقدیر عالم کے وجود سے قبل لکھی گئی اس لیے جہاں ایک طرف یہ حق تعالیٰ کے اختیار و مشیت کی دلیل ہے اسی طرح تمام مخلوق کے حدوث کی بھی دلیل ہے۔ حدوث کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمام کی تمام مخلوق کسی زمانہ میں معدوم تھی پھر مشیت الہیہ اور اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ یوں نہیں کہ ہمیشہ سے اسی طرح بنی بنائی موجود تھی۔

(شرح عقیدہ الطحاوی)

علامہ رشید رضا مرحوم تفسیر المنار میں فرماتے ہیں کہ جب صانع عالم نے عالم کو پیدا فرمایا اور اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے ساتھ عرش و کرسی بھی پیدا فرمائے۔ اس کے نظام

قائم رکھنے کے لیے ابرو باد بھی بنائے اور باطنی نظام چلانے کے لیے ملائکہ اللہ بھی مقرر فرمادیے تو کیا یہ مناسب نہ تھا کہ اس کا نظام بھی مقرر فرما کر لکھ دیا جاتا بس یہی قضا اور قدر اور اس کی کتابت کی حکمت ہے۔ (تفسیر المنار۔ ج ۷۔ ص ۷۷۷)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن طاہر نے ایک مرتبہ حسین بن فضل سے پوچھا سب کچھ طے ہو کر لکھا بھی جا چکا ہے تو کہیے پھر ”كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ کا کیا مطلب ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ ”هِيَ شُؤْنٌ يُبْدِيهَا لَا شُؤْنٌ يَتَدِيهَا“ (فتح الباری۔ ج ۱۱، ص ۳۹۶) یعنی اپنی ان نئی نئی شانوں کا وہ ہر دن اظہار فرمایا کرتا ہے اگرچہ طے پہلے کر چکا تھا یہ نہیں کہ ان کی ابتدا ہی اب کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر عبد اللہ بن طاہر امیر خراسان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر کو بوسہ دیا۔ (ترجمان السنہ، ج ۳، ص ۵۳-۵۴)

حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ سے تقدیر و علم الہی میں کوئی تغیر نہیں ہوا اس مختصر سی تمہید کے بعد اب حدیث کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ تقدیر کی کتاب کے پانچ نمبروں میں سے یہ دوسرا نمبر ہے۔ جس کو ابھی آپ بحوالہ حضرت شاہ ولی اللہ پڑھ چکے ہیں۔ اس پہلے مرتبہ علم الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس مرتبہ کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہی کی تھی مگر اس حساب سے $60 + 40 = 100$ (کہ ساٹھ میں چالیس سال کا اضافہ کر کے سو پورا کر دیا جائے گا) یعنی حق تعالیٰ جس کو عالم کا ذرہ ذرہ روشن ہے یہ جانتا تھا کہ آئندہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا ان کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ ہوگا اور مجموعہ سو ہو جائے گا۔ پس اگر اس تفصیل کو دیکھو تو یہی کہہ دو کہ چالیس سال کا اضافہ ہوا اور اگر نظر ذرا اس سے اور اوپر کر کے دیکھو تو حق تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے آخری بات یہی تھی کہ ان کی عمر سو سال ہوگی۔ اس لیے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔

۱۔ مولانا بدر عالم ترجمان السنہ جلد ۳ حدیث نمبر ۱۲۱۰ کے تحت فرماتے ہیں: واضح رہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے مذکورہ بالا واقعہ کو اپنی تالیف میں دو جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کتاب

القدر، اور باب السلام میں، اور دوسری جگہ اس میں اربعین کی جگہ ”ستین سنہ“ کا لفظ نقل فرمایا ہے یعنی آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال عطا فرمائے تھے مگر اس روایت میں داؤد علیہ السلام کی عمر چالیس سال مذکور ہوئی ہے۔ اور پہلی روایت میں جہاں آدم علیہ السلام کا چالیس سال اپنی عمر سے زائد عطا فرمانا مذکور ہے وہاں داؤد علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال بیان فرمائی گئی ہے۔

ہمارے نزدیک دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی درخواست ان کی عمر پوری سو سال ہونے کے متعلق تھی۔ پس اگر ان کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس میں چالیس کی کسر تھی اور اگر چالیس سال تھی تو ساٹھ سال کی کسر تھی۔ دونوں صورتوں میں ان کی عمر سو سال پوری ہو جاتی ہے۔

راویوں کو یہاں اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر کیا بیان فرمائی تھی۔ اس لیے سو سال کی تکمیل میں بھی اسی حساب سے ان کو مختلف رہنا چاہیے تھا۔

(یہاں حدیث کی جو توجیہ ملا علی قاریؒ نے نقل فرمائی ہے وہ مشکوٰۃ کے حواشی میں دیکھ لی جائے) اس کے حساب سے ان کی عمر ۱۲۰ سال بن جاتی ہے۔ اپنی رائے ناقص ہم بیان کر چکے ہیں، شارحین کی نظر یہاں صرف آخری حصہ پر گئی ہے۔ یعنی یہ کہ آدم علیہ السلام نے ان کو چالیس سال بخشے تھے یا ساٹھ اور اسی پر بحث شروع کر دی ہے۔ اگر اس طرف بھی ان کی نظر چلی جاتی کہ یہاں دوسرا اختلاف اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کی اصل عمر میں بھی موجود ہے۔ تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ترجمان السنہ ج ۳ ص ۴۷۰)

ایک روایت میں یوں ہے ”پھر رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہزار سال عطا کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مکمل سو سال عطا کیا“۔ (کیونکہ خزانہ رب العالمین میں کمی نہیں ہوتی) (ترمذی)

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ اللہ کا لقب

صرف داؤد علیہ السلام کو کیوں ملا؟

یاد رہے کہ دوسری مرتبہ اس ذرا سی ہیر پھیر سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں اتنا نمایاں اثر پیدا ہو گیا کہ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی تعداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ کا لقب صرف انھیں کو دیا ہے۔ **يَا دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ** ان کے علاوہ جتنے اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ظاہر ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام خلیفۃ اللہ ہی تھے۔ مگر چونکہ اصل خلیفۃ اللہ کی عمر کے چالیس سال صرف داؤد علیہ السلام ہی کو ملے تھے اس لیے تقدیر کی اس حقیقت کا اثر قرآنی الفاظ میں بھی اتنا سا نمایاں ہونا ضروری ہوا، عالم غیب حقیقت میں حقیقت کا عالم ہے وہاں جو بھی ہوتا ہے اس عالم میں اس کا اثر ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ رہا اس جگہ یہ سوال کرنا کہ کیا کسی اور نبی کی پیشانی کا نور اتنا پیارا نہ تھا؟

یہ محض بے علمی کا سوال ہے، عالم غیب کی ساری تفصیل نہ ہم کو بتائی گئی ہے نہ اس کی ضرورت تھی۔ اس حدیث میں تمام انبیاء کی خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا۔ قضا و قدر کا یہ ایک واقعہ بھی کسی خاص مصلحت کے لیے معرض بیان میں آ گیا ہے۔ جو عالم ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور قصداً پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کی کچھ کچھ جزئیات اس لیے بھی ذکر کر دی جاتی ہے کہ اس عالم میں اس عالم کی باتیں سن سن کر یہ تنبیہ ہوتا رہے کہ اس عالم کے سوا کوئی اور دوسرا عالم بھی ہے اور اس طرح اس پر ایمان لانے میں مدد مل سکے۔

(ترجمان السنہ ج: ۳- ص: ۹۰)

حضرت آدم علیہ السلام اسرارِ الہیہ کا نمونہ تھے

فَجَحَدَ آدَمُ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ حضرت آدم علیہ السلام جس طرح تخلیق انسانی کی اساس تھے اسی طرح قدرت کے بہت سے اسرارِ تکوینیہ کا ایک مرکب نسخہ بھی تھے، ان کا

کالبد مختلف رنگ و بو کی مٹی سے بنایا گیا۔ تو ان کی ذریت میں ہر رنگ کا انسان اور اس میں نرمی و گرمی ہر قسم کی خو پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جب سہو و نسیان اور جود و خطا کا تخم بھی گو کسی حیثیت کا ہوان میں بودیا گیا تو وہی تخم بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قہر و مہر کا سامان بن گیا یعنی سہو و نسیان بڑھا تو غفلت کی شکل بن گئی خطاء نے ترقی کی تو عمد کی صورت ظاہر ہو گئی اور جب جود کی خصلت بڑھی تو کفر و نما ہو گیا۔

والعیاذ باللہ! اگر طینتِ آدم علیہ السلام میں مختلف رنگوں کی مٹی شامل نہ ہوتی تو نہ تو نسلِ انسانی کے رنگوں میں اختلاف نظر آتا اور نہ ان کے خصائل و طبائع میں۔ سب ایک ہی باپ کی اولاد تھے اور اس لیے اپنے رنگ و بو میں بھی سب یکساں ہوتے اسی طرح اگر ان میں بنیادی طور پر انسانی ضعف نہ رکھا جاتا تو نسلِ انسانی میں بھی کمزوری کا اثر نظر نہ آتا۔

(ترجمان السنہ ج ۳: ص ۴۶۹-۴۷۰)

اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ سہو و نسیان جود و عصیان کی نسبت گو انبیاء علیہم السلام کی جانب بھی آگئی ہے مگر ان میں اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ ان کی سہو و نسیان اور جود پر بھی رحمت کی اتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے نمونہ تقدیر تھے سہو و نسیان اور جود و عصیان کی جو جو خصلتیں ان کی ذریت میں مقدر تھیں وہ سب ان کے آئینہ میں پہلے سے نظر آ گئیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ شدت و خفت کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں وہ اختلاف پیدا ہو گیا جو صورت و حقیقت میں ہوتا ہے یہاں صرف ان کی صورت ہی صورت تھی اور آگے چل کر وہ صورت ترقی کر کے حقیقت کا رنگ اختیار کر گئی یہ بھی ایک ارتقائی حرکت سمجھنی چاہیے۔ (ترجمان السنہ ج ۳: ص ۴۷۱)

اخبار آدم و حواء آدم و حواء کی باتیں

(۸۹۵) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال:

”لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ عَصَيْتَنِي؟ قَالَ: رَبِّ زَيَّنْتَ لِي حَوَاءً، قَالَ: فَإِنِّي أَعْقَبْتُهَا أَنْ لَا تَحْمِلَ إِلَّا كُرْهًا، وَلَا تَضَعَ إِلَّا كُرْهًا، وَدَمَّيْتُهَا فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا سَمِعَتْ حَوَاءُ ذَلِكَ رَنَتْ، فَقَالَ لَهَا عَلَيْكِ الرِّئَةُ عَلَى بَنَاتِكَ.“

[صحیح] (أخرجه الحاكم ج ۲ ص ۳۸۱)

حمل و ولادت کی تکلیف

(۸۹۵) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب آدم نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! کس بات نے تم کو میری نافرمانی پر مجبور کیا تھا۔ آدم نے عرض کیا: رب العزت حواء نے اس بات کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اس بات پر اس کو سزا دوں گا کہ حالت حمل میں تکلیف ہوگی اور وضعِ اولاد میں بھی تکلیف ہوگی اور مہینہ میں دو بار ماہواری کا خون نکلے گا۔ جب حواء نے اس بات کو سنا تو رونے لگیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا: اے حواء تو بھی رو اور تیری بیٹیاں بھی روئیں گی۔ (أخرجه الحاكم ج ۲ ص ۳۸۱)

آدم خلیفہ اللہ، مظہر کمالاتِ ربانیہ ہیں

قرآن کریم نے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق سے لے کر اخراجِ جنت تک کی تمام تفصیلات کو آیاتِ بیّنات میں بیان کر دیا ہے اور خلیفۃ اللہ جن کو مظہر کمالاتِ ربانیہ کا نمونہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس کی تمام تر سرگزشت کلام اللہ میں موجود ہے۔ وہاں یہ بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی تسکین و انس کا سامان ذی روح

حواء ہوں گی۔ جنت تھی اور جنت کی تمام نعمتیں تھیں۔ خالق کے خلیفہ آدم کو ان نعمتوں میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ حواء کو دل بستگی و دلجوئی اور موانست و موڈت اور آپس میں الفت و محبت کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کو زندہ کھلونا حواء کی شکل میں عطا ہوا فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا یا یوں کہہ لیں جیسے دل بہلانے کی خاطر بابچوں کو گریا دیتے ہیں۔ ربّانے آدم کو حواء عطا کر دیا..... تاکہ آدم دل بہلائیں، خوش رہیں نیز انسانی زندگی میں بیوی کا اثر و رنگ شوہر پر ضرور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ دامن چولی کا ساتھ ہے، اور خوشگوار زندگی کے لوازمات میں آپس کی ہم آہنگی اور فکر و نظر کا اتحاد ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کی بات کو مانیں، قبول کریں، اور خوش و خرم زندگی گزاریں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات تو مان لیتے ہیں مگر اس سے نقصانات بھی اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ آنے والے حالات سے ہم بے خبر ہیں اور ہمارا اللہ باخبر ہے کہ وہ خیر و بصیر ہے۔ تقدیر الہی اور تدبیر ربّانی سے وہی ہوا جو ہونا پہلے سے اٹل اور طے تھا۔ اور خلیفہ اللہ کو منع تو ضرور کر دیا گیا تھا، مگر اکل شجرہ سے کیا کیا مخفی امور کا ظہور ہوگا وہ تو محض علم الہی میں تھا۔ اور علم الہی ازلی محیط کا کون احاطہ کر سکتا ہے..... الغرض آدم علیہ السلام سے امر الہی ٹوٹا تو ربّ العزّت نے ان سے سوال کیا آدم میرے حکم کو آخر کس سبب سے توڑا۔ کیا بات پیش آئی؟ انھوں نے صاف صاف عرض کر دیا میری مولس حواء نے اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا اور میں آپ کے حکم کو بھول گیا تھا۔ اور امر الہی ٹوٹ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پھر حواء کو اس کی سزا دوں گا وہ یہ کہ ایام حمل میں تکلیف و مشقت اور ولادت وضع حمل میں بھی تکلیف و مشقت۔ اور ہر ماہ دم حیض کا خروج دو مرتبہ، یہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حواء رونے لگیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو بھی رو اور تیری بیٹیاں بھی روئیں گی منجانب اللہ حوا کو سزا ملی۔

حق جل مجدہ نے گویا حواء کو سزا دی کہ حمل میں مشقت و تکلیف اور ولادت میں بھی مشقت و تکلیف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾

یعنی حمل جب کئی مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا ثقل محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں اور تولد کے وقت ماں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے، اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تکلیف تو حمل کا ظہور ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے کبھی قے، کبھی متلی، کبھی طبیعت میں بوجھ، کبھی سر کا چکرانا، کھانے پینے کی اشیاء میں بدبو اور دل کا مائل نہ ہونا، پھر مستقل ایک وزن اور بوجھ کو لے کر اٹھائے رکھنا، یہ پوری مدت ہر لمحہ جھیلنا، برداشت کرنا پڑتا ہے..... اور پھر ولادت کے وقت اللہ اکبر پورا گھرانہ بارگاہ رب العزت میں دست بد دعا ہے۔ عافیت و راحت کے ساتھ فراغت کی التجا کر رہا ہے۔ اور حاملہ ہے کہ بلبلا رہی ہے۔ تڑپ رہی ہے۔ چیخ وچلا رہی ہے۔ حق تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ سزا ہے اس جرم کی جو جنت میں حواسے ہوئی تھی۔ ورنہ شاید یہ سب مشقت و تکلیف نہ ہوتی، پھر ہر ماہ چند دن عادت و مزاج کے حساب سے ایام ماہواری میں دم حیض کی تکلیف بھی اسی سزا کی ایک یاد ہے۔ یہ سن کر حواء علیہا السلام رونے لگیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا روتی ہے، اس کی سزا میں تیری بیٹیاں بھی قیامت تک روتی رہیں گی۔ یعنی حمل کی مشقت و تکلیف اور ایام حیض کی تکلیف میں رونا تو اب زندگی بھر لگا رہے گا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْجَنَّةَ

ایام ماہواری کفارہ و طہور

(۸۹۶) للدارقطنی فی الأفراد عن عمر رضی اللہ عنہ:

”أَخْبَرَنِي جَبْرِيلُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَهُ إِلَى أُمِّمِنَا حَوَّاءَ حِينَ دَمِيَتْ فَنَادَتْ رَبَّهَا: جَاءَ مِنِّي دَمٌ لَا أَعْرِفُهُ. فَنَادَاهَا: لَا دُمِينَكَ وَ ذُرِّيَّتَكَ وَ لَا جُعَلَنُ لَكَ كَفَّارَةٌ وَ طَهُورًا.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۹/۲۲۷۲۶)

(۸۹۶) ترجمہ: مجھ کو جبریلؑ نے اطلاع دی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کو ہماری ماں حواءؑ کے پاس بھیجا، جب ان کو ایام کا خون آیا، تو انھوں نے اللہ عزوجل کو پکارا کہ مجھ کو خون آگیا جو میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حواءؑ کو آگاہ کیا کہ تجھے خون ضرور آئے گا، تیری ذریت کو بھی اور میں اس کو تیرے حق میں کفارہ اور باعث طہارت بنادوں گا۔ (کنز العمال ۲۶۷۲۹/۹)

خلاق عالم کی تدابیر

رب العزت خلاق جہاں ہے، اس کی جو تخلیق اور تخلیق کی داخلی و خارجی تدبیر اُگنت و لاتعداد حکمتوں سے معمور ہے۔ بندہ اپنے خالق کی تدبیر اور اس کی حکمتوں سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ کبھی وہ فرث و دم سے لبنِ خالص بناتا ہے اور کبھی دم طمس کو خارج کر کے نسوانیت کو نشوونما کی راہ پروان چڑھاتا ہے اور پھر اس کی قدرت کا عجیب کرشمہ کہ پھر حمل کے قرار کے بعد اسی خون کو جنین و بچہ کی پرورش کے لیے خوراک بنا دیتا ہے، وہ اپنی خلاقیت کا تنہا مالک الکل ہے اور خالق الکل بھی۔ وہ ہمارے تصورات و تخیلات کی آماجگاہ سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ زمین و آسمان کی کبریائی اسی واجب الوجود، حی و قیوم کی ہے۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔

بارِ امانت قبول کرنے کا داعیہ

(۸۹۷) و لأبی الشیخ من طریق جویر عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: ”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا دَمَ: يَا آدَمُ! إِنِّي عَرَضْتُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ تُطِقْهَا فَهَلْ أَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيهَا؟ قَالَ: وَمَا لِي فِيهَا يَا رَبِّ؟ قَالَ: إِنَّ حَمَلْتُهَا أُجِرْتُ، وَإِنْ ضَيَعْتُهَا عُذِّبْتُ، قَالَ: فَقَدْ حَمَلْتُهَا بِمَا فِيهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْأُولَى إِلَى الْعَصْرِ حَتَّى أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ مِنْهَا.“ [ضعیف] (کما فی الاتحافات ۱۱۹)

(۸۹۷) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق عزوجل نے آدمؑ

سے فرمایا: اے آدم! میں نے آسمانوں اور زمینوں پر امانت (شریعت) پیش کی، تو ان دونوں میں صلاحیت نہ تھی کہ امانت کو قبول کریں۔ تو کیا تو جملہ احکام کے ساتھ اس امانت کے تحمل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انھوں نے پوچھا: رب العالمین! اس میں آخر میرے لیے کیا ہے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر تو امانت کو ادا کرے گا، تو ثواب و اجر کا مستحق ہوگا اور اگر امانت کو ضائع کرے گا تو عذاب و عقاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ سنتے ہی آدمؑ نے بار امانت کو قبول فرمالیا، مگر بار امانت قبول کرنے کے بعد جنت میں صبح سے عصر تک کا وقت نہیں گزرا تھا کہ شیطان رجیم نے ان کو (دھوکہ و فریب دے کر جنت سے) نکلوا دیا۔

قبول امانت کا داعیہ، جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا

فطرتِ انسانی میں روزِ اوّل سے طمع و حرص ہے، جس کی وجہ سے کبھی نفع اور کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی مثال، عالمِ آخرت میں بھی، ابونا آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، اجر و ثواب، قربِ الہی کی منزلیں اور ہمیشگی کی سیروسیاحت کی لالچ نے بار امانت کے قبول کرنے کا داعیہ پیدا کیا اور اپنے عواقب پر غور و فکر سے کام نہ لیا کہ: اگر بار امانت و تکلیف ادا نہ ہوئی تو مواخذہ بھی شدید ہوگا۔ بالآخر حضرت آدمؑ نے بار امانت قبول کر لیا کہ اجر و ثواب کو ہاتھ سے کیوں جانے دیں (اور دوسری طرف شیطان نے بھی حرکت شروع کر دی خواہ قصہ کچھ بھی ہوا ہو یہی کہ: شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا)۔

آدم علیہ السلام ابھی اس بار امانت کو قبول کرنے کے بعد، صبح سے شام بھی نہ کر پائے تھے کہ شجر ممنوعہ کے ذریعہ جنت سے نکالے گئے اور شجر ممنوعہ بھی اسی لالچ و طمع میں کھایا کہ: جنت میں ہمیشگی اور قرار مل جائے؛ اس لیے اسلام میں طمع و حرص کو منع کیا گیا ہے۔ ثواب کے لالچ نے بار امانت کو قبول کرایا اور جنت کی دائمی زندگی کی لالچ نے جنت سے نکلوا دیا، حالانکہ بذاتِ خود یہ دونوں طمع اپنی جگہ بجا تھیں؛ مگر قدرت کی تدبیر و تقدیر کی پوشیدہ حکمت دنیا میں لے آئی۔

سونا چاندی کو منجانب اللہ عزت ملی

(۸۹۸) وللدیلمی وابن النجار عن أنس رضی اللہ عنہ:

”لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ حَزِنَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ جَاوَرَهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا: جَاوَرْتُكُمَا بَعْدُ مِنْ عِبِيدِي ثُمَّ أَهْبَطْتُهُ مِنْ جُورِكُمَا فَحَزِنَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ جَاوَرَهُ إِلَّا أَنْتُمَا، فَقَالَا: إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا أَنْتَ أَعْلَمُ أَنَّكَ جَاوَرْتَنَا بِهِ وَهُوَ لَكَ مُطِيعٌ، فَلَمَّا عَصَاكَ لَمْ نُحِبْ أَنْ نَحْزِنَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا: وَعَزَّتِي وَجَلَالِي لَا عِزَّنَا حَتَّى لَا يُنَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا بِكُمَا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۳۴، والاتحافات/۶۹۰)

(۸۹۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حق جل مجدہ نے آدم

علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو کائنات عالم کی تمام چیزیں جو پاس تھیں آدم علیہ السلام کے غم پر اظہار غم کرنے لگیں، مگر سونا اور چاندی نے اظہار غم نہیں کیا، اللہ پاک نے دونوں پر وحی بھیجی میں نے تم دونوں کے پڑوس میں اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کو اتارا اور خاص کر تمہارے پڑوس میں ان کو ٹھہرایا تو تمام چیزوں نے ان پر اظہار غم کیا مگر تم دونوں نے افسوس ظاہر نہیں کیا، ان دونوں نے عرض کیا: ہمارے معبود و سردار! آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آدم کو اس وقت تک اپنے پڑوس میں ٹھہرایا جب تک وہ مطیع و فرمان بردار رہے، جب ان سے نافرمانی کا صدور ہو گیا تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کے غم میں شریک ہوں (جو آپ کا نافرمان ہو) اللہ پاک نے ان دونوں پر وحی بھیجی: مجھ کو عزت و جلال کی قسم تم دونوں کو ایسی عزت بخشوں گا کہ بغیر تیرے دنیا کا کوئی معاملہ ہی طے نہیں ہوگا (یعنی سونا چاندی کے ساتھ اتنی محبت ہوگی کہ بچہ سے لے کر بوڑھے تک سبھی دوست رکھیں گے)۔

ہر غم میں ساتھ دینا ضروری نہیں

حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو حق جل مجدہ نے جنت سے دنیا میں جب بھیج دیا تو ہر چیز حضرت آدمؑ کے غم میں مغموم و محزون ہوئی کہ خلیفۃ اللہ کو غم لاحق ہے۔ مگر سونا چاندی نے اس غم میں ان کا ساتھ نہیں دیا، حضرت حق جل مجدہ نے سوال کر لیا، کہ تم آدمؑ کے غم میں کیوں شریک نہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ آدمؑ سے حکم الہی پورا نہ ہوا، یعنی معصیت ہوئی ہے تو معصیت کی سزا میں دنیا میں بھیجا گیا، اس پر ان کو غم لاحق ہے، تو اس غم میں ان کا ساتھ دینا ہم پسند نہیں کرتے۔ رب العزت نے ان دونوں کی بات سن کر ان کے قدر و منزلت میں چار چاند لگا دیا کہ ہر شخص سونا چاندی سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں نظامِ شمنیت و ثمن کی اصل بنیاد و اساس بھی آج سونا و چاندی ہے اور کسی بھی ملک و سلطنت کی اقتصادیات کا انحصار بھی انہیں دونوں پر ہے۔ بادشاہوں کے بیویوں کی تاج کی زینت، رانی و شہزادیوں کے گلے کا طوق، دلہنوں اور عروس کی زیبائش و آرائش، مالداروں کے ظروف کی نمائش اور نہ معلوم کہاں کہاں سونا چاندی عزت پاتا ہے۔ حق جل مجدہ ان دونوں کے فتنہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

باب : فی قصۃ یعقوب علیہ السلام و ذہاب بصرہ

حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی بینائی چلے جانے کا ماجرا

(۸۹۹) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”كَانَ لِيَعْقُوبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخٌ مُوَاخِيًا فِي اللَّهِ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ:

يَا يَعْقُوبُ! مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرَكَ؟ وَمَا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرَكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا

الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرِي فَأَلْبَكَاءُ عَلَى يُوسُفَ، وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَأَلْحُزْنُ

عَلَى ابْنِي يَامِينَ، قَالَ: فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ! إِنَّ اللَّهَ

يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ أَمَّا تَسْتَحْيِ تَشْكُونِي إِلَى غَيْرِي، فَقَالَ

يَعْقُوبُ: إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ جَبْرِيلُ: أَعَلِمَ مَا شَكُو
يَا يَعْقُوبُ! قَالَ: ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ: أَيُّ رَبِّ! أَمَا تَرَحَّمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ أَذْهَبَتْ
بَصَرِي وَقَوَّسَتْ ظَهْرِي فَأَرَدْتُ عَلَى رِيحَانَتِي أَشْمُهُ شَمًّا قَبْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ
اصْنَعْ بِي مَا أَرَدْتَ، قَالَ: فَاتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ، وَ
يَقُولُ لَكَ: أَبْشِرْ، وَلِيُفْرَحَ قَلْبُكَ، فَوَعِزَّتِي لَوْ كَانَا مَيِّتَيْنِ لَنَشَرْتُهُمَا،
فَاصْنَعِ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَسَاكِينِ، أَ
تَدْرِي لِمَ أَذْهَبْتُ بَصَرَكَ وَقَوَّسْتُ ظَهْرَكَ وَصَنَعَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بِهِ مَا
صَنَعُوا؟ إِنَّكُمْ ذَبَحْتُمْ شَاةً فَاتَاكُمْ مِسْكِينٌ يَتِيمٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ تُطْعِمُوهُ مِنْهُ
شَيْئًا، قَالَ: فَكَانَ يَعْقُوبُ بَعْدَهَا إِذَا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلَا مَنْ أَرَادَ
الْغَدَاءَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَلْيَتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ، وَإِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى:
أَلَا مَنْ كَانَ صَائِمًا مِنَ الْمَسَاكِينِ فَلْيُفْطِرْ مَعَ يَعْقُوبَ.

[ضعيف جداً] (أخرجه الحاكم في مستدرکه ج ۲ ص ۳۴۸)

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں

(۸۹۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دینی بھائی تھا، اس نے ایک روز حضرت یعقوب
علیہ السلام سے پوچھا: اے یعقوب! آپ کی نگاہ و بینائی کیوں ختم ہو گئی؟ اور کمر آپ کی
کیوں جھک گئی؟ انھوں نے جواب دیا: نگاہ و بینائی تو یوسفؑ کے فراق و جدائی سے روتے
روتے چلی گئی اور بنیامین کے غم اور حزن میں کمر ٹیڑھی ہو گئی، پس جبریل علیہ السلام تشریف
لائے اور عرض کیا: اے یعقوب! حق جل مجدہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے
کہ: آپ میری شکایت دوسروں سے کرتے ہیں، انھوں نے عرض کیا: ”انما اشکو بَثِّي
و حُزْنِي إِلَى اللَّهِ“ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی صرف

اللہ سے فریاد کرتا ہوں، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے یعقوب، ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ کیا فریاد کرتے ہیں؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین کیا آپ اس بوڑھے ضعیف پر رحم و کرم نہیں فرمائیں گے جس کی آپ نے قوت بینائی ختم کر دی اور کمر کو ٹیڑھی کر دی۔ الہ العالمین میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک و سرور کو مجھ تک واپس کر دیجیے تاکہ ان کی خوشبو موت سے پہلے پہلے میں سونگھ لوں (یعنی دیکھ کر راحت حاصل کر لوں) پھر آپ جو چاہیے میرے ساتھ معاملہ کیجیے، پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اے یعقوب! اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ: آپ کے لیے خوشخبری ہے اور دل کی خوشی و فرحت کا سامان ہے، مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ دونوں (یوسف و بنیامین علیہما السلام) مر بھی گئے ہوتے تو میں ان کو زندہ کر کے آپ کے سامنے کر دیتا، اے یعقوب! مساکین کے لیے کھانا پکائیے، اس لیے کہ میرے محبوب بندے انبیاء علیہم السلام اور مساکین ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اندھا کیوں بنادیا ہے؟ اور کمر ٹیڑھی کیوں کر دی ہے؟ اور یوسفؑ کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ان سب کا سبب کیا ہوا؟ آپ نے ایک روز بکری ذبح کی تھی اور اسی روز آپ کے پاس ایک روزہ دار مسکین و یتیم آیا تھا، تو آپ نے ان کو کچھ تھوڑا سا بھی نہیں کھلایا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو حکم دیتے کہ آواز لگاؤ جو بھی مسکین کھانا کھانا چاہے وہ یعقوبؑ کے پاس آکر تناول کرے اور جب بھی روزہ سے ہوتے تو حکم دیتے کہ آواز لگاؤ کہ مسکینوں میں سے جو روزہ سے ہے، یعقوبؑ کے ساتھ افطار کرے۔

اظہارِ غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں

قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جس بسط کے ساتھ حق تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں یہ بات بھی آیات بینات میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے کہا کہ:

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنْ

بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم (معلوم ہوتا ہے) تم ہمیشہ ہمیش یوسفؑ کی یادگاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر جان بہ لب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل ہی مر جاؤ گے۔ تو اتنے غم سے کیا فائدہ، تو یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بھی حق جل مجدہ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے:

﴿قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثًى وَ حُزْنًى اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا (تم کو میرے رونے سے کیا بحث) میں تو اپنے رنج و غم کا صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ (تم سے تو کچھ نہیں کہتا) اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے (یعنی اظہار غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں) اور غم کا مداوا تو وہی کرتا ہے جس پر غم نہ آئے۔ اسی کو اپنے دل کی آہ سنارہا ہوں۔

دل کی آہ اسی سے کہو جو یاس کو آس میں بدل دے

یعنی حق تعالیٰ کی مہربانی اور فیض سے ناامید ہونا کافروں کا شیوہ ہے۔ جنہیں اس کی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندروں کی موجوں کی برابر مایوس کن حالات پیش آئیں تب بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور امکانی کوشش میں پست ہمتی نہ دکھلائے۔ (تفسیر عثمانی)

امام قرطبی نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہونے سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے۔ (گلدستہ)

امام قرطبیؒ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شدید ابتلاء و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام

سے کچھ خراٹے کی آواز نکلی، تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ کی ہے۔ اور جس طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدتِ دراز کے لیے جدا کر دوں گا۔

اسی لیے بخاریؒ کی حدیث میں براویت عائشہؓ وارد ہے کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ شیطان بندہ کی نماز کو اچک لیتا ہے، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصے کو پی جانا۔ اور حدیث میں براویت حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھر اس نے صبر نہیں کیا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔

(معارف القرآن)

یعقوب علیہ السلام کو تسلی

موضح القرآن میں ہے، یعنی کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے؟ بے صبر وہ ہے جو مخلوق کے آگے خالق کے بھیجے ہوئے درد کی شکایت کرے، میں اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ (یوسفؑ زندہ ہے ضرور ملے گا اور اس کا خواب پورا ہو کر رہے گا) یہ مجھ پر آزمائش ہے، دیکھو کس حد پر پہنچ کر بس ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے پاس ان کا ایک ہمسایہ آیا اور اس نے کہا

یعقوبؑ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی صحت تباہ ہوگئی اور آپ فنا ہو چکے حالانکہ اپنے باپ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں فرمایا یوسفؑ کے غم میں جو اللہ نے مجھے مبتلا کر دیا اس سے میری قوت ٹوٹ گئی اور اسی نے مجھے فنا کر دیا۔

اللہ نے یعقوبؑ کے پاس وحی بھیجی یعقوبؑ تو میرا شکوہ میری مخلوق سے کرتا ہے، یعقوبؑ نے کہا اے میرے رب مجھ سے خطا ہوگئی تو میری خطا معاف فرما دے، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا اس کے بعد حضرت یعقوبؑ سے جب کیفیت اور حالت پوچھی جاتی تو فرماتے ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾

جبرئیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو حالات کی اطلاع دی

وہب اور سدی وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرئیلؑ جیل خانہ کے اندر حضرت یوسفؑ کے پاس پہنچے اور پوچھا صدیق کیا آپ نے مجھے پہچانا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا میں ایک پاک صورت دیکھ رہا ہوں اور پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا میں روح الامین ہوں، رب العالمین کا قاصد ہوں، حضرت یوسفؑ نے فرمایا آپ تو سب سے بڑھ کر پاکیزہ، مقربین کے سردار اور رب العالمین کے امین ہیں، اور یہ گنہگاروں کے داخل ہونے کی جگہ ہے یہاں آپ کے آنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا: یوسفؑ کیا آپ واقف نہیں کہ انبیاء کی پاکی کی وجہ سے اللہ (نا پاک) گھروں کو پاک کر دیتا ہے اور جس زمین میں پیغمبر داخل ہوتے ہیں وہ ہر زمین سے زیادہ پاک ہو جاتی ہے۔ اے اطہر الطاہرین اور اے منتخب نیک بندوں کی اولاد! آپ کی وجہ سے اللہ نے قید خانہ کو اور اس کے ماحول کو پاک کر دیا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا آپ نے مجھے صدیق کے نام سے کیوں پکارا اور منتخب پاک لوگوں میں میرا شمار کیوں کیا؟ مجھے تو گناہگاروں کے مقام میں داخل کیا گیا ہے۔ اور بدچلن لوگوں کے ناموں میں میرا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا اللہ نے آپ کا نام صدیقوں میں شامل کیا مخلص منتخب بندوں میں آپ کا شمار کیا اور آپ کے صالح اسلاف کی فہرست میں آپ کو بھی داخل کر دیا اس کی وجہ

یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو فتنہ میں نہ پڑنے دیا اور اپنی مالکہ کے کہنے کو نہیں مانا۔ حضرت یوسفؑ نے پوچھا روح الامین آپ کو یعقوبؑ کی بھی کوئی اطلاع ہے حضرت جبریلؑ نے فرمایا: جی ہاں اللہ نے ان کو صبر جمیل عطا فرمایا وہ آپ کے غم میں مبتلا ہوئے اور غم سے جی ہی جی میں گھٹتے رہے، حضرت یوسفؑ نے پوچھا ان کے غم کا کچھ اندازہ بھی ہے؟ حضرت جبریلؑ نے فرمایا ان ستر عورتوں کے غم کے برابر جن کے بچے مر گئے ہوں حضرت یوسفؑ نے فرمایا جبریلؑ پھر ان کو اس کا اجر کس قدر ملے گا، حضرت جبریلؑ نے فرمایا سوشہیدوں کے برابر، حضرت یوسفؑ نے فرمایا: کیا آپ کو کچھ معلوم ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی (کبھی) ہوگی، حضرت جبریلؑ نے جواب دیا: جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت یوسفؑ کا دل خوش ہو گیا اور فرمایا جو کچھ مجھے پیش آیا اس کی مجھے کوئی پروا نہیں اگر میں یعقوبؑ کو دیکھ لوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکیمانہ جواب

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی حکمت و رحمت کو جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ پکارنے والے کو نامراد نہیں چھوڑتا اور جو بیقراری کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے اس کو رد نہیں کرتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ از روئے الہام یوسفؑ کے زندہ ہونے سے جو میں واقف ہوں تم واقف نہیں۔

عزرائیلؑ سے ملاقات

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عزرائیلؑ علیہ السلام حضرت یعقوبؑ کی ملاقات کو گئے حضرت یعقوبؑ نے پوچھا اے پاکیزہ خوشبو اور حسین صورت والے فرشتے کیا آپ نے میرے بچے کی روح قبض کی ہے، حضرت عزرائیلؑ نے جواب دیا، نہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوبؑ کو کچھ سکون ہو گیا اور آپ کو یوسفؑ کے دیکھنے کی تمنا ہوئی۔

بعض علماء نے آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یوسفؑ کا خواب سچا ہے، میں اور تم سب آئندہ اس کو ضرور سجدہ کریں گے۔ سدی نے بیان کیا جب بیٹوں نے باپ کو بادشاہ کے حسن سلوک کی اطلاع دی تو آپ کو یوسفؑ کے زندہ ہونے کا

خیال پیدا ہو گیا اور (ملنے کی) خواہش بھی اور فرمایا شاید وہ یوسف ہو۔

ابن ابی حاتم نے نصر بن عربی کا بیان نقل کیا ہے، نصر نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ۲۴ چوبیس سال، حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ یا مردہ ہونے کے کوئی خبر نہیں ہوئی۔ آخر ایک روز موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آکھڑا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو یعقوب کے معبود کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے یوسف کی جان قبض کر لی؟ ملک الموت نے جواب دیا نہیں۔

(تفسیر مظہری۔ گلدستہ ج ۳/۴۳۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ

(۹۰۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَغَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.“

[صحيح] (أخرجه عبدالرزاق في المصنف ج ۱۱/۲۰۵۳۰)

(۹۰۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: ملک الموت یعنی موت کے فرشتہ کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کو ایک تھپڑ موسیٰ علیہ السلام نے مارا جس سے ان کی ایک آنکھ نکل گئی، وہ واپس رب العزت کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا: آپ نے ایک ایسے بندہ کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آنکھ واپس دے دی اور

ارشاد فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پشت پر رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آجائیں، ہر بال کے بدلہ ایک سال کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت پھر کیا ہوگا؟ یعنی اتنی طویل مدت مل بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد حق ہوا: پھر اس کے بعد بھی موت آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پھر تو ابھی میں تیار ہوں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کو بیت المقدس سے اتنا قریب کر دیا جائے جتنا کہ ایک پتھر پھینکنے کے برابر دوری ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو دکھلا دیتا کہ ان کی قبر راستہ کے کنارہ ایک سرخ ریت کے ٹیلہ کے نیچے موجود ہے۔ (اخرجہ عبدالرزاق)

آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا
(۹۰۱) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

”أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَغَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكُثِيبِ الْأَحْمَرِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۲/۷۳۴)

(۹۰۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موت کے فرشتہ کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو ان کو ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ رب العزت کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا: آپ نے ایک ایسے بندہ کے پاس مجھ کو بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ تو لوٹا دی اور فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور

ان سے کہو کہ: وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھیں ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آجائیں ہر بال کے عوض ایک سال۔ موسیٰ نے عرض کیا: رب العزت پھر کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: پھر موت۔ موسیٰ نے عرض کیا: ابھی صحیح۔ پس موسیٰ نے حق تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دیا جائے جتنی دور پر پتھر پھینکا جائے تو گرے (یعنی بیت المقدس کے قریب ان کو کر دیا جائے کہ اس وقت شاید وہ کسی دور جگہ پر ہوں گے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو دکھلا دیتا کہ ان کی قبر راستہ کے کنارہ ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے موجود ہے۔ (خرجہ احمد ۱۴/۷۳۴)

کیا وہ زندگی کو پسند کرتے ہیں

(۹۰۲) عن ہمام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ:

فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ﷺ:

”جَاءَ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ فَفَقَّاهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَّاهُ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي، فَقُلْ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شِعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ أَمْتَنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۱۸۴۳)

(۹۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے

فرمایا: ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا: رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے۔ موسیٰ نے سنتے ہی ایک پتھر رسید کیا، جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ

بہہ گئی۔ ملک الموت حق جل مجدہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا: رب العالمین آپ نے مجھ کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا اور تھپڑ مار کر اس نے میری آنکھ پھوڑ دی، حق جل مجدہ نے ملک الموت کی آنکھ واپس کر دی اور ملک الموت سے ارشاد فرمایا: میرے بندہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر زندگی پیاری ہے تو پھر ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے ہی سال کی زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: پھر کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا: پھر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پھر ابھی مرنے کو تیار ہوں اور یہ عرض کیا کہ: رب العالمین بیت المقدس سے اتنا قریب کر دیجیے جتنا دور پتھر پھینکا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو ان کی قبر راستے کے کنارے سرخ ریت کے ٹیلہ کے پاس دکھلا دیتا۔

اہل ایمان کے لیے مقامات مقدسہ میں قیام حیا و میتاً باعثِ برکات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس وقت یہ قصہ پیش آیا کہیں بیت المقدس سے دور تھے۔ لہذا جب قضاء و قدر کے فیصلہ پر تسلیم و رضا ظاہر فرما چکے تو ساتھ ساتھ بارگاہِ بے نیاز میں درخواست بھی پیش کر دی کہ میرے رب مجھ کو بیت المقدس سے اتنا قریب پہنچا کر موت دیجیے، جتنی دور پتھر پھینکا جاسکتا ہے۔ (تا کہ قدس کی برکات کو تافخِ صور حاصل کرتا رہوں اور بارگاہِ کنا حوالہ سے مسرور رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت نے یہ تمنا بارگاہِ رب العزت میں کیونکہ کی جبکہ انبیاء علیہم السلام کی ذات مجسم برکت ہی برکت اور سراپا رحمت ہی رحمت (قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے و جعلنی مبارکاً کا این ما کنت عالم کے لیے اور مجھ کو برکت والا بنا میں جہاں کہیں بھی ہوں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سبھی باعثِ برکت و رحمت ہیں)

اور نزولِ خیر کا اقویٰ ترین ذریعہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مقدس وجود سے دوسروں کو نجاست سے طہارت و نفاست اور معیت سے نزولِ سکینیت و طمانیت ملتی ہے۔ تو پھر بذاتِ خود نبی کا کتنا اونچا مقام و رتبہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تمنا اور

خواہش ظاہر فرمایا کہ بیت المقدس کے قریب میری موت کا قصہ پیش آئے تاکہ میں مقدس مقام میں مدفون ہوں۔ اور قدس کی برکات الہیہ قیامت تک حاصل رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا کہ سرخ پتھر کے پاس ان کی قبر ہے اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو دکھلا دیتا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ زمین میں کچھ مقامات مقدسہ ایسے ہیں جہاں حیاً و میتاً دونوں صورتوں میں صاحب ایمان کو بقدر ایمان ابدی رحمتیں ملتی رہتی ہیں اور نور علی نور کا لطف اٹھاتی رہتی ہیں۔

اس حدیث صحیح سے ان غالی اور کم فہم منکرین کی تردید ہوگئی جو تبرکاتِ انبیاء یا مقاماتِ مقدسہ کے برکات کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ کے آثار کو مٹانے کے درپے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے آثار کو تراشِ قومی کے نام پر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں آثارِ نبوی ﷺ کے قدر کی توفیق دے۔ انبیاء علیہم السلام کے آثار کے تقدس کا کیا پوچھنا، حج میں صفا و مروہ کی سعی ایک طاہرہ و طہور و بتول خاتون کی دوڑ و سعی جو انھوں نے یقیناً بغرضِ عبادت نہ کی تھی مگر ربِّ العزت کو ان کی یہ فدائی ادا پسند آگئی تو اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو شعائرِ اسلام بنا دیا اور حج و عمرہ کا ایک لازمی عمل بنا دیا اور حج بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیا الغرض قرآن کریم نے بَارَكْنَا حَوْلَهُ کا جامع ارشادِ ربّانی ہم کو ہدایت دے رہا ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد الہی برکات ہیں۔ ظاہری جو ہیں وہ تو ہیں ہی۔ باطنی اور روحانی اعتبار سے کتنے انبیاء و رسل کا مسکن و مدفن اور انبیاء علیہم السلام کے فیوض و برکات اور انوارات کا سرچشمہ رہا ہے۔

تابوتِ سکینت اور تبرکات کے صندوق

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک تابوت و صندوق چلا آ رہا تھا۔ اس میں تبرکات تھے یعنی برکت کی چیز تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وہ برکت کی چیز کیا تھی، وہی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام چھوڑ گئے تھے۔ اور اس تابوت و صندوق کو فرشتے اُٹھائے ہوئے تھے ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ﴿٢٢٨﴾ (سورة بقرہ ۲۲۸)

اور ان سے ان کے نبی یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (واپس) آجائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔

فتح و نصرت کا صندوق

(۱) بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آ رہا تھا اس میں تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

(۲) اس صندوق کو وہ لوگ دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے سامنے رکھتے، اور کہتے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی مدد ملتی ہے اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ (زمخشری - صفوۃ)

(۳) بنی اسرائیل کے یہاں ان کے خروج مصر کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر کے زمانے تک اس صندوق کو قبلہ کی حیثیت حاصل رہی، اور وہ اپنی دعا و عبادت میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے، سو اس تابوت کو ان کے یہاں بڑا مرتبہ حاصل تھا۔

(عمدة البیان ۱/۴۰۷)

تابوت میں سکینت و برکت کی اشیاء کیا تھیں؟

حق جل مجدہ نے جو فرمایا ہے اس میں کچھ باقی ماندہ اشیاء تھیں ان چیزوں میں سے جن کو چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے۔ جیسے تورات کی وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں ٹوٹی ہوئی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی، تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا کر، بنی لاوی کے سپرد کیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من کو بھر کر رکھ دیا گیا تھا تاکہ

آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کریں جو ان کے باپ دادا پر اللہ نے کیا تھا۔

انبیاء و صالحین کے تبرکات

الغرض اس تابوت سکینت کی بڑی قدر و منزلت تھی، خاص کر مصائب و مشکلات کے وقت اس سے ہمت و لجمعی کا کام لیتے۔ (روح المعانی، قرطبی، ابن کثیر، معارف)

رب العزت نے اس تابوت میں سکینت رکھا تھا۔ اس لیے سکینۃ من ربکم فرما دیا۔ اور بقیۃ ما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سے ان لوگوں کی اصلاح ہو گئی جو انبیاء کے مستعمل اشیاء کو قابلِ برکت نہیں مانتے اور تقدس کو تحملہ الملئکۃ نے چار چاند لگا دیا کہ فرشتے اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراطِ مستقیم، راہ اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین

تابوت جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (فتح القدیر)

اس تابوت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تبرکات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تابوت کو فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا نزول ہے جو خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و صادقین و صالحین کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت و افادیت رکھتے ہیں۔

(باختصار تفسیر احسن البیان دار السلام، صفحہ ۱۴۲)

ماثر اور مقامات مقدسہ کی برکات کا ثبوت

حدیث اسراء میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کو جبریل نے چار مقامات پر اتارا اور نماز پڑھوائی اور بتلایا کہ یہ یثرب یا طیبہ ہے ”وَ اِلَيْهِ الْمُهَاجِرَةُ“ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ یہ طور سینا ہے ”حَيْثُ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا“ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ یہ مدین ہے ”حَيْثُ وَرَدَ مُوسٰى وَ سَكَنَ شُعَيْبٌ“ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور شعیب علیہ السلام سکونت پذیر رہے۔ یہ بیت

اللحم ہے ”حَيْثُ وُلِدَ الْمَسِيحُ“ جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پس اگر طور پر آپ ﷺ سے نماز اس لیے پڑھوائی گئی کہ وہاں حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تو جبل النور پر جانے اور نماز پڑھنے سے ہم کیوں روکے جائیں، جہاں کہ اللہ کا کلام لے کر جبرئیل (علیہ السلام) محمد ﷺ کے پاس آئے۔ سب سے پہلے جب مولد (جائے پیدائش مسیح پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے دو رکعتیں پڑھوائی گئیں تو کیا غضب ہے کہ اُمت محمد مولد النبی (نبی کریم ﷺ) کی جائے پیدائش) میں دو رکعت نہ پڑھ سکے۔ مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) رہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ ٹھہرے تھے، تو پھر مسکنِ خدیجہ رضی اللہ عنہا جہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھائیس (۲۸) برس رہے اور جس کو طبرانی نے افضل البقاع بعد المسجد الحرام فی مکة (مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ) لکھا ہے کیوں اس قابل نہیں کہ وہاں دو رکعت پڑھی جائیں یا جبل ثور جہاں آپ تین روز مختفی (چھپے) رہے اس پر نماز کیوں نہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث تبرک بآثار الصالحین (بزرگوں کے نشانات سے برکت حاصل کرنے) میں اصلِ اصیل ہے.... بدعات و منکرات سے روکنا چاہیے مگر اصل کو محض نہ کرنا چاہیے۔ (کمالات عثمانی: ۳۵۶)

ملک الموت کی آنکھ نکل گئی

(۹۰۳) عن أبي هريرة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ عن النبی ﷺ وقال یونس: رفع الحديث إلى النبی ﷺ: ”قَدْ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عَيَانًا قَالَ: فَاتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَاتَى رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ مُوسَى فَقَأَ عَيْنِي، وَ لَوْ لَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنْتُ بِهِ - وَ قَالَ يُونُسُ: لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ - فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ لَهُ: فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جِلْدِ أَوْ مِسْكِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدَهُ سَنَةً، فَاتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَعْدُ هَذَا؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَ: فَلَا نَ قَالَ: فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَبَضَ رُوحَهُ، قَالَ يُونُسُ: فَرَدَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَيْنَهُ، وَ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ خُفْيَةً.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۳۳)

(۹۰۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس کھلم کھلا یعنی ظاہری صورت میں آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بلا جھجک آگئے، تو انھوں نے ایک تھپڑ مارا جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ تو وہ رب عزوجل کے پاس آئے اور عرض کیا: رب العزت آپ کے بندہ موسیٰ نے میری آنکھ بہادی۔ اگر موسیٰ پر آپ کی جانب سے کرامت کا سلسلہ نہ ہوتا تو میں اس سے اس کا بدلہ لے لیتا۔ یونس راوی کہتے ہیں: فرشتہ نے کہا: میں ان کو مشقت و تکلیف میں ڈال دیتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ: ایک بیل کی کھال پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آجائیں ہر بال کے عوض ایک سال کی عمر میں اصابہ ہوگا۔ ملک الموت آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتہ نے جواب دیا: پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: پھر ابھی تیار ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناک کے ذریعہ سانس لی تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی، یونس راوی کہتے ہیں: اللہ عزوجل نے فرشتہ کو آنکھ واپس دے دی اور پھر اس دن سے نظام بن گیا کہ ملک الموت چھپ کر لوگوں کے پاس روح قبض کرنے جانے لگے۔ (اخرجہ احمد ۵۳۳/۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانِ جلالی و رضاء الہی کا ظہور

موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنا اور ملک الموت کی آنکھ کا بہہ جانا دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ بہانے کے لیے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ ایک اولوالعزم رسول اپنے دعوتِ رسالت کی تبلیغ میں منہمک ہے۔ قوم کی گمراہی کے غم میں غرق ہے۔ قوم بھی کیسی کے کبھی گوسالہ پرستی میں مشغول، تو کبھی تہمت کی وادی میں مست۔ اچانک ایک شخص ان سے کہتا ہے: چلو بس آخری مرحلہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج سے کون واقف نہیں۔ مزاج و مذاق کی جو کیفیت تھی، ظاہر ہونی تھی، وہ بلا ارادہ ملک الموت پر اٹھی اور ظاہر ہوئی، تھپڑ رسید کر دیا پھر نبی کی قوتِ جلالی کا تحمل فرشتہ میں کہاں۔ جبکہ نبی اپنی

پوری قوتِ ملکوتی میں تھا اور فرشتہ اس وقت بشریت کے لبادہ میں تھا۔ خیر ہوا کہ صرف آنکھ پر نبی کی قوتِ ملکوتی کا اثر ظاہر ہوا ورنہ کوئی دوسری ہی صورت ظاہر ہو جاتی اگر فرشتہ نہ ہوتا تو جیسا کہ قبلی کے حادثہ میں ہو چکا تھا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر و باہر بھی ہوا ہو کہ یہ گفتگو کرنے والا فرشتہ ہی ہے۔ کیونکہ اگر ظاہر ہوتا تو وہ آخر اولوالعزم رسول ہیں تھپڑ کیوں مارتے؟ جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوا تو خود ہی ملک الموت کے حوالہ اپنے کو سپرد کر دیا تھا۔

خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ ایک خاص واقعہ کے سلسلہ میں گئے، تو خلیل اللہ۔ ملائکہ اللہ کو نہ پہچان سکے فاجس منهم خيفة۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور اسلام، ایمان اور احسان کا سوال کیا، بعد میں آپ ﷺ نے پہچانا کہ جبریل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو نہیں پہچانا اور تھپڑ رسید کر دیا، تاہم جب بات خوب واضح ہو گئی کہ یہ امر الہی ہے اور موت تو ہے ہی۔ پھر اسی ملک الموت کے حوالہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ یہ ہے انبیاء کی شان تسلیمی و رضاء الہی کی آخری شان۔

قصہ مختصر یہ کہ فرشتہ کی آنکھ قالبِ بشریت میں ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ اگر فرشتہ قالبِ بشریت میں نہ ہوتے تو یہ حادثہ بھی پیش نہ آتا۔ پھر جو کچھ ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر ہوا تھا، غالباً موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی اسی لیے آیا ہوگا کہ ایک شخص ان کے اندرون خانہ بغیر ان کی اجازت کے داخل ہو گیا اور موت کا پیغام سنانے لگا، جس پر ان کی شانِ جلالی حرکت میں آ گئی اور شانِ جلالی کا ظہور بھی ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

باب : فی قصہ موسیٰ و الخضر علیہما السلام

باب: قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام

(۹۰۴) حدثنا أبي بن كعب رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ:

”قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ

فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: اِحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمٌّ، فَانْطَلِقْ وَانْطَلِقْ بِفَتَاهُ يُوشِعُ بَنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بِقِيَّةٍ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَ أَنَّى بَارِضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنَى إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ هَلْ اتَّبَعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى. إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَ أَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عِلْمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتُهَا لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا! قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى

نُسَيَانًا، فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ
فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ
لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَ هَذَا أَوْ كَذُ. فَانْطَلَقَا،
حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ: قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاقَامَهُ: فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ
شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ
أَمْرِهِمَا. [صحيح] (أخرجه البخارى ج ١ ص ٢١)

موسى اور خضر علیہما السلام کا واقعہ

(۹۰۴) ترجمہ: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ: تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا اس لیے) فرمایا: میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، (اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بارگاہ انبیاء علیہم السلام کی نگاہ ربوبیت میں خاص تربیت فرماتے ہیں؛ اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضی یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے۔ یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں اعلم کون ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے۔ وہ آپ سے زیادہ اعلم (جاننے والا) ہے۔ (موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ اعلم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے) اس لیے عرض کیا: یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو

جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے، دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور (مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ) جس راستہ سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان و بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہوگئی (یوشع بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے) جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روز کی صبح ہوگئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا: ہمارا کھانا لاؤ؛ کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: (بقضائے الہی) موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تکان بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل گئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: وہی تو ہمارا مقصد تھا (یعنی منزل مقصود وہی جگہ تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے) چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے، تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے (اسی حال میں) سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ: اس (غیر آباد) جنگل میں سلام کہاں سے آگیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: میں موسیٰ ہوں، تو خضر نے سوال کیا کہ: موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ: ہاں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں

کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ: آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ۔
میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں اور ایک علم آپ کو
دیا ہے جو میں نہیں جانتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے
والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا (حضرت خضر علیہ السلام
نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو ہی تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ
پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلا دوں)۔

بس دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، ان دونوں حضرات کے
پاس کشتی تو تھی نہیں، اتفاقاً ایک کشتی آگئی تو کشتی والے سے کشتی پر سوار ہونے کی بات
چیت کی۔ کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان دونوں کو بغیر کسی کرایہ و اجرت
کے کشتی میں سوار کر لیا، اسی اثناء میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے
دریا میں سے ایک چونچ یا دو چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب
کر کے کہا: میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت
بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد
خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا، موسیٰ علیہ السلام (سے نہ رہا گیا) کہنے لگے
کہ: ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا،
کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں (یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا)۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ: میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ
صبر نہ کر سکیں گے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول
پر آپ سخت گیری نہ کریں، الغرض پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام پر بھول
سے ہوا تھا۔ پھر دونوں آگے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک لڑکا کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں
میں کھیل رہا ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے سر کو اوپر سے پکڑا اور اس کا سر اس

کے بدن سے الگ کر دیا، (لڑکا مر گیا) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ (یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا) خضر علیہ السلام نے کہا کہ: میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ ابن عیینہ نے کہا کہ: یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہے، پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک گاؤں سے گذر ہوا تو انھوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے۔ گاؤں والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ (یعنی کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ: ہم نے ان لوگوں سے کھانا چاہا تو انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام آسانی سے کر دیا) اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے کہا: اب شرط پوری ہو چکی؛ اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے میرا جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے تو ان دونوں کی کچھ اور خبریں معلوم ہو جاتیں۔ (خرجہ البخاری ۴۱/۱)

حق تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی و علامت قرار دیا

(۹۰۵) قال ابي بن كعب رضي الله عنه: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

”بَيْنَمَا مُوسَىٰ فِي بَلَاءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَىٰ: لَا. فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ مُوسَىٰ: بَلَىٰ عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْهُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْهُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْهُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْهُوتَ وَ مَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا،

فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ فِي شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ.

[صحيح] (أخرجه البخارى ج ١ ص ٢٨)

(۹۰۵) ترجمہ: اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا فرماتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آزمائش میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ: کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: نہیں میں نہیں جانتا، پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی: کیوں نہیں؟ میرا ایک بندہ خضر (زیادہ علم والا ہے)، اس بات کے جاننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی و علامت قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ: جب مچھلی کھو جائے تو لوٹ جانا کہ وہیں اس بندہ خضر سے ملاقات ہوگی۔ وہ مچھلی کے گزرنے کی جگہ کو سمندر میں تلاش رہے تھے۔ اس وقت نو جوان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ: جب ہم نے پتھر کی چٹان کے پاس پناہ لیا تھا وہیں پر مچھلی کھو گئی تھی اور میں آپ کو بتلانا بھول گیا تھا اور یہ بھول جانا شیطان کی طرف سے تھا کہ میں آپ کو یاد نہ دلا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہی جگہ ہمارا مقصود تھا تو اپنے آثار قدم پر لوٹنے لگے، تو وہیں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کی شان میں کتاب کے اندر پورا قصہ نقل کیا ہے۔ (اخرجه البخاری ۲۸/۱)

(۹۰۶) قال عباس رضی اللہ عنہ حدثنی اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”مُوسَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا فَاضَتْ الْعُيُونُ، وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ، وَلَّى فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُّ رَسُوْلِ اللهِ! هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا، فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ. قِيلَ: بَلَى، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! فَأَيْنَ؟ قَالَ: بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! اجْعَلْ لِي عِلْمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِي عَمِّرُو: قَالَ: حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ، وَ قَالَ لِي يَعْلى قَالَ: خُذْ نُونًا مَيِّتًا حَيْثُ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي

مِثْلٍ، فَقَالَ لِفَتَاهُ، لَا أَكْلِفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ، قَالَ: مَا كَلَّفْتُ كَثِيرًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ — لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ — قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانِ ثَرْيَانٍ إِذْ تَضَرَّبَ الْحَوْتُ وَ مُوسَى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَ تَضَرَّبَ الْحَوْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَةَ الْبَحْرِ، حَتَّى كَانَ أَثَرُهُ فِي حَجَرٍ، قَالَ لِي عَمْرُو: هَكَذَا كَانَ أَثَرُهُ فِي حَجَرٍ، وَ حَلَقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، قَالَ: قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ — لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ — أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا، قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: عَلَى طَنْفَسَةِ خَضِرَاءَ عَلَى كَبِدِ الْبَحْرِ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مُسَجًى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرْفُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَ طَرْفُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ: هَلْ بَارَضِي مِنْ سَلَامٍ؟ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنَى إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا، قَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَةَ بِيَدَيْكَ وَ أَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ، يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ، وَ إِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَ قَالَ: وَ اللَّهُ مَا عَلِمْتُ وَ مَا عَلِمَكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَ جَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخِرِ عَرَفُوهُ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ — قَالَ: قُلْنَا لِسَعِيدٍ: خَضِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ — لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ، فَخَرَقَهَا وَ وَتَدَ فِيهَا وَتَدًا، قَالَ مُوسَى: أَخَرَقْتُهَا لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ مُجَاهِدٌ: مُنْكَرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، كَانَتْ الْأُولَى نِسْيَانًا، وَ الْوُسْطَى شَرْطًا، وَ الثَّالِثَةُ عَمْدًا،

قَالَ : لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا . لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ يَعْلَى : قَالَ سَعِيدٌ : وَجَدَ غُلَامَانَا يَلْعَبُونَ فَأَخَذَ غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيفًا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسَّكِّينِ ، قَالَ : أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحَنْثِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَهَا زَكِيَّةً زَاكِيَّةً مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ : غُلَامًا زَكِيًّا ، فَاِنْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ ، قَالَ يَعْلَى : حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ : فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ سَعِيدٌ : أَجْرًا نَأْكُلُهُ ، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ، وَكَانَ أَمَامَهُمْ ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هَدَدُ بَنِي بُدَدٍ ، وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ جَيْسُورٌ .

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا ، فَارْدَتْ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدْعَهَا لِعِيْبَهَا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَاِنْتَفَعُوا بِهَا ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : سَدُّوْهَا بِقَارُورَةٍ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بِالْقَارِ ، كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ، وَ كَانَ كَافِرًا ، فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا ، أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَيَّ أَنْ يَتَابِعَاهُ عَلَيَّ دِينِهِ ، فَارْدْنَا أَنْ يُبَدَّ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً بِقَوْلِهِ : أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً . وَ أَقْرَبَ رُحْمًا وَ أَقْرَبَ رُحْمًا هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَ خَضِرًا ، وَ زَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ : أَنَّهُمَا أَبْدَلَا جَارِيَةً ، وَ أَمَّا دَاوُدُ بْنُ عَاصِمٍ فَقَالَ : عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ ، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ : آتِنَا غَدَاءً نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا إِلَى قَوْلِهِ : عَجَبًا . صُنْعًا : عَمَلًا . حَوْلًا : تَحَوُّلًا . قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ، إِمْرًا وَ نُكْرًا . دَاهِيَةً ، يَنْقُضُ : يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُّ لَتَخَذْتَ وَ اتَّخَذْتَ وَاحِدًا ، رُحْمًا مِنَ الرَّحِمِ ، وَ هِيَ أَشَدُّ مُبَالِغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَ نَظْنُ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ، وَ تُدْعَى مَكَّةُ 'أُمُّ رُحِمٍ' أَيُّ الرَّحْمَةِ تَنْزِلُ بِهَا .

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ٦ ص ١١٢)

آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل نرم پڑ گئے

(۹۰۶) ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھ سے ابی بن کعبؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ایک روز لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل نرم پڑ گئے۔ جب وعظ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ان کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا زمین میں کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: نہیں، پس اللہ تعالیٰ کا موسیٰ پر عتاب ہوا کہ انھوں نے اللہ اعلم کیوں نہیں کہا؟ ان کو پھر کہا گیا کہ: کیوں نہیں (آپ سے بڑا عالم زمین پر موجود ہے) موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: رب العزت وہ بڑا عالم کہاں ہے؟ جواب ملا کہ: مجمع البحرین پر وہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: رب العزت ان کا اتہ پتہ بتلا دیں کہ میں ان کو جان پہچان سکوں۔ عمر راوی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جہاں مچھلی آپ سے گم ہو جائے۔ یعلیٰ راوی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: ایک مردہ بے جان مچھلی لو اور جہاں اس میں جان و روح پھونک دی جائے۔ (اسی جگہ اس بندہ سے ملاقات ہوگی) موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اس کو اپنے زنبیل میں رکھ لیا اور اپنے ساتھی (یوشع بن نون) سے کہا: میں تم کو زیادہ بار و بوجھ نہیں ڈالتا بس اتنا کہ جہاں یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے آگاہ کر دینا۔ ساتھی نے جواب دیا کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے۔ (یعنی ساتھی نے بات کو آسان اور سہل لیا، جبکہ اس سفر کا تمام مدار ہی اس فقدان حوت پر تھا) اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے مراد یوشع بن نون ہیں۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کی چٹان کے سایہ میں تھے، جبکہ اسی مقام پر پانی کا بھی ثریان تھا کہ مچھلی اچھل کر پانی میں کود گئی اور موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، اس نوجوان ساتھی نے دل میں کہا کہ: اس کے لیے کیا جگاؤں جب خود وہ بیدار ہو جائیں گے تو آگاہ کر دوں گا۔ الغرض جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ساتھی آگاہ کرنا بھول گیا اور مچھلی اچھل کر کود کر سمندر میں داخل ہو گئی، اللہ

تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کے جریان و بہاؤ کو مچھلی کے گذر جانے کے بعد روک دیا (یعنی مچھلی جس راستہ سے سمندر میں گذرتی، پانی کا بہاؤ رک جاتا اور گویا کہ ایک سرنگ نما بن جاتا، یہاں تک کہ اس کا اثر پتھر میں بھی تھا۔)

راوی کہتے ہیں کہ: اس کا اثر اس طرح پتھر میں بھی تھا اور انھوں نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو حلقہ بنا کے بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ: ہم کو اس سفر میں تھکان ہوگئی۔ ان کے ساتھی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھکان کو اب ختم کر دیا۔ الغرض دونوں ہی لوٹے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ: خضر علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ چادر کا ایک کنارہ سر کے نیچے تھا اور دوسرا سر اور کنارہ دونوں قدم کے نیچے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے چہرہ پر سے چادر اٹھالی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اس اجنبی و بیابان زمین میں سلام کرنے والا کون؟ آپ کون ہیں؟ جواب میں کہا: میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا: موسیٰ بنی اسرائیل؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں! موسیٰ بنی اسرائیل۔ خضر علیہ السلام نے کہا: آپ کیوں، کس غرض سے، کیا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تشریف لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ وہ خاص علم مجھے سکھلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ تو رات آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے پاس وحی الہی آتی ہے۔ اے موسیٰ! مجھے جو علم ہے وہ مناسب نہیں کہ تو اس کو جان یا سیکھے۔ اور تم کو جو علم ہے وہ مجھے مناسب نہیں کہ میں سیکھوں یا جانوں۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ یہ دیکھ کر خضر نے موسیٰ سے کہا: میرا اور تمہارا دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنا کہ اس پرندہ کی چونچ کے پانی کو سمندر سے نسبت حاصل ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دونوں ہی کشتی میں سوار ہو گئے۔ دونوں نے ایک چھوٹی سی کشتی پائی، جس پر ادھر کے لوگ سوار ہو کر ادھر پار کرتے تھے، اس کشتی والے نے

خضر کو پہچان لیا۔ کشتی والوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ۔ سعید راوی نے کہا: خضر؟ جواب میں کہا ہاں۔ کشتی والوں نے کہا: بغیر اجرت کے سوار ہو جاؤ۔ خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا اور اس میں عیب پیدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور فرمایا: آپ نے کشتی والے کی کشتی کو توڑ دیا، تاکہ اس کے سوار سب کے سب غرق ہو جائیں، آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہ چل سکیں گے؟ الغرض پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے نسیان ہوا اور دوسری بار شرط کر کے چلے، اور تیسری بار جان بوجھ کر ٹوکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میری سخت گرفت بھول چوک پر نہ کریں۔ راستہ میں ایک لڑکا ملا اس کو قتل کر دیا۔ یعلیٰ اور سعید راوی کہتے ہیں: راستہ میں چند لڑکے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک کافر لڑکے کو پکڑا زمین پر لٹایا اور چھری سے ذبح کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا: آپ نے ایک لڑکے کو بے گناہ جو ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچا ذبح کر دیا۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے زکیۃ۔ زاکیۃ، مسلمۃ جیسا کہ آپ کا قول ہے، غلاماً زکیا۔ الغرض دونوں چل پڑے تو راستہ میں دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو اس کو خضر نے درست کر دیا۔ سعید راوی نے اپنے ہاتھ سے بتلایا کہ اس طرح اور اپنا ہاتھ ہٹالیا۔ تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ یعلیٰ راوی کہتے ہیں کہ: میرا گمان ہے کہ سعید نے کہا کہ خضر نے اپنا ہاتھ اس دیوار پر پھیر دیا تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ سعید راوی کہتے ہیں: اجرت تاکہ کھانا کھا سکیں اس سے خرید کر اور ورائہم سے مراد امامہم ان کے آگے۔ ابن عباس کی قرأت میں ہے امامہم ملک۔ یعنی جو بادشاہ آرہا تھا، سعید راوی کے علاوہ نے اس کا نام بتلایا ہُدُ بن بُدَدِ تھا اور جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کا نام جیسور تھا۔

بادشاہ (آرہا ہے جو ظمماً اچھی) کشتی لوگوں کی چھین لے گا، اس لیے میں نے یہ تدبیر کی کہ اس غریب کی کشتی کو عیب دار بنا دوں تاکہ بادشاہ غصب نہ کر سکے اور جب وہ

گذر جائے گا تو کشتی والا اپنی کشتی درست کر لے گا اور پھر اس سے مزدوری کر کے نفع حاصل کر سکے گا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ: ان لوگوں نے اسے (قارورہ) بوتل سے بند کر دیا، بعض نے کہا کہ قار سے۔ (نفس زکیہ کے بارے میں کہا) اس کے والدین مومن تھے اور وہ کافر تھا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں کو کفر و شرک پر نہ آمادہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت ان دونوں کو اسی کے دین کی اتباع پر آمادہ کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انھیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے۔

موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سرگذشت

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی اس سرگذشت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا تفصیلی تذکرہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام سرگذشت کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ایک ذرا سا کلمہ تھا جس کو اگر مخلوق کے دائرے میں رکھ کر دیکھا جائے تو سراسر صدق ہی صدق نظر آتا ہے۔ یعنی سائل بنی اسرائیل ہیں اور مخاطب نبی وقت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ادھر محاورات میں صیغہ تفضیل کا مطلب کثرت اور زیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا شبہ تھا کہ نبی وقت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان سے بڑھ کر علم میں اور کون شخص ہو سکتا تھا۔ لیکن جب یہی معاملہ رسول اور خالق کے درمیان آیا تو صدق در صدق میں بھی خامی کا پہلو نکل آیا۔ اور وہ یہ کہ صیغہ تفضیل عرف عام میں خواہ کسی معنی میں مستعمل ہو، لیکن بلحاظ نعمت اس میں اتنی وسعت ہے کہ اتنی وسعت اور اطلاق کا لفظ استعمال کرنا ایک نبی کی شان کے مناسب نہ تھا۔ اس لیے جب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو نبی کی شان کے مطابق جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس عموم و اطلاق کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ چونکہ جواب میں ذرا سی خامی رہ گئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ”انا اعلم“ (میں سب سے بڑا عالم ہوں) کا لفظ نکل گیا اس لیے فوراً گرفت ہو گئی اور ارشاد ہوا کیوں نہیں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ

علم رکھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتہ دریافت کیا تو ان کے علمی نقصان کا ظہور تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ اور اس پہلے قدم پر ہی علم کا اتنا قصور واضح ہوا کہ جب ایسے بڑے علم والے شخص کے مقام کا بھی تم کو علم نہیں تو سوچو تمہارے علم کا مقام کیا ہے۔

پھر جب پتہ بتایا گیا ہو تو وہ بھی اس ابہام کے ساتھ کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے اب کہاں؟ یہ معلوم نہیں۔ پھر جب سفر شروع ہوتا ہے تو موقع کی تلاش ہے۔ مگر جب موقع سامنے آ جاتا ہے تو وہیں ذہول ہوتا ہے اور سفر کا قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ آخر پھر واپس ہونا پڑتا ہے، آخر جب خود کشش ربانی ہی کھینچ کر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے تو معاہدہ کے وقت جو پہلی بات وہ سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو علم مجھ کو ہے وہ تم کو نہیں، اور جو تم کو ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ علمی دنیا میں ہم دونوں ناقص در ناقص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علمی قصور کی منزل ختم ہوئی تو اب خضر علیہ السلام کے علمی وفور کی منزل شروع ہوئی اور اس کا آغاز بھی ایک پرندے کی آمد سے اس طرح ہوا کہ اے موسیٰ ہمارا اور تمہارا دونوں کا علم مل کر بھی کچھ نہیں۔

آخر بڑے عہد و پیمان کے بعد سفر شروع ہوا اور قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاعلمی اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی برتری کا ظہور ہوتا چلا گیا۔ آخر جب واقعات سفر اور ان کے حکم سب بیان میں آ گئے تو کچھ اور عجائبات قدرت کے سننے کی تمنا آنحضرت ﷺ کے دل میں رہ گئی اور آپ ﷺ نے بڑی حسرت کے انداز میں فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام ذرا اور صبر سے کام لیتے۔

اس ایک واقعہ ہی سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہاں صغائر و کبائر درکار ہیں یا حسنات میں کسی باریکی کی فرو گذاشت بھی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کو جب ختنے کا حکم ہوا اور امثال امر کی عجلت میں انھوں نے فوراً کدال لے کر ختنہ کر ڈالی تو کیا اس سے بڑھ کر بھی وفاداری اور اطاعت شعاری کا مظاہرہ ہو سکتا تھا!

مگر جب انھوں نے اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا تو جواب یہ ملا کہ ختنہ کس طرح کرنی چاہیے یہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں۔ گویا اب اگر تکلیف ہوئی تو یہ تمہارا قصور ہے۔ سبحان اللہ! جو لوگ گرفت کی اس حکمت عملی کو نہیں جانتے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ پر گرفت کا راز بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں۔ ادھر ہمارے متکلمین ہیں کہ وہ صرف تعبیرات کی شدت سے انبیاء علیہم السلام کی علی الاطلاق عصمت میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان لغزشوں پر، پھر اس کے نتائج پر غور سے نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لغزشیں حکم و اسرار کا بحر بیکراں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش سب سے پہلے ہے۔ مگر عالم کی آبادی کا سارا راز اسی ایک لغزش میں پنہاں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے لغزش کا یہ کلمہ ضرور نکلا اور ان کو اس طویل سفر کی مشقت بھی جھیلنی پڑی۔ مگر اس سفر میں کتنے اسرار و حکمت کے دریا بہہ نکلے اس کا اندازہ کچھ اسی سے فرمالیجیے کہ اس پورے سفر کو قرآن حکیم نے کس تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے کیا مزے لے کر اس کو سنا۔ آخر جب یہ طویل سفر ختم ہوا تو آنحضرت ﷺ کے قلب مبارک میں بھی اس کی حسرت رہ گئی کہ کاش یہ سفر کچھ اور دراز ہو جاتا تو عجائبات قدرت کچھ اور بھی کھلتے۔ اس سرگذشت میں نہ معلوم کتنے درس عبرت ہوں گے۔ ہم اپنے قصور علم اور وقت کی فرصت کے لحاظ سے چند اہم اسباق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ واقعات کی سطح اور اندرونی حکم ربانی کے درمیان مناسبتوں کا ادراک انسانی عقول کے احاطے سے باہر ہے اور اسی لیے ان حکمتوں کے ادراک کے درپے ہوئے بغیر صبر کے ساتھ واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے مگر یہی صبر عقول انسانیہ کے لیے بڑی امتحان گاہ ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے:

عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
۲۔ اور یہ کہ خضر علیہ السلام کو جب واقعات و حکم کے اس غیر مدرک بالعقول ربط کا

علم بخشا گیا تھا تو اسی کے ساتھ ان کو وہ قوت بھی عنایت فرمائی گئی تھی جس کی وجہ سے ایک گرنے والی دیوار صرف ان کے ایک اشارہ سے سیدھی ہو گئی۔ بلکہ اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ جب اس کے نیچے دفینہ کا مالک جوان نہ ہو لے وہ دیوار نہ گر سکے۔

۳۔ اور یہ کہ جب تک مصالح ربّانیہ کا کسی کو قطعی علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود قطعی طور پر ان کا معمور بھی نہ ہو اس وقت تک شریعت میں وہ افعال جرم اور معصیت ہی کی فہرست میں شمار ہوں گے۔

۴۔ اور یہ کہ تکوینی امور کا راستہ تشریحی احکام سے الگ ہے اور ان کی تنفیذ کے لیے بھی تشریحی احکام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندے مقرر ہیں۔ مگر وہ اتنے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی اس کا علم ضروری نہیں ہوتا۔

۵۔ اور یہ کہ ایسے افراد کو قدرت اس لیے عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہے کہ ان کے اس قسم کے افعال شریعت کی زد میں آ کر اختلالِ نظم کا باعث نہ بنیں۔

۶۔ اور یہ کہ علم تشریحی کا درجہ علوم تکوینی سے بلند ہے۔

۷۔ اور یہ کہ افضل کو اگر اس قسم کے جزئیات کا علم نہ ہو تو اس سے اس کے فضل و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔

۸۔ اور یہ کہ جن کو ان علوم کا حامل نہیں بنایا گیا ان کے لیے ان علوم کے حاملین کی نہ تلاش چاہیے اور نہ اس کی رفاقت اپنے لیے موجبِ کمال۔ اور اگر کہیں حسبِ الاتفاق ملاقات ہو جائے تو اس پر زبانِ طعن کھولنا بھی غلط ہے۔ اس روایت کے چند الفاظ کتاب التفسیر میں بھی دیکھ لیے جائیں۔

فاتخذ سبيله في البحر سرباً وامسك الله عن الحوت جرية الماء
فصار عليه مثل الطاق.

دریا میں سرنگ پیدا ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے داخل ہونے کی جگہ سے پانی کا میلان روک دیا تو وہاں ایک طاق کی سی شکل پیدا ہو گئی۔

اے موسیٰ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو یہاں تک کہ اس میں روح پڑ جائے (خضر علیہ السلام نے کہا) اے موسیٰ تم کو یہ تورات کافی نہیں جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اور کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ وحی الہی تم پر آتی ہے۔ اے موسیٰ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم بخشا جو آپ کے لیے مناسب نہیں اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں۔

درخت کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جس کو آبِ حیات کہتے ہیں۔ اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ وہ پانی کسی طرح مچھلی پر بھی پڑ گیا تو وہ زندہ ہو گئی تھی۔

(ترجمان السنہ ج ۳، ص ۵۱۳)

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ

قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحبِ واقعہ کا نام مذکور نہیں، بلکہ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا کہا گیا ہے۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلایا گیا ہے۔ خضر کے معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ ان کا نام خضر ہونے کی وجہ جمہور مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو، وہاں گھاس اُگ جاتی، زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں، ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلافِ شرع ہیں، اور حکمِ شریعت سے کوئی استثناء بجز وحیِ الہی کے ہو نہیں سکتا، جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی۔ ان کی بناء پر ظاہرِ شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جاسکتا۔ اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو بذریعہ وحیِ الہی بعض خاص احکام وہ دیے گئے تھے جو ظاہرِ شریعت کے خلاف تھے۔ انھوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا، خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي (یعنی میں نے جو کچھ کیا، اپنی

طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے)۔

خلاصہ یہ کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں۔ مگر ان کو کچھ تکوینی خدمتیں منجانب اللہ سپرد کی گئی تھیں، انہی کا علم دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ اس لیے اس پر اعتراض کیا۔

(تفسیر قرطبی، بحر محیط، ابو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوانات مختلفہ مذکور ہے۔)

کسی ولی کو ظاہر شریعت کی خلاف ورزی جائز نہیں

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے، اور طریقت اور ہے۔ بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں، مگر طریقت میں جائز ہیں اس لیے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلاء دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

علم موسوی اور علم خضریٰ میں ایک بنیادی فرق

حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنی وحی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کو سپرد اصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے، ان پر کتاب و شریعت نازل کی جاتی ہے، جن میں اللہ کے مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن کریم میں بتصریح نبوت و رسالت آیا ہے، وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریحی اور اصلاحی خدمات تھیں۔ ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں، جن کے لیے عام طور سے ملائکہ اللہ مقرر ہیں، مگر زمرہ انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہیں۔ تکوینی

خدمات و واقعاتِ جزئیہ سے متعلق ہوتی ہے کہ فلاں شخص ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے۔ یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے، فلاں کو ترقی دی جائے، فلاں کو زیر کیا جائے، ان معاملات کا نہ عام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے واقعاتِ جزئیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا تشریعی قانون کے خلاف ہے، مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشریعی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لیے جائز کر دیا گیا ہے، جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے، ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے، وہ درحقیقت تضاد نہیں ہوتا۔ بعض واقعاتِ جزئیہ کا عام قانون شریعت سے استثناء ہوتا ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا الجمہور علی ان الخضر نبی و کان علمہ معرفة بواطن قد اوحیت الیہ و علم موسیٰ الاحکام و الفتی بالظاہر (بحر محیط، ج ۶، ص ۱۴۷) اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو۔ کسی ولی کا کشف و الہام ایسا استثناء کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کیے گئے تھے۔ ان پر کسی غیر نبی کے کشف و الہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا، جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے، بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نجدہ حروری (خارجی) نے ابن عباس کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے نابالغ لڑکے کو کیسے قتل کر دیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو

موسیٰ علیہ السلام کے عالم (یعنی خضر علیہ السلام) کو حاصل ہوا تھا تو تمہارے لیے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام بذریعہ وحی نبوت اسکا علم ہوا تھا، وہ اب کسی کو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جسکو بزریہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم ربانی سے کسی خاص شخص کو مستثنیٰ کرنے کا علم ہو سکے۔ (تفسیر مظہری، معارف القرآن، ج ۵، ص ۶۱۵)

شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور الوالعزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا ہے تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاذ سے افضل و اعلیٰ بھی ہو۔ (قرطبی، مظہری، معارف القرآن، ج ۵، ص ۶۱۴)

ہارون علیہ السلام کی موت کا قصہ

(۹۰۷) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وعن أناس من أصحاب النبي ﷺ إن الله أوحى إلى موسى بن عمران:

”إِنِّي مُتَوَفِّي هَارُونَ، فَأْتِ بِهِ جَبَلٌ كَذَا وَكَذَا، فَاَنْطَلِقْ مُوسَى وَهَارُونَ نَحْوَ ذَلِكَ الْجَبَلِ فَإِذَا هُمْ مِنْهُ بِشَجَرَةٍ مِثْلَهَا بَيْتٌ مَبْنِيٌّ، وَإِذَا هُمْ فِيهِ بِسَرِيرٍ عَلَيْهِ فُرْشٌ، وَإِذَا فِيهِ رِيحٌ طَيِّبٌ، فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونَ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ وَ الْبَيْتِ وَ مَا فِيهِ أَعْجَبَهُ، قَالَ: يَا مُوسَى! إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ أُنَامَ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ، قَالَ لَهُ مُوسَى: فَنِمَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ فَيَغْضِبَ عَلَيَّ، قَالَ لَهُ مُوسَى: لَا تَرْهَبُ أَنَا أَكْفِيكَ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَنِمَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى! بَلْ نَمَ مَعِيَ فَإِنْ جَاءَ رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ غَضِبَ عَلَيَّ وَ عَلَيْكَ جَمِيعًا، فَلَمَّا نَامَا أَخَذَ هَارُونَ الْمَوْتَ، فَلَمَّا وَجَدَ حِسَّهُ قَالَ: يَا مُوسَى! خَدَعْتَنِي،

فَلَمَّا قَبِضَ رُفِعَ ذَلِكَ الْبَيْتُ ، وَ ذَهَبَتْ تِلْكَ الشَّجَرَةُ ، وَ رُفِعَ السَّرِيرُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَارُونُ ، قَالُوا: إِنَّ مُوسَى قَتَلَ هَارُونَ وَ حَسَدَهُ حُبُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَهُ — وَ كَانَ هَارُونُ آلِفَ عِنْدَهُمْ وَ أَلَيْنَ لَهُمْ مِنْ مُوسَى وَ كَانَ فِي مُوسَى بَعْضُ الْغُلْظِ عَلَيْهِمْ — فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ: وَيَحْكُمُ إِنَّهُ كَانَ أَخِي افْتَرُونِي أَقْتُلُهُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ فَنَزَلَ بِالسَّرِيرِ حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، فَصَدَّقُوهُ. [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۵۷۸)

(۹۰۷) ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے موسیٰ بن عمرانؑ کے اوپر وحی نازل کی کہ میں ہارون کو وفات دینے والا ہوں یعنی موت کے ذریعہ اپنے پاس بلانے والا ہوں۔ ان کو فلاں پہاڑ کے فلاں مقام پر لے کر آؤ، لہذا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اس پہاڑ کی طرف چل پڑے، جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں ایک درخت تھا جو کہ ایک گھر کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ جس میں ایک پلنگ و مسہری بستر کے ساتھ موجود تھی اور اس میں خوب اچھی خوشبو بھی تھی، ہارون علیہ السلام نے جب اس پہاڑ اور مکان کی طرف نظر اٹھایا، تو ان کی نگاہ میں وہاں کی تمام چیزوں نے تعجب و حیرانی میں ڈال دیا۔ انھوں نے عرض کیا: اے موسیٰ میں اس مسہری پر سونا پسند کرتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جب آپ کا جی چاہتا ہے تو اس پر لیٹ جائیں، سو جائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ: مجھے خطرہ ہے کہ صاحب مکان اور مالک مکان جب آئے گا تو مجھ پر ناراض ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ نہ ڈریں، میں آپ کی طرف سے صاحب مکان سے نمٹ لوں گا کافی ہوں گا۔ آپ بلا خوف و خطر لیٹ جائیں۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ! آپ بھی میرے ساتھ اس مسہری پر لیٹ جائیں کہ جب مالک مکان آئے گا تو مجھ پر اور آپ پر دونوں پر ایک ساتھ ناراض ہوگا۔ لہذا دونوں ہی لیٹ گئے ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جب انھوں نے موت کی کیفیت محسوس کی، تو فرمایا: اے

موسیٰ تم نے میرے ساتھ ہوشیاری کی ہے۔ پس جب ان کی وفات ہوگئی تو یہ گھر بھی اٹھالیا گیا اور درخت بھی چلا گیا اور جس مسہری پر ہارون علیہ السلام کی موت ہوئی اس کو آسمان پر اٹھالیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلے بنی اسرائیل کے پاس لوٹے۔ ان کے ساتھ ہارون نہیں تھے، تو ان کو اکیلا دیکھ کر بنی اسرائیل نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سبب وہ حسد ہے کہ بنی اسرائیل ہارون سے بہت زیادہ انس و محبت اور الفت رکھتے تھے، اور ہارون کو بنی اسرائیل الفت و محبت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ نرم و خویشتن تھے۔

اور موسیٰ علیہ السلام میں بعض سختی و غلظت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل اس طرح غلط بدگمانی میں مبتلا ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا: لوگو تم کو کیا ہو گیا؟ ہارون تو میرا بھائی تھا اور تم الزام تراشی کر رہے ہو کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب ان باتوں کا خوب چرچا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو وہ مسہری جس پر ہارون علیہ السلام کا جسد تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کے درمیان اتارا تو لوگوں نے دیکھا تب جا کر موسیٰ علیہ السلام کے باتوں کی تصدیق کی۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۵۷۸/۲)

انبیاء علیہم السلام کی ممیزات و خصوصیات

حق جل مجدہ کی جانب سے حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بہت بلند مقام ہے۔ ان حضرات کے ساتھ خصوصی اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب رسالت کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے اسی روز سے عالم مغیبات سے ان حضرات کے لیے ممیزات و خصوصیات کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب بنی اسرائیل نے ایک بیہودہ قسم کا الزام لگایا تو حق تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا۔ فبرأہ اللہ ممّا قالو وکان عبد اللہ وجیہا (احزاب - ۶۹) سوان کو اللہ تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے، حق تعالیٰ نے وہ تہمت و الزام جو حضرت موسیٰ

علیہ السلام پر لگایا گیا تھا، اس سے ان کو بری کیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا تو انھوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور الزام و تہمت کی برأت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ رب العزت کب اپنے نبی کو اکیلا و تنہا چھوڑتا ہے، نظام الہی متحرک ہوا، اور وہ چار پائی جس پر حضرت ہارون علیہ السلام کی بارگاہ رب العزت میں حاضری کا واقعہ پیش آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر ہوئی اور ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ حضرت ہارون مقتول نہیں ہیں، اور حضرت موسیٰ قاتل نہیں ہیں اور بنی اسرائیل اپنے دعویٰ میں غلط اور بے راہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اولوالعزم نبی اپنے بھائی کو قتل کر دے، استغفر اللہ۔ دراصل بنی اسرائیل کے مزاج میں انبیاء و رسل کا تقدس جو ہونا چاہیے تھا نہ تھا اور طبیعت میں بہت ہی کجی تھی۔ اللہ و رسول کے کلام میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ یقین کی نعمت سے محروم تھے۔ حق تعالیٰ نے نوازا تو بہت تھا مگر نوازشات ربانی کی قدر و اہمیت نہیں کر پائے اور ذلت و قہمت ان کا مقدر بن گیا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو اسرائیلات کہا ہے۔ جبکہ روایت امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حاکم نے یہی کہا ہے۔ واللہ اعلم!

باب : فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام و عجوز بنی اسرائیل

باب : موسیٰ علیہ السلام اور ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ

(۹۰۸) عن أبي موسى قال:

أتى النبی ﷺ أعرابیا فأکرمه فقال له: ائتنا فأتاه فقال له رسول الله ﷺ: سل حاجتک، قال: ناقة نرکبها و أعنز یحلبها أهلی فقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بنی اسرائیل قالوا: یا رسول الله و ما عجوز بنی اسرائیل؟ قال:

”إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ: يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ بَنِيَامِينَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقِلَ عِظَامَهُ مَعَنَا،

قَالَ: مَنْ يَعْرِفُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؟ قَالَ: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَاتَتْ فَقَالَ: دُلِّيْنِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ، قَالَتْ: حَتَّى تُعْطِيَنِي حُكْمِي، قَالَ: وَمَا حُكْمُكَ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطَاهَا حُكْمَهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بَحِيرَةٍ مُسْتَنْقِعِ مَاءٍ، فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ فَانْضِبُوهُ، فَقَالَتْ احْتَفِرُوا، فَاحْتَفَرُوا فَاسْتَخَرُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا أَقْلَوْهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ.

[صحيح] (أخرجه ابن حبان / ٢٤٣٥ — موارد الظمان)

(۹۰۸) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک اعرابی و دیہاتی کے پاس تشریف لائے، اس نے آپ کا بہت اکرام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا: ہمارے پاس آنا۔ پس وہ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا: تیری کوئی ضرورت و حاجت ہو تو مجھ سے مانگ لو، اس دیہاتی نے عرض کیا کہ: ایک اونٹنی سواری کے واسطے اور ایک بکری دودھ والی میرے گھر والوں کے لیے۔

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون سے زیادہ عاجز ہو؟ اس دیہاتی نے سوال کیا کہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے تو بنی اسرائیل راستہ ہی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیا ہو گیا؟ تو ان کے علماء نے جواب دیا کہ: یوسف علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو ہم لوگوں پر بنیامین کے ذریعہ اللہ کا واسطہ دے کر یہ عہد لیا کہ ہم لوگ مصر سے نہ نکلیں گے، الا یہ کہ ان کے جسم مبارک کو بھی ہم لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے یعنی منتقل کر دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ کون جانتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ: فلاں بوڑھی خاتون بنی اسرائیل کی۔ اس خاتون کے پاس آدمی بھیجا، وہ آگئیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشان دہی کر دیں۔ اس

بوڑھی نے جواب دیا: اس وقت تک نہیں جب تک تو ہم کو ایک عہد نہ دے دے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ بوڑھی بولیں: یہ کہ میں بھی تیرے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اس طرح کا عہد دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اس بوڑھی خاتون کو یہ عہد دیں، وعدہ کر لیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خاتون اپنے ساتھ لے گئی ایک جھیل کی طرف، جس میں پانی زمانہ سے ٹھہرا ہوا تھا، تو بوڑھی نے کہا کہ: اس کا پانی نکالو، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پوری جھیل کا پانی نکال دیا، پھر بوڑھی نے کہا: اس کو کھودو، تو کھودا گیا، تو وہاں سے یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ جب جسد مبارک زمین کے اوپر نکال لیا گیا تو راستہ دن کی روشنی کی طرح روشن ہو گیا۔

(اخرجہ ابن حبان، ص ۲۳۵)

حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو منتقل کرنے کا عہد و میثاق

رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی اپنی حاجت کا سوال کرتا اور آپ دینا چاہتے تو نعم، ہاں، سے تسلی دیتے اور جب نہ ہوتا تو خاموشی اختیار فرماتے مگر لا، نہیں، زبان مبارک پر نہ آتا، یہ احمد و محمد ﷺ کا خلق عظیم تھا، جس خلق سے آپ نے عرب جاہلیت کو مسخر کیا اور نور ہدایت سے لوگوں کے دلوں کو مزین و منور کیا، اسی نور ہدایت کی اشاعت تھی کہ آپ نے دیہاتی و اعرابی سے فرمایا کہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ دامن بھر لے، جھولی پھیلا قربان جائیے شافع الامم کے اس پیش کش پر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رشک آنے لگا، اور دل ہی دل میں آرزوئیں کرنے لگے کہ اے کاش یہ رخ ہم لوگوں کی طرف ہوتا تو جنت کا سوال کر لیتے، موقع غنیمت ہے، اور آج تو یہ دیہاتی رحمۃ اللعلمین کے در پر کھڑا ہو کر رحمت واسعہ سے جنت ہی مانگ لے گا، اور نصیب و بخت اس کا فوز و فلاح کا پیغام مسرت کا پروانہ حاصل کر لے گا مگر قدرت نے کچھ لوگوں کو نہایت ہی سیدھا سادا لوح بنایا ہے۔ وہ موقع کے بروقت استعمال کو بھی چوک جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی سادگی اور بھولے پن

میں ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ موقع کی مناسبت سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، دوسرے ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جن کو میسر نہیں ہوتا، الغرض اس دیہاتی و اعرابی بھولے بھالے نے رسول اللہ ﷺ سے سواری کے لیے اونٹ اور گھر والوں کی معیشت کے لیے بکری جو دودھ دیتی ہو، کا سوال کیا۔ یہ سن کر صحابہ بھی اس دیہاتی کے بھولے پن پر حیران تھے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے زیادہ عاجز نکلے۔ یہ سن کر وہ دیہاتی چوکنٹا ہوا کہ پھر عورت کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے پھر پوری تفصیل بتلائی جو روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں، مگر اب تو موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور وہ دیہاتی اب بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا قصہ رسول اللہ ﷺ سے سننے کا خواہش مند ہو گیا، اور ابھی بھی ذہن اس طرف نہیں گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کی نشاندہی

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ اندھیرا و تاریک ہو گیا اور منزل کی طرف روانہ ہونا مشکل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے آگاہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ذریعہ بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے واپس جائیں گے یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ لہذا اس عہد و میثاق کی عدم پابندی کی وجہ سے یہ صورت حال سامنے آئی ہے کہ راستہ اندھیرا ہو گیا اور بنی اسرائیل راستہ بھول گئے ہیں۔ لہذا جسد یوسف علیہ السلام کی تحقیق و جستجو ہوئی کہ وہ کس مقام پر موجود ہے تاکہ ہمراہ لے لیا جائے، مگر اس کا علم صرف ایک بوڑھی عورت کو تھا، اور وہ بھی ایک ایسی شرط لگا رہی تھی جس کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، کہ وہ اس شرط پر بتلائے گی کہ حضرت موسیٰ اس کو عہد و پیمان دیدیں کہ وہ اس بوڑھی عورت کو اپنے ہمراہ جنت میں رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوڑھی عورت کی یہ شرط ناپسند تھی۔ کیونکہ بغیر امر و اذن الہی کے وہ کیسے کہہ دیتے، جب حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی الہی کے ذریعہ اجازت دیدی تو انھوں نے یہ بشارت سنادی پھر اس مائی نے قبر

کی نشاندہی و تعین کردی کہ فلاں مقام پر یوسف علیہ السلام موجود و مدفون ہیں۔ جبکہ وہ جگہ نشیبی اور جھیل کی شکل میں بدل چکا تھا اور مدت دراز گزرنے کی وجہ سے اس مقام پر پانی کا ٹھہراؤ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پانی نکالا جائے تاکہ جگہ کی صحیح تعین ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے منتقل کیا جاسکے۔ جب پانی سب نکالا گیا تو پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکال لیا گیا۔ اس عمل کے ہوتے ہی راستہ روشن ہو گیا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے عہد و میثاق کی تکمیل عمل میں آگئی۔ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔

یوسف علیہ السلام کے جسدِ خاکی کی منتقلی

حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا، اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ ابن اسحق نے حضرت عروۃ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے انکو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی، اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کے برابر دفن کر دیا۔ (مظہری، معارف القرآن ۵/۱۶۰)

انبیاء علیہم السلام کا جسدِ مقدس مٹی پر حرام ہے

حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ کہ انبیاء و شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کرتی۔ اجزاء ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی

شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔

چنانچہ دوسرے اجسام مرکبہ مثل اسلحہ وادویہ واذنیہ واخلط و اجسام بسیطہ مثل آب و آتش و باد کی تاثیر انبیاء علیہم السلام کے اجساد میں بھی ثابت ہے اور شہداء کی حیات بعد الممات، انبیاء کی حیات قبل الممات سے اقویٰ نہیں۔ اور بعض حصہ ارضی میں، بعض اجزاء غیر ارضیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دوسرے عناصر میں بھی مختلف عناصر شامل ہو جاتے ہیں، سواگر ان اجزائے غیر ارضیہ سے ان کے اجساد متاثر ہو جاویں تو اس سے ان احادیث پر اشکال نہیں ہوتا، جن میں حرمت اجساد علی الارض وارد ہے۔

اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں، گو کسی وقت میں ہو جائیں اور احادیث سے یہی امر مقصود کہا جاوے کہ ان کی محفوظیت اجساد کی خارق عادت ہے، اور خرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں۔ حفظ مؤید اور حفظ طویل۔

(معارف القرآن مفتی محمد شفیع ۱/۳۹۸)

ایک بوڑھی کا موسیٰؑ سے جنت میں معیت کا سوال اور حق تعالیٰ کی عطاء

(۹۰۹) عن علیؑ قال: کان رسول اللہ ﷺ إذا سُئِلَ عن شیءٍ فأَرَادَ أَنْ یَفْعَلَهُ قَالَ: نَعَمْ، وَإِذَا أَرَادَهُ أَلَّا یَفْعَلَهُ سَكَتَ، وَكَانَ لَا یَقُولُ لشیءٍ لَا. فَأَتَاهُ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ كَهَيْسَةِ الْمُنْتَهَرِ لَهُ، سَلْ مَا شِئْتَ يَا أَعْرَابِیُّ، فَبَغَطْنَاهُ وَقُلْنَا الْآنَ یَسْأَلُ الْجَنَّةَ، قَالَ: أَسْأَلُكَ رَاحِلَةً، قَالَ النَّبِیُّ ﷺ: لَكَ ذَاكُ، ثُمَّ قَالَ: سَلْ، قَالَ: وَرَحْلَهَا، قَالَ: لَكَ ذَاكُ، ثُمَّ قَالَ: سَلْ، قَالَ: أَسْأَلُكَ زَادًا، قَالَ: ذَاكُ لَكَ، قَالَ: فَعَجَبْنَا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ: أَعْطُوا الْأَعْرَابِیَّ مَا سَأَلَ، قَالَ فَأَعْطَى، ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ﷺ:

”كَمْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِیِّ وَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُمِرَ أَنْ یَقْطَعَ الْبَحْرَ فَأَنْتَهَىٰ إِلَيْهِ ضَرْبٌ وَجُوهَ الدَّوَابِّ فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مُوسَىٰ: مَا لِي يَا رَبِّ؟ قَالَ: إِنَّكَ عِنْدَ قَبْرِ یُوسُفَ فَاحْمِلْ

عِظَامُهُ مَعَكَ، قَالَ: وَ قَدْ اسْتَوَى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مُوسَى لَا يَدْرِى أَيْنَ هُوَ، فَسَأَلَ مُوسَى: هَلْ يَدْرِى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَعَجُوزُ بَنِي فَلَانٍ، لَعَلَّهَا تَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسَى، فَانْتَهَى إِلَيْهَا الرَّسُولُ قَالَتْ مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: انْطَلَقْنَا إِلَى مُوسَى فَلَمَّا أَتَتْهُ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمِينَ أَيْنَ قَبْرِ يُوسُفَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَلِّينَا عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُعْطِينِي مَا أَسْأَلُكَ. قَالَ لَهَا: لَكَ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: سَلِي الْجَنَّةَ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْضِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، فَجَعَلَ مُوسَى يُرَادُّهَا. قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أُعْطِيَكَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ شَيْئًا، فَأَعْطَاهَا، وَ دَلَّتهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَأَخْرَجُوا الْعِظَامَ وَ جَاؤُوا الْبَحْرَ.

[ضعیف] (أخرجه الخرائطی فی مکارم الاخلاق ص ۶۵)

(۹۰۹) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے کسی

چیز کا سوال کیا جاتا جب دینا چاہتے یا اس کام کو کرنا چاہتے تو ہاں، نعم سے جواب دے دیتے اور جب اس کام کو کرنا پسند نہ فرماتے تو خاموش رہتے اور کبھی بھی نہیں یعنی لا سے جواب نہ دیتے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور کچھ سوال کیا آپ خاموش رہے۔ پھر سوال کیا پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس دیہاتی نے سوال کیا آپ نے ذرا الجھ بدل کر فرمایا: مانگ اے دیہاتی! کیا مانگتا ہے؟ مانگ جو جی چاہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اس بات کا غبطہ و خواہش ہونے لگا (کہ اے کاش! کہ اس دیہاتی کی جگہ ہم ہوتے تو جنت کا سوال کرتے)۔ اور ہم لوگ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس دیہاتی نے کہا: میں سواری کا سوال کرتا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اچھا یہ دیا۔ پھر فرمایا: مانگ اور کیا چاہتا ہے؟ اس بدو نے کہا: میں اس کا کجاوہ مانگتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی تم کو ملا اور کیا چاہیے مانگ؟ اس نے کہا: زادِ راہ۔ آپ نے فرمایا: یہ بھی

تم کو ملا اور بول۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ہم لوگوں کو اس اعرابی کی بات سے بہت تعجب ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس اعرابی کو وہ سب چیزیں دے دو جو اس نے مانگا ہے۔ لہذا تمام چیزیں اس کو دے دی گئیں۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتنا بڑا فرق ہے اس دیہاتی اور بنی اسرائیل کی بوڑھی کے درمیان پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ سمندر پار کریں تو سمندر کے پاس پہنچ گئے، جب اپنی سواری کو سمندر کی طرف متوجہ کیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: میرے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ (کہ سواری متوجہ نہیں ہو رہی ہے) حکم الہی ہوا: موسیٰ تو یوسف کی قبر کے پاس ہے لہذا ان کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جا، اور قبر کے نشانات بھی مٹ چکے تھے، علامت زمین کے برابر ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ تھا کہ آخر وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اگر کوئی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کو تو وہ ایک بوڑھی ہے بنی اسرائیل کی۔ شاید وہ جانتی ہو کہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا اس عورت کے پاس، جب قاصد اس بوڑھی کے پاس پہنچا، تو بوڑھی نے قاصد سے پوچھا کیا بات ہے؟ قاصد نے جواب دیا: موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل، لہذا بوڑھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔

موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: کیا آپ جانتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بوڑھی نے جواب دیا: ہاں! بیشک میں جانتی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہم کو بتلا دو کہ وہ قبر کہاں ہے؟ اس بوڑھی نے انکار کر دیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں بتلاؤں گی اس وقت تک کہ تم میرا سوال پورا نہ کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ٹھیک ہے تیرا سوال پورا کروں گا۔ اب اس بوڑھی نے کہا کہ: میں تم سے جنت میں تمہاری معیت اسی رتبہ و درجہ کی مانگتی ہوں جس میں تم رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم صرف جنت کا سوال کرو۔ (معییت و رتبہ کا سوال نہ کرو)۔ بوڑھی نے کہا: اللہ کی قسم میں ہرگز کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گی الا یہ کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور بوڑھی کے

درمیان اس بات پر تبادلہ ہونے لگا، بوڑھی معیت جنت کا سوال کرتی اور موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیتے۔

حق جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ بوڑھی کو اس کا عہد و سوال دے دو اور اے موسیٰ آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ (یعنی نہ تو آپ کے رتبہ میں کمی ہوگی، نہ ہی آپ کی جنت میں کمی ہوگی، نہ ہی آپ کی قدر و منزلت میں نقصان و کمی ہوگی) تو موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی کو معیت جنت کا عہد وحی الہی کے بعد عطا کر دیا۔ اب اس بوڑھی نے یوسف علیہ السلام کے قبر کی نشان دہی کر دی، پس ان کے جسم مبارک کو نکالا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا۔ (اخرجہ الخرائط فی مکارم الاخلاق، ص ۶۵)

جنت میں نبی کا پڑوسی غیر نبی بھی ہو سکتا ہے

اس حدیث میں اور ما قبل کی حدیث میں ایک عجوزہ و بوڑھی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشان دہی پر یہ شرط لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی کو عہد دیں کہ وہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پڑوس میں رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد دینے سے انکار کر دیا، وہ اصرار کرتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے۔ ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جس چیز کا ان کو اختیار نہیں وہ عہد کیونکر دے سکتے تھے، اسی رد و کد میں حق تعالیٰ نے وحی الہی نازل فرمائی کہ وہ جنت میں معیت کی بشارت و عہد دے دیں اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی آگاہ کر دیا کہ اس بوڑھی کو جنت کی معیت کا عہد دے دینے سے آپ کے مقام و رتبہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ ہی آپ کا نقصان ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ نے بوڑھی کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی معیت جنت عطا کر دی اور بوڑھی نے موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشان دہی کر دی۔

اب رہا سوال کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالتے ہی راستہ روشن ہو گیا یا سمندر پار کر گئے تو اس میں کون سا استعجاب یا شریعت کا اصول پامال ہوتا ہے۔ آخر یوسف

علیہ السلام بھی تو نبی تھے اور رشتہ نبوت حق جل مجدہ کے ساتھ برابر قائم و دائم رہتا ہے اور نبوت کی تجلی ذات نبی سے تو مسلسل مستحکم رہتی ہے۔ جس کا ظہور اگر یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالتے ہی ظاہر ہو گیا تو اس میں نہ تو حید پر ضرب آتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی بُعد نظر آتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نبوت کی تجلی ایک باطنی شے ہے یا اس کا تعلق نبی کی داخلی قوت باطن سے ہے یا نبی کی اس قوت ملکیہ سے ہے جو حق تعالیٰ سے نبی کو ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر ایک نبی کی برکت سے دوسرے نبی پر روشنی ظاہر ہو گئی تو اس میں نبی کی ذات سے دوسرے نبی کی ذات کا تعلق اور بھی مستحکم نظر آتا ہے۔ پھر عہد بھی تھا کہ ان کے جسم مبارک کو نکال لے جانا، ممکن ہے یہ عہد ہی کی برکت ہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو چل پڑے تھے مگر راستہ اندھیرا ہو گیا یا سواری رُخ پر چلنے سے اعراض کر رہی تھی تب موسیٰ علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔

اس حدیث سے ایک اور بھی بات معلوم ہوئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جنت میں پڑوسی ضروری نہیں کہ نبی ہی ہو، غیر نبی بھی نبی کا جنت میں پڑوسی ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک پڑوسی قصائی بھی ہوگا، جو ماں کی خدمت کیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس قصائی کو خوش ہو کر دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنائے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ فلاں قصائی پھر موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور حقیقت کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ماں کی دعا سے وہ قصائی میرا جنت میں پڑوسی بنے گا۔

باب : حدیث سأل موسیٰ ربہ عن ستّ خصال

باب : موسیٰ علیہ السلام کے چھ خصائل خاص

(۹۱۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال :

”سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ كَانَ يُظَنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةٌ، وَ السَّابِعَةُ

لَمْ يَكُنْ يُحِبُّهَا قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَتَّقِي؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسِي.
 قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدِي؟ قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى. قَالَ فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟
 قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ:
 الَّذِي لَا يُشْبِعُ مِنَ الْعِلْمِ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟
 قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا
 يُؤْتَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبُ مَبْغُوضٍ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَ
 إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَتَقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ
 شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ." [حسن] (أخرجه ابن حبان ٨٦٧ — موارد الظمآن)

(۹۱۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے چھ چیزوں کا سوال کیا اور وہ سمجھتے کہ یہ محض انہی
 کے لیے خاص ہیں اور ساتویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سے سب سے بڑا متقی کون ہے؟ ارشاد ہوا:
 جو ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول ہو اور کبھی بھی یادِ الہی سے غافل نہ ہو، ذکر کا نسیان نہ ہو،
 موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ
 ہدایت یافتہ و متقی کون ہے؟ ارشاد ہوا: جو سب سے زیادہ رشد و ہدایت کی اتباع کرتا ہے
 (یعنی سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین
 آپ کے بندوں میں سے سب سے بڑا صحیح و درست فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ارشاد ہوا:
 وہ بندہ جو اپنے لیے بھی وہی فیصلہ کرے جو لوگوں کے لیے کرے یعنی حق کی اتباع کرے
 خواہ وہ کسی کے خلاف ہو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں
 سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ عالم جو کبھی بھی علم سے سیراب نہ ہو۔ تمام علماء
 کے علم کو اپنے ساتھ جمع کرنے کی کوشش میں ہو، پھر بھی قناعت نہ کرے، بلکہ طلب و جستجو

میں لگا رہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سب سے بڑا قدر و منزلت والا آپ کے نزدیک کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ بندہ جو انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سب سے بڑا غنی و مالدار کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ بندہ جس کو جس قدر مال و دولت مل جائے اس پر راضی و قانع رہے، مزید کی طلب و جستجو نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ ارشاد ہوا: بغض رکھنے والا، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: مالدار یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پر مال لدا ہوا ہو مال داری دل کا بے نیاز و مستغنی ہونا ہے، اللہ پاک جب کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے جی کو غیور و بے نیاز کر دیتے ہیں اور اپنا خوف اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور جب اللہ پاک کسی بندہ کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فقر و فاقہ کو اس کی نگاہوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت و دانائی

(۱) حق تعالیٰ کی گہری یاد، ایسا دھیان جس پر نسیان نہ ہو، انسانی طبیعت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ملکات رکھے ہیں جن پر محنت اور تھوڑی سی توجہ سے دھیان کا جماؤ اور قوت خیالیہ کا انتشار ختم ہو کر اللہ، اللہ کا قرار نصیب ہو جاتا ہے، ہمارے اکابر اولیاء نقشبند کے یہاں تو روزِ اول سے ہی سالک و مبتدی کو اس کیفیت کے حصول کی جدوجہد میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر سانس کی غفلت سے حفاظت کی تعلیم و تلقین کی جاتی ہے۔ اور الحمد للہ! اللہ کے ایسے بندے خوب ہیں جن کا ہر لمحہ ہر آن ہوش و تیقظ کے ساتھ حق تعالیٰ کی گہری یاد میں گزرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے ذاکرہ ذکر اللہ کا سوال فرمایا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ بندہ ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کے دُھن و دھیان میں مشغول ہو، یعنی دُھن بھی ان ہی کا اور دھیان بھی ان ہی کا۔ فانی فنا ہوگا، فانی اگر باقی کو یاد رکھتا ہے، تو پھر فنا فی اللہ ہو کر قرب الہی کی لذت سے سرشار ہوگا۔

حق جل مجدہ نے بھی قرآن میں فرمادیا ﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ﴾
(ترجمہ: تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں) گویا
سب سے بڑا تقویٰ والا وہی ہے جو یاد حق سے لمحہ بھر بھی غافل نہ ہو۔ سب کو بھولے مگر رب
کو نہ بھولے، بابا رشتہ سب سے توڑ۔ بابا رشتہ رب سے جوڑ۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری چیز رب العزّت سے جو سوال کیا وہ یہ تھا
کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ رب العزّت نے آگاہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ
رُشد و ہدایت کی باتوں پر عمل پیرا ہو۔ حق جل مجدہ نے انسانیت کو ذات حق، اور بارگاہ رب
العزّت تک باریابی کی شاہِ راہ شریعت اور فوز و فلاح کے لیے طریقہ عبادت و اطاعت کی
نشاندہی فرمادی، اب جو عملی زندگی اس نہج پر گزارے گا وہ ہدایت پر ہوگا، حاصل کلام یہ ہے
کہ قرآن و سنت پر جس کی زندگی زیادہ ہوگی وہ اسی کے بقدر ہدایت یافتہ اور ہدایت کا نمونہ
ہوگا۔ استقامت کے ساتھ جس قدر سنت پر گامزن ہوگا ولایت میں اس کا اتنا ہی اونچا
مقام ہوگا۔ اتباع سنت ہی ہدایت کی شاہِ راہ ہے۔

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزّت سے تیسرا سوال یہ کیا کہ سب سے
زیادہ صحیح و درست فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جواب ملا کہ وہ بندہ حق کی اتباع میں جو
دوسروں کے لیے فیصلہ کرے وہی اپنے لیے پسند کرے، حق پر عمل کرنے میں گرچہ اس
کو اپنی جان و مال کا نقصان ہو، مگر حق کو نہ چھوڑے، لوگوں کے درمیان، معاشرہ میں، کنبہ
و خاندان میں، اپنی ظاہری ذلت و رسوائی کو جھیل لے مگر رب العزّت کو ناراض نہ کرے،
حاکم بھی اللہ کے قانون کا اتنا ہی پابند ہو جتنا اس کی رعایا پابند ہو، اور جتنی قوت کے ساتھ
اپنی رعایا پر حدود و تعزیرات نافذ کرتا ہو اس سے زیادہ وہ خود کو حدود و تعزیرات کا پابند کیے ہوا
ہو۔ جن جن اخلاقی بیماریوں میں اپنی عوام و رعایا کو دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، ان اخلاقی بیماریوں
سے خود بھی پاک و صاف ہو، اس کے اہل خانہ بے راہ نہ ہوں۔ اس کی اولاد عیش و عشرت
میں حدود شریعت کو پامال نہ کرتی ہو، منہیات کی مرتکب نہ ہو، الغرض قانون کی گرفت سے

خود کو یا اہل خانہ کو مستثنیٰ نہ تصور کرتا ہو۔ قانون کی بالادستی سبھی پر یکساں ہو، اس صفات کا حاکم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔

(۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: سب سے بڑا عالم کون ہے، حق جل مجدہ نے جواب دیا جو طلب علم اور حصول علم سے کبھی سیراب نہ ہو، عام لوگوں کے پاس جتنا علم ہو وہ سب کا سب حاصل کر لے اور تمام لوگوں کا علم اس کے علم میں جمع ہو جائے پھر بھی اپنے علم پر قناعت نہ کرے اور مزید کی طلب و جستجو میں لگا رہے، آخر علم سے بھی کسی کو سیرابی ہوئی۔ موسیٰ و خضر کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو تمام علوم و کمالات علم کی جامعیت عطا کی گئی۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا: قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ؛ وَمَا أُوتِيتُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علم اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے اور مخلوق دائرہ تخلیق میں رہ کر خالق کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں ہر شخص کی خوبی یہی ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ جو بھی اس کو حاصل ہوا ہے وہ قطرہ کا ہزارواں حصہ بھی نہیں چہ جائیکہ بحر عمیق میں غوطہ کون لگا سکتا ہے۔ یہاں سبھی سائل ہی ہیں اور جو مل رہا ہے اور مل گیا وہ دائرہ تخلیق کے بعد ملا ہے اور پھر عدم محض کی طرف اس کو لے کر چلا جائے گا۔ علم تو علّام الغیوب کا ہے۔ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، لہذا بندہ ہمیشہ طلب علم و عمل میں مشغول رہے۔

(۵) پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ سب سے زیادہ قدرو منزلت اور عزت والا کون ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انتقام کی قدرت و طاقت کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے۔ انسان کی خوبی اور اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ قدرت و طاقت کے باوجود ضعیف کو معاف کر دے، درگزر اور عفو و تسامح کا معاملہ کر دے۔ اپنے سے زیادہ طاقت ور کو معاف کرنا عادتاً مجبوری اور دسترس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس پر قدرت نہیں ہوتی اور خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انتقام لے گا تو جتنی بڑی مصیبت و پریشانی تھی کہیں اس سے زیادہ نہ سر پر مسلط ہو جائے۔ مگر سامنے جب ضعیف و کمزور ہوتا ہے پھر

انسان کا اخلاق حسنہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا آدمی بلند حوصلہ اور بلند اخلاق کا نمونہ بنتا ہے یا پھر اپنے انتقام کی آگ میں کمزور و ضعیف کو جلاتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کا غلام بن کر انتقام کی حرص و ہوس کو پوری کرتا ہے۔

(۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: رب العزت آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ غنی و مالدار کون ہے؟ غنا و مال داری کا تعلق ہے دل سے نہ کہ مال سے، قناعت سے نہ کہ کثرت سے۔ جو مل گیا بندہ اگر اس پر قناعت کر لے اور ہوس و حرص کو نہ پالے تو یہ سب سے بڑا مالدار ہے اور درحقیقت قناعت ایسی مال داری ہے جو زرِ کثیر دے کر بھی نہیں خریدی جاسکتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کے پاس زرِ کثیر ہو وہ قانع بھی ہو۔ بلکہ قناعت کی صفت انہیں لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کے فتنہ سے بچایا ہوا ہے اور قناعت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ نبی ﷺ کی مناجات میں بھی ہے اللھم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو روزی آپ نے دی ہے اس پر قناعت بھی عطا فرما۔ معلوم ہوا قناعت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے اور قناعت ہی دراصل مال داری ہے۔ جس کو حدیث میں نفس کا غنا اور عدم طلب کی حرص کہنا چاہیے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا کی چیزوں میں قناعت مطلوب ہے اور آخرت کی طلب میں حرص مطلوب ہے۔ جبکہ ہم لوگوں کا حال بالعکس ہے آخرت کے معاملہ میں قناعت کیا ہوا ہے اور دنیا کی حرص میں جوان سال ہیں۔

اللہ ہماری حرص و ہوس سے حفاظت فرمائے۔

(۷) سب سے بڑا فقیر و تنگدست، بغض و کینہ رکھنے والا، کہ دل خراب ہے دل میں بغض رکھتا ہے۔ جس سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، دوسروں کو دے دیے جائیں گے، اور بالآخر تنگدست و فقیر رہ جائے گا۔ بغض سے خود کا دل خراب ہوتا ہے، دل کی کیفیت کھو جاتی ہے، قرار و سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی و بے قراری کی کیفیت مسلط ہو جاتی ہے بلا سبب بندہ عذاب کی بھٹی میں گرفتار رہتا ہے۔ دوسرے خوش ہیں اور یہ اپنی

آگ میں خود جل رہا ہے۔ لوگوں کی وجہ سے خود کو عذاب میں جھونکنا کہاں کی دانائی ہے۔

باب : حدیث لیس الخبر کالمعاینۃ و قصۃ القاء موسیٰ الالواح

دیکھا ہوا کے برابر سنا ہوا نہیں ہو سکتا اور موسیٰ علیہ السلام کا الواح ڈال دینا

(۹۱۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذًا وَ كَذًا، فَلَمْ يُبَالِ، فَلَمَّا عَايَنَ أَلْقَى الْأُلُوحَ.“

[صحیح] (أخرجه ابن حبان / ۲۰۸۷ — موارد)

(۹۱۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: سنا ہوا وہ کیفیت پیدا نہیں کرتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ: تمہاری قوم بنی اسرائیل نے یہ یہ کیا۔ جیسے گوسالہ پرستی تو موسیٰ علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی اور ان میں کوئی برا نیکی پیدا نہیں ہوئی اور جب خود اپنی آنکھ سے قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا معائنہ کر لیا تو الواح کو ڈال دیا۔ (اخرجه ابن حبان)

شانِ انبیاء بھی عجیب نرالی شان ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر تھے تو بنی اسرائیل گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اس کی اطلاع حضرت موسیٰ کو حق تعالیٰ نے دیدی، مگر وہ کوہ طور پر رب العزت کی طرف مکمل یک سوئی اور دلجمعی کے ساتھ متوجہ رہے۔ موقع کو غنیمت جانا اور آداب عبادت و عبودیت تقرب و تعبد کو برقرار رکھا، یہ بھی شانِ انبیاء علیہم السلام کا کمال ہے کہ موقع کو سمجھا اور قرار کے ساتھ انابت کی شان میں خلل آنے نہ دیا۔ جبکہ قوم کی بے راہ روی کی اطلاع رب العزت نے دی تھی، مگر معیت باری اور حضور حق کی حاضری کی نزاکت کو ملحوظ رکھا، خالق کی تجلیات و خیرات کا موسیٰ کلیم اللہ پر ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ ہمہ تن، ہمہ گوش انہیں کی برکات کی طرف متوجہ

رہے۔ معیت مع اللہ کو نبھایا اور جو کچھ بھی بارگاہ رب العزت سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی تو رسالت و دعوت الی اللہ کی قوت و تاثیر کے لیے تھا۔ اور اسی قوم کی بے راہ روی کے علاج و معالجہ کے لیے تھا، شدید مرض اور خطیر بیمار کے علاج کے لیے مرض و بیمار کے مناسب دوا و معالج دونوں ہی قوی تر ہونا عقل و نقل، شعور و وجدان کا تقاضا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام وہاں بالکل ہی بارگاہ احد و صمد میں کامل و مکمل حق کے سپرد خود کو کیا اور قوم کو بھی۔ اور جب وہاں سے نیچے آئے بے راہ روی کا مشاہدہ و معائنہ کیا، تو کب ان کی رسالت و نبوت کی غیرت و حمیت ان کو خاموش رہنے دیتی۔ جلال موسیٰ ظاہر ہو گیا اور یہی موقع بھی ظہور کا تھا، جبل طور پر موقع مناسب نہ تھا کہ قوم نیچے تھی۔ اب قوم سامنے ہے، رسالت کی تبلیغ کا توحید کی دعوت کا، بے راہ روی پر اظہار نفرت و غضب کا یہی تو موقع تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدرجہ اتم و اکمل ادا کیا۔ شان انبیاء بھی عجیب نرالی شان ہے۔

باب: أَحَادِيثُ عَنْ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَام

باب: موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا واقعہ

(۹۱۲) للدیلمی عن جابر رضی اللہ عنہ:

”كَانَ فِيمَا أُعْطِيَ اللَّهُ مُوسَىٰ فِي الْأَلْوَابِ الْأَوَّلِ: أَشْكُرُ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ أَقْكَ الْمُتَالَفَ، وَ أَنْسَىٰ فِي عُمْرِكَ، وَ أَحْيَاكَ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَ أَمَكَّنَكَ إِلَىٰ خَيْرٍ مِنْهَا، وَ لَا تَقْتُلِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمْتُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَتَضِيقُ عَلَيْكَ الْأَرْضُ بِرَحْبِهَا وَ السَّمَاءُ بِأَقْطَارِهَا، وَ تَبْوؤُ فِي النَّارِ، وَ لَا تَحْلِفُ بِأَسْمِي كَاذِبًا فَإِنِّي لَا أَطْهَرُ وَ لَا أَزْكَىٰ مَنْ لَمْ يُنْزِهْنِي وَ يُعْظِمْ أَسْمَائِي.“

[ضعیف] (أخرجه الديلمی فی فردوس الأخبار ج ۳/ ۴۸۴۱)

موسیٰ علیہ السلام کی تختی کا اوّل حکم

(۹۱۲) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے

موسیٰ علیہ السلام کو تختی کی شکل میں لکھ کر عنایت فرمائی یہ تھی کہ: میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو! میں تمہاری عمر میں اضافہ کر کے برکت ڈال دوں گا، اچھی و خوش گوار زندگی عطا کروں گا اور برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دوں گا اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، ورنہ زمین و آسمان کو تم پر ملا دوں گا اور اپنی ناراضگی کے ساتھ تم کو جہنم میں داخل کر دوں گا، میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم مت کھانا، کیوں کہ میں اپنے نام کی تزیہ و تعظیم نہ کرنے والوں کو نہ تو پاک کروں گا اور نہ اس کے عذاب میں تخفیف کروں گا۔

تختی کی تین نصیحتیں

حق جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح و تختی میں منجانب اللہ جو تحریری عبارت بطور نعمت و نصیحت کے دی تھی اس میں تین نصیحت تھی۔

(۱) میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ یعنی اللہ کا اور والدین کا حق مانو، تسلیم کرو، سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ﴾ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا جس نے پانچوں نمازیں پڑھ لیں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعائے خیر کی اس نے ماں باپ کا شکر کیا۔

شکر کے معنی اور اقسام

شکر کا معنی ہے منعم کی نعمت کا اقرار و اظہار، اور کفران کا معنی ہے منعم کی نعمت پر پردہ ڈال دینا، چھپا دینا، منعم کو منعم نہ قرار دینا تا موس نے لکھا ہے شکر کا معنی ہے احساس شناسی۔

شکر کی تین قسمیں ہیں

- (۱) دل سے شکر کرنا، یعنی منعم کے انعام کا تصور کرنا۔
- (۲) زبان سے شکر کرنا یعنی منعم کی نعمت پر اس کی ثنا کرنا۔
- (۳) اعضاء جسم سے شکر کرنا، یعنی نعمت کے بدلے میں منعم کی اطاعت کرنا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاکر الانعمۃ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

زبان و عمل سے شکر

نعمت کے مقابلہ میں شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی اور نیت سے بھی۔ زبان سے بھی منعم کی تعریف کرنی چاہیے اور اپنے اعضاء کو بھی ہمیشہ اس کی اطاعت میں لگا دیا جائے اور یقین بھی رکھا جائے کہ منعم ہی میرا مولیٰ ہے۔

شکر کا فائدہ

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ جو شکر کرے گا وہ صرف اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرے گا۔

شکر کرنے سے موجودہ اور حاصل شدہ نعمت زوال سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ مزید نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کے قرب اور دوامی جنت کا حصول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾

اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود حمید اور پسندیدہ ہے اس کا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں۔

عشقِ ناتمام ما جمالِ یارِ مستغنی است

(معارف کاندھلوی۔ گلدستہ ۵/۴۲۴)

شکر پر چار انعام باری

پہلی بات جو اس تختی میں تھی وہ یہ کہ حق تعالیٰ منعم حقیقی کے شکر کے بعد اور والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کے بعد، منجانب اللہ ان کو چار تحفہ ملے گا، پہلا یہ

کہ مواردِ ہلاکت یعنی ہلاکت و تباہی سے حق تعالیٰ ان کو بچالے گا، اور آنے والی بلاء و مصیبت سے انسان بچ جائے اور عافیت کی زندگی جان و مال میں میسر آجائے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، دوسری نعمت و تحفہ یہ ملے گی کہ حق تعالیٰ عمر و زندگی میں شکر کی برکت سے اضافہ و برکت ڈال دیں گے، کم وقت میں زیادہ کام کرادیں گے، جن لوگوں سے وہ کام مشکل ہوگا اس کے لیے آسان کر دیں گے، یہ شکر کی برکت ہوگی، تیسری نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ زندگی خوشگوار اور مزیدار، پُر لطف و مسرور عطا کر دیں گے۔ ہم غم سے دور رکھیں گے، بیوی بچے سبھی نمونہٴ اسلاف اور اعمالِ صالحہ کی طرف سبقت کرنے والے ہوں گے، خود کو بھی اللہ کی طرف سے شریعت و سنت کی توفیق ملی ہوگی دنیا میں پاک و صاف اور آخرت بھی غفران و رضوان والی ہوگی۔ دارین کی عافیت اس کا نصیب ہوگا، اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تمام نامناسب حالات کو حق تعالیٰ سنوار کر خیر و بھلائی کی طرف پھیر دیں گے، انسان اپنی تدبیر ہی کا مکلف ہے اور وہی کر سکتا ہے مگر نتیجہ اور فائدہ مکمل اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تدبیر کو جس سے خود اس کو نقصان ہونے والا تھا، اپنی قدرت اور محیط علم سے شر کو خیر میں بدل کر نتیجہ بھی عافیت و راحت کا عطا کر دے۔ یہ سب کی سب نعمتیں جو اس کو ملی ہیں، شکر پر ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بندے کو بتلادیا کہ شکر پر نعمتوں میں اضافہ اور بڑھوتری فرماتے ہیں، شاکرین کو شکر پر، ان کے شکر کے مقابلہ میں غیب سے نعمتوں کا دہانہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی خوب توفیق بخشے۔ آمین

تختی کی دوسری نصیحت ناحق قتل سے بچو

حق تعالیٰ کی جانب سے اس لوح میں دوسری بات یہ تھی کہ اے موسیٰ ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، قتل و غارت گری، کسی کی جان کو ناحق ضائع کرنا یہ تمام ادیان اور شریعت میں ناجائز اور فعلِ فتنج بتلایا گیا ہے، ہر شخص کی جان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظمت و حرمت حاصل ہے، اور اسلام میں تو جان کی عظمت و حرمت کے ساتھ ساتھ تحفظ کا قانون اور انسانی

حقوق کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ انسانی تقدس اور تحفظ کے جو انمول اور انوکھے قانون کو نازل کیا گیا دنیا کے کسی بھی ادیان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب تک وہ قانون اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں نے عملاً اپنے اوپر قبول کیا، یا خلیفۃ اللہ نے نافذ رکھا دنیا امن و امان، چین و سکون کی سانس، جیتی رہی اور ہر شخص پُر سکون زندگی گزارتا رہا اور بدنصیب انسانوں نے جب سے اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے تباہی و بربادی اور ہلاکت کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ اب تو سبھی بے چین ہیں، حاکم بھی، غریب بھی مالدار بھی، ظالم بھی، مظلوم بھی۔ قوی و طاقت ور بھی ضعیف و کمزور بھی۔ اس بے چینی و اضطراب سے نجات کا واحد راستہ مذہب اسلام کا الہی قانون ہے جو امن و سلامتی و شانتی کا پیغام ہے۔

الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ناحق قتل کی سزا یہ ہے کہ زمین و آسمان اپنی تمام تر وسعت اور فراخی کے ساتھ قاتل پر تنگ و تاریک کردی جائے گی۔ قاتل کو ناحق قتل کے بعد چین سے بیٹھنا کب نصیب ہو سکتا ہے مقتول تڑپ تڑپ کر جان جانِ جاناں کو دے چکا ہے، وہ اپنے اصلی ٹھکانہ تک پہنچ گیا مگر یہ بد بخت قاتل زندہ رہ کر بھی مقتول سے زیادہ تڑپ رہا ہے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ کبھی اُس گھر میں کبھی اِس گھر میں۔ اس کی زندگی نار جہنم کی لپٹ میں جھلس رہی ہے۔ بے چین مارا مارا، آوارہ کتا کی طرح بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسروں کے ملک میں پناہ لیے ہوا ہے۔ ارے گلی کے کتوں کو بھی اپنے محلہ میں عزت ملی ہوئی ہے مگر یہ بدنصیب و بد بخت، گلی تو دور ملک کی زمین بھی اس پر تنگ ہے۔ اگر یہ اپنے باپ کا صحیح النسب غیور ہے اور ماں کی غیرت کا دودھ پیا ہوا ہے تو پھر کیوں قتل کر اکر یا کر کے بھاگا ہوا ہے؟ تمہارا بھاگنا خود دلیل ہے کہ تم ظالم ہو، حق سے دور ہو۔ حدیث میں کتنی سچی و پکی بات فرمائی گئی ہے کہ ناحق قتل کرنے والے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ العیاذ باللہ۔ کیا یہ قاتل ملک سے بھاگ کر سیاسی پناہ لے کر نار جہنم سے بچ جائے گا، یا پناہ دینے والے اس کو دوزخ سے بچالیں گے، دوستو! موقع ہے فرصت ہے توبہ کر لو، رجوع الی اللہ کا راستہ

اختیار کرو، صاحب حق سے معافی مانگ لو نصیب بن جائے گا۔ غضب الہی سے بچ جاؤ گے، رحمت آغوش میں لے لے گی، عقل و شعور کا ناخن لے لو، اپنے اوپر ترس کھاؤ۔

تیسری نصیحت جھوٹی قسم نہ کھاؤ

اللہ اکبر کبیراً، جھوٹ تو تصور و خیال کی دنیا میں عیب نہیں، بلکہ اس سے گندی و فتنہ شے ہے۔ مشرکین و کفار عرب بھی ہر جرم کو مباح جانتے تھے مگر جھوٹ کو اپنی عزت نفس اور انسانی حمیت و غیرت کے خلاف سخت بدنماداغ تصور کرتے اور جھوٹ نہ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معاصی و گناہ کا واضح بیان فرمایا اور اس کی سنگینیت کا کھلا ہوا حکم نازل فرمایا ہے۔ جھوٹ کا جب ذکر فرمایا تو سخت ترین لب و لہجہ میں جھوٹے پر لعنت برسائی، اللہ کی پھٹکار ہو جھوٹے پر۔ ناس ہو، ستیا ناس ہو، تباہ و برباد ہو، آپ جو ترجمہ کر لیجیے: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ﴾ معلوم ہوا جھوٹ بذات خود ایک فتنہ و گندہ عمل ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عظمت والا مبارک نام لے کر جھوٹی قسم کھانا، اور حق تعالیٰ کے تقدس کا لحاظ و خیال نہ کرنا، بڑی جسارت و سینہ زوری کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ایسا عمل بد ہے کہ تمام برائیاں اس جھوٹے سے شرم و حیا کے مارے منہ چھپا رہی ہیں۔ شیطان لعین بھی انگشت بدنداں ہے کہ اس شخص نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیس کا خیال رکھا نہ ہی تزیہہ کا۔ حق تعالیٰ اپنے نام کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین

کلمہ ماشاء اللہ کی قوتِ تاثیر و برکت

(۹۱۳) عن یحییٰ بن سلیم الطائفی عن من ذکرہ قال:

”طَلَبَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَاجَةً فَابْطَأَتْ عَلَيْهِ وَأَكْثَدَتْ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا حَاجَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: يَا رَبِّ! أَنَا أَطْلُبُ حَاجَتِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَأَعْطَيْتِيهَا الْآنَ!! قَالَ: فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُوسَىٰ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْجَحَ مَا طَلَبْتَ بِهِ الْحَوَائِجُ.“

[ضعیف] (أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد ص ۶۸)

(۹۱۳) ترجمہ: یحییٰ بن سلیم طائفی نے ایک آدمی سے بیان کیا، انھوں نے کہا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربّ ذوالجلال سے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا۔ جو پوری ہونے میں تاخیر ہوئی اور وقتی طور پر منع کر دی گئی جس سے ان کو دشواری اور کسی قدر تنگی ہوئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ماشاء اللہ۔ اللہ جو چاہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت پوری کر دی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ربّ العزّت میں اتنے طویل زمانہ اور عرصہ سے اپنی حاجت کے پوری ہونے کا سوال کر رہا ہوں اور آپ نے اب پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: اے موسیٰ! کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ آپ کا فرمانا، ماشاء اللہ نجات دلانے کے لیے بہت ہی بلند و بالا و اعلیٰ کلمہ ہے خواہ جو بھی حاجت طلب کی جائے سب کو پوری کر دیتا ہے۔ (کتاب الزہد، ص ۶۸)

حق تعالیٰ نے ماشاء اللہ کی برکت سے موسیٰ کی ضرورت پوری کر دی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت تھی وہ مسلسل دعا و مناجات میں مشغول رہے اور اظہار سوال بارگاہ بے نیاز میں کرتے رہے۔ مگر مشیت ربّانی سے ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی کہ، حاجت روا، مشکل کشا، درد و الم کا مداوا، رنج و غم کا ازالہ، مصیبت و کلفت میں سہارا، مشقت و پریشانی سے نجات کا دلاسا، سوائے ربّ ذوالجلال کے کہیں بھی نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین راسخ ہو گیا کہ حکمت الہی میری حاجت کے پورا نہ ہونے میں ہے۔ تو ان کی زبان مبارک سے نکلا، ماشاء اللہ اللہ جو چاہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو منظور بار الہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی جناب سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔ خواہ سائل جو بھی ہو، مرضی ہوگی ملے گا، وہ جب تک چاہے رُلائے، بلبلائے، گر گرائے، زاری کرائے۔ زور سے کچھ نہیں ہوگا، زاری اس کو پسند ہے۔

الغرض موسیٰ علیہ السلام نے عبدیت کی شان میں غرق ہو کر زبان سے کلمہ ماشاء اللہ نکالا اور ادھر سے حاجت پوری ہوئی، عبدیت کا کمال رتبہ بھی یہی ہے کہ حاجت و

طلب کو اللہ کی جناب میں تفویض کے ساتھ سر تسلیم و رضا کر دے، اور طلب کو تیز کر کے قدرت کے تحت لجاجت و تضرع کے ساتھ سائل محض بن کر منتظر باب رحمت پر کھڑا رہے۔
و هو الذی ینشر رحمته من بعد ما قنطوا!

جب موسیٰ علیہ السلام کی مناجات و حاجات پوری ہوئی تو فوراً انھوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، میں اتنے عرصہ سے حاجت پوری ہونے کی امید لگائے ہوا تھا اور اب جا کر آپ نے میری حاجت پوری کی۔ یعنی اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور اس کا سبب کیا بنا۔ اور اب پوری کیوں ہوئی؟۔

رب العزت سے جواب ملا اے موسیٰ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مشکلات و مصائب ہم و غم، رنج و الم، درد و دکھ، کلفت و مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ماشاء اللہ کا کلمہ اکسیر اعظم ہے۔ اور بہت ہی بلند و بالا و اعلیٰ کلمہ ہے۔ خواہ جو بھی حاجت و ضرورت ہو سب کو پوری کرتا ہے۔

نظر بد و حوادثِ غیبی سے حفاظت کا عمل

روایات میں ہے کہ جب آدمی کو اپنے گھر بار میں آسودگی نظر آئے تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہے۔ حضرت عروہؓ کو جب اپنا کوئی مال پسند آتا اور عجیب معلوم ہوتا تھا یا اپنے کسی باغ میں داخل ہوتے تھے، تو کہتے تھے ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔

شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہہ لیا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ (یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی) اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔ (گلدستہ ۲/۲۸۰)

امام مالک کے مکان کی تختی

امام دارالہجرتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

نقصان کے دروازے بند کرنے کا وظیفہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔ اس سے ضرور نقصانات کے ننانوے دروازے بند ہو جاتے ہیں جن میں سے ادنیٰ دروازہ غم ہے۔

حضرت خضر والیاس علیہما السلام کی عجیب دعا

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ الشُّوءَ إِلَّا اللَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے وہی ہوگا،
سوائے اللہ کے کوئی کہیں خیر نہیں پہنچا سکتا،

اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے، برائی کو کوئی دفعہ نہیں کر سکتا،
اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے، جو نعمت بھی ہے منجانب اللہ ہے،
اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ جو چاہے، برائی دور نہیں ہوگی اور بھلائی نہیں ملے گی مگر
اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت سے۔

حضرت خضر علیہ السلام غلافِ کعبہ تھام کر دعا کرتے

يَا مَنْ لَا يَشْغُلُهُ شَيْءٌ عَنْ سَمْعٍ

يَا مَنْ لَا يَغِيظُهُ السَّائِلُونَ

يَا مَنْ لَا يَيْتَرُمُ بِالْحَاحِ الْمُلْحِنِ

أَذْفَنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ

ترجمہ: اے وہ ذات اسکو کسی چیز کے سننے سے کوئی چیز نہیں روکتی،

اے وہ ذات کہ اس کو سائلوں سے غصہ نہیں آتا،

اے وہ ذات جو اڑ جانے والے بھکاریوں کی ضد سے تنگ نہیں آتی،

مجھ کو اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک اور اپنے رحمت کی شیرینی چکھا۔

دعوت الی اللہ کے لیے قدرت کی نشانیاں

(۹۱۴) وللبیہقی فی شعب الإیمان عن أبي:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: أَنْ ذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَ أَيَّامُهُ نِعْمَةٌ.“

[۹] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۱۵۵)

(۹۱۴) ترجمہ: حضرت ابیؑ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر

وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو اللہ پاک کی طرف بلائیں۔ اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں کو بتلا کر اور

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو بندہ استعمال کرتا ہے اس کا احساس و تذکرہ کرے۔

ایام اللہ کے ذریعہ نصیحت

و ذکر ہم بایم اللہ اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، یعنی ان دنوں کے واقعات یاد

دلاؤ جب ان پر شائد و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی اور

اپنی مہربانی مبذول فرمائی۔ کیونکہ دونوں قسم کے حالات سننے سے صابر و شاکر بندوں کو

عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کہ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے

جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں پر صبر اور نعمائے الہیہ پر شکر کرنے سے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، ابن عباسؓ، ابی ابن کعبؓ، قتادہؓ کا یہی قول ہے۔ یعنی اپنی قوم کو وہ واقعات بتاؤ جو اللہ نے گزشتہ ایام میں ظاہر کیے، خواہ وہ بصورتِ نعمت ہوئے ہوں یا بشکلِ مصیبت، مقاتل کے نزدیک وہ واقعات مراد ہیں جو گزشتہ امتوں عادی و شمود اور قومِ نوح کو پیش آئے۔

ایامِ یوم کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں دن۔ شریعت کی اصطلاح میں ایام اللہ دو معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اول وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے، جیسے اسلام کا ظہور، معرکہ احد و بدر، یا پہلی امتوں پر عذابِ الہی نازل ہونے کے واقعات، جس میں قومیں زبردست طاقت و قوت رکھنے والی زیر و زبر، نیست و نابود کر دی گئیں اور معصیت اور کفر و شرک کی پاداش میں کیفرِ کردار کو پہنچا دی گئیں۔ اس صورت میں ایام اللہ سے مراد لوگوں کو کفر و شرک کے انجامِ بد سے ڈرانا متنبہ کرنا مقصود ہوگا۔

دوسرے معنی ایام اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی آتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہوگا کہ جس طرح شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جائے تو وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی سے شرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دونوں طرح، کہ پہلی امتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ کفر و شرک کیا، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم بھی وہی بد عقیدگی و بد عملی کی راہ چلے تو میں پہلے ہی تم کو انجام کی اطلاع دیدیتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ، دیکھو حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو فراموش نہ کرو کہ منعم حقیقی کا شکر عبادت و اطاعت اور بندگی کا راستہ ہے۔ لہذا ہر دو طریقہ سے قوم کو انابت الی اللہ کی دعوت دیں، اور کفر و شرک سے بچنے کی ہدایت دی۔ اور نعمت کی عمومی بارش تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گہری یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

الغرض، کسی بھی قوم کو کفر و شرک کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف اور

معصیت و نافرمانی سے عبادت و اطاعت کی طرف لانے کی دو ہی تدبیر ہے، ایک سزا سے ڈرانا، دوسرے نعمتوں اور احسانات کو یاد دلا کر اطاعت اور نور ہدایت کی طرف بلانا، دونوں ہی ایام اللہ سے مراد ہے۔ اور دعوت الی اللہ کے لیے داعی کو ان ہی دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر دعوت دینا نفع بخش ہے۔ ہم ہر وقت ان گنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بلا جھجک اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت، اور نعمہ توحید کو پھیلانا چاہیے اور جس طرح نعمت کے استعمال میں ہمیں کوئی ملامت نہیں کرتا، شریعت و سنت کی اشاعت میں بھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے نعمت کے استعمال میں ہمیں شرم و حیا نہیں آتی اور اتباع سنت و شریعت، اشاعت دین و طریقت میں ہمیں شرم آتی ہے۔ گناہ کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں ہوتا، اور خیر و بھلائی کے کام میں شرم و عار محسوس ہوتا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

حق جل مجدہ کی بندوں سے رضا و عدم رضا کی علامت

(۹۱۵) وللبیہقی فی شعب الإیمان ، والخطیب فی رواة مالک عن عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہ :

”حَدَّثْتُ أَنَّ مُوسَى أَوْ عِيسَى قَالَ: يَا رَبِّ! مَا عَلَامَةُ رِضَاكَ عَنْ خَلْقِكَ، فَقَالَ: أَنْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْغَيْثَ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ وَأَحْبَسَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، وَاجْعَلَ أُمُورَهُمْ إِلَى حُلَمَائِهِمْ، وَفِيئَهُمْ فِي أَيْدِي سُمَحَائِهِمْ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَمَا عَلَامَةُ السُّخْطِ؟ قَالَ: أَنْ أَنْزَلَ الْغَيْثَ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، وَأَحْبَسَهُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ، وَاجْعَلَ أُمُورَهُمْ إِلَى سُفَهَائِهِمْ، وَفِيئَهُمْ فِي أَيْدِي بُخَلَائِهِمْ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۰۸۰۳)

(۹۱۵) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ

موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام نے حضرت حق جل مجدہ سے عرض کیا: رب العالمین مخلوق سے آپ کے راضی ہونے کی کیا علامت ہے؟ جواب میں حق جل مجدہ نے فرمایا: جب ان کی کھیتوں

کا موسم ہو تو بارش برساؤں اور جب فصل تیار ہو جائے تو ہر طرح کی آفتِ سماوی و ارضی سے ان کی فصلوں کو بچالوں اور ان کی فلاح و بہبودی کے جملہ معاملات قوی، دانا و بینا، باشعور حلیم اور بردبار لوگوں کے ذمہ لگا دوں اور مالِ غنیمت یا قومی رفاہی اموال و ثروت سخی و کریم اور نرم دلوں کے ذمہ لگا دوں۔

پھر بارگاہِ ربِّ العزّت میں سوال کیا کہ: آپ کی ناراضگی و خفگی کی کیا علامت ہے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میرے غیظ و غضب کی علامت یہ ہے کہ جب فصل و کھیتی تیار ہو جائے تو بارش کے ذریعہ اس کو تباہ و برباد کر دوں اور جب فصل کو بارش کی ضرورت ہو تو بارانِ رحمت کو روک لوں اور قومی فلاح و بہبود کا ذمہ دار احمق و بے وقوف لوگوں کو بنا دوں اور مالِ غنیمت، قومی رفاہی ثروت، کنجوس و بخیل کے ذمہ لگا دوں۔

جل گئی کھیتی تو برسات کس کام کا

ربِّ العزّت نے اپنے بندوں کو خوشی و رضاء اور غضب و ناراضگی دونوں کی علامت سے آگاہ کر دیا تا کہ رب کے بندے بندگی و شرمندگی کی راہ اختیار کریں اور اللہ کی رحمتوں کا استقبال و اعتراف کریں اور سکھ چین کی زندگی، بندگی کے بعد گزاریں۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کے آثار بندوں کے اعمال و اخلاق کے اعتبار سے نازل ہوتے ہیں، جب کھیتوں کو برسات کی ضرورت ہوئی بارش اللہ تعالیٰ نے برسادی، جس سے کھیتیاں خوب لہلہانے لگیں۔ درخت و زراعت میں توانائی آئی، پھول و پھل لگ گیا، زراعت کھیتی کی بالیوں میں خوشہ کے اندر دانہ بن کر تیار ہوئی۔ اللہ نے موقع فراہم کیا کھیتیاں پک گئیں اللہ کے بندوں نے کھیتیاں کاٹ لیں، غلہ تیار کر کے گھروں کو بھر لیا کوئی بارش کا قطرہ، یا آفات و بلیات، یا بلائے ناگہانی نہیں آئی اور خوش و خرم بوائی سے گہائی تک کا تمام مرحلہ طے ہوا، یہ اللہ کی رضا کی علامت و دلیل ہے۔ اور جب کھیتی کو بارش کی ضرورت ہے بارش اللہ نے نہیں برسایا، رحمت کا بادل نہ برسا، کسان بلبلا رہا ہے، کھیتیاں زرد پڑ رہی ہیں، باغات خشک ہو رہے ہیں، کسی نے نل سے کسی نے ندی و نالہ

سے کسی نے کنویں سے، کسی نے بورنگ سے سیراب کرنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ پانی ہی اپنے مقام سے نیچے اتر گیا، ندیاں خشک، نالے بے آب، کنواں انسانوں کو سیراب کرنے سے محروم، اگر کسی نے سیراب بھی کر لیا کھیتیاں تیار، فصل گاہنے کا موقع آیا، آسمان کے دھانے کھل گئے، کھیتیاں غلوں کے بالیوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یہ علامتِ غضب ہے۔ یہ بے موسم کی برسات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو غفلت سے توبہ و استغفار کے ساتھ عبادت و اطاعت کی طرف لانے کا ایک عمل ہے اور اظہارِ ناراضگی ہے تاکہ رب کو راضی کرنے کی راہ اختیار کی جائے، اور اللہ کی طرف رجوع و انابت کا طریقہ اپنایا جائے۔

افسوس کی بات ہے رزاق کو ناراض کر کے عافیت و راحت کی روزی کیسے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اب تو ان چیزوں کا مشاہدہ ہونے لگا ہے، چاول کی کھیتی بالکل تیار تھی اور کسان خوب خوش تھا کہ ماضی کے نقصانات کی تلافی بھرپور ہو جائے گی مگر اچانک بارش اور پھر اس کے نتیجہ میں سیلاب ایسا بھیانک آیا کہ پکی ہوئی کھیتی غرقِ آب ہو گئی اور تمام فصل برباد ہو گئی۔ دوسری فصل کی آباد کاری کے لیے زمین کو صاف کرنا و بال جان بنا ہوا ہے۔ اسی کی اطلاع حدیثِ قدسی میں رب العزت نے دی ہے پہلے اس قسم کے عذاب کا مشاہدہ نہ تھا کہ لوگوں میں ذوقِ عبادت و اطاعت تھا۔ انابت و استغفار تھا۔ اب لوگوں کی زندگیاں جیسے جیسے بگڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رجوع و انابت کی شان عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ کے تازیانے (کوڑے) کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی کو قوم ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کیا بنے گا۔ اللہ ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔

حق تعالیٰ کی ناراضگی کی دوسری علامت بے وقوف و نادان حکمران

اس حدیثِ قدسی میں حق جل مجدہ کے ناراضگی کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ ملکی اور ملّی، خاندگی اور عائلی، یعنی اجتماعی یا انفرادی امور عامہ یا اہل خانہ کے امور کی باگ ڈور،

انتظام و انصرام، قیادت و سیادت، تنفیذی امور کے اعلیٰ مناصب، ملک و ملت کی نظامت و صدارت کے عہدہ پر بے وقوفوں کا غلبہ و تسلط ہوگا احمقوں و نادانوں کے ہاتھ میں ملکوں و سلطنتوں کی حساس و باشعور مناصب کی پامالی ہوگی۔ ملک و ملت کے یتیم بچوں بیوا عورتیں، معذور و مفلوج ضعیفوں کو زیست و بقاء کے لیے خوراک نصیب نہیں ہوگی۔ اور ملک کا صدر احمق و سفیہ، نادان و نااہل، عیش و عشرت اور بد مستی کے لیے غیر ملکی دوروں پر عیاشی و فحاشی میں مگن ہوگا۔ ملک پورا سیلاب میں غرق ہو کر بلبلا رہا ہے وہ ملک سے باہر عیاشی کے اڈوں پر سیر و سیاحت کر رہا ہے۔

حقیقی بے وقوف اور نادان و احمق کون ہے؟

بے وقوف حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو مصالح و اغراض دنیوی کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا۔ اور اپنے انجام کو بھول کر فانی دنیا کو پسند کیا، اور باقی (آخرت) کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیا اور اسی میں مگن ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی عظمت و قوت کو بھول کر اپنی طاہری زیب و زینت پر تکیہ کیے ہوا ہے۔ فکر آخرت سے غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ بس دنیاوی حرص و ہوس کا غلام بن کر احکم الحاکمین کی عدالت میں پیشی سے بے خوف زندگی گزار رہا ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عاقل اور سمجھدار وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور فرماں بردار بنایا اور مابعد الموت یعنی آخرت کے لیے عمل کیا، احمق اور بے وقوف وہ ہے کہ جس نے ہوائے نفسانی کا اتباع کیا اور اللہ پر آرزوئیں اور تمنائیں باندھیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، تفسیر کاندھلوی گلدستہ ج ۱ صفحہ ۴۵)

موت بہتر ہے ایسی زندگی سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکمراں اور اہل منصب، اختیار و اچھے بھلے لوگ ہوں، مالدار سخی و جواد ہوں، اور تمہارے امور مشورہ سے طے ہوتے

ہوں، تو اس وقت تمہاری زندگی موت سے بہتر ہے۔ کہ اوامر کا قیام ہوگا، منہیات سے معاشرہ پاک و صاف ہوگا۔ بھلائیاں نیکیاں عام ہوں گی، خیر کا ظہور ہوگا۔ لوگوں میں امن و امان ہوگا، سینے کینے سے خالی ہوں گے، اعمال صالحہ، اخلاص و للہیت کا جذبہ ہر شخص میں موجزن ہوگا، اور جب تمہارے حکمران اور اعلیٰ مناصب پر اشرار و کمینہ خصلت (کم ذات و بدخلق، بد باطن و بد طینت) لوگوں کا تسلط ہو، اور مال و دولت، اہل ثروت، بخیل و کنجوس ہوں۔ اور عورتیں تم پر حاکم ہو جائیں تو اس وقت موت اچھی ہوگی زندگی کے مقابلہ میں۔ (کیونکہ حدود پامال ہوں گے شرعی قوانین کی بے حرمتی ہوگی، عدل و انصاف سے عدالتیں خالی ہوں گی، بے حیائی و بے غیرتی کا رواج عام ہوگا جب عورت جو پردہ کی چیز ہے، باہر آگئی تو عزت کیا بچی، جنگ و جدال قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ عورتیں حسن و جمال کو نکھار کر نمائش کریں گی، عریانی و جسم کی نمائش پر فخر کریں گی، ذلت و ضلالت کو باعث فخر تصور کریں گی پھر خیر کہاں ہوگا اس لیے ایسے حالات میں زندگی و حیات کے مقابلہ میں موت کی تمنا جائز ہوگی۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ)۔
(فیض القدر، ج: ۱، صفحہ: ۵۵۰)

ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا جب میری امت میں پندرہ خصلتیں آجائیں گی تو امت پر عذاب الہی مباح ہو جائے گا، یعنی وہ عذاب جو رکھا ہوا تھا اب اس کو اجازت مل جائے گی اور امت عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گی۔
(۱) مال غنیمت کو ذاتی سرمایہ سمجھ لے گی (یعنی اہل حقوق کو محروم رکھے گی۔ جیسے آج کل وزیر مالیات ملک کے سرمایہ کو اپنا ذاتی مال تصور کر کے جائدادیں حاصل کرتے ہیں اور فقراء و مساکین، بیوہ، یتیم، نادار و مفلس محروم ہیں بلکہ اگر کچھ ملنا طے ہوتا ہے تو پہلے ہی دس فیصد، بیس فیصد طے ہو جاتا ہے کہ فلاں وزیر کا ہوگا، اور مسکین کو ملتا پچاس ہے اور دستخط کرائے جاتے ہیں کہ سولہ۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

(۲) اور امانت کو مال غنیمت، پھر اس میں خیانت کی جاتی ہے کہ موقع غنیمت

ہے بے جا تصرف کیا جاتا ہے وزیر مالیات کے پاس امانت ہوتی ہے مگر وہ اپنی میراث و پدری وراثت جان کر بے جا خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔

(۳) زکوٰۃ کو جو حقوق اللہ ہیں تاوان اور ٹیکس و جرمانہ تصور کرنا۔

(۴) شوہر کا بیوی کی غلامی و ماتحتی میں زندگی بسر کرنا، اور اطاعت کرنا۔

(۵) ماں کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام کرنا، بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی۔

(۶) دوستوں کے ساتھ نیکی و بھلائی اور حسن سلوک۔

(۷) اور باپ کے ساتھ بد خلقی و برائی اور بد سلوکی و بداخلاقی، بے ادبی و بد تہذیبی،

بد کلامی و بے مروتی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

(۸) مسجدوں میں شور و شرابا، عبادت خانہ میں ذوق عبادت و اطاعت کا فقدان

اور دنیا پرستی کا یہ حال کہ خوفِ الہی مسجدوں میں بھی نہ پیدا ہوا۔ پھر کہاں اللہ یاد آئے گا۔ جو

مقام ذکرِ الہی تھا جو خیر بقاع تھا وہاں اتنی غفلت کہ شور و شغف، یعنی قلوب سے عظمت و

ہیبت باری، جلالِ الہی و کبریائے باری کا فقدان، بہت ہی عمیق اور گہرا لوگوں پر مسلط

ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ﴿فَیْ بُیُوْتِ اِذِْنِ اللّٰہِ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیْہَا

اِسْمُہٗ یُسَبِّحُ لَہٗ فِیْہَا بِالْغُدُوِّ وَاْلَاَصَالِ﴾ (النور)

ترجمہ: ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا انکو بلند کرنے کا، اور وہاں اس کا نام

پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اسکی وہاں صبح و شام۔ (شیخ الہند)

﴿وَ اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا﴾

ترجمہ: اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔

(شیخ الہند)

(۹) وَ کَانَ زَعِیْہُمْ الْقَوْمُ اَرْذَلْہُمْ (العیاذ باللہ) قوم کا سردار و رئیس ذلیل و

کمینہ ہوگا، یعنی حکمران و صدر، وزیر اعلیٰ و گورنر، معاشرہ و ملک کا۔ نچلا طبقہ خبیث و خسیس،

سفہیہ و کمینہ، اخلاق و مکارم سے عاری تہذیب و تمدن سے ناواقف، معیار انسانیت کا ننگ،

علم و عرفان سے نابلد، حقوقِ انسانیت کا قاتل و راہزن، الغرض رسول اللہ ﷺ کی زبان رسالت میں حکمراں ارذل ہوگا یعنی جو سب سے ذلیل تھا اب وہی حاکم بن گیا شرفاء و نجباء کا، اختیار کے مقام پر اشرار و ارذل آگئے۔

(۱۰) واکرم الرجل مخافة شره۔ (العیاذ باللہ) اور آدمی کی عزت اس کے شرف و فتنہ سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ یعنی وہ عزت و شرافت والا نہیں ہوگا بلکہ بدکردار و بدکار، ظالم و قاتل ہوگا، لہذا اس کی عزت معاشرہ میں شرارت و سفاہت سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو اس منحوس کی نخوست و شامت شرفاء کے لیے، معاشرہ و محلہ کے لیے عذاب بن جائے۔ اس لیے لوگ اس کے شر کے دفعیہ کے لیے احترام و اکرام کریں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

(۱۱) شراب خوب پی جائے گی۔ شراب خوب عام ہو جائے گی۔ لوگوں میں یہ ناپاک و ملعون رواج پکڑ لے گی۔ العیاذ باللہ!

(۱۲) ریشم کا کپڑا بھی خوب عام لباس میں استعمال ہوگا۔

(۱۳) خوب رو و خوش الحان لونڈیاں لڑکیاں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ آج ہر شہر، شہر کے دسیوں ہوٹلوں میں کیا مسلم و غیر مسلم تمام ملکوں میں نائٹ کلب ہمارے نبی ﷺ کے پیش گوئی کے ذریعہ صداقت نبوت کی شہادت دے رہی ہیں۔ لوگو ایمان لاؤ، آخرت کے عذاب سے نجات پاؤ۔

(۱۴) آلاتِ موسیقی، گانے بجانے کا خوب ظہور ہوگا، نئے نئے ایجادات نے تباہی و بربادی کے دن قریب کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اب تو جوال و نقال، موبائل فون کے ذریعہ مساجد و مراکز، مدارس و خانقاہوں کو بھی نہ چھوڑا، کبھی درمیان نماز تو کبھی خانقاہوں میں درمیان ذکر و مراقبہ بھی اس فتنہ عمیق نے حملہ کر دیا۔ مطاف و طواف میں یہ دجال پہنچ گیا۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ روضہ رسولؐ پر بھی لوگوں نے اس کو نہ چھوڑا، درمیان صلاۃ و سلام موسیقی بجی، سلام و صلاۃ بند اور محو گفتگو ہو گیا۔ لوگو! تم کو بصد عجز و نیاز، اللہ و رسولؐ کا

واسطہ دیتا ہوں، جب حرم کعبہ میں داخل ہو، جب مطاف و سعی میں شعارِ الہی کی ادائیگی کے لیے جاؤ کم از کم اس دجال کے آلہ کو بند کرلو۔ جب تم صاحبِ قرآن محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جناب میں جاؤ تو اس دجال کے آلہ کو بند کرلو۔ جہاں ملائک بھی دست بستہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ امید کہ کعبۃ اللہ کا احترام کرو گے، امید کہ صاحبِ قرآن محمد رسول اللہ ﷺ کا احترام کرو گے۔ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی۔

شاتم صحابہ و شاتم ائمہ بھائی بھائی ہیں

(۱۵) اور آنے والی نسل اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا کہے گی، نادان و بے وقوف تصور کرے گی۔ اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے۔ اب ایک گروہ و جماعت ائمہ عظام کو سب و ستم کا نشانہ بنائے ہوئی ہے۔ جس طرح شیعہ حضرات صحابہ کا نامناسب الفاظ سے تذکرہ کرتے ہیں، افسوس کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ائمہ مجتہدین و مہتدین، اور صادقین و صدیقین و صالحین کو جن کی زندگی احیاء سنت و شریعت کا نمونہ بنی رہی اور ان کے زمانہ کے علماء و صلحاء، اخیار و ابرار، اتقیا و نجباء نے ان پر اعتماد ہی نہیں بلکہ اپنے زمانہ کا اعلم بالسنتہ، اتقی بین الناس جانا اور ان کو اسوۂ و نمونہ بنا کر ہزاروں لاکھوں انسانوں نے راہِ ہدایت پائی۔ اب کچھ لوگ اپنی حماقت و کم فہمی کتاب و سنت کی وجہ سے ان ائمہ عظام کو، ایسے نامناسب ناموں سے اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ انسانیت بھی شرم جائے۔ گویا یہ بھی رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی ہے کہ آنے والے اشرار و اشقیاء اپنے اخیار و ابرار صالحین و متقدمین کو برا بھلا کہیں گے۔ ان کی اقتداء و اتباع، اعمال و اعتقاد میں چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ اخیار ابرار سابقین کے اصول دین و عقیدہ کو مطعون کریں گے۔ درحقیقت یہ گروہ اہل سنت و الجماعت سے ہٹ کٹ کر گمراہ طبقہ ہے۔

۱۔ شاتم صحابہ رضی اللہ عنہم جس نے قرآن کے ناقل صحابہ رضی اللہ عنہم کو نشانہ بنایا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا کہ اصل قرآن امام مہدی لائیں گے۔

۲۔ منکرین حدیث جو عمل کے لیے صرف اور صرف قرآن کو کافی جانتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا منکر ہے۔

۳۔ شاتم ائمہ مجتہدین، یہ طبقہ اجماع صحابہ، آثار صحابہ اور ائمہ مجتہدین کا منکر ہے۔ بیس رکعات تراویح کو بدعت عمری اور جمعہ کے آذان ثانی کو بدعت عثمانی اور ائمہ مجتہدین کو جو کہتا ہے وہ ناقابل ذکر ہے۔ پہلی جماعت نے اپنا فقہ الگ سے وضع کیا۔ دوسرے نے حدیث کا انکار کیا تو فقہ کا کیا مقام رہے گا۔ تیسرے نے قرآن و حدیث کا مانا، گرچہ حدیث منسوخ ہو۔ اور سنت کا انکار کیا۔ اجماع و آثار صحابہ کا انکار کیا۔ ائمہ مجتہدین کا انکار کیا۔ الغرض ان تمام گمراہ فرقوں کی بنیاد انکار پر ہے۔ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، سنت و اجماع و آثار صحابہ کا انکار۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنة خلفاء الراشدين المهديين. لهذا ائمة اربعة کے ماننے والے ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمت علیہم کے اعمال و اعتقاد کی استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا ہادی۔

سزا و عقاب مسخ یا مسخ

جب ان احوال کا ظہور ہوگا تو ایسے وقت میں ایک سرخ ہوا چلے گی اور اس وقت لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا مسخ کا عذاب ہوگا۔

بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ مسخ، یعنی بندر و سور کا بنایا جانا جس طرح پہلی امتوں میں ہوا اس امت میں بھی ہوگا۔ العیاذ باللہ، اور مسخ صوری نہیں بلکہ مسخ معونی ہوگا۔

امام ابن تیمیہؒ کی رائے ہے کہ جب امت حرام امور کو فاسد و رکیک تاویل کے ذریعہ مباح جانے لگی تو یہ مسخ ہوگا۔ لیکن اگر اعتقاداً مباح و حلال نہ جانتے ہوئے حرام کا اعتقاد رکھے گی اور عمل کرے گی تو یہ معصیت تو ہوگی مگر اس پر مسخ کا عذاب نہ ہوگا، واللہ اعلم

بعض صالحین کا مشاہدہ

امام خطابیؒ کی رائے ہے کہ مسخ معنوی ہوگا۔ ہاں مسخ صوری کا انکار بھی نہیں کیا

جاسکتا۔ دونوں ہی اس حدیث میں مراد ہو سکتا ہے۔

ہمارے اکابر کی تحقیق

بعض حضرات نے مسخ سے معنوی مسخ اور طبائع کی کجی مراد لی ہے وہ محض باطل اور غلط خیال ہے۔ ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ شکلیں اسی وقت مسخ کی جاتی ہیں جب کہ قلوب پہلے مسخ ہو جاتے ہیں۔ پس مسخ کا تعلق صرف ظاہر شکلوں ہی کے ساتھ نہیں ہوتا، باطن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ انسان جب اپنے باطن میں بندر اور سور کے خصائل اختیار کر لے تو پھر اسکے لیے احسن تقویم کی صورت ذیبا نہیں رہتی اور مشیت الہیہ کبھی کبھی انکے ظاہر کو بھی باطن کے ہم شکل بنا دیتی ہے تاکہ آئندہ انسان اسکے ذکر سے عبرت حاصل کرے۔

(ترجمان السنہ، ج ۳، ص ۸۸)

بعض اہل اللہ کا مشاہدہ

بعض اہل اللہ اور صاحب مشاہدہ متبع شریعت علماء عارفین اور راسخین فی العلم والعمل پر منکشف بھی ہو جاتا ہے۔ جہلاء وسفہاء کا انکار قابل التفات نہیں، نہ ہی ان کے انکار سے اہل مشاہدہ پر فرق آتا ہے۔ اہل بصیرت و بینا دیکھتا ہے اور نابینا کو چشم نہیں دیکھتا۔

قطب زمانہ حضرت حاجی منظور احمد مصرولیا کا مشاہدہ

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیر سے فرمایا: ایک روز بعد نماز عصر بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ لوگ قطار در قطار بازار جا رہے تھے، جانے والوں میں اکثر کو دیکھا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو کر خنزیر ہیں یا بندر۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے حجرہ میں چلا گیا تاکہ میری نگاہ ان لوگوں پر نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا۔ رب العزت ستار و غفار، میری نگاہ کو لوگوں کے عیوب سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کو انسانیت کے محسن اعظم محمد ﷺ کی شریعت و سنت کی برکت سے انسان و مسلمان بنا دے۔ آمین

علامہ امام ابن قیمؒ نے اغاثۃ اللفہان میں اس پر خوب علمی و تحقیقی بحث کی ہے۔
نیز علامہ سید محمد میاںؒ نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ علماء و مراجعت کریں۔
قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا ایک واقعہ

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے صاحبزادہ ایک مشہور عالم دین اور مفسر و محدث تھے اور سب سے ممتاز امر یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، آپ بازار سے گزرتے تو اپنے چہرہ پر نقاب ڈال لیتے تلامذہ میں سے کسی بے تکلف تلمیذ نے سوال کیا حضور والا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے جواب دیا کہ جب تم نے پوچھ ہی لیا تو اس کی وجہ بھی سن لو، جب میں بازار سے گزرتا ہوں تو اکثر لوگوں کی شکل و صورت خنزیر اور بندر کی پاتا ہوں حالانکہ اہل دنیا اسے انسان سمجھتے ہیں۔

ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ اہل قریہ سے الگ تھلگ رہتے تھے، بازار میں ان کی آمد و رفت کم تھی جب کبھی کوئی ان سے ملنے جاتا اور دعاء کی اپیل کرتا تو وہ یہی دعاء دیتے، کہ اللہ تمہیں انسان بنائے۔ ایک روز ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حضور سبھی کو ایک ہی طرح کی دعاء دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ انسان تو ہیں، انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ان صفات کی وجہ سے جن کی احادیث شریف میں سزا کے طور پر بندر و خنزیر بنا دینے کی وعید آئی ہے۔ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں اور بہتوں کو بندر اور خنزیر دیکھتا ہوں شاگرد شوخ تھا، اس نے کہا ہم تو ایسا نہیں دیکھتے، پس اس بزرگ نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر اپنے شاگرد کے سر پر باندھ دیا اور فرمایا: بازار جاؤ۔ خبردار کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ جو کچھ دیکھو خاموش رہو۔ استاد کا عمامہ سر پر رکھ کر چلا گیا۔ شاگرد نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جو کچھ حضرت دیکھتے تھے۔ واپس آ کر استاد کی تصدیق کی اور توبہ کر کے ایمان کامل کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ (الاکلیل صفحہ ۳۹۴)

اہل ایمان کو چاہیے کہ جن جن اعمال پر مسخ وغیرہ کی سزا منجر صادق محمد ﷺ نے دی ہے، ان سے پرہیز کریں کچھ بعید نہیں کہ منہیات کے مرتکب کا باطن مسخ ہو جاتا ہو۔ جو اہل اللہ پر منکشف ہو جاتا ہو۔ اس میں نہ تو حدیث کی توجیح کرنی پڑے گی نہ ہی اہل اللہ کے مکاشفہ کا انکار۔ اللہ تعالیٰ ہماری ستاری فرمائے۔ اَللّٰهُمَّ سَتِرْ عَلَيْنَا وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا وَ اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا، اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

وعظ سے خود کو فائدہ ہو تو وعظ کہو! ورنہ خاموش رہو

(۹۱۶) و للدیلمی عن ابی موسیٰ:

”اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى عِیْسَى بْنِ مَرْیَمَ: عِظْ نَفْسَكَ بِحِكْمَتِيْ، فَاِنْ اَنْتَفَعَتْ فَعِظِ النَّاسَ، وَاِلَّا فَاسْتَحْيِ مَنِّيْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۱۵۶، وفی الاتحافات ۵۳۹)

(۹۱۶) ترجمہ: ابو موسیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک نے عیسیٰ بن مریم پر وحی نازل فرمائی: اے عیسیٰ بن مریم! اپنے آپ کو میری حکمت کی باتوں سے سنوارو اگر اس سے خود کا فائدہ محسوس کرو تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو، ورنہ پھر وعظ کہنے سے میرے سامنے حیا و شرم کرو۔

واعظ و ناصح مخلص ہو

واعظ و ناصح کو مخلص و باعمل ہونا چاہیے۔ مخلص باعمل خود بھی وعظ سے نفع اٹھاتا ہے اور عالم کو سیراب کرتا ہے، حدیث میں جو آیا ہے کہ اگر خود کو نفع نہ ہو تو اس کو حق تعالیٰ سے حیا و شرم کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وعظ و نصیحت چھوڑ دینا چاہیے بلکہ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کر کے جو عمل قابو میں نہیں آسکا اس عمل کو اخلاص و للہیت کے ساتھ شروع کر دینا چاہیے اور عملی قدم کو استقامت کے ساتھ جمادینا چاہیے تاکہ اس عمل کی دعوت و تبلیغ میں قوت اور جان آجائے۔ اللہ سے شرم و حیا کرے یعنی عمل کو درست کرے۔ واللہ اعلم

بے عمل عالم

جو عالم لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا وہ اس چراغ کی طرح ہے جس کی بٹی جلتی رہتی ہے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے، لیکن بٹی خود جل جاتی ہے۔

(ابن کثیر عن الطبرانی فی المعجم الکبیر)

قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کی اس بات پر ملامت و مذمت کی ہے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے کہ تم محمد ﷺ کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو۔ مگر خود خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

(ترجمہ) کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔

مگر آیت میں عموم کے اعتبار سے ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو نیکی و بھلائی کی ترغیب دے، مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو اللہ سے ڈرائے اور خود نہ ڈرے۔ دوسروں کو تقویٰ و طہارت قلب کی ترغیب دے اور خود غفلت کا شکار ہو، دوسروں کو سلامتی قلب اور حسد و کینہ سے پرہیز کرنے کی تلقین کرے اور خود اس سنگین بیماری میں مبتلا ہو، الغرض اولیٰ و افضل یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہو۔ اپنے آپ کو مخاطب بنائے اپنے نفس کو مہذب کرے تاکہ دوسروں کے قلوب پر اس کی طہارت و نفاست کا واضح اثر ہو۔

علمائے یہود کے کرتوت

بعض علمائے یہود یہ کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین اسلام اچھا ہے اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے اور نیز علمائے یہود بلکہ اکثر ظاہر بینوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور نہیں کرتے اور حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں، جب ہماری ہدایت کے

موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجالاتے ہیں تو بحکم قاعدہ الدال علی الخیر کفایہ وہ ہمارے ہی اعمال ہیں تو اس آیت میں دونوں کا بطلان فرمادیا گیا اور آیت سے مقصود یہ ہے کہ واعظ کو اپنے وعظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

واعظ جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جائیں گے

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بے عمل مبلغ کی سزا

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں اور اوجھ سب نکل پڑے گا، پھر اس کے پیچھے اس طرح گھومے گا جیسا کہ گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے اس کا یہ حال دیکھ کر دوزخ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے تو تو ہمیں بھلی بات بتلایا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا وہ کہے گا: ہاں! میں تمہیں بری بات سے روکتا تھا اور خود اسی میں مبتلا تھا۔ (تفسیر مظہری)

ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیونکر پہنچ گئے؟ حالانکہ ہم تو اللہ کی قسم انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے، اہل دوزخ کہیں گے، ”ہم زبان سے کہتے ضرور تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے“۔ (ابن کثیر)

کیا فاسق وعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟

لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے، اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ (روح المعانی)

چنانچہ امام مالکؒ نے حضرت سعید بن جبیرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہو، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ درجہان گناہ نہ کر دھیت بگو۔

حضرت حسنؓ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں، (قرطبی) حکیم الامت تھانویؒ تو فرماتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے، تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے..... خلاصہ یہ کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل آدمی کو وعظ کہنا جائز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ (معارف القرآن ۱/۲۱۹)

جس نیک کام کے خود کرنے کی ہمت و توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو

بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے۔ اس وعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ (معارف القرآن ج ۸ صفحہ ۴۲۵)

حاصل یہ ہے کہ مصلح کو صالح ہونا ہی چاہیے تاہم اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو بھی اگر ایک بے نمازی دوسرے کو نماز کی ترغیب دے تو یہ مستقل ایک نیکی ہے۔ شرابی اگر دوسرے کو روکے تو یہ ایک مستقل نیکی ہے۔ یہی سبب بن جائے گا خود کے عمل صالح کا۔ واللہ اعلم! (ثین)

اعمالِ صالحہ فضلِ حق سے وجود میں آتا ہے اور تائیدِ حق نہ ہو تو خلل و فتور واقع ہوتا ہے

(۹۱۷) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال:

”مَا أَصَابَ دَاوُدَ مَا أَصَابَهُ بَعْدَ الْقَدَرِ إِلَّا مِنْ عُجْبٍ عَجَبَ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ؛ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ! مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا وَ عَابِدٌ مِنْ آلِ دَاوُدَ يَعْبُدُكَ، يُصَلِّي لَكَ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يُكَبِّرُ، وَ ذَكَرَ أَشْيَاءَ فَكَّرَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا دَاوُدُ إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِي، فَلَوْ لَا عَوْنِي مَا قَوَيْتَ عَلَيْهِ، وَ جَلَالِي لَا كِلَانِكَ إِلَيَّ نَفْسِكَ يَوْمًا، قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَخْبَرَنِي بِهِ فَأَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.“ [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ۴۳۳)

عُجْب کا فتنہ بہت سنگین ہے

(۹۱۷) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا: تقدیر کے بعد جو چیز

داؤد علیہ السلام کے خلل عبادت کا سبب بنی وہ عجب ہی ہے، کہ وہ اپنے نفس پر عجب میں مبتلا ہو گئے کہ ایک روز رب العزت سے کہنے لگے کہ: کوئی ایک گھڑی بھی رات و دن کی خالی نہیں جاتی مگر یہ کہ آل داؤد کا کوئی شخص عبادت میں مشغول رہتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے یا تکبیر میں منہمک اور بھی دوسری عبادت کا انھوں نے ذکر کیا۔

یہ بات حق تعالیٰ کو پسند نہ آئی تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اے داؤد یہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ سب کا سب میری جانب سے تم پر فضل کا ہونا ہے، اگر میری مدد نہ ہو تو تم ان اعمال کی قدرت و طاقت ہی نہیں رکھتے (اور یہ اعمال تم سے صادر ہی نہ ہوں) مجھ کو جلالت شان کی قسم میں تم کو ایک دن تمہارے نفس کے حوالہ کر دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت مجھ کو اس سے باخبر کر دے، تو داؤد علیہ السلام اسی دن خلل عبادت کے فتنہ میں گرفتار کر دیے گئے یا ہو گئے۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۴۳۳/۲)

آزمائش کا سبب

یعنی اس قصہ کے بعد داؤد کو تنبیہ ہوا کہ میرے حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک پڑے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤد کی وہ خطا کیا تھی؟ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کیے ہیں۔ مگر حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں۔ قد ذکر المفسرون ہلہنا قصة. اکثرها ماخوذ من الاسرائیلات و لم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یجب اتباع۔ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفصل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے۔ باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس سے منقول ہے۔ یعنی داؤد کو یہ ابتلاء ایک طرح کے اعجاب کی بناء پر پیش آیا۔ صورت یہ ہوئی کہ داؤد نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار! رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر) میں مشغول نہ رہتا ہو۔ (یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گھر والوں پر نوبت بہ نوبت تقسیم کر رکھے تھے تا ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے) اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں (شاید اپنے

حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی) اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ اگر میری مدد نہ ہو تو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا۔ (ہزار کوشش کرے نہیں نبھاسکے گا) قسم ہے اپنے جلال کی میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کر دوں گا (یعنی اپنی مدد ہٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنا انتظام قائم رکھ سکتا ہے) داؤد نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھ اس کی خبر کر دیجیے بس اسی دن فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔

(اخرج هذا الاثر الحاكم في المستدرک وقال صحيح الاسناد و اقربہ الذهبی فی التلخیص)
یہ روایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی نوعیت صرف اسی قدر ہونی چاہیے کہ جس وقت داؤد عبادت میں مشغول ہوں باوجود پوری کوشش کے مشغول نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھبرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے۔ تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا لفظ ’فتنہ‘ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں قمیص پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آرہے تھے حضور ﷺ نے ممبر پر دیکھا اور خطبہ قطع کر کے ان کو اوپر اٹھالیا اور فرمایا: صدق اللہ انما اموالکم اولادکم فتن۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے کہتا ہے کہ ”اے پروردگار! میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا۔“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی۔“ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار تو نے مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا۔“ تو اللہ کہتا ہے۔ ”اور تو نے عمل کیا تو نے ارادہ کیا تو نے یہ نیکی کمائی“ (مدارج السالکین ص ۹۹ ج ۱)۔ اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو جتلاتے

ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں کیسے پسند آ سکتا تھا۔ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے تا متنبہ ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں۔ چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر الہی سے ذہول و آزمائش

قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمادیا: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ نیکیاں تمام کی تمام حق جل مجدہ کے فضل و توفیق سے بندہ سے صادر ہوتی ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی تائید و نصرت ربانی نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

حضرت داؤد علیہ السلام رب العزت کی جناب میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت ضرور ذکر و تسبیح، عبادت اطاعت میں مشغول رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہ سب کی سب میری توفیق سے ہے۔ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جو وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے مشغول عبادت ہونے کا تھا، دو فریق دیوار پھاند کر ان کے عبادت خانہ میں داخل ہو گئے، اس ناگہانی قضیہ سے ان کے اوقات عبادت کا نظم مختل ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے، آل داؤد علیہ السلام کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ وہ فخر یہ کلمہ جو زبان سے نکل گیا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے استغفار فرمایا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے اشارہ فرمایا ہے۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال و اذکار پر نگاہ نہ کرے بلکہ فضل الہی اور توفیق ربانی کا بصد زبان حال سے شکر بجالائے جس نے اس کو دائمی توفیق سے نوازا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ دائمی ذکر میں خلل کا آجانا عظیم فتنہ ہے اسی لیے مشائخ نقشبند رحمہم اللہ کے یہاں اعتبار ہی دائمی ذکر کا ہے۔

مومنا ذکر خدا بسیار گو تابیابی در دو عالم آبرو
 ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاکئی دل ز ذکر رحمن است
 گرتو خواهی زندگی جاوید باش ذکر او کن ذکر او کن ذکر او
 ذکر او سرمایہ ایمان بود ہر گداز ذکر او سلطان بود

جس کو کہتے ہیں ہونا، اس کا ہونا کچھ نہیں فقر میں پستی یہی ہے، اور پستی کچھ نہیں
 نیستی، ہستی ہے یا روں، اور ہستی کچھ نہیں ہو کے ویرانہ کے آگے ہی کی بستی کچھ نہیں
 داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو خطرہ ہے میرا قدم پھسل نہ جائے

(۹۱۸) لابن مردویہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: ذکر النبی ﷺ يوم القيامة

فعظم شأنه و شدته قال:

”وَيَقُولُ الرَّحْمَنُ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ، فَيَقُولُ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! أَخَافُ أَنْ تَدْخَضَنِي خَطِيئَتِي فَيَقُولُ: مَرَّ مِنْ خَلْفِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَخَافُ أَنْ تَدْخَضَنِي خَطِيئَتِي، فَيَقُولُ: خُذْ بِقَدَمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ فَيَمُرُّ، قَالَ: فَبَلَكَ الزُّلْفَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾“

(کما فی الاتحافات/۸۶۲)

قرب خاص اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی

(۹۱۸) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کا

تذکرہ فرمایا: تو قیامت کے دن کی بے کسی و بے بسی کی غیر معمولی ہولناکی و شدت اظہار فرمائی اور آں حضور ﷺ نے فرمایا کہ: رحمن تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا: میرے سامنے سے گزر جا۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے: مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں میرے گناہ کے سبب میرا قدم پھسل نہ جائے یا میں لڑکھڑا کر گرنے جاؤں۔

حق جل مجدہ کا ارشاد ہوگا: اے داؤد! میرے پیچھے سے گزر جا۔ داؤد علیہ السلام

عرض کریں گے: رب تبارک و تعالیٰ مجھ کو خطرہ ہے کہ میرے قدم گناہ کے سبب پھسل نہ جائیں اور لڑکھڑانہ جاؤں۔ حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: اچھا میرے دونوں قدم کو تھام لے اب داؤد علیہ السلام حق جل مجدہ کے قدم کو تھام کر گزر جائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہی وہ زلفی ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے اپنے کلام ﴿و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب﴾ میں فرمایا ہے اور ہمارے یہاں ان کے لیے خاص قرب اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بلند و مرتبہ عالیہ

حضرت داؤد علیہ السلام کو حق جل مجدہ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے گزر جاؤ تو انھوں نے فرمادیا کہ میرا گناہ میرے قدم کو جمنے نہیں دے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ میرے پیچھے سے گزر جاؤ تو بھی انھوں نے یہی عذر پیش کیا۔ تو حق جل مجدہ نے فرمایا میرے قدم کو تھام کر گزر جاؤ..... رب العزت کی ذات عالی صفات انسانی شعور سے وراء الوراء ہے۔ آگے یا پیچھے اس ذات کے لیے یکساں ہیں۔ اس کی شان ہے۔

وہ ہر چیز سے پہلے ہے

ہو الاول قبل کل شیء

وہ ہر چیز کے فنا کے بعد بھی باقی ہے

ہو الآخر بعد کل شیء

وہ ہر چیز کے ظہور پر اس سے زیادہ عیاں ہے

و هو الظاهر فوق کل شیء

وہ ہر چھپی ہوئی چیز سے زیادہ وہاں موجود ہے

و هو الباطن دون کل شیء

یعنی کوئی اس سے کسی بھی مخفی مقام پر چھپ نہیں سکتا نہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک طرف رب العزت کی عظمت و کبریائی، ہیبت و جلال الہی کا غلبہ تھا اور دوسری طرف اپنی نیستی و پستی کا، اس قدر غلبہ کہ پہلے ہی ڈر گئے کہ قدم نہ اٹھ سکیں گے اور پھر یہ احساس بھی دامن گیر ہونے لگا کہ میرے گناہ کے سبب سے یہ میرا حال ہوگا، چنانچہ انھوں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کیا کہ آپ کی عظمت و کبریائی، ہیبت و جلال الہی سے گزرنے سے مانع اور رکاوٹ بن رہی ہے۔ عذر یہ پیش کیا

کہ میرے گناہ میرے قدم کو لڑکھڑادیں گے، قدم لرز جائے گا۔ جم کر نہ گزر سکوں گا۔
 حق جل مجدہ نے جان لیا کہ داؤدؑ پر عبدیت اور نیستی کا غلبہ ہے ارشاد ہوا پھر قدم
 تھام لو، اس میں اشارہ تھا من جانب اللہ عضو و تسامح اور درگزر کا۔ اور حضرت داؤد علیہ
 السلام بھی چاہتے تھے کہ اظہار عبدیت و بندگی کی راہ سے حاضری و باریابی ہو، کیونکہ قدم
 میں گر جانا حق جل مجدہ کے حکم سے ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے قدم
 میں گر جا۔ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ بے نیاز میں
 بندگی و عبدیت کے ساتھ باریابی بھی ہو گئی۔ اور حضور حق کی جانب سے جو حکم ملا تھا، اس کی
 تعمیل بھی ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ (سورۃ ص-۲۴)

اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔
 یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں، اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں فرق نہیں آیا،
 صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی ہے۔ کیونکہ مقربین کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے،
 حسنات الابرار سیئات المقربین۔ (تفسیر عثمانی)

امام ابن کثیرؒ نے اس آیت کے ضمن میں ایک اثر مالک بن دینارؒ سے نقل کیا ہے کہ
 حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش کے پایہ کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور ارشاد ہوگا اے داؤد آج
 اسی نرم و خوبصورت آواز میں میری بزرگی و پاکی بیان کرو جس دلکش آواز سے دنیا میں میری
 تجمید و تحمید کیا کرتے تھے، وہ عرض کریں گے ربّ العزّت کیسے کروں کہ آپ نے وہ حسن
 آواز تو لے لیا۔ حق جل مجدہ فرمائے گا۔ آج میں وہی حسن صوت واپس دیتا ہوں، تو وہ آواز
 بلند کریں گے جس سے تمام اہل جنت ہمہ تن مشغول ہو کر ان کی آواز کو سنیں گے۔ واللہ اعلم!

داؤد علیہ السلام کا تقدس مسلم اور اسرائیلات غیر معتبر

(۹۱۹) و لابن عساكر عن أنس ؓ سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ دَاوُدَ حِينَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهَمَّ، قَطَعَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَىٰ

صَاحِبَ الْبُعْثِ. فَقَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ فَقَرِّبْ فَلَنَا بَيْنَ يَدَيِ التَّابُوتِ، وَكَانَ التَّابُوتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يُسْتَنْصَرُ بِهِ، مَنْ قُدِّمَ بَيْنَ يَدَيِ التَّابُوتِ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَنْهَزِمَ عَنْهُ الْجَيْشُ، فَقَتَلَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَنَزَلَ الْمَلَكَانِ عَلَى دَاوُدَ يَقْصَانِ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ، فَفَطَنَ دَاوُدَ، فَسَجَدَ فَمَكَثَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سَاجِدًا، حَتَّى نَبَتَ الزَّرْعُ مِنْ دُمُوعِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَ أَكَلَتِ الْأَرْضُ جَبِينَهُ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: زَلَّ دَاوُدُ زَلَّةً أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، رَبِّ إِنِّ لَمْ تَرْحَمْ ضَعْفَ دَاوُدَ وَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ جَعَلْتَ ذَنْبَهُ حَدِيثًا فِي الْخُلُوفِ مِنْ بَعْدِهِ، فَجَاءَهُ جَبْرِيلُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ: يَا دَاوُدُ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ الْهَمَّ الَّذِي هَمَمْتَ، قَالَ دَاوُدُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَنْ يَغْفِرَ لِي الْهَمَّ الَّذِي هَمَمْتُ بِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يَمِيلُ فَكَيْفَ بِفُلَانٍ إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ يَا رَبِّ! دَمِيَ الَّذِي عِنْدَ دَاوُدَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: مَا سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ شِئْتَ لِأَفْعَلَنَّ، قَالَ: نَعَمْ، فَعَرَجَ جَبْرِيلُ، فَسَجَدَ دَاوُدَ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ اللَّهَ يَا دَاوُدَ عَنِ الَّذِي أُرْسَلْتَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: قُلْ لِدَاوُدَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ هَبْ لِي دَمَكَ الَّذِي عِنْدَ دَاوُدَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: فَإِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ مَا اشْتَهَيْتَ وَمَا شِئْتَ عَوَضًا.

[ضعيف جدًا] (كما في كنز العمال ج ١٢/ ٣٥٥٧٧)

(٩١٩) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

فرماتے ہوئے کہ: داؤد علیہ السلام نے جس وقت ایک خاتون کو دیکھا تو ان کے دل میں کچھ خیال آیا۔ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو گئے اور سربراہ فوج کو وصیت کی کہ جب دشمن سے جنگ ہو تو فلاں شخص کو تابوت کے قریب کر دو۔ کیونکہ تابوت کے ذریعہ دشمنوں پر مدد ملتی تھی اور جو شخص تابوت کے قریب ہوتا وہ پیچھے پلٹ نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ قتل ہو جائے یا پھر دشمن پر غلبہ ہو جائے۔ یعنی تابوت کے قریب والے شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ فتح و

ظفر کے حاصل ہونے تک لڑتا رہے اگر فتح و ظفر سے پہلے اس شخص کو دشمن قتل کر دیں تو بھی ہٹنے اور پلٹنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر وہ شخص قتل کر دیا گیا۔ پس دو فرشتے داؤد علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے اور پورا قصہ نقل کیا جو ان سے صادر ہوا تھا پس داؤد علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور چالیس روز تک سجدہ کی ہی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسو سے گھاس اُگی اور اتنی لمبی ہو گئی کہ ان کے سر پر چھا گئی اور زمین نے ان کی پیشانی کے گوشت کو کھا لیا، وہ سجدہ میں کہتے تھے کہ: داؤد سے ایسی لغزش ہوئی ہے جو مشرق و مغرب سے زیادہ دوری اور بُعد رکھتی ہے (یعنی مشرق و مغرب کی مسافت سے زیادہ بعید اور دور ہے) اے رب اگر آپ داؤد کی کمزوری پر رحم نہ کریں گے اور اس کے گناہ کی مغفرت نہ کریں گے تو لوگ اس کے گناہ کی باتیں اس کے بعد نسلوں تک کرتے رہیں گے۔ پس چالیس راتوں کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اے داؤد اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گناہ کے ارادہ کو معاف کر دیا جو آپ نے سوچا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا: میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ میرے سوچے ہوئے گناہ کو معاف کر دیں جو میں نے ارادہ کیا تھا اور میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں کسی کی جانب داری نہیں کریں گے، مگر فلاں شخص جب قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ: یا اللہ میرا خون داؤد کے پاس ہے اس کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: میں نے حق تعالیٰ سے اس کا سوال تو نہیں کیا۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو ضرور اس بات کا سوال بھی کروں گا۔ انھوں نے فرمایا: ہاں ضرور معلوم کر لینا۔ جبریل علیہ السلام حق تعالیٰ کے پاس گئے اور ادھر داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اسی حال میں رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر جبریل تشریف لائے اور فرمایا: اے داؤد میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال کیا، جس کام کے لیے آپ نے مجھ کو بھیجا تھا۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: داؤد سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور پھر حق تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا تیرا جو خون داؤد کے ذمہ ہے مجھ کو ہبہ کر دے وہ شخص

عرض کرے گا یا اللہ وہ آپ کو ہبہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس شخص سے ارشاد فرمائے گا: تیرے لیے جنت میں وہ سب ہے جس کی تجھے خواہش ہو اور تو جو بھی چاہے وہ سب اس خون کے عوض و بدلہ میں۔ (کنز العمال ۱۲/۷۱۷: ۲۵۵)

انبیاء علیہم السلام کا تقدس اجماعی مسئلہ ہے

اس واقعہ کا تعلق اسرائیلات سے ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کا تقدس اجماعی مسئلہ ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، اس میں اور بھی اخلاقی نقص ہے کسی بھی نبی سے اس قسم کے واقعات کا صادر ہونا عصمت و نبوت کے منافی ہے۔ مثلاً غیر کی بیوی کو غلط ارادہ سے دیکھنا، پھر کسی منکوحہ کے شوہر کو ایک پروگرام کے تحت قتل کرانا۔ اس قسم کے بے سروپاء کے واقعہ کو اسرائیلات اور غیر ثابت حقیقت ہی کہا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قسم کی اسرائیلات سے متاثر ہو کر انبیاء علیہم السلام کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہی ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہمارا مسلک متفق علیہ اہلسنت والجماعت کے عقیدہ کے ساتھ ہے۔ اگر انبیاء ہی کو اخلاقی معیار سے ساقط کر دیا جائے گا تو پھر ہمارے لیے اسوہ کون رہے گا۔ اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین!

حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے نبی بنایا اور جس فتنہ میں ان کو آزمایا گیا تھا حق تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا، اب اس واقعہ کی جستجو و تحقیق جبکہ اللہ رب العزت نے ہی اس کو پوشیدہ رکھا تو ہم کیوں اس کی خواہ مخواہ جستجو کریں اور وہ بھی اسرائیلیات اور لغو بنیادوں کی بناء پر۔

قلب کی ستھرائی خاصانِ حق کا مقام ہے

(۹۲۰) للبیہقی و ابن عساكر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا يُخَاطَبُ رَبَّهُ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ

إِلَيْكَ أَحِبُّهُ بِحُبِّكَ، قَالَ: يَا دَاوُدُ! أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ نَفْيُ الْقَلْبِ وَ نَفْيُ الْكَفِّينِ لَا يَأْتِي إِلَى أَحَدٍ سُوءًا، وَلَا يَمْتَنِي بِالنَّمِيمَةِ، تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا يَزُولُ، أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، وَ حَبَبْنِي إِلَى عِبَادِي قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكَ، فَكَيْفَ أُحِبُّكَ إِلَى عِبَادِكَ، قَالَ: ذَكَّرَهُمْ بِآلَائِي وَ بَلَائِي وَ نِعْمَائِي، يَا دَاوُدُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُعِينُ مَظْلُومًا أَوْ يَمْشِي مَعَهُ فِي مَظْلَمَتِهِ إِلَّا أُثْبِتُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۶۶۷)

(۹۲۰) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کیا: باری تعالیٰ آپ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کس بندہ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی تیری محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھوں گا، حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب قلب کا صاف ستھرا (کہ لوگوں پر ہاتھ سے زیادتی نہ کی ہو) کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آیا ہو، غیبت، چغل خوری کرنے والا نہ ہو، اور نیکی و بھلائی پر ایسا ثابت قدم، کے پہاڑ ہل جائے مگر وہ نہ ہٹے صرف مجھ کو ہی دوست رکھے اور اس سے دوستی رکھے جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرے۔ ایسا بندہ تمام بندوں میں محبوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا: یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس شخص کو بھی دوست رکھتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہے، مگر تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کس طرح پیوست ہو سکتی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! میرے ان بندوں کو جو راہ سے بے راہ ہیں، راہ پر لگنے کیلئے، عبادت و اطاعت کی زندگی گزارنے کیلئے، گناہ و معصیت سے توبہ کرنے کے لیے اور اپنی ہی آخرت سنوارنے کے لیے، میری قدرت کی نشانیوں کو میری ان تمام نعمتوں کو جو بندہ ہر وقت استعمال کرتا ہے جس کے بغیر

ایک سانس بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا میری پکڑ، میرے عذاب و عقاب شدید، میرے امتحانات و اختبارات کی سخت گھڑیوں کو یاد دلا کر سرکشوں کو عبادت و اطاعت پر آمادہ کیجیے۔ یہ ہے میرے بندوں کے دل میں میری ذات سے محبت پیدا کرنا۔ اے داؤد! جب کوئی بندہ کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے یا مظلوم کی حاجت روائی کیلئے جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے دونوں پاؤں کو پل صراط پر جمادوں گا، ثابت رکھوں گا، جبکہ لوگوں کے قدم لڑکھڑارہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا نور صاف و ستھرے قلب میں ہی جگہ پاتا ہے

اللہ پاک کی مخلوق میں انسان کا جو مقام ہے وہ تو معلوم ہے، مگر اس میں حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ یا بندی پسند ہے؛ جو قلب کا صاف ہو کہ غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، مخلوق کی طرف سے حسد، بغض و عناد، غل و غش کا شائبہ نہ ہو، ایسا قلب، اور ایسا ہاتھ جس سے منکرات کا ارتکاب نہ ہو، خواہ وہ معصیت و منکر حدود الہیہ میں ہوں یا حقوق العباد کی جنس سے ہر دو سے ہاتھ پاک ہو۔ پھر ظاہر و باطن سے کسی کے ساتھ برا کرنا تو درکنار برا سوچنا بھی نہ ہو، اذیت و تکلیف پہنچانا تو دور، خیر و بھلائی کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو، ظاہر و باطن کا ایسا دلیر و قوی الہمت ہو کہ نیمہ و چغل خوری کی نحوست سے پاک ہو، راسخ الایمان و الاعمال ایسا ہو کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے مگر اس کے اعمال و اخلاق میں جنبش بھی نہ آئے۔ اللہ پاک ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین کے ساتھ صرف اور صرف دل میں اللہ پاک ہی کی محبت ہو، دوسرے کسی کی بھول سے بھی محبت نہ آئے۔ دل ایک ہے تو دو کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی، خالق شرکت غیر کو گوارہ نہیں کرتا، کہ وہ بے نیاز ہے۔

مخلوق میں اگر کسی سے محبت بھی ہو تو محض اس لیے کہ وہ شخص اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، یعنی محبوبان و مقربان بارالہ سے دوستی اس لیے رکھے کہ وہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، ساتھ ہی وہ بندے

جو حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے دور ہیں اور خالق کی دراصل بغاوت اور نافرمانی و ناشکری پر جے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو راہ حق کی روشن دلیلیں اور قدرت الہیہ کی بے مثال نظیریں، نعماء ربانی کی ان گنت رحمتیں، اختبار و امتحان کی مختلف قسمیں، عذاب و عقاب کی لاتعداد شکلیں، داعی کو پہلے طریق حق کی دلیلیں پیش کرنی چاہیے، پھر قدرت کی انواع و اقسام کے براہیں و دلائل، تمام مخلوقات کی ہر نوع و صنف میں قدرت کی کرشمہ سازیاں، چھوٹی سی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، سبھی مناسب ہاتھ پاؤں منہ زبان، پھر اس میں دل، اور دل میں ایک زندہ روح کو متحرک کون ذات کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔

کائنات میں انسان کی ضرورت کی ہر چھوٹی سے بڑی تمام اشیاء وافر مقدار میں کس نے مہیا کیے؟ اتنے لمبے چوڑے آسمان کو، بلا کسی ستون کے کس نے بنایا؟ سمندر کی تہوں میں موجوں کی شدید طغیانی کو کون حرکت دیتا ہے؟ اگر کوئی نہ مانے پھر بتلائے کہ دیکھو: جس نے مان لیا، بن گیا، سنور گیا، جس نے نہیں مانا تو بادشاہ وقت پر ایک لنگڑے مچھر کی فوج کو مسلط کر کے ہلاک کر دیتا ہے، اور خدام سے بغیر جوتے کھائے سکون نہیں ملتا، یہ ہیں اس کے عذاب کی خاموش اور محیر العقول قسمیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ سرکشی پر جم گیا ہے اور عاجز بے اسباب بغاوت پر آ رہا ہے، تو ملک و مال کے نشے میں ہلاک کر دیتا ہے، منصب و اقتدار کے باوجود سولی پر لٹکا دیتا ہے اور ماننے والوں کو تاریک اندھیری کو ٹھہری سے نکال کر بادشاہ وقت بنا دیتا ہے، اس لیے مان کر چلو، پھر قدرت اپنا محبوب بنا لے گی، تو تم بھی کیا سوچو گے کہ کیا تھا اور کیا ہوں۔

(اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ . آمین!)

حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا

(۹۲۱) للخطیب وابن عساكر عن شداد بن أوس:

”بَكَى شُعَيْبُ النَّبِيُّ مِنْ حُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى عَمِيَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ وَأَوْحَى إِلَيْهِ: يَا شُعَيْبُ! مَا هَذَا الْبُكَاءُ؟ أَشَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ فَرَقًا مِنْ

النَّارِ؟ قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! أَنْتَ تَعْلَمُ مَا أَبْكِي شَوْقًا إِلَى جَنَّتِكَ، وَ لَا فَرْقًا
مِنَ النَّارِ، وَ لَكِنَّ حُبَّكَ بِقَلْبِي فَإِذَا أَنَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ فَمَا أَبَالِي مَا الَّذِي صُنِعَ
بِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا شُعَيْبُ! إِنَّ يَكُ ذَاكَ حَقًّا فَهَنِيئًا لَكَ اعْتَقَدْتَ
لِقَائِي يَا شُعَيْبُ! وَ لِذَلِكَ خَدَمْتُكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ كَلِيمِي.“

[ضعیف جدًا] (كما في كنز العمال ج ۱۱/۳۲۳۹)

(۹۲۱) ترجمہ: شداد بن اوس سے روایت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ عزوجل کی محبت میں اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اندھے ہو گئے۔ تو حق جل مجدہ نے ان کی بصارت و بینائی واپس کر دی اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی: اے شعیب (علیہ السلام) یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ کیا رونے کا سبب جنت کا شوق ہے یا دوزخ و جہنم کے عذاب کا خوف؟ شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: باری تعالیٰ! میرے الہ و معبود میرے کارساز آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرا رونا نہ جنت کے شوق میں ہے نہ ہی دوزخ و جہنم کے خوف میں ہے۔ ہاں! آپ کی دل و جان میں محبت یعنی آپ کی محبت جو میرے دل میں پیوست ہے۔ جب میں آپ کی (عظمت و کبریائی کی) طرف دیکھتا ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو کہیں کا نہیں پاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا کیا بنے گا؟ یعنی آپ کی محبت جو دل میں میرے موجود ہے اور آپ کی عظمت و کبریائی کو اس نگاہ محبت سے دیکھتا ہوں تو مجھ کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا بنے گا مجھ کو میری پرواہ نہیں مجھ کو تو آپ سے محبت کی قدر ہے۔

تو حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اگر یہ بات ایسی ہی حقیقت و حق ہے تو تم کو (محبت الہی میں رونا) مبارک ہو، کہ تم میری ملاقات و ملنے کا یقین رکھتے ہو اے شعیب! اسی وجہ سے میرے کلیم موسیٰ نے تمہاری خدمت کی۔ (اخرجہ کنز العمال ۱۱/۳۲۳۹)

آہ و بکا اور گریہ و زاری کی قیمت

اللہ تعالیٰ کی محبت انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کس میں ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام تو

مخلوق کو محبت الہی کا پیغام دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی اس بات پر تعریف کی گئی ہے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

رونا کبھی تو جنت کے خوف سے ہوتا ہے، کبھی عذاب نار سے، اس کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایمان والوں کی خوبیوں کے طور پر شمار کیا ہے۔ آہ و بکاء، گر یہ وزاری، اللہ اکبر، کیا کہنا کسی بھی عنوان سے ہو بس حضور حق کی حضوری کے لیے ہو۔ حق جل مجدہ کی جناب میں اس کی بہت ہی قدر و منزلت ہے، پھر محض خالص اللہ کی محبت میں ہو اور نبی کی ذات سے ہو جو پوری دنیا کے پیشوا اور امام ہوتے ہیں ان سے ہو، پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے علام الغیوب ہونے کے باوجود معلوم کیا کہ اے شعیب یہ رونا کیا؟ شوق جنت یا خوف جہنم سے ہے؟۔ انھوں نے رب ذوالجلال کو بتلایا کہ: نہیں، آپ کی عظمت و کبریائی، قدرت و حکمت، شان و شوکت اور قدوسیت و قیومیت، جلال و جمال کو دیکھتا ہوں تو اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ بس تو تو تو ہی ہے اور میں تو میں بھی نہیں ہوں۔ اے رب! آپ کی محبت میں روتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہے۔ محبت سے مراد شوقِ لقاء رب ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے بھی دعاؤں میں شوقِ لقاء رب کا اتہ پتہ ملتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، وَ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَاءِكَ، وَ إِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ .

ایک دوسری حدیث ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حق تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ وہ نماز کے بعد دعا مانگیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ وَ إِذَا أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ

اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَ مَالِي وَ أَهْلِي وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

حق جل مجدہ کی محبت خاصان حق کی علامت ہے

حق جل مجدہ کی ذات سے محبت کمال ایمان اور خاصان حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے اس عظیم نعمت کے حصول کا بہت ہی اہم اور آسان نسخہ تجویز کیا ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

کہہ دیجیے اے محمد! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی محبت کا نسخہ بتلایا گیا ہے اتباع رسول اعظم ﷺ ہماری کیا مجال و بساط کے ہم حق جل مجدہ سے محبت کریں اور محبت کا دعویٰ کریں ہاں رسول اللہ ﷺ پر فدا ہو جائیں جتنی فدائیت ہوگی اتنی حق تعالیٰ سے قربت و محبت ہوگی اور اسی کے بقدر اللہ کا محبوب بن جائے گا۔

حضرت حسن بصریؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں اپنے رب سے شدید محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ نازل فرمائی کہ دعویٰ محبت کو اس کسوٹی پر پرکھ لو۔ دیکھ لو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیارا آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ یہ وصول الی اللہ کا اقرب ترین طریقہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ فکر و نظر کو اتباع رسولؐ کے تابع کر دے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک موقع پر فرمایا:

جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن حکیم میں حضرت حق جل مجدہ نے ایمان والوں کے لیے خبر دی ہے کہ ﴿وَوَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿۱۰﴾ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔
 ایمان والوں کو پوری کائنات عالم میں ہر فانی کے مقابلہ میں باقی سے اور آفاق و
 نفس کی ہر شے سے بالاتر حق جل مجدہ بعدہ سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے
 بعد دعا فرماتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي
 حُبَّكَ۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَ مَالِي وَ أَهْلِي وَ مِنْ الْمَاءِ
 الْبَارِدِ۔

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان خاصان حق کی محبت کا
 بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کی محبت تک ہم کو
 پہنچادے۔ یا اللہ! آپ اپنی محبت غالب کر دیجیے میری جان، میرے مال اور اہل و اولاد پر،
 اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ آپ کی محبت کی طلب و جستجو ہو۔
 اہل اللہ یا خاصان حق آخر حضور حق میں مقبول و محبوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کون
 سی خوبی، کون سی ادا ان میں ہوتی ہے جو ان کو حق آگاہ بنا دیتی ہے۔ جبکہ وہ بھی تو ہماری
 طرح ایک بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سینہ میں ایک دل ہے اور اس دل میں خالق
 ارض و سماء ہے۔ ہمارا دل لا تعداد بتوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کہیں مال کا بت، کہیں جاہ کا بت،
 کہیں باہ کا بت، ہم نے اپنے دل کو بت خانہ بنایا نہ کہ خانہ حق۔ دل کو ہم نے معصیت کے
 دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اے کاش کہ ہم نے دل کو کسی دل والے کے آئینہ میں دیکھا ہوتا
 تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ نے کیا خوب کہا ہے:

آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل

دوستو! دل کو بنانا ہے تو کسی صاحب دل کی ہم نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ کے دل

میں اللہ ہوگا اللہ کا نور ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہوگی، قرآن کا نور ہوگا۔ تقویٰ کی راہ آسان ہوگی۔ دل کو اغیار سے نفرت ہوگی، ذکر اللہ میں طمانیت ہوگی، پھر آپ مردانِ حق آگاہ ہوں گے، حضور حق کے حق آگاہ ہوں گے، کیا خوب کہا ہے خواجہ صاحب نے:

کس کام کا وہ دل ہے جس میں تو نہ ہو
بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو

پھر کہا ہوگا:

ہٹتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
وہ مست ہوں میں نغمہ انی قریب کا

جناب رسول اللہ ﷺ نے کس دل سوزی و دل دوزی کے ساتھ حق جل مجدہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے اس کا اندازہ آپ کی مناجات کے عمیق الفاظ نبوت سے ظاہر ہوتا ہے، نہ معلوم فداہ ابی وامی ﷺ نے رحمت حق کے خزانہ عرشِ عظیم کی کس موج نبوت میں یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَيَّ لِقَائِكَ وَ إِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. آمین۔

ترجمہ: یا اللہ کر دے مجھے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے مرغوب تر، اور کر دے میرے نزدیک اپنے ڈر کو خوفناک تمام چیزوں سے، اور قطع کر دے مجھ سے دنیا کی تمام حاجتیں اپنی ملاقات کا شوق دے کر۔ اور جبکہ ٹھنڈی کردی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے، تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے۔

نبی رحمت ﷺ کی اس مناجات کو از اوّل تا آخر پڑھ جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے علائق سے اپنے دیدہ باطن کو پاک کر لیجیے اور ذوقیات کی حس کو تیز کیجیے اور تجلیات نور نبوت میں غوطہ لگا کر دیدہ باطن میں بقدر ہمت و ارادت غیبی کے آئینہ میں لقاء رب کے شوق کو

جملہ حاجات و طلبات پر غالب رکھیے، دنیا دار اپنی فانی و خاکی دنیا پر خوش نظر آئے تو آپ اپنے رب باقی کی عبادت سے شاداں و فرحاں رہیے، دنیا فانی پر نازاں رہنے والا ندامت و حسرت کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ اور رب کریم کی عبادت سے خاطر دل کو تسکین دینے والا ابدی بقاء کا انعام پائے گا۔

ایک موقع پر نبی امی فداہ والی و امی ﷺ نے دعا کی ہے:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ كَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ وَ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ.

ترجمہ: یا اللہ نصیب کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت میرے لیے کارآمد ہو تیرے نزدیک۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے جو کچھ مجھے پسند ہے تو کر دے اسے معین میرا اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ اور جو کچھ دور کیا تو نے مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہے تو کر دے اسے میرے حق میں فراغ ان چیزوں کے لیے جو تجھے پسند ہے ان دعاؤں میں رسول اللہ ﷺ نے حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے آج تو محبت کی بات نہ ہوتی ہے نہ ہی محبت کی بات کرنے والا کوئی ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ سے محبت کی بات کی جائے تو اچھے خاصے لوگ تعجب و تحیر نہیں بلکہ مجرم گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ہم نے عوام کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے ڈرایا اور دور کیا محبت کی راہ نہ دکھلائی نہ قریب کیا ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں عوام تو عوام خواص بھی محبت سے آشنا نہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے پوری قوت و طاقت کیساتھ حق تعالیٰ کی محبت حق تعالیٰ سے مانگی ہے۔ دوستو! عبادت و اطاعت امتثال اوامر یا اجتناب نواہی و منکرات، اذکار و اوراد سبھی اعمال خیر میں دوشان ہے ایک خوف و خشیت اور عذاب و عقاب سے تحفظ کے داعیہ کے تحت۔ یعنی عبادت و اطاعت حق تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے کی جائے تاکہ حق جل مجدہ کا عذاب و غضب نہ ہو یہ بھی محمود و قابل

شتائش ہے مگر کبھی یہ ذہول کے وقت معاصی کا مرتکب بھی ہوگا اور عبادت میں خلل بھی آسکتا ہے اور ایک شان ہے حق جل مجدہ کی محبت و عظمت کی بناء پر شوق و ذوق میں وظیفہ عبدیت کو ادا کر کے گناہ و معاصی کو اللہ پاک کی عظمت و محبت میں چھوڑتا ہے۔ عذاب جہنم کے خوف سے نہیں، عبادت سے قرب کا طالب ہے جنت کا نہیں، اذکار و اوراد کی پابندی محبت سے حکم ربی جان کر رضا و رب کا طالب بن کر ادا کرتا ہے نہ کہ احوال و مشاہدہ میں مزاج کا طالب بن کر طالب رضا مولا کے اعمال میں خلل و فتور نہیں آئے گا۔ ہر قدم منزل کی طرف تیز تر ہوگا، جام محبت کا خمار استقامت عبادت و اطاعت کی راہ کو شوق محبت میں آسان کرتی ہوئی گام بگام قرب کی لذت میں محبت کو مستحکم کرتی ہوئی ہر خواہشات نفسانی کو مرضیات ربانی پر قربان کر دے گی محبت کی لذت پر خار وادیوں کو طے کر ادیتی ہے۔ محبت اتباع پر مجبور کر دیتی ہے کیوں کہ اس میں رضا و رب اور حضور حق کی حضوری کا استحضار، شوق لقاءِ رحمن کا داعیہ آتش محبت کو دیدہ باطن میں گرم کرتی رہتی ہے۔ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ جب لگ جاتی ہے تو پھر سرد نہیں ہوتی، مگر یہ لگتی ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ سراج سے سراج، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ وَاجْعَلْنِيْ لَكَ۔

دوستو! اس محبت کا چسکا جس کو لگ گیا ہے اس سے پوچھو یہ کیسی آبِ حیات اور غیر محدود جامِ محبت ہے یہاں سیرابی ہوئی نہیں، طلب بجھتی نہیں تحیر بڑھتا ہے بے قراری میں قرار ہے، جستجو میں وصال ہے۔ ہر لذت قرب پر صد بار استغفار ہے بالآخر نہ تو قرار ہے نہ ہی راہ فرار ہے اسی عالم بے قراری کا نام اہل اللہ کے نزدیک وصالِ یار ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَ الشَّوْقَ اِلٰی لِقَاءِ كَ مِنْ غَيْرِ ضَرَارٍ مَضْرَرَةٍ وَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ۔

حاصل یہ کہ؛ جس وقت شعیب علیہ السلام سے رونے کا سبب حق تعالیٰ نے معلوم کیا اس وقت وہ محبت الہی سے رو رہے تھے۔ محبت سے رونے کی لذت کو دوسرے کیا

جانیں گے۔ جن کو مخلوقات کی محبت میں ہی رونا آتا ہے، وہ خالق کی محبت میں رونے کی لذت کو کیا جانے گا۔ واللہ اعلم

باب : بن یونس بن متی علیہ السلام

باب : یونس بن متی علیہ السلام

(۹۲۲) عن سالم بن أبی الجعد فی قوله فنادی فی الظلمات قال:

”أَوْحَى إِلَيَّ اللَّهُ إِلَى الْحُوتِ: أَنْ لَا تَضْرِبَ لَهُ عَظْمًا وَلَا لَحْمًا. ثُمَّ ابْتَلَعَهُ حُوتٌ آخَرُ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ظُلْمَةَ الْحُوتِ وَ حُوتٍ وَ ظُلْمَةَ الْبَحْرِ.“
[ضعیف] (أخرجه أحمد فی الزهد ص ۳۴)

یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں حق جل مجدہ کو پکارا

(۹۲۲) ترجمہ: سالم بن جعد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فنادی فی الظلمات کی تفسیر میں منقول ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ خبردار یونس کے جسم کے گوشت اور ہڈی کو کوئی ضرر و نقصان نہ پہنچے۔ پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نگل گئی۔ اب انھوں نے اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر مچھلی کو دوسری مچھلی نگل گئی، اس کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، اس طرح تین اندھیروں میں انھوں نے اپنے رب کو پکارا۔
(اخرج احمد فی الزهد ص ۳۴)

مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی حفاظت اور مچھلی کو وحی ربانی

بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا یونس کو پکڑ لے، لیکن اس کے خراش نہ آئے نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، حسب الحکم مچھلی نے آپ کو لے لیا اور اپنے مقام پر نیچے لے گئی جب سمندر کی تہہ میں لے کر پہنچی تو یونس علیہ السلام نے تسبیح (سبحان اللہ) کہنے کی آواز سنی دل میں خیال آیا یہ کیسی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یہ آواز سمندری جانوروں کی تسبیح کرنے کی ہے یہ جان کر آپ نے بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی تسبیح کرنی شروع کر دی، ملائکہ نے یونس علیہ السلام کی

آواز سنی تو عرض کیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک عجیب زمین میں ایک ضعیف آواز سنی۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرشتوں نے کہا آواز تو جانی پہچانی ہے، اور زمین انجان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے بندے یونسؑ کی آواز ہے، جس نے میری نافرمانی کی تھی، میں نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا یہ وہی نیک بندہ جس کی طرف سے روزانہ کوئی نیک عمل تیری طرف چڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں! اس وقت ملائکہ نے یونسؑ کے لیے شفاعت کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اگل دے، مچھلی نے کنارے پر آ کر یونسؑ کو اگل دیا۔ (تفسیر مظہری۔ گلدستہ ج ۴ صفحہ ۵۰۳)

حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں یعنی دریا کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ اور شبِ تاریک کے اندھیروں میں، رب کو یوں یاد کیا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے میں تھا گنہگاروں میں۔ حقیقت یہی ہے کہ اندھیروں سے وہی نکالتا ہے جس کو روشنی کی ضرورت نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح رنگ لائی اور نجات مل گئی۔ شدائد و نوائب میں امت کو اسی تسبیح سے نجات ملتی ہے۔ اُمت نے ہمیشہ اس کو مجرب پایا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

حق تعالیٰ نے مچھلی کو وحی بھیجی کہ یونس کے جسم کو ہڈی اور گوشت و پوست کو کسی قسم کا ضرر و نقصان نہ ہو۔ لہذا امراہی سے حضرت یونسؑ جسمانی طور پر بالکل صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، یہ تھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ

سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَّا فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ، لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ یونس: ۹۸

قوم یونس کی توبہ

یعنی جتنی بستیاں تکذیبِ انبیاء اور شرارتوں کی وجہ سے مستوجبِ عذاب ٹھہریں، ان میں سے کسی کو اس طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جو عذابِ الہی سے نجات دیتا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کی ایک مثال ہے جس نے ایمان لا کر اپنے کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا جو بالکل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اللہ نے ایمان کی بدولت دنیوی زندگی میں ان پر سے آنے والی بلا ٹال دی اور جس وقت تک انھیں دنیا میں رہنا تھا یہاں کے فوائد و برکات سے منتفع کیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سرزمینِ موصل میں اہلِ نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ یونس علیہ السلام لگاتار سات سال تک پند و نصیحت کرتے رہے، انھوں نے ایک نہ سنی۔ یوماً فیوماً انکار و تکذیب بڑھتا رہا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کو آگاہ کیا کہ (باز نہ آئے تو) تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ جب تیسری شب آئی یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آثارِ عذاب کے نظر آنے لگے۔ آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا جس سے سخت دھواں نکلتا تھا۔ وہ ان کے مکانوں سے قریب ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ان کی چھتیں بالکل تاریک ہو گئیں۔ یہ آثار دیکھ کر جب انھیں ہلاکت کا یقین ہو گیا تو یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی۔ وہ نہ ملے تو سب لوگ عورتوں بچوں سمیت بلکہ مویشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ خوف سے چیخیں مارتے تھے اور بڑے اخلاص و تضرع سے اللہ کو پکار رہے تھے۔ چاروں طرف آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور کہتے تھے کہ ”اٰمَنَّا بِمَا جَاءَ بِہِ یُوْنُسُ“ جو کچھ یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کے تضرع و بکا پر رحم فرمایا اور آثارِ عذاب جو ہویدا ہو چکے تھے اُٹھالیے گئے۔

علماء کے اقوال

یہاں پہنچ کر علمائے سلف کے دو قول ہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابھی اصلی عذاب کا معائنہ ان کو نہ ہوا تھا۔ صرف علامات و آثار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے۔ ”ایمان باس“ جو معتبر و مقبول نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عین عذاب کو دیکھ کر اور اس میں پھنس کر ایمان لائے جیسے فرعون نے سمندر کی موجود میں پھنس کر اقرار کیا تھا۔ بعض علماء کے نزدیک قوم یونس کا ایمان بھی فرعون کی طرح ’ایمان‘ تھا جو عام ضابطہ کے موافق نافع نہ ہونا چاہیے تھا لیکن حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے خلافِ قاعدہ بطور استثنائی اس قوم کا یہ ایمان معتبر رکھا۔ فرعون کے ایمان کی طرح رد نہیں فرمایا۔ پھر اختلاف ہوا کہ آیا ان کے ایمان کا معتبر ہونا صرف دنیوی زندگی تک محدود تھا کہ دنیا میں آنے والا عذاب ٹل گیا یا آخرت میں بھی موجبِ نجات ہوگا۔ ابنِ کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے یعنی دنیا و آخرت دونوں جگہ مفید و معتبر ہوگا۔ واللہ اعلم! حضرت شاہ صاحبؒ نے نہایت لطیف و دقیق طرز میں آیت کی تفسیر کی ہے۔ ”یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا مگر قوم یونس کو۔ اس واسطے کہ ان پر حکم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے محض صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی (تاکہ ان کی نظر میں حضرت یونس کی بات جھوٹی نہ ہو) وہ ایمان لائے پھر بچ گئے اور صورتِ عذاب ہٹالی گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ کہ فتح مکہ میں فوج اسلام ان پر پہنچی قتل و غارت کے لیے، لیکن ان کا ایمان قبول ہو گیا اور امان ملی۔“ (تفسیر عثمانی)

قوم یونس علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ضابطہ کے خلاف نہیں ہے

اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذابِ آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبعی

موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر ہو جیسے فرعون کو پیش آیا۔

اس لیے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے کیونکہ انھوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون نے اور دوسرے لوگوں کے جنھوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغره موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا انکار

بغوی نے حضرت ابن مسعود اور سعید جب جبر اور وہب بن منبہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کی روایات سے حسب ذیل بیان کیا ہے:

قوم یونس نینوا علاقہ موصل کی رہنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا گیا، ان سے کہہ دو کہ تین روز تک صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا، حضرت یونس علیہ السلام نے اطلاع دے دی۔ قوم والوں نے کہا، تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے انتظار کرو اور دیکھو۔ اگر یہ آج رات تمہارے ساتھ رہے تو سمجھ لو صبح کو کچھ نہیں ہوگا اور اگر رات کو تمہارے ساتھ نہ رہے تو سمجھ لو کہ صبح کو عذاب ضرور آئے گا۔ وسط شب میں حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس سے باہر چلے گئے۔

عذاب کی علامات

صبح ہوئی تو لوگوں کے سروں سے ایک میل اوپر عذاب آ گیا۔ وہب کا بیان ہے، عذاب ایک سیاہ گھٹا کی شکل میں سخت دھواں اُڑتا آ گیا، پھر نیچے اتر کر شہر پر چھا گیا جس سے گھروں کی چھتیں کالی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو ہلاک ہو جانے کا یقین ہو گیا۔ حضرت

یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو ان کا بھی کہیں پتہ نہ چلا۔

توبہ کا خیال

آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کرنے کا خیال ڈال دیا اور بڑے، بچے، عورت، مرد اور چوپائے سب شہر کے باہر میدان میں جمع ہو گئے۔ سبھوں نے کمبل کا (فقیرانہ) لباس پہن لیا اور لگے توبہ کرنے اور صحیح نیت کے ساتھ ایمان کا اظہار کرنے۔ ہر ماں کو بچے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ چوپایوں کے بچے بھی ماؤں سے جدا کر دیے گئے تھے۔ اس علیحدگی کی وجہ سے آدمیوں اور جانوروں کے بچوں نے چیخنا شروع کر دیا، مائیں بھی (جذبہ محبت کے زیر اثر) چیخنے لگیں (ایک کھرام مچ گیا)۔ بیتابی سے سب چیخ پڑے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ آخر اللہ نے رحم فرمایا، دعا قبول فرمائی، چھایا ہوا عذاب دور کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۰ محرم کا تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کا سفر

ابن ابی حاتم نے حضرت علیؓ سے بیان نقل کیا ہے کہ قوم یونس علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی بستی سے باہر چلے گئے اور عذاب نازل ہونے اور قوم کے ہلاک ہونے کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے عذاب آتا نہ دیکھا (اس زمانہ کا قومی ضابطہ تھا کہ) اگر کوئی شخص بلا ثبوت جھوٹ بولتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: میں نے قوم سے جھوٹی بات کہی (یعنی میرا جھوٹ ثابت ہو گیا) اب کیسے ان کے پاس لوٹ کر جاسکتا ہوں۔ یہ خیال کر کے قوم سے ناراض اور اپنے رب سے کشیدہ ہو کر چل دیے۔ دریا پر پہنچے تو کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ لوگوں نے پہچان لیا اور بلا کر ایہ سوار کر لیا۔ کشتی جب آپ کو لے کر بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ کشتی والوں نے کہا، اس کشتی کے اڑ جانے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس میں کوئی بڑا گنہگار سوار ہے۔

لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ مجھے دریا میں پھینک دو۔ لوگوں نے کہا جب تک ہمارے نزدیک کوئی خاص وجہ نہ ہو ہم تو آپ کو پھینکنے والے نہیں۔ آخر قرعہ اندازی کی اور تین بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام قرعہ میں نکلا۔

حضرت یونس علیہ السلام پانی میں

حضرت نے فرمایا، یا تو تم مجھے پانی میں پھینک دو ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجبوراً کشتی والوں نے آپ کو پھینک دیا۔ پھینکتے ہی کشتی روانہ ہو گئی۔ کشتی کے نچلے حصے کے پاس ایک مچھلی منہ کھولے اللہ کے حکم کی منتظر تھی۔ جونہی یونس علیہ السلام پانی میں گرے مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا۔

یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا۔ اس نے کشتی کی طرف رُخ کیا۔ کشتی والوں نے جو اس کو منہ کھولے ہوئے کشتی کی طرف رُخ کیے ہوئے دیکھا جو بڑے پہاڑ جیسی تھی تو انھوں نے محسوس کیا کہ وہ کشتی کے اندر کسی کی جستجو کر رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھتے ہی پانی میں چھلانگ لگا دی (اور مچھلی نے ان کو پکڑ لیا)۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور بحر روم پر پہنچے۔ وہاں ایک کشتی مسافروں سے بھری کھڑی تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی روانہ ہو کر وسط میں پہنچی تو رک کر کھڑی ہو گئی۔ قریب تھا کہ سب لوگ ڈوب جائیں۔ ملاح بولے، ہماری کشتی میں کوئی گنہگار آدمی یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کشتی اڑ گئی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ جس کے نام پر قرعہ نکل آتا ہے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ (کشتی چل نکلتی ہے۔) ایک آدمی کو ڈوب دینا تو پوری کشتی کے مع سوار یوں کے ڈوب جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تین بار قرعہ ڈالا۔ ہر بار یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ یونس علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور بولے میں ہی گنہگار آدمی اور بھاگا ہوا غلام ہوں۔

مچھلی کے پیٹ میں

اس کے بعد آپ نے خود اپنے کو پانی میں پھینک دیا۔ فوراً ایک مچھلی نے نگل لیا۔ پھر اس مچھلی سے بڑی مچھلی نے آکر اس مچھلی کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو بال برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اس کو تیری غذا نہیں بنایا۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ مچھلی کو ندادی گئی کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو تیری روزی نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کی حفاظت کا مقام اور عبادت خانہ بنایا ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ قرعہ ڈالنے سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں ہی گنہگار بھاگا ہوا غلام ہوں۔ کشتی والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا یونس بن متی۔ لوگ پہچان گئے اور بولے: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے بلکہ قرعہ اندازی کریں گے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت کے نام کا قرعہ نکل آیا اور آپ نے خود اپنے آپ کو پانی میں پھینک دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: جس مچھلی نے آپ کو نگلا تھا وہ آپ کو ساتویں زمین کی گہرائی میں لے گئی اور چالیس رات تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔

تسبیح اور پھر باہر آنا

وہاں آپ نے سنگریزوں کے تسبیح کرنے کی آواز سنی تو تاریکیوں میں ہی پکار اٹھے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بحکم سبحانہ و تعالیٰ مچھلی نے لاکر آپ کو سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ اس وقت آپ کی ہیئت ایسی تھی جیسے پرو بال نوچا ہوا چوزہ۔ اللہ نے فوراً کدو کا درخت پیدا کر دیا جس کے سائے میں آپ نے آرام لیا اور ایک پہاڑی بکری یا پاڑی کو مامور کر دیا۔ آپ اس کا دودھ پیتے رہے۔ جب درخت سوکھ گیا تو آپ درخت پر رو دیے۔ اللہ نے وحی بھیجی، تو ایک درخت کے خشک ہو جانے پر تو رو دیا اور ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ

آدمیوں پر نہیں رویا اور ان کو ہلاک کر دینا چاہا۔

غلام کو بادشاہی مل گئی

یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام چل دیے اور ایک غلام سے ملاقات ہوئی جو جانور چر رہا تھا۔ اس سے پوچھا غلام تو کون ہے؟ اس نے کہا یونس علیہ السلام کی قوم کا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب تو اپنی قوم والوں سے جا کر ملے تو ان سے کہہ دینا کہ میری ملاقات یونس سے ہوئی تھی۔ غلام نے کہا آپ واقف ہیں کہ اگر میرے پاس گواہ نہ ہوں گے تو (مجھے جھوٹی اطلاع دینے پر) قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا اور یہ درخت تیری گواہی دے گا۔ غلام نے کہا تو شہادت دینے کا ان کو حکم دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو تم دونوں اس کی گواہی دینا۔ زمین اور درخت نے کہا بہت اچھا۔ اس غلام نے جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ یونس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ بادشاہ نے غلام کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ غلام نے کہا، میرے پاس (اس بات کی سچائی کے) گواہ ہیں۔ میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ غرض غلام لوگوں کو ساتھ لے کر اس جگہ اور اس درخت کے نیچے پہنچا اور کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یونس نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا ہاں۔ یہ سنتے ہی لوگ خوفزدہ ہو کر لوٹ آئے اور بادشاہ سے آ کر کہہ دیا کہ درخت اور زمین نے اس غلام کی گواہی دی۔ بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ بٹھا دیا اور کہا تو اس جگہ کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ غلام نے ان لوگوں کا انتظام چالیس سال تک کیا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ: ۲۹۲/۳)

تجلیاتِ قدسیہ کی حدیث ۹۷۴ پر مزید تفصیل آرہی ہے۔

قطوانی چادر

(۹۲۳) وللدار قطنی فی —الأفراد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

”كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ عِبَائَتَانِ قِطَوَانِيَّتَانِ يُلَبِّي تَجِيْبَهُ

الْجِبَالُ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لَهُ: لَبَّيْكَ يَا يُونُسُ هَذَا أَنَا مَعَكَ.

(کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۲۴۲)

(۹۲۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یونس بن متی علیہ السلام کو کہ ان کے جسم پر دو قوطانی چادر میں تلبیہ پڑھتے ہوئے پہاڑ کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور پہاڑ ان کے تلبیہ کا جواب دے رہا ہے اور حق جل مجدہ فرما رہا ہے: ”لبیک یا یونس“ میں تمہارے ساتھ ہوں اے یونس۔

(۹۲۴) ولابن ابی الدنيا عن أنس رضی اللہ عنہ: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ يُونُسَ حِينَ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِالْكَلِمَاتِ حِينَ نَادَاهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَقْبَلَتِ الدَّعْوَةُ نَحْوَ الْعَرْشِ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! هَذَا صَوْتُ ضَعِيفٍ مَعْرُوفٍ مِنْ بِلَادٍ غَرِيبَةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: يَا رَبِّ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ذَلِكَ عَبْدِي يُونُسُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ مُتَقَبَّلٌ وَدَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، قَالُوا: يَا رَبِّ! أَفَلَا تَرْحَمُ مَنْ كَانَ يَصْنَعُ فِي الرَّخَاءِ فَتُجِيبُهُ فِي الْبَلَاءِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَهُ بِالْعَرَاءِ.“ (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۳۵۵۷۶)

سمندر کی گہرائی میں اللہ کی تسبیح کس نے کی؟

(۹۲۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت یونس علیہ السلام پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حق تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے ان کلمات و آیات ربانی کے ساتھ (جو قرآن میں موجود ہے) مچھلی کے پیٹ میں تو فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الانبیاء: ۱۱)

تو دعائیہ کلمات عرشِ اعظم کی طرف گئے، یعنی متوجہ ہوئے، تو فرشتوں نے بارگاہِ ربِّ العزت میں عرض کیا کہ: یہ ضعیف آواز کسی اجنبی و بیگانہ جگہ سے آرہی ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا تم لوگ اس کو نہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا: ربِّ العزت وہ

کون ہے؟ حق جل مجدہ نے فرمایا: وہ میرا بندہ یونسؑ ہے، جس کی مسلسل وپیہم ہر عمل اور ہر دعا مقبول ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: رب العزت! کیا آپ ایسے بندہ پر رحم نہیں کرتے جس نے خوشی و مسرت میں اعمال مقبولہ کے ذریعہ حضور حق میں حاضر رہا ہو؟ لہذا اب اس کی پریشانی و مصیبت میں فریاد کو قبول کیجیے۔ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا: ہاں! کیوں نہیں، پس امر الہی ہوا مچھلی کو کہ ایک کدو کے درخت کے پاس ان کو لا کر ڈال دے۔ (کنز العمال ۶/۱۲: ۳۵۵)

یونس علیہ السلام کی تسبیح آیت کریمہ اور اسم اعظم

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا:

﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الانبیاء: ۸۷)

اور یونہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) کی تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انھوں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ میرے بندے یونسؑ کی آواز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا وہی یونسؑ جس کے پاک عمل، قبول شدہ تیری بارگاہ میں پیش ہوتے اور تیری طرف چڑھتے ہیں، اور جن کی دعائیں تیری بارگاہ و جناب میں مقبول تھیں، رب العزت جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم کر، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور غم سے نجات دیدی، ان کو اندھیروں سے نکال دیا، اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں، وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں پکارتے ہیں اور ہم اس کی دست گیری فرما کر تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ (گلدستہ ج ۴/۵۰۳)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سنو جو مسلمان کسی معاملے میں جب بھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

تسبیح واستغفار کی برکت سے مصائب دور ہوتے ہیں

حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں جس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ کو خوب یاد کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی نجات دیدی ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا مچھلی کی غذا بن جاتے؛ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کی آیت: ﴿فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (۱۴۴ الصف) میں بیان فرمایا ہے:

پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو؛ تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک مردے زندہ ہوں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ مصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تسبیح واستغفار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے صحیح وسالم نکل آئے۔ اجتماعی اور انفرادی مصیبت کے وقت اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرماتا ہے۔

اسم اعظم

امام حسن بصریؒ سے پوچھا گیا کہ اے ابوسعید اللہؓ کا اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا برادر زادے کیا تم نے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت

فرمائیں اور فرمایا بھتیجے یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔

حاکم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی دکھ یا مصیبت آپڑے اور وہ اس چیز کے ذریعہ سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور اس کی مصیبت دور کر دے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا: وہ ذالنون کی دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کے ذریعہ سے اگر اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرمالیتا ہے اور اگر اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (گلدستہ ۴/۵۰۴)

ایمان و یقین کے ساتھ ان کلمات کا ورد و تکرار مصائب و مسائل کا حتمی حل ہے۔ بندہ جب وسائل کی رسی کو کاٹ کر جملہ امور میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ناقص ہم ہیں، وہ اکمل الکمالات اور خالق الکون، مدبر الامور، فعال لما یرید اور مسبب الاسباب ہے، آسمان کو بلاستون قائم کیے ہوا ہے وہی جملہ مسائل کو بلا وسائل کے حل کرنے کی بدرجہ اتم قوت و قدرت رکھتا ہے بس وہ خالق الکل ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ کی قوت تدبیر پر یقین کے ساتھ اعتماد و بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل کرے گا۔ بس قوت یقین کی دولت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین

باب : فی اخبار ایوب علیہ السلام

باب : ایوب علیہ السلام کا واقعہ

(۹۲۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ

يَحْتَبِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ: بَلَى يَا

رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ بِي عَنْ بُرْكَتِكَ. “ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ٩ ص ١٤٥)

رب العزّت، میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں

(۹۲۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام تنہا کسی جگہ بغیر کپڑے غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کے پاؤں برسنے لگیں تو ایوب علیہ السلام ان کو جلدی جلدی اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، یہ کیفیت دیکھ کر رب العزّت نے فرمایا: اے ایوب! کیا میں نے ان چیزوں سے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا؟ (یعنی مال و اولاد سے اتنا نہیں نواز دیا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت و حاجت تم کو باقی نہ رہے) انھوں نے عرض کیا: رب تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کی برکت و رحمت سے تو بے نیاز نہیں ہوں۔ (یعنی مخلوقات سے آپ نے بے نیاز کیا ہے، مگر میں آپ کے فضل و عنایت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ہر حال میں آپ کی عنایتوں کا محتاج ہوں اور یہ عنایت کی بارش آپ کی جانب سے ہو رہی ہے جس سے میں بے نیاز کیوں کر ہو سکتا ہوں۔) (آخرجہ البخاری ۱۷۵/۹)

حضرت ایوب علیہ السلام پر عبدیت و نیاز مندی غالب تھی

سب سے پہلی بات یہ کہ اکیلے میں ننگا ہو کر نہانا درست ہے اور ستر ڈھانپ کر، کپڑا باندھ کر نہائے تو یہ افضل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنی شروع ہو گئیں۔ ایوب علیہ السلام ٹڈیاں سمیٹنے لگے، ندا آئی کہ ایوب، تجھے میں نے اتنا مال و دولت نہیں دیا کہ تجھے ان ٹڈیوں کی حاجت نہ پڑے۔ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا بیشک تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مگر یہ دوسرے عالم کی چیز ہے جو اپنے ہمراہ برکت لائی ہے میں تیرے کرم و برکت سے کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کیا عمدہ جواب دیا، انسان کتنا ہی دولت مند ہو جائے مگر کیا اپنے مالک کا محتاج نہیں رہتا۔ ضرور محتاج رہتا ہے۔ استغنا صرف اسی کی شان ہے، انسان سب اس کے محتاج

باکمال بندہ کی شانِ بندگی میں ڈرتا ہوا نیازمندانہ جواب

حضرت ایوب علیہ السلام کا ان آسمانی ٹڈیوں کو جمع کرنا مال کی محبت یا دنیا کی محبت کے لیے نہ تھا، جس کا اظہار بھی فرما دیا کہ ربِّ العلمین کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے تو اس نعمتِ خارقہ کو کیسے قبول نہ کروں کیونکہ اس میں حق تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی نعمت کی قدر و منزلت اور شکرا اور تلقی بالقبول کا پہلو غالب ہے۔ اللہ کی طرف سے برکت والی نعمت سے بے نیازی ایک نیازمند بندہ کے لیے مناسب نہیں۔ کیونکہ تیری شان بے نیازی کے سامنے بندگی و نیاز مندی ہی بندہ کو زیب دیتی ہے۔

صاحبِ ترجمان السنۃ کی رائے

اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یہی وہ باکمال بندے ہیں کہ قدرت نے جب کبھی ان کو آزمایا ہے تو ان کی زبانوں سے ہمیشہ ایسے ہی صحیح اور خوبصورت جوابات نکلے ہیں جن پر اس نے خود ہی اپنی صناعت کی داد دی ہوگی۔ یہاں ذرا سوال کی گرفت ملاحظہ کیجیے اور اس بے ساختہ جواب کی داد دیجیے، کتنا صحیح اور شانِ بندگی میں کتنا ڈوبا ہوا ہے، یعنی اے پروردگار! مجھے تو نے غنی تو ضرور بنا دیا ہے مگر اپنی برکتوں سے تو نہیں، میں ساری دنیا سے بے نیاز ہوں، مگر تیرے سامنے تو نیاز ہی نیاز ہوں، اغناء تیری شانِ غناء تھی اور تیری برکتوں کا محتاج بنا رہنا میری شانِ بندگی ہے۔

یہ وہی ایوب (علیہ السلام) ہیں جن کی ایک بار اور بھی مصائب و آلام میں ڈال کر قدرت نے آزمائش کی تھی، مگر وہاں بھی ان کو اپنی شانِ احتیاج برابر یاد رہی آخر یوں بول اٹھے ﴿رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ﴾

یاد پڑتا ہے کہ حضرت مرزا شہید جانِ جاناں کی سوانح حیات میں کسی جگہ نظر سے گزرا ہے کہ کسی زمانہ میں کسی ولی نے اپنے مریدین کو جمع کر کے پوچھا دیکھو میرے جسم پر

تمہیں کہیں کوئی جگہ ایسی نظر آتی ہے، جہاں کوئی زخم نہ ہوا انھوں نے عرض کیا نہیں اس کے بعد فرمایا مگر میں نے اب تک اپنی زبان سے یہ کلمات نہیں کہے۔ رَبِّ اَنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ بظاہر شبہ ہو سکتا ہے کہ اس ولی کا صبر اس مقدس رسول کے صبر پر شاید فوقیت رکھتا ہو۔

مگر حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس ولی نے توجذبہٗ محبت میں اپنی شان بے نیازی دکھلائی، مگر اس نبیؐ نے بے نیاز حقیقی کے سامنے اپنے عجز و نیاز کا مظاہرہ قرین ادب سمجھا۔ جب تک مشیت الہیہ ابتلاء کی نظر آتی رہی اس وقت تک یہ بھی لبوں پر مہر خاموشی لگائے بیٹھے رہے مگر جب کچھ کچھ علاماتِ صحت نظر آنے لگیں تو جھٹ خود آگے بڑھ کر دستِ سوال پہلے پھیلا دیا کہ شانِ بندگی اسی میں نظر آتی تھی، کہ صحت ملے تو مانگ کر ملے۔ یہ اپنے مولیٰ کی بے نیازی اور قدم قدم پر اپنے احتیاج کی شان دکھلا رہے ہیں اور وہ اپنے عشق و محبت کی آن نباہ رہے ہیں۔ رضا و تسلیم کا ایک مقام یہ ہے اور دوسرا وہ، دونوں قابلِ تعریف ہیں مگر بھلا اس کو اس سے کیا نسبت۔ اس میں محبت کا مظاہرہ تو ہے مگر وہ شانِ عبدیت کہاں۔ (ترجمان السنۃ ج ۲ صفحہ ۸۳)

آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں

(۹۲۶) عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَغْتَسِلُ غُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ قَالَ: فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيْكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ.“

[صحیح] (أخرجہ النسائی ج ۱ ص ۲۰۱)

(۹۲۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ: ایک روز ایوب علیہ السلام تنہائی میں بغیر کپڑا کے غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں تو وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، تو رب العزت

نے ان کو آواز دی: اے ایوب! کیا میں نے تم کو ان سب چیزوں سے بے نیاز نہیں کیا ہے؟ یعنی ان چیزوں کی محتاجی تم سے ختم کر دی ہے؟ انھوں نے عرض کیا: ہاں بیشک ربّ العزّت؛ لیکن میں آپ کی برکتوں سے بے نیاز نہیں ہوں۔ (بلکہ اس کا مسلسل محتاج ہوں) (اخرجه النسائی۔ ۲۰۱/۱)

جو چیز ملی ہے کیا وہ کافی نہیں

(۹۲۷) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أُعْطَيْنَاكَ؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَمَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضْلِكَ؟“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳/۴۰۷)

(۹۲۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پرسونے کی ٹڈیوں کے پاؤں کی بارش ہوئی، تو انھوں نے پکڑ پکڑ کر اپنے کپڑے میں رکھنا شروع کر دیا، تو ان کو منجانب اللہ آواز دی گئی کہ: جو چیزیں آپ کو دے دی گئیں ہیں، کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو انھوں نے جواب میں عرض کیا: ربّ العزّت! ہاں، مگر آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے۔ (اخرجه احمد ۳/۴۰۷)

کیا رحمت سے بھی کوئی بے نیاز و سیراب ہو سکتا ہے

(۹۲۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ: مَنْ فَضْلِكَ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۵/۲۰۵)

(۹۲۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت ایوب علیہ السلام پرسونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، تو انھوں نے چن چن کر کپڑے میں رکھنا شروع کیا، تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اے ایوب کیا میں نے تم کو ان چیزوں سے

بے نیاز نہیں کر دیا؟ انھوں نے فرمایا: رب العزت آپ کی رحمت سے کون سیراب ہو سکتا ہے یا یوں فرمایا: آپ کے فضل سے کون سیراب ہو سکتا ہے۔ (خرجہ احمد ۱۵/۸۰۲۵)

باب : منه فی قصة شفاء ایوب علیہ السلام

(۹۲۹) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ لَبِثَ بِهِ بَلَاؤُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ، كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، قَدْ كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: تَعْلَمُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ، فَيَكْشِفُ عَنْهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ فَلَمَّا رَاحَا إِلَى أَيُّوبَ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا بِالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ يَذْكُرَانِ اللَّهَ فَأَرْجِعْ إِلَى بَيْتِي فَاكْفُرْ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةً أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقِّ، وَكَانَ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتْ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ: أَنْ أُرْكُضَ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، فَاسْتَبْطَأَتْهُ، فَتَلَقَّتْهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيُّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟ وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا، قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هُوَ قَالَ: وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ أَنْدَرُ الْقُمُحِ وَأَنْدَرُ لِلشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقُمُحِ أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ، وَأَفْرَغَتْ الْأُخْرَى فِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرَقَ حَتَّى فَاضَ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ۵۸۱)

حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے کا واقعہ

(۹۲۹) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام پر اٹھارہ سال تک مصیبت و بلا منجانب اللہ نازل رہی تو قریب ورشتہ دار، اپنے بے گانے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر دو آدمی جو ایوب کے ساتھ خاص بھائی چارہ رکھتے تھے جو ہر وقت ان سے ملنے جایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک دن ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا تجھ کو ایک بات معلوم ہے اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو پوری دنیا میں کسی نے نہ کیا ہوگا، دوسرے نے کہا: پھر وہ گناہ کیا ہے؟ ساتھی نے جواب دیا: اٹھارہ سال ہو گئے اور حق تعالیٰ نے ان پر رحم نہ کیا، جس سے ان کی بلاء دفع ہو جاتی (یعنی یہ دلیل ہے کہ ایوب سے کوئی گناہ ضرور ہوا ہے، جس کی وجہ سے بلاء دفع نہیں ہو رہی ہے) جب دونوں ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو (سننے والا) صبر نہ کر سکا اور یہ بات آپس کی ان کو کہہ دی، یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا: تم دونوں جو باتیں کہہ رہے ہو اس کے بارے میں مجھ کو کچھ معلوم نہیں (کہ آیا یہ بات تمہاری حقیقت میں صحیح ہے یا منجانب اللہ میری ترقی درجات کے لیے ہے) اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ میں ایک مرتبہ دو شخص کے پاس سے گزرا، جو آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹ باندھ رہے تھے اور اللہ پاک کا تذکرہ بھی کرتے تھے (یعنی جھوٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو واسطہ بناتے تھے تاکہ جھوٹ سچ میں بدل جائے) جب میں گھر واپس آیا تو ان دونوں کے لیے گناہ کی معافی مانگنے لگا، اس بات پر کہ اللہ پاک کے نام کا حق ہے جب اس کا ذکر کیا جائے۔ ایوب علیہ السلام اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، جب حاجت پوری فرما لیتے تو ان کی اہلیہ ہاتھ پکڑ کر گھراتی تھی ایک روز ایوب علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، اس لیے کہ ان پر اسی جگہ وحی نازل ہوئی تھی ”أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ“ (اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ سورۃ ص ۴۲) ان کی اہلیہ تلاش رہی تھی، وہ اس حال

میں ملے کہ ایوب علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے اور اپنی اہلیہ کی طرف آرہے تھے؟ کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کے جسم کی تمام بلائیں دور فرمادی تھیں اور ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے، جب ان کی اہلیہ نے دیکھا تو فرمایا: اے انسان! اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطاء فرمائے، کیا آپ نے اللہ پاک کے نبی ایوب کو جو بیماریوں میں مبتلا تھے، دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ سے زیادہ ایوب سے مشابہ وہم شکل انسان جب وہ صحیح سلامت تھے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ انھوں نے فرمایا: میں ہی ایوب ہوں اور ایوب علیہ السلام کے پاس گندم رکھنے کی ایک جگہ تھی اور ایک جو رکھنے کی جگہ، اللہ پاک نے دو بادل بھیجا ایک بادل جب گندم کے ڈھیر سے گزرا تو سونا برسنا شروع کیا جس سے وہ جگہ بھر کر باہر گرنے لگا اور بادل کا دوسرا ٹکڑا جو کے ڈھیر سے گزرا تو دراہم برسنا لگا تو بھر کر باہر گرنے لگا۔ (صحیح اخراجہ الحاکم، ج ۲، ص ۵۸۱)

حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے اس میں سورۃ انبیاء اور دوسرے سورۃ ص میں۔ سورۃ الانبیاء میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ﴾ (الانبیاء ۸۴)

(ترجمہ) اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد سودور کردی جو اس پر تھی تکلیف اور عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو۔

قصہ ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں ان میں سے جن کو حضرات محدثین نے تاریخی درجہ میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ نقل کی جاتی ہیں۔

قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ اُن کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے نجات ملی اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، پھر حق تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دیدی اور بھی زیادہ دیدی، باقی حصے کے اجزاء بعض تو مستند احادیث میں موجود ہیں اور زیادہ تر تاریخی روایات ہیں حافظ ابن کثیرؒ نے اس قصے کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ:

ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتداء میں مال و دولت اور جائداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور حشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرہ ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیا بنت میشا ابن یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے (ابن کثیر) مال و جائداد تو سب ختم ہو چکا تھا ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کیلئے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَاْلَاَمْثَلُ، یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلاء اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلاء زیادہ ہوتی ہے۔

(تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں) حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرۂ انبیاء علیہم السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا (جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا) مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انھوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال جائیداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے اس قصہ میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اور طویل ہیں اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں

حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلاء میں کہ سب مال و جائیداد اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائیں، بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر سات سال چند ماہ پڑے رہے کبھی جزع و فزع یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیا زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو فرمایا کہ میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں کیا اس کے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں۔ پیغمبرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے (حالانکہ اللہ

تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں) بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعاء دعاء ہی تھی کوئی بے صبری نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کے کمالِ صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرمادی ہے فرمایا: اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں اس لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائیے یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا اس سے غسل کیجیے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا تمام بدن جو زخموں سے چُور تھا اور بجڑ ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا اس چشمہ کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن کھال اور بال یکا یک اپنی اصلی حالت پر آگئے تو) اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا وہ زیب تن فرمایا اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئی تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی، ایوب علیہ السلام جو ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی، انھیں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے (کیا تمھیں معلوم ہے کہ) وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا، کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھالیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگی اللہ کے بندے! کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن از سر نو درست فرمادیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس دے دیا اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید بھی دے دی۔ (ابن کثیر)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سات لڑکے سات لڑکیاں تھیں اس ابتلاء کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے، جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی جس کو قرآن میں ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ فرمایا ہے۔ ثعلبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ (قرطبی)

بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے واللہ اعلم۔ (معارف القرآن ج ۶ صفحہ ۲۱۷)

حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر تھے علامہ عثمانی آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دنیا میں سب طرح آسودہ رکھا تھا، کھیت، مویشی، لونڈی، غلام، اولاد صالح اور عورت مرضی کے موافق عطا کی تھی۔ حضرت ایوب بڑے شکر گزار بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اور اولاد کھیتی دب مری، دوست آشنا الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے، ایک بیوی رفیق رہی، آخر میں وہ بیچاری بھی اکتانے لگی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے، جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کی شامت حد سے گزر گئی، بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی، تب دعا کی ﴿رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ﴾ رب کو پکارنا تھا کہ دریاے رحمت امنڈ پڑا اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے دگنی اولاد دی، زمین سے چشمہ نکالا، اسی سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہوئے۔ بدن کا سارا روگ جاتا رہا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے سونے کی ٹڈیاں برسائیں، غرض سب طرح درست کر دیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ مہربانی ہوئی اور تمام بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہو گئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں

بر وقت آئے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و استقلال دکھانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گا۔ اور محض ایسے ابتلاء کو دیکھ کر کسی شخص کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے یہاں مبغوض ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ایوبؑ نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج پہنچایا ہے صاحب معارف القرآن سورہ ص کی آیت ذیل میں فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ أَرْكَضَ بِرَجْلِكَ هَذَا مِغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ ۚ﴾ (سورۃ ص: ۴۳)

(ترجمہ) اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگادی شیطان نے ایذا اور تکلیف لات مار اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی سے اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے۔

اور آپ ہمارے بندہ ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے قول کے مطابق وہ ہے جو امام احمدؒ نے کتاب الزہد میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملاتا تھا، اسے انھوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی، اس نے کہا اس شرط سے کہ اگر ان کو شفا ہو جاوے تو یوں کہہ دینا کہ تو نے ان کو شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ انھوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، انھوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دیدے تو میں تجھ کو سو قحیاں ماروں گا، پس آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے۔ جو ظاہراً موجب شرک

ہیں۔ گوتاویل سے شرک نہ ہوں اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے مگر اس واقعہ سے اور زیادہ ابہتال اور تضرع سے دعا کی، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔ چنانچہ انھوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ (رواہ احمد)

پس ہم نے ان سے کہا کہ یہ (تمہارے لیے) نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، (یعنی اس میں غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پیا بھی، اور بالکل اچھے ہو گئے) اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا۔ اور ان کے ساتھ (گنتی میں) ان کے برابر اور بھی (دیے) اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے (یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو کیسی جزا دیتے ہیں)۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی نوعیت

قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس میں کوئی تفصیل آنحضرت ﷺ سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو ایک کوڑی پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بیماریاں تو آسکتی ہیں لیکن انھیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا، جن سے لوگ گھن کرنے لگیں، انبیاء علیہم السلام کی اس عظمت و وجاہت کے منافی ہے جو اللہ کی طرف سے خاصہ نبوت ہے، عوارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پر ورود بے شک درست ہے لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں۔ مثلاً جذام و برص و عی (نابینا پن) اور جنون و اپاہج پن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ (معارف کا ندھلوی)

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری

تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا تھا، روایت و درایت قابل اعتماد نہیں ہیں۔ (مخلص از روح المعانی واحکام القرآن)

حضرت علامہ عثمانی رقم طراز ہیں:

قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر یا ایذاء کا یا کسی مقصد صحیح کے فوت ہونے کا ہو، ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ (کہف: رکوع ۹) کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں کا سبب قریب یا بعید کسی درجہ میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی قاعدہ سے حضرت ایوبؑ نے اپنی بیماری یا تکلیف و آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی گویا تواضعاً و تادباً یہ ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ تساہل یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں یہ آزار پیچھے لگا۔ یا حالت مرض و شدت میں شیطان القاء و ساوس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعت میں تعب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم!

(تنبیہ) حضرت ایوبؑ کا قصہ سورہ انبیاء میں تفصیل سے آیا ہے۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے مگر واضح رہے کہ قصہ گو یوں نے حضرت ایوب کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں اس میں مبالغہ بہت ہے۔ ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تنفر اور استغدار کا موجب ہو، انبیاء علیہم السلام کی وجاہت کے منافی ہے کما قال اللہ تعالیٰ:

﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذْؤَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

وَجِيهًا﴾ (احزاب: رکوع ۹)

لہذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہیے جو منصب نبوة کے منافی نہ ہو۔ (عثمانی)

صبر کا پھل اور رحمت

جب اللہ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں، پاؤں مارنا

تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے۔ وہ وہی ان کی شفاء کا سبب ہوا۔ اور ان کے گھرانے کے لوگ جو چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دُگنے عطا کیے عقلمند لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور اللہ واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی کس طرح کفالت و اعانت فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الغرض یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال، رجوع الی اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطاء فرمایا اور عقلمندوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۵/۷۰۵)

باب : حدیث فی سبب ابتلاء ایوب علیہ السلام

باب: ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا سبب کیا تھا؟

(۹۳۰) للدیلمی وابن النجار عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَيُّوبَ: أَتَدْرِي مَا كَانَ جُرْمُكَ إِلَيَّ حَتَّى ابْتَلَيْتُكَ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ! قَالَ: لَأَنَّكَ دَخَلْتَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ فَادَّهَنْتَ بِكَلِمَتَيْنِ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۲۳۱۸)

ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا؟

(۹۳۰) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے ایوب سے فرمایا: کیا تجھے وہ جرم معلوم ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھے آزمائش میں ڈالا؟ عرض کیا: نہیں یا رب! حق جل مجدہ نے فرمایا: تو فرعون کے پاس جب گیا تھا تو دو کلمے میں مد اہنت کی تھی یعنی حق بیانی میں نرم پہلو اختیار کیا تھا۔

ایوب علیہ السلام نے وقت کے حاکم کے پاس نرم بیانی سے کام لیا تھا

یہاں فرعون سے موسیٰ علیہ السلام والا فرعون مراد نہیں بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کا جابر و ظالم حکمران مراد ہے یا عام معنی مراد ہو۔ کیونکہ اس زمانے میں جو بھی حکمران ہوتا تھا اسکا شاہی لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔

کلام میں نرمی کا ہونا محمود ہے، لیکن دلائل، احقاق حق، یا ایضاح حق میں مداہنت و مجاہلت مذموم ہے۔ حق بیانی کیلئے نرم کلامی اچھی بات ہے مگر حق کی ترجمانی میں نرم پہلو جس سے بات مجمل یا غیر واضح رہ جائے مداہنت کہلاتی ہے یا یہ کے بات گول مول ذومعنی رہ جائے یہ بھی مذموم ہے۔ اس سے داعی الی اللہ کے لیے ایک اصول بھی نکلا کے دلائل حق میں کوئی نرم پہلو نہ آنے دیا جائے، بلکہ دلائل قاطعہ ہوں اور تکلم کے لیے حکمت ولینت کا پہلو ہوتا کہ مخاطب پر بات واضح ہو جائے اور ابہام کا شائبہ نہ ہو۔ حدیث میں وہ دو باتیں کیا تھیں مذکور نہیں۔ اس لیے اس کے درپے ہونا عبث ہے۔ نیز مقام انبیاء کی بات ہے اور گرفت احکم الحاکمین کی ہے، اس لیے ہماری مجال بھی نہیں کہ ہم اس پر کلام کریں۔ واللہ اعلم لا یُبَغِیْ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَكَلَّمَ عَلَى مَقَامِ النَّبُوَّةِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ نَبِیًّا.

باب: حدیث ان اللہ اوحی الی یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات

باب: یحییٰ وزکریا علیہما السلام کو منجانب اللہ ہدایات

(۹۳۱) عن الحارث الأشعری رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَىٰ إِلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَمَا أَنْ تُخْبِرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ تُخْبِرَهُمْ، فَقَالَ: يَا رُوحَ اللَّهِ! لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ سَبَقْتَنِي بِهِنَّ أَنْ يُخَسَفَ بِي أَوْ أُعَذِّبَ، قَالَ: فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَ قَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْحَىٰ إِلَيَّ

بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ وَ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنْ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا ، فَقَالَ اعْمَلْ وَ ارْفَعْ إِلَيَّ عَمَلَكَ فَجَعَلَ الْعَبْدُ يَرْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ بَوَاجِهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَ أَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ وَ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِسْكِ فَكُلُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا، وَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَ أَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوهُ إِلَى عُنُقِهِ أَوْ قَرَبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أُفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ فَجَعَلَ يُعْطَى الْقَلِيلَ وَ الْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ، وَ أَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ وَ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ.

و قال أبو داود حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:

”وَ أَنَا أَمَرُكُمْ بِخُمْسِ أَمْرِنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ، الْجَمَاعَةُ وَ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْهَجْرَةُ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانَ مِنْ عُنُقِهِ أَوْ الْإِيمَانَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ، وَ مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى؟ قَالَ: وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى، تُدَاعَوُا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ.“ [صحيح] (أخرجه أبو داود الطيالسي ج ٥ ص ١٥٩)

حق تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کی ہدایات دیں

(۹۳۱) ترجمہ: حضرت حارث الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ان پر عمل کریں اور قریب تھا کہ یحییٰ علیہ السلام ان باتوں کے بتانے میں دیر کرتے یعنی دیر نہیں کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ یا تو وہ ان باتوں کو پہنچا دیں اپنی قوم کو یا تم ان باتوں کو پہنچاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کا حکم کیا ہے آپ کو کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم کریں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اب ان باتوں سے یا تو آپ بنی اسرائیل کو آگاہ کریں کہ ان پر عمل کریں یا میں ان کو حکم دوں گا کہ ان پر عمل کریں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا: اے روح اللہ ایسا نہ کریں یعنی ان باتوں کو بنی اسرائیل کو بتلانے میں اگر آپ نے مجھ پر سبقت کی تو اندیشہ ہے کہ مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا پھر مجھے سزا دی جائے یعنی آپ نہ بتلائیں میں خود ہی بتاؤں گا، لہذا آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی، تو لوگ گیلری و بالکنیوں میں بیٹھے، پھر یحییٰ علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے، تاکہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان کا حکم دوں، تاکہ آپ لوگ بھی ان پر عمل کریں۔

ان میں پہلی بات یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس شخص جیسی ہے، جس نے کوئی غلام اپنے ذاتی مال سے، سونے یا چاندی سے خریدا، پس اس نے غلام سے کہا: یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے پس تو کام کر اور آمدنی مجھے دے، لہذا وہ کام کرنے لگا

اور آمدنی اپنے آقا کے علاوہ دوسرے کو دینے لگا۔ بتاؤ تم میں سے کون راضی ہوگا کہ اس کا غلام ایسا کرے؟ پس بیشک اللہ عزوجل نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور روزی دی؛ لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

دوسری بات؛ اور بیشک حق تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، پس جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں اپنا چہرہ اس کے چہرہ کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔

تیسری بات؛ اور حق تعالیٰ نے تم لوگوں کو روزوں کا حکم دیا ہے اور روزوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی مجمع میں ہو، اس کے پاس ایسی تھیلی ہو جس میں مشک ہو، پس سب لوگ پسند کر رہے ہوں کہ اس کی خوشبو سے مستفیض ہوں۔ اور بیشک روزہ دار کے منہ کی بو حق تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

چوتھی بات؛ اور حق تعالیٰ نے تمہیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کو دشمن نے قید کیا ہو، پس انھوں نے اس کے ہاتھ کو اس کی گردن سے باندھ دیا ہو اور انھوں نے اس کو آگے بڑھایا ہوتا کہ اس کی گردن ماریں، پس اس شخص نے ان لوگوں سے کہا: کیا میں تم لوگوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلہ و فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہوں؟ لہذا قلیل و کثیر یعنی کم و بیش جو کچھ بھی اس کے پاس تھا دے کر اپنی جان ان لوگوں سے آزاد کراتا ہے۔ (یعنی اپنے آپ کو قتل سے بچا لیتا ہے اور قتل سے بچ گیا، صدقہ و خیرات اسی طرح انسان کو جہنم سے بچا دیتے ہیں۔)

پانچویں بات؛ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو؛ کیونکہ ذکر کثیر یا ذکر اللہ کی مثال اس شخص جیسی ہے؛ جس کے پیچھے دشمن تیزی سے چلا آ رہا ہو، یہاں تک کہ جب وہ شخص کسی مضبوط قلعہ پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو ان دشمنوں

سے محفوظ کر لیا، اسی طرح بندہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا، مگر ذکر اللہ کے ذریعہ یعنی پیچھے پڑا ہوا دشمن شیطان ہے اور مضبوط و محفوظ قلعہ ذکر اللہ ہے۔
پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اور میں بھی آپ لوگوں کو ایسی پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔

(۱) جماعت مسلمین کے ساتھ لگے رہنا۔

(۲) امیر کی بات سننا۔

(۳) امیر کی فرمانبرداری کرنا۔

(۴) ہجرت کرنا۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔

جماعت مسلمین میں افتراق پیدا نہ کرنا؛ کیونکہ جو شخص جماعت مسلمین سے بالشت بھر جدا ہوا، اس نے ایمان و اسلام کا پھندا اپنی گردن سے نکال دیا یا ایمان اس کے سر سے نکل گیا، مگر یہ کہ وہ جماعت مسلمین کی طرف لوٹ آئے اور جو شخص جاہلیت جیسی پکاریں پکارتا ہے، وہ یقیناً جہنم کے انگاروں میں سے ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو۔ بس تم تو صرف اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو، وہ پکار جس سے اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں اور مومنوں کا نام رکھا ہے، کہو! اے اللہ کے بندو، آؤ اور میری مدد کرو۔

(اخرجہ ابوداؤد الطیالسی، ۱۵۹/۵)

سعادتِ دارین کی پانچ باتوں میں ضمانت

حق جل مجدہ نے پانچ باتوں کا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا اور پھر انہیں پانچ باتوں کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ یحییٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تاکہ ان باتوں کا اہتمام اور التزام کیا جائے اور پوری قوت کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ربانی سے باخبر کیا جائے۔ جس کی اہمیت دونوں کے ذریعہ واضح کی گئی۔

(۱) اس میں سرفہرست شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی اور توحید پر استقامت کی ہدایت دی گئی ہے اور پھر اس کو ایک بلیغ و بدیہی مثال سے واضح کر دیا گیا۔

(۲) دوسری بات نماز، جو تقرب بارگاہ رب العزت کی اعلیٰ ترین شکل و صورت ہے اس سے باخبر کیا گیا اور یہ بات ظاہر کر کے بندہ کے خشوع و خضوع کو بلندی کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ بندہ جتنی دیر حالت نماز میں ہوتا ہے، حق جل مجدہ کی سبوح و قدوس ذات بے نیاز اپنے نیاز مند بندہ کے طرف متوجہ ہوتی ہے، تاکہ بندہ کی بھی توجہ تام اپنے معبود کی طرف کامل و مکمل رہے۔ جب تک بندہ اسی توجہ کے ساتھ متوجہ رہتا ہے ذات حق بھی متوجہ رہتی ہے اور جب بندہ اس پاس داری میں خلل ڈالتا ہے، تو حق تعالیٰ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ قصور بندہ کا ہے کہ خالق کا خیال نہ کیا اور توجہ ہٹا لی۔

(۳) تیسری چیز روزہ ہے، جو بندہ کے اندر تنزیہی صفات پیدا کرتا ہے یا پھر یوں تعبیر کر لیں کہ ملکوتی صفات کی مشابہت پر بندہ کو حق تعالیٰ جو انعامات عطا کریں گے اور کرتے ہیں ان میں ایک منہ کی بو ہے جو حق جل مجدہ کو مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے اور قیامت کے دن روزہ دار کے منہ سے مشک کی خوشبو ظاہر ہوگی، جو دلیل ہوگی کہ دنیا میں صفت صوم سے اپنے آپ کو متصف کیا تھا۔

(۴) چوتھی چیز، صدقہ و خیرات ہے۔ اس کو بھی ایک مثال کے ذریعہ آسان اسلوب میں سمجھا دیا گیا، تاکہ آخرت کی نجات کے طلب گار اور نار جہنم سے آزادی کے خواہاں اس طریقہ سے اپنے کو سعادت مند بنا سکتے ہیں اور خاص کر مالداروں کے لیے تو بہت ہی پر امید چیز ہے اور آخرت کی سعادت کی ضمانت۔ اللہ توفیق بخشنے آمین۔

(۵) پانچویں چیز۔ ذکر اللہ ہے، شریعت میں ہر چیز کے لیے اوقات، زمانہ، شرائط، پھر تحدید و تعین مگر ذکر اللہ کے لیے نہ اوقات کی پابندی یا ممنوع، نہ ہی زمانہ کی تحدید و تعین، نہ کسی شرائط کی پابندی۔ جب چاہیے جتنا چاہیے، جس طرح چاہیے، لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے، جاگتے سوتے، اٹھتے بیٹھتے، با وضو بے وضو، بس ہر وقت ہر حال میں جس ذکر سے

آپ کو انسیت ہو، خواہ تکبیر ہو یا تحمید، تہلیل ہو یا تسبیح، تقدیس ہو یا تتربیہ، درود سلام ہو یا تلاوت قرآن۔ بس ہر وقت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ کی تفسیر بنے رہیے اور ظلمت سے نور کی طرف رواں دواں رہیے۔ ذکر اللہ کے ذریعہ اللہ عزوجل کی معیت و ہم نشینی اختیار کیجیے اور ابدی لعین و دشمن سے ذکر اللہ کے محفوظ قلعہ میں مضبوطی کے ساتھ مقیم ہو جائیے۔ دشمن شیطان سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، ذکر اللہ قلعہ ہے اس قلعہ میں داخل ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمادیا۔

﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

شیطان سے حفاظت کی یہی ایک شکل ہے جس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو پانچ باتوں کا حکم دیا

اس واقعہ کو نبی اکرم ﷺ نے سنا کر اپنی پیاری امت کو پانچ باتوں کا حکم دیا اور یہ بھی تنبیہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیراً۔

جس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ مہاجر وہ ہے جو ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دے یعنی وہ تمام اعمال و افعال، حرکات و سکنات، رب کی رضا کے خاطر چھوڑ دے جس سے اللہ و رسول کی ناراضگی ہوتی ہو۔

ہجرت تین طرح کی ہوتی ہے۔ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ جب کہ دارالکفر میں شعائر اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو۔ (مگر افسوس کہ دارالکفر کے مسلمان کہاں جائیں۔ اب ہزار ہا قانونی مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، پھر دارالاسلام یا مسلم ممالک ان غریب مسلمانوں کو قبول بھی نہیں کرتے۔ نہ ویزہ کی سہولت، نہ داخلہ کی اجازت بلکہ دارالکفر اگر چھوڑ دیں تو مسلم ممالک میں دارالکفر سے زیادہ عذاب و عقاب ان مسلم حکمرانوں کی جانب سے فالی اللہ المشتکی۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اب شاید دنیا میں دارالاسلام نہیں رہا، دارالمسلمین رہ گئے ہیں۔ وہ حکم دارالاسلام کی طرف ہجرت کا ہے، دارالاسلام جب ہوگا تو اس کی سرحدیں ہمیشہ کھلی رہیں گی۔ فقہاء نے

دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم لکھا ہے۔ دارالکفر سے دارالمسلمین کی ہجرت کا حکم کیا ہوگا، فقہی بحث کا محتاج ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انتظار کیجیے نزول عیسیٰ بن مریم کا اس سے قبل یہ حکم بس کتابوں میں ہوگا اور بحثوں میں، عملاً نہ علماء کے بس میں ہے، نہ ہی حکمراں کو اس کا غم، اب تو صرف صبر و اعراض کا وقت ہے اور اسی میں راہ نجات ہے۔ صبر صبر کیجیے یہاں تک کہ موت آجائے۔ دوسری ہجرت دارالبدعت سے دارالسنت کی طرف یعنی جس علاقہ و گاؤں میں بدعت اور اہل بدعت کا دور دورہ ہو، زور ہو اور بظاہر امید بھی نہ ہو کہ لوگ سنتِ مطہرہ کی طرف رجوع کریں گے، تو ایسی جگہ سے آدمی منتقل ہو جائے، دوسری ایسی جگہ جہاں شریعت و سنت کا ماحول ہوتا کہ بندہ آسانی کے ساتھ سنت پر عمل کر لے۔

تیسری ہجرت، گناہ و معصیت کی جگہ سے، توبہ و عبادت کی جگہ۔ ایک سو کے قاتل کا واقعہ اسی کتاب میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یعنی برے اور گندے ماحول سے نکل کر اچھے اور صاف ماحول میں بندہ چلا جائے۔

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو اجتماعیت اور جماعتِ مسلمین کے ساتھ رہنے کی تاکید دی ہے۔

ہمارے حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی امارتِ شرعیہ، پھلواری شریف، پٹنہ، بہار، رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مسلمانوں کو اجتماعیت و جماعت کی ہی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو حدیث رسول اللہ ﷺ کی وضاحت کا عجیب و غریب ملکہ عطا کیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اجتماعیت کو پارہ پارہ کرتا، اجتماعیت کا شیرازہ بکھیرتا ہے، چاہے وہ بالشت بھر اجتماعیت سے ہٹے، وہ رفتہ رفتہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ اجتماعیت سے ہٹنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی عصبيت والی آواز لگا کر قومیت و لسانیت کو بنیاد بنا کر، اپنی حمایت و اعانت کو پکارے۔ آج کل عام ہو گیا ہے گجراتی و مراٹھی یا میواتی و

راجستھانی یا بہاری و یوپی کی بنیاد پر عصبيت و جاہليت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ کتنا ہی لائق و فائق ہو مگر یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقہ کا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہمیں تو فلاں علاقہ کا چاہیے۔ اللہ اکبر جب مساجد و مدارس میں یہ عصبيت جاہليت داخل ہو گئی اور اس گناہ کے لیے لمبے عبا و قبا والے دین حنیف سے ہٹ گئے تو پھر اُمت کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مسلمانوں کی اجتماعیت میں افتراق ڈالنے کی کوشش کرے وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ افتراق ڈالنے والے گرچہ نماز و روزہ کے پابند ہوں جہنم میں جائیں گے۔ قربان جائیے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے کیا عجیب سوال کیا ہے کیا نماز روزہ کے پابند لوگ بھی اس طرح کی عصبيت و جاہليت کا بدبودار کام کریں گے؟ آقا ﷺ نے جواب دیا: گرچہ صوم و صلوٰۃ کے پابند ہوں۔ آج کے عہد میں اس بات کا خوب مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لوگ پکے نمازی بھی ہیں اور پکے علاقائی عصبيت کے شکار بھی؛ بلکہ علاقائی عصبيت کی قیادت و نمائندگی کو پابندی نماز کے ذریعہ پروان چڑھاتے ہیں، کیونکہ مصلیان اس دھوکہ میں رہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا پابند نماز غلط تو نہیں ہو سکتا جبکہ شیطان نے اسی کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے۔ یہ نبی کا دشمن ہے شیطان کا دوست ہے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔

اگر کبھی مسلمانوں کو آپس میں کسی مدد کی ضرورت ہو تو عباد اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، اللہ کے بندو، میری مدد کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور مومنین کا یہی نام رکھا ہے۔ سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور ایک جماعت ہیں۔ اے مراٹھی! اے گجراتی! اے بہاری! اے یوپی والے! جیسی جاہليت والی پکاریں مت پکارو، اس سے جماعت میں افتراق پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم!

لوگوں کی بدزبانی سے گھبرانا نہیں چاہیے

(۹۳۲) للدیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ :

”إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيَّا سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ! اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَقَعُ

النَّاسُ فِيهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : يَا يَحْيَى هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَسْتَخْلَصْهُ لِنَفْسِي
كَيْفَ أَفْعَلُهُ بِكَ؟ اِقْرَأْ فِي الْمُحْكَمِ فِيهِ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ
قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾. وَقَالُوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾، وَقَالُوا ، وَ
قَالُوا..... قَالَ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي فَإِنِّي لَا أَعُودُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١١ / ٣٢٤٤٠)

و هو فی الاتحافات : ۵۱۴

”فِيهِ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ
اللَّهِ﴾ وَقَالُوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ وَقَالُوا ، وَقَالُوا..... قَالَ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي
فَإِنِّي لَا أَعُودُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١١ / ٣٢٤٤٠)

(۹۳۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام
نے اللہ پاک سے سوال کیا: رب العالمین مجھ کو ان بندوں میں شامل فرمائیے جن کے
خلاف لوگوں کی تکلیف واذیت کی باتیں نہ ہوں (یعنی لوگوں کی زبان بداور بدگمانی سے
حفاظت فرمائیے) حق جل مجدہ نے وحی بھیجی: اے یحییٰ! یہ تو نے ایسی بات کا سوال کیا ہے
کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے بھی خاص نہیں کیا، پھر آپ کے لیے ایسا کیوں کر
ہو سکتا ہے؟ میری کتاب محکم کو پڑھا کرو۔ جس میں آیت ”وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله“ نازل ہوئی، یہودیوں نے کہا کہ: عزیر ابن اللہ اور
نصارئیں نے کہا: عیسیٰ ابن اللہ ہیں، العیاذ باللہ، اور کہا ”يد الله مغلوله“ اللہ کا ہاتھ بندھا
ہوا ہے اور انھوں نے یوں کہا اور یوں کہا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے
رب میری مغفرت کر کے معاف کر دے، میں پھر دوبارہ یہ سوال نہیں کروں گا۔

دشمنوں کی شہادت پر صبر کیجیے اجر پائیے

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رب العزت سے سوال کیا کہ لوگوں کی بدزبانی و بدکلامی
سے محفوظ فرما۔ اس روئے زمین پر ہر شخص کا سابقہ اپنے زمانہ و عہد میں عوام اور نسل انسانی

سے رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام حق جل مجدہ کے فرستادہ اور نسل انسانی کے خیر خواہ ہوتے ہیں اس لیے ان کا ربط و تعلق، خیر و فلاح اور دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے مخلوقات سے ہوتا ہے۔ تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ وظیفہ نبوت و رسالت کے فریضہ کو ادا کیا جائے، یہ وظیفہ معاشرے کے ایک طبقہ کے لیے بہت ہی ناگوار و کڑوا گھونٹ رہا ہے اور ہمیشہ سے ایسے مقدس حضرات کو طعنہ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور نہ معلوم کیا کیا ظلم و ستم، ان پر ڈھایا گیا، کن کن الفاظ و القاب سے ان کو پکارا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان مقدس حضرات کے اوپر جو کچھ اچھالا گیا اس کی مختلف مقامات پر نشاندہی کی ہے اور مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بنی اسرائیل یا اُمم سابقہ کی اس نامعقولیت و ناموزونیت کی پیروی و اتباع نہ کریں۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾

اور دوسری طرف یہ بھی ہدایت دی ہے کہ ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ بدخواہوں اور بدگوؤں کی طرف کان نہ دیں، دھیان نہ دیں، نیز رسول اللہ ﷺ نے شماتۃ الاعداء دشمنوں کی شماتت سے پناہ چاہی ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رب العزت سے سوال کیا کہ لوگوں کی بدگوئی و بدکلامی سے بچا لیجیے۔ حق جل مجدہ نے جواب دیا کہ یہ ایسا سوال ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے بھی مخلوق کی زبان کو بند نہیں کیا۔ یہود بے بہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا: رب العزت مجھے معاف فرمادے۔ اب پھر یہ سوال میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی بدگوئی و بدخواہی کے وقت انسانی ضمیر کو ایک اتھل پتھل ہونے لگتا ہے ایسے وقت میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انابت و رجوع الی اللہ کا خوب موقع ملتا ہے، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنے ربط و تعلق مع اللہ کو خوب استوار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قلب منیب عطا فرمائے، آمین!

باب : فى خروج الدجال و نزول عيسى ابن مريم عليه السلام

باب: دجال کا ٹکلنا اور عيسى بن مريم عليهما السلام کا نازل ہونا

(۹۳۳) عن النّوأس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال :

”ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَ رَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ ، عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَكَرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَ رَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفَنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجَ وَ أَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُكُمْ دُونَكُمْ ، وَ إِنْ يَخْرُجَ وَ لَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُ حَاجِبٍ نَفْسِهِ ، وَ اللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَابٌّ قِطَطٌ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَانِي أَشْبَهُهُ بَعْدَ الْعَزَّى بْنِ قَطَنِ ، فَمَنْ أَدْرَجَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجُ خَلَةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَ الْعِرَاقِ ، فَعَاتِ يَمِينًا وَ عَاتِ شِمَالًا ، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبِتُوا ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَ يَوْمٌ كَشَهْرٍ وَ يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا إِقْدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيَوْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَ الْأَرْضَ فَتَنْبُتُ ، فَتَرْوَحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرًّا وَ أَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَ أَمَدَهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمَحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّخْلِ ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمِيَةِ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَ يَتَهَلَّلُ وَ جُوهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ

فَيَنْزِلُ عَنِ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقَى دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَينِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُو، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بَبَابٍ لَدَى فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقَتَالِهِمْ، فَحَرَّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثِ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بَحِيرَةٍ طَبْرِيَّةٍ فَيَشْرِبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَاءً، وَيَحْصُرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الشَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغْفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرَسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبَتِي ثَمَرَكِ، وَرَدِّي بَرَكَتِكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعُصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْدَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاتِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَبَيَّقى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ.“

وقال الإمام مسلم:

حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
والوليد بن مسلم قال ابن حجر: دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله:

”لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلٍ الْخَمْرِ وَهُوَ جَبَلُ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلَنَقْتُلَ مَنْ فِي السَّمَاءِ
فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا.“

وفى رواية ابن حجر: ”فإني قد أنزلت عبادًا لي لا يَدِي لأحد بقتالهم.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢٢٥٠—٢٢٥٥)

خروج دجال اور نزول عيسى عليه السلام

(٩٣٣) ترجمہ: نواس بن سماعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو

رسول اللہ ﷺ نے اتنی اہمیت سے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ مارے دہشت کہ ہم کو یوں محسوس
و معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں موجود ہے۔ جب ہم آپ ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ہمارے دہشت و خوف کو محسوس کر لیا اور پوچھا: تم ایسے
پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے صبح دجال کا ذکر
اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں ہے۔ آپ
ﷺ نے فرمایا: مجھ کو تم پر دجال سے بڑھ کر دوسری باتوں کا زیادہ اندیشہ ہے۔ دجال کا کیا
ہے، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تو
ہر شخص خود اس کا مقابلہ کرے اور میں نے تم سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ دیکھو! وہ جوان
ہوگا، اس کے بال سخت گھونگر والے اور اس کی آنکھ انگور کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوگی،
بالکل اس شبابہت کا شخص سمجھو جیسا کہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے، تو تم میں جو شخص بھی اس کا
زمانہ پائے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی اول کی آیتیں پڑھ لے، وہ شام اور عراق کی

درمیان گھاٹیوں سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ہر سمت بڑا اُدھم مچائے گا، تو اے اللہ کے بندو! دیکھو اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کتنے عرصہ تک زمین پر رہے گا؟ فرمایا: چالیس دن، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا ایک ماہ اور تیسرا ایک جمعہ کے برابر ہوگا، اس کے بعد بقیہ دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا: جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن میں ہم کو ایک ہی دن کی نمازیں ادا کرنی کافی ہوگی، فرمایا: نہیں، بلکہ ایک دن کی برابر نمازوں کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا۔ ہم نے پوچھا: وہ کس رفتار سے زمین پر گھومے گا، فرمایا: اس تیز رفتار بادل کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا اڑائے لا رہی ہو، وہ کچھ لوگوں کے پاس آکر ان کو اپنی خدائی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ خوش ہو کر آسمان کو بارش کا حکم دے گا، فوراً بارش آجائے گی اور زمین کو حکم دے گا، اس وقت سبزہ زار ہو جائے گی اور شام کو جب ان کے حیوانات چراگا ہوں سے چر کر واپس ہوں گے تو ان کے اونٹوں کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے لمبے، ان کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سے لبریز اور ان کی کونکھیں پہلے سے زیادہ تنی ہوئی ہوں گی، اس کے بعد وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا، مگر وہ اس کو نہ مانیں گے، جب وہ ان کے پاس سے واپس ہوگا یہ بے چارے سب قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے قبضہ میں کوئی مال نہ رہے گا (سب دجال کے ساتھ چلا جائے گا) پھر وہ ایک شور زمین سے گزرے گا اور اس کو یہ حکم دے گا اپنے تمام خزانے باہر اُگل دے، وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے اس طرح ہولیں گے جیسے مکھیوں کے سردار کے پیچھے سب مکھیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا جو اپنے پورے شباب پر ہوگا اور تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینک دے گا جتنا تیر انداز اور اس کے نشانہ لگانے کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو آواز دے کر بلائے گا، وہ ہنستا کھلکھلاتا چلا جائے گا، ادھر وہ شعبدہ بازیاں دکھلا رہا ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق

کے مشرقی سفید منارہ پر اُتریں گے اور دوزرد زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکتے معلوم ہوں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو بادلوں میں چاندی کے سے موتی گرتے محسوس ہوں گے، جس کافر کو ان کے سانس لگ جائیں گے وہ زندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس کا اثر اتنے فاصلہ تک پڑے گا جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی، وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد (بیت المقدس میں ایک مقام اب جہاں پر اسرائیل کا ایئر پورٹ ہے) پر اس کو پکڑ لیں گے اور یہاں اس کو قتل کر دیں گے، اس کے قتل سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اس کے فتنہ سے بچ رہے ہوں گے اور ان کو تسلی و تشفی دیں گے اور جن میں ان کے مراتب کا حال بیان فرمائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اب میری ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر جمع کر دو، پھر یا جوج و ما جوج ہر پست زمین سے نکل پڑیں گے، پہلے ان کا گذر طبریہ (مقام کا نام ہے) کے پانی پر ہوگا، وہ اس کو پی کر اس طرح ختم کر دیں گے کہ جب ان کا آخری گروہ ادھر سے گذرے گا تو یوں کہے گا: کبھی یہاں پانی تھا، پھر بیت المقدس کے خمر پہاڑ پر پہنچیں گے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں کہیں گے: ”ہم زمین والوں کو ختم کر چکے۔ لو اب آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیں“ اور اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، قدرت ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دے گی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کوہ طور میں محصور ہوگی، یہاں تک کہ بیل کا ایک سر اتنا قیمتی ہو جائے گا جیسا آج تمہارے نزدیک سودینار ہیں اس تنگی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگی، ان کی دعاء سے ان (یا جوج و ما جوج) کی گردنوں میں پھوڑے نکل آئیں گے اور وہ سب کے سب ایک دم میں اس طرح پھول پھٹ کر مرجائیں گے، جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر آئیں گے تو زمین پر کہیں ایک بالشت بھر جگہ نہ

ہوگی، جہاں ان کے سڑے گوشت کی بدبو اور چربی کا اثر نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ وزاری کرے گی، اس پر اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی، وہ ان کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ڈال دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام نہبل میں پھینک دیں گے پھر مسلمان ان کے تیر و کمان اور ترکشوں سے سات سال تک آگ چلاتے رہیں گے اور آسمان سے اس زور کی بارش برے گی کہ کوئی بستی نہ رہے گی اور جنگل میں کوئی خیمہ نہ بچے گا جس میں بارش نہ ہو، یہاں تک کہ تمام زمین میں پانی کی نالیوں کی طرح پانی ہی پانی ہوگا پھر زمین کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے پھل اور اپنی سب برکتیں ظاہر کر دے تو وہ برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گا اور اس کا چھلکا ان کے سایہ کے لیے کافی ہوگا اور اونٹنی کے ایک مرتبہ کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دودھ والی اونٹنی کئی کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگی اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بکری ایک چھوٹے سے خاندان کو کافی ہوگی، مخلوق الہی اسی فراغت و عیش کی حالت میں ہوگی کہ ایک اچھی ہوا چلے گی اور اس سے مسلمانوں کے بغلوں میں پھوڑے نکل آویں گے اور ان سب کو موت آجائے گی اور صرف بدترین قسم کے کافر بچ رہیں گے جو گدھوں کی طرح منظر عام پر زنا کرتے پھریں گے ان ہی پر قیامت قائم ہوگی۔

(مسلم ۲۲۵۰/۴، ۲۲۵۵-۱۸۱/۴، ابوداؤد ۴۳۲۱/۴، ترمذی ۲۲۴۰/۴، ترجمان السنۃ ۵۸۳/۳)

عجائبات کے ظہور کا زمانہ

حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے زمانہ میں ایک دن ایک سال کی برابر ہوگا حتیٰ کہ اس ایک دن میں ایک سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے نزدیک جب دنیا میں ان عجائبات کے ظہور کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو عالم کے موجودہ نظم و نسق کے تحت ان واقعات کے حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی بھی مفت کی دردسری ہے، تاہم حضرت شاہ

رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ 'علامات قیامت' میں شیخ محی الدین ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ مصائب و آلام کے ان ہنگاموں میں اگر عام گرد و غبار اور غلیظ ابر کی وجہ سے رات و دن متمیز نہ ہو سکیں تو کچھ بعید نہیں ہے، آج بھی معمولی بارشوں میں عصر و مغرب و عشا کی نمازوں میں تقدیم و تاخیر ہو جانا معمولی بات ہے، ذرا زیادہ گرہن لگ جائے تو ظہر کا پتہ ملنا بھی مشکل ہے صبح کی نماز کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

پس بہت ممکن ہے کہ اس سب سے بڑے فتنے کے ظہور کے وقت جس طرح روحانیت کا عالم تاریک در تاریک ہوگا اسی طرح عالم عنصریات بھی گرد و غبار اور ابر و باران کی وجہ سے اتنا مکد و اور تاریک ہو جائے کہ صحیح طور پر یہ اندازہ بھی ممکن نہ رہے کہ رات کب ختم ہوئی اور دن کب آیا؟ اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ فضا عالم یکساں نظر آنے لگے۔ ان حالات میں اس کے سواء اور کیا صورت ہوگی کہ اوقات نماز کا صرف ایک اندازہ رکھا جائے۔ (ترجمان السنہ ۵۷۹/۳)

جیسے فجر سے تقریباً چھ گھنٹے کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، پھر تقریباً تین گھنٹے کے بعد عصر، پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مغرب پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء، پھر چھ گھنٹے بعد فجر پڑھتے ہیں، اسی طرح وقفہ وقفہ سے اس لمبے دن میں نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ (تحفۃ اللمعی ۶۱۰/۵)

عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا کرشمہ

حدیث مذکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی کچھ تفصیلات مذکور ہیں ان کو آپ خالی الذہن ہو کر بار بار پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو اس وقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اس وقت بھی یونہی نظر آئے گا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، گویا وہ غسل کر کے ایک دروازہ سے نکلے تھے اور پانی خشک ہونے سے پہلے اب دوسرے دروازہ سے داخل ہو رہے ہیں، جس عالم میں نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ سردی ہو نہ گرمی اور نہ صحت ہو نہ مرض پھر اس عالم میں اگر پانی کے یہ قطرے

بھی کسی تغیر سے محفوظ رہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

پھر جس اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کو پرندوں کی زندگی کا سبب بنا دے۔ اس میں یہ طاقت کیوں نہیں کہ اسی سانس کو وہ دجال کے حق میں سم قاتل قرار دے، اسی طرح یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ دجال جیسی قوت کو وہ ان کے صرف ایک اشارہ سے ہلاک کر دے اور دوسری طرف یا جوج و ماجوج کے مقابلہ میں عاجز بنا کر طور کی گوشہ نشینی پر مجبور کر دے تاکہ ایک طرف دنیا کو یہ واضح ہو جائے جس پر دعویٰ الوہیت کی تہمت لگائی گئی تھی وہ مدعی الوہیت کا قاتل ہے، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ جس نے ایک مدعی الوہیت کو قتل کیا ہے وہ خود اللہ نہیں بلکہ وہ ایک بشر ہے اور اس طرح طاقت و ضعف کے ان دونوں مظاہروں میں اصل اللہ تعالیٰ کی طاقت کا جلوہ نظر آئے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و طغیان کی طاقتوں کو قدرت نے پہلے ہی قدم پر سزا نہیں دے دی ہے، فرعون و نمرود اور شداد و ہامان کی داستانیں پڑھ لو تم کو ثابت ہوگا کہ جب کفر و طغیان اپنی پوری طاقت کو پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد پاداش عمل کے قانون نے ان کو پکڑا ہے، پھر وہی سنت یہاں یا جوج و ماجوج کے ساتھ بھی جاری ہوگی۔ جب وہ آسمان والوں کے قتل سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ایسے ہی طریقے سے ان کو ہلاک کیا جائے گا جو آسمان والے کی طرف سے ہوگا۔ تاکہ عالم علوی کی شکست کا جواب سب غلط ہو کر رہ جائے، پھر دنیا کے خاتمہ پر وہی ایک دین رہ جائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا اور آسمان و زمین کی وہی برکتیں ظاہر ہوں گی جو ان کے دور میں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس طرح سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کا دوسرا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کن حکمتوں سے عالم کو بچھایا۔ کن حکمتوں سے ان کو پھیلایا۔ کن حکمتوں سے اس کو سمیٹے گا؟ یہ خود وہی جانتا ہے، ہم بے وجہ ہر جگہ ان کے سمجھنے کے لیے اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں۔

باب : حدیث آخر قتال الروم

(۹۳۴) لنعیم عن عبدالرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْرَزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ
الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرَزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَ لَيَأْرَزُ الْإِيمَانُ الْمَدِينَةَ كَمَا يَحُورُ
السَّيْلُ الدَّمِنُ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ اسْتَعَاثَ الْعَرَبُ بِأَعْرَابِهَا، فَخَرَجُوا فِي
مَحَلَّةٍ لَهُمْ كَمَصَابِيحٍ مِنْ مَضَى وَ خَيْرٍ مِنْ بَقَى، فَاقْتَتَلُواهُمْ وَ الرُّومُ، فَتَنَقَّلَبُ
بِهِمُ الْحَرْبُ حَتَّى يَرُدُّوا عَمِيقَ أَنْطَاكِيَّةَ، فَيَقْتَتِلُونَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَيَرْفَعُ اللَّهُ
النَّصْرَ عَنْ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ حَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي الدَّمِّ إِلَى ثَنِيَّتِهَا، وَ تَقُولُ
الْمَلَائِكَةُ: أَيُّ رَبِّ! أَلَا تَنْصُرُ عِبَادَكَ؟ فَيَقُولُ حَتَّى تَكْثُرَ شَهَادَتُهُمْ،
فَيَسْتَشْهَدُ ثُلُثٌ وَ يَنْصُرُ ثُلُثٌ وَ يَرْجِعُ ثُلُثٌ شَاكًا فَيُخَسِفُ بِهِمُ، فَتَقُولُ
الرُّومُ: لَنْ نَدْعُوَكُمْ إِلَّا أَنْ تُخْرِجُوا كُلَّ مَنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنَّا، فَتَقُولُ الْعَرَبُ
لِلْعَجَمِ: الْحَقُّوْا بِالرُّومِ فَتَقُولُ الْعَجَمُ: الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ؟! فَيَغْضِبُونَ عِنْدَ
ذَلِكَ، فَيَحْمِلُونَ عَلَى الرُّومِ فَيَقْتَتِلُونَ، فَيَغْضِبُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَضْرِبُ
بِسَيْفِهِ وَ يَطْعَنُ بِرَمْحِهِ، قِيلَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! مَا سَيْفُ اللَّهِ وَ رَمْحُهُ؟
قَالَ: سَيْفُ الْمُؤْمِنِ وَ رَمْحُهُ، حَتَّى يَهْلِكَ الرُّومُ جَمِيعًا فَمَا يَفْلَتُ مِنْهُمْ إِلَّا
مُخْبِرٌ، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ فَيَفْتَحُونَ حُصُونَهَا وَ مَدَائِنَهَا بِالتَّكْبِيرِ،
يُكَبِّرُونَ تَكْبِيرَةً فَيَسْقُطُ جُدْرُهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ تَكْبِيرَةً أُخْرَى فَيَسْقُطُ جِدَارُ،
ثُمَّ يُكَبِّرُونَ تَكْبِيرَةً أُخْرَى فَيَسْقُطُ جِدَارٌ آخَرُ، وَ يَبْقَى جِدَارُهَا الْبَحِيرِيُّ لَا
يَسْقُطُ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُونَ إِلَى رُومِيَّةَ فَيَفْتَحُونَهَا بِالتَّكْبِيرِ، وَ يَتَكَايِلُونَ يَوْمَئِذٍ
غَنَائِمَهُمْ كَيْلًا بِالْغَرَائِرِ. (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۶۹۱)

رومیوں سے آخری قتال

اسلام ضرور بالضرور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان پناہ لے گا

(۹۳۴) ترجمہ: عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اسلام ضرور بالضرور ان دونوں مسجد (مسجد حرام و مسجد نبوی) کے درمیان پناہ لے گا جیسا کہ سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے اور پناہ لیتا ہے اور ایمان یقیناً مدینہ طیبہ میں پناہ لے گا، جس طرح بہتا ہوا پانی گہرائی کی طرف جمع ہوتا ہے۔ (اسی حال میں لوگ ہوں گے۔ یعنی لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر رہے ہوں گے) کہ عرب اپنے اصل گاؤں والوں سے مدد طلب کریں گے، تو ایک جماعت و گروہ جو ایک جگہ دودھ کے مقام پر جمع ہوگی، نکلے گی یہ لوگ گذرے اور فوت شدہ لوگوں کے مقابلہ میں چراغ کے مانند ہوں گے اور جو باقی و زندہ ہوں گے ان میں کے اچھے خیر و بھلائی والے ہوں گے، تو ان کے درمیان اور رومیوں کے درمیان قتال ہوگا کہ جنگ کا نقشہ ہی پلٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ جنگ انطاکیہ کے اندر تک پھیل جائے گی، اسی حال میں تین رات تک جنگ ہوتی رہے گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ فتح و نصرت دونوں فریقین سے اٹھالے گا، یہاں تک کہ گھوڑا کا پاؤں خون میں لت پت ہو جائے گا۔ یہ منظر قتال دیکھ کر فرشتے عرض کریں گے: رب العزت کیا آپ اپنے بندوں کی نصرت و مدد نہیں فرمائیں گے؟

حق جل مجدہ فرمائیں گے: نہیں جب تک کہ خوب زیادہ لوگ شہید نہ ہو جائیں۔ لہذا مجاہدین کی جماعت میں سے ایک تہائی شہید ہو جائیں گے اور ایک تہائی کی نصرت و مدد کی جائے گی اور ایک تہائی جماعت میدان جہاد سے شکوہ و شکایت کرتے ہوئے واپس ہو جائے گی تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس وقت رومی لوگ کہیں گے کہ اب ہمارے ساتھ وہی لوگ قتال میں شریک ہوں گے جن کی اصل رومی نسل و قوم سے ہوگی یا

ہماری اصل قومیت کے ہیں۔ یہ بات سن کر عرب حضرات عجم سے فرمائیں گے: تم لوگ رومیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پس وہ لوگ خوب غیظ و غضب میں ہوں گے اور رومیوں پر حملہ کر دیں گے اور آپس میں خوب قتال ہوگا۔ حق جل مجدہ بھی اس وقت غصہ میں ہوگا اور حق تعالیٰ اپنے تلوار سے مارے گا اور اپنے نیزہ سے ان کو زخمی کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے عبداللہ بن عمرو! اللہ تعالیٰ کی تلوار کیا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا نیزہ کیسا ہوگا؟ عبداللہ بن عمرو نے جواب دیا: مومن کی تلوار و نیزہ حق تعالیٰ کی تلوار و نیزہ ہوگی۔ یہاں تک کہ تمام کے تمام رومی ہلاک ہو جائیں گے۔ ان میں بس مخبر خبر پہنچانے والا بچے گا، پھر مومن روم کی سر زمین میں جائیں گے اور ان کے محلات اور شہر کو فتح کریں گے۔ تکبیر کے ذریعہ، سب کے سب مل کر ایک آواز تکبیر کی بلند کریں گے، تو اس کی دیواریں زمین بوس ہو جائیں گی۔ پھر سب ایک آواز دوسری بار تکبیر کی بلند کریں گے تو اس کی دیوار گر جائے گی۔ پھر تیسری بار تکبیر کی آواز بلند کریں گے تو اس کی تیسری دیوار گر پڑے گی اور سمندر کی جانب والی دیوار باقی رہے گی جو نہیں گرے گی۔ پھر روم کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی تکبیر کے ذریعہ فتح کریں گے اور اس دن مال غنیمت کیل کر کے بوریوں میں دیا جائے گا۔ (کیل کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وزن کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک وزن کر کے دوسرے کسی پیمانہ میں ڈال کر مثلاً کسی برتن وغیرہ میں رکھ کر پیمائش کی جائے، ہمارے بچپن میں والدہ مرحومہ بانس کے ایک پوروے کی پیمائش بنائے ہوئی تھیں اسی سے وزن ہوتا تھا یا کسانوں کے یہاں بانس کی ٹوکری ہوتی ہے جس میں مثلاً ایک دفعہ دس کیلو کا وزن ہوتا ہے تو اسی سے تمام غلہ وزن ہو جاتا ہے۔ وہی کیل سے مراد ہے۔ واللہ اعلم۔) (کنز العمال ۱/۱۶۹۱)

دین و ایمان کا مستقر مدینہ طیبہ ہوگا

رسول اللہ ﷺ نے دین و ایمان کی پناہ و امان گاہ مدینہ منورہ کو فرمایا ہے۔ جب ہر طرف فسق و فجور، شر و فساد ہوگا اور اہل ایمان و ایقان کو عملی بندگی والی زندگی گزارنا مشکل، ایمان و اعمال کی حفاظت دشوار ہو جائے تو امت کے حساس اہل ایمان اپنے دین و ایمان

کی حفاظت و حراست کی غرض سے رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ کی جانب کوچ کر جائیں گے۔ جس طرح سانپ خاص کر کوبرا و کالا ناگ اپنے اصلی و صحیح مستقر و ٹھکانہ کی طرف واپس آتا ہے، بھولتا نہیں، ایمان بھی مدینہ منورہ جو تمام تر شیطانی و طاغوتی شر و فساد سے مامون و محفوظ رہے گا، مدینہ منورہ میں پناہ لے گا اور اہل ایمان کو پناہ دے گا۔ ابتداء اسلام میں تو جو بھی ایمان لاتا مشرکین و معاندین کے ظلم و ستم سے بچنے کی خاطر مدینہ طیبہ کی ہجرت کرتا اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیتا، نیز رسول اللہ ﷺ کی زیارت و اخذ علم اور فیض نبوت سے مستفیض و مستفید ہونے کی غرض سے ہجرت کی سنت رسول پر عمل کرتا، پھر آپ ﷺ کے وصال کے بعد زیارت قبر رسول ﷺ نیز برکت دیار رسول تھا، ان مقاصد حسنہ کی نیت سے ہر زمانے میں مسلمان ثابت الایمان مدینۃ الرسول ﷺ کا قصد کریں گے اور دنیا و آخرت کی سعادت دارین، دیار حبیب میں قیام کو جانیں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل کا شہر ہے۔

قوت و تائید ربانی و عیون تلوار

دوسری چیز حدیث میں بتلائی گئی ہے کہ مومن کی تلوار و تیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ مومن حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تیر و تلوار کا استعمال کرتا ہے، اور اس میں قوت تاثیر اور دشمنوں کی شکست و ہلاکت کا سبب اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے کہ مادیت میں اپنی کوئی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور حزب الشیطان کے حق میں قوت تدبیر کا الہی فیصلہ نہ ہو۔

حضرت عکاشہ بن محض رضی اللہ عنہ کی تلوار بدر کی لڑائی میں ٹوٹ گئی رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک لکڑی اٹھا کر دے دی اور فرمایا اس سے لڑو۔ جونہی عکاشہ نے وہ لکڑی ہاتھ میں لے کر ذرا اس کو حرکت دی وہ لکڑی فوراً ایک لمبی چوڑی سفید تلوار بن گئی۔ عکاشہ اسی تلوار سے لڑے یہاں تک کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اس تلوار کا نام عیون تھا۔ (گلدستہ ۳/۶۸)

نیز اللہ اکبر کے نعرے میں اللہ تعالیٰ ایسی غیبی قوت و طاقت کو ظاہر فرمادیں گے کہ

اس سے قلعہ کی دیوار منہدم ہو جائے گی آپ علامات قیامت کی حدیث میں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی خوراک بھی تسبیح و تحمید کے کلمات ہوں گے، جو اللہ مسلمان کو کلمات تسبیح و تحمید سے غذا کی قوت بہم پہنچائے گا وہ رب ذوالجلال کلمات تکبیر سے دشمنوں کے قلعہ کو منہدم فرمادے گا، نہ اس میں استعجاب ہے نہ اس میں تردد آخر مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بھی تو پیدا کرتا ہے۔ جن کو الہی قدرت کا یقین راسخ نہیں ان سے کلام بے سود۔

باب : فی قصۃ ابن حمل الضَّان و قتال الروم

باب: حمل الضَّان اور قتالِ روم

(۹۳۵) للبزار عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ:

”يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ابْنُ حَمَلِ الضَّانِ، قُلْتُ وَمَا حَمَلُ الضَّانِ؟ قَالَ: رَجُلٌ أَحَدُ أَبْوَيْهِ شَيْطَانٌ يَمْلِكُ الرُّومَ يَجِيءُ فِي أَلْفِ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ خَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فِي الْبَرِّ وَخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فِي الْبَحْرِ يَنْزِلُونَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْعَمِيقُ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ لِي فِي سَفِينَتِكُمْ بَقِيَّةً فَيَحْرِقُهَا بِالنَّارِ ثُمَّ يَقُولُ لَا رُومِيَّةَ لَكُمْ وَلَا قُسْطَنْطِينِيَّةَ لَكُمْ مَنْ شَاءَ أَنْ يَفِرَّ وَيَسْتَمِدَّ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَمُدَّهُمْ أَهْلُ (عَدْنُ أَبِينِ)، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْحَقُّوا بِهِمْ فَكُونُوا سِلَاحًا وَاحِدًا فَيَقْتُلُونَ شَهْرًا، حَتَّى يَخُوضَ فِي سَنَابِكِهَا الدِّمَاءُ، وَلِلْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْيَوْمَ أُسْلِمَ سَيْفِي وَأَنْصُرُ دِينِي وَأَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوِّي، فَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْتَفْتَحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: لَا غُلُولَ الْيَوْمَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يُقَسِّمُونَ بَأْتَرِ سَتِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إِذْ نُودِيَ فِيهِمْ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ، فَيَدْعُونَ مَا بَأْيَدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَ الدَّجَالَ.“ [ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٩٣١)

شیطان کا بچہ حاکم ہوگا

(۹۳۵) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: امید ہے کہ حمل الضآن کے بیٹے نکلیں گے۔ میں نے سوال کیا کہ: حمل الضآن کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے ماں باپ میں سے ایک شیطان ہوگا، روم کا مالک ہوگا، جو دس لاکھ لوگوں کی جماعت لے کر ظاہر ہوگا۔ پانچ لاکھ کی فوج لے کر خشکی میں اور پانچ لاکھ کی فوج لے کر سمندر میں، وہ جس سرزمین پر اترے گا اس کا نام 'العمیق' ہوگا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ: میرا حصہ تمہاری کشتی میں ہے، لہذا اس کو آگ لگا دے گا، پھر کہے گا: نہ تمہارا روم رہا اور نہ ہی قسطنطنیہ۔ جو چاہے بھاگنا بھاگ جائے اور مسلمان ایک دوسرے سے مدد طلب کریں گے، یہاں تک کہ ان کی مدد اہل عدن (یمن) والے کریں گے۔ اہل عدن کو مسلمان کہیں گے کہ: ان لوگوں سے جا ملو۔ لہذا تمام مسلمان آپس میں ایک ہتھیار کی طرح ہو جائیں گے قوت و قتال کے اعتبار سے۔ اس طرح مسلمان جم کر ایک ماہ مسلسل لڑیں گے، یہاں تک کہ گھوڑے کے کھر خون میں لت پت ہو جائیں گے۔ اور مومن کو اس دن دو ہر ا ثواب ملے گا جو ان کے دل میں جوش و ولولہ ہوگا اس پر، یہ جذبہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے دل میں موجزن تھا۔ (یعنی قوت ایمان اور دعوت دین کا ولولہ و جذبہ ان لوگوں کے دل میں ایسا ہی ہوگا جیسا صحابہ کو تھا)۔ جب مہینہ کا آخری دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: آج میں اپنی تلوار سونت لیتا ہوں اور اپنے دین کی مدد کروں گا اور اپنے دشمن سے انتقام لوں گا، پھر حق جل مجدہ ان پر (ذلت و رسوائی کا) گھیرا ڈال دے گا، پس اللہ تعالیٰ ان کو ہزیمت و شکست سے دوچار کر دے گا کہ قسطنطنیہ کو اللہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح کر دے گا۔ اب مسلمانوں کا امیر اعلان کرے گا کہ: آج کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ لوگ اسی حال میں اپنے نیزوں کے اشارے سے مال غنیمت میں سونے چاندی تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ان میں اعلان ہوگا: دجال لعین پیچھے اہل و عیال میں ظاہر ہو گیا۔ اب یہ سنتے ہی مسلمانوں کی جماعت جو بھی

غنائم ان کے ہاتھوں میں ہوگی ان کو چھوڑ کر دجال سے قتال میں مشغول ہو جائیں گے۔
(مجمع الزوائد ۷/۳۱۹)

مسلمان متحد و ایک جان ہو کر باطل کا مقابلہ کریں گے

اس حدیث میں چند امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ مسلمان سب کے سب متحد و ایک جان بن کر باطل کا مقابلہ کریں گے اور اتنی یکجہتی کے ساتھ قتال کریں گے کہ ایک ہتھیار اور ایک تلوار بن کر باطل کے دماغ کا خمارِ باطل مٹائیں گے۔ دوسری چیز حدیث میں بتلائی گئی کہ یہ جنگ و قتال مسلسل ایک ماہ کی مدت تک طول پکڑ لے گا کہ مجاہدین کے گھوڑے کی کھڑ خون میں لت پت ہو جائے گی یعنی خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ تیسری چیز ان مجاہدین کا دل خوفِ الہی، اور تقویٰ و طہارت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے مانند تقی و تقی ہوگا۔ الغرض جب جنگ و قتال کو ایک ماہ ہونے والا ہوگا جس کا آخری دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و فتح مسلمانوں کے ساتھ نازل ہوگی اور کفر و باطل پر ذلت و قہمت کا دائرہ مسلط کر دیا جائے گا اور مجاہدین فتح و نصرت کے بعد مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ دجال لعین کا خروج ہوگا۔ اللہ کے سپاہی مالِ غنیمت کو چھوڑ کر لعین سے قتال میں مشغول ہو جائیں گے۔

شہرِ قسطنطنیہ کا فتح اور مسلمانوں کا اتحاد

سید برزنجیؒ نے حضرت ابن مسعودؓ سے ایک مفصل روایت نقل کی ہے، جس سے اس باب کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پڑتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام رومیوں کے ساتھ مل کر پہلے ایک بار رومیوں کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں ان کی فتح ہوگی اور دشمن سے حاصل شدہ مال یہ دونوں باہم تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں مل کر فارس سے جنگ کریں گے اور پھر ہی کو فتح ہوگی، رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس طرح پہلی بار ہم نے مالِ غنیمت تقسیم کر کے تم کو دیدیا تھا اسی طرح اس بار تم بھی مال اور قیدی سب ہم کو برابر تقسیم کر کے ہم کو دیدو۔ اس پر اہل اسلام حاصل شدہ

مال اور مشرک قیدیوں کی تو تقسیم کر لیں گے مگر جو مسلمان قیدی ان کے پاس ہوں گے وہ تقسیم نہ کریں گے، رومی کہیں گے کہ ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے بچوں کو قید کرنے کے یہ بھی مجرم ہیں اس لیے ان کو بھی ہمارے حوالہ کرو، مسلمان کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالہ نہیں کریں گے۔ رومی کہیں گے کہ یہ خلاف معاہدہ بات ہے آخر کار رومی صاحب رومیہ کے پاس یہ شکایت لے کر جائیں گے وہ اسی جھنڈے کا ایک بڑا لشکر سمندری راہ سے ان کے ہمراہ کر دے گا جس کے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے۔ یہ لشکر شام کا تمام ملک فتح کر لے گا صرف دمشق اور معتنق کا پہاڑ بچ رہے گا اور بیت مقدس کو برباد کر ڈالے گا، یہاں ایک سخت جنگ ہوگی مسلمانوں کے بچے معتنق پہاڑ کے اوپر ہوں گے اور مسلمان نہر اریطہ پر صبح و شام ان سے نبرد آزما ہوں گے۔ جب شاہ قسطنطنیہ یہ نقشہ دیکھے گا تو وہ قسمرین کے پاس تین لاکھ فوج خشکی کی راہ سے روانہ کرے گا اور یمن کے چالیس ہزار قبیلہ حمیر کے لوگ ان سے آملیں گے یہاں تک کہ بیت مقدس پہنچیں گے اور وہ بھی روم سے جنگ کریں گے۔ آخر ان کو شکست دیں گے، ایک اور لشکر آزاد شدہ غلاموں کا بھی عرب کی مدد کے لیے آئے گا اور کہے گا کہ اے عرب تم تعصب کی بات چھوڑ دو ورنہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا اور پھر ان کی مشرکین سے جنگ ہوگی مگر مسلمانوں کے کسی لشکر کو فتح نصیب نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے اور ایک تہائی بھاگ نکلیں گے اور ایک تہائی باقی رہ جائیں گے ان میں سے پھر ایک تہائی مرتد ہو کر روم سے جا ملیں گے اور ایک تہائی عراق و یمن اور حجاز کی طرف بھاگ جائیں گے اور بقیہ ایک تہائی کہیں گے کہ واقعی اب عصیت چھوڑ کر سب متفق ہو جاؤ اور سب مل کر دشمن سے جنگ کرو اور اب اس عزم کے ساتھ جنگ کریں گے کہ باہم فتح کر لیں گے ورنہ مرجائیں گے۔ جب رومی لشکر مسلمانوں کی اس قلت کا احساس کرے گا تو ایک شخص صلیب لے کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا۔ اس پر ایک مسلمان جھنڈا لے کر نعرہ لگائے گا کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہوا۔ رومیوں کے اس کلمہ پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور وہ

مسلمانوں کی دولاکھ فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا اور مسلمانوں کو کامیاب کر دے گا۔ اس کے بعد مسلمان رومیوں کے ملک میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں کے لوگ ان سے امن طلب کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے پھر ارد گرد کے رومی یہ افواہ اڑائیں گے کہ دجال نکل آیا ہے مسلمان ادھر بھاگ پڑیں گے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ خبر غلط تھی اور ادھر باقی ماندہ مسلمانوں پر رومی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو بیخ و بنیاد سے قتل کر ڈالیں گے یہاں تک کہ روم میں عرب کے زن و مرد میں سے کوئی نہ بچے گا، مسلمان واپس ہو کر جب یہ ماجرا دیکھیں گے تو پھر ان سے جنگ کریں گے اور جس قلعہ پر گزریں گے تین دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا یہاں تک کہ جب خلیج کے پاس پہنچیں گے تو نصاریٰ کہیں گے مسیح ہمارا مددگار ہے اور صلیب کی برکت خلیج سمندر سے بچاؤ کے لیے ہماری مدد ہے۔ جب صبح ہوگی تو کیا دیکھیں گے کہ خلیج خشک ہو گئی ہے اور سمندر ہٹ چکا ہے بس فوراً اس میں اپنے خیمے لگا دیں گے ادھر مسلمان جمعہ کی شب میں کفر کے اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے اور رات سے لے کر صبح تک حمد اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے نہ کوئی شخص سوئے گا اور نہ بیٹھے گا جب صبح ہوگی تو تمام مسلمان مل کر ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے اسی وقت شہر کی ایک جانب گر پڑے گی اس پر حیران ہو کر روم کہیں گے کہ پہلے تو ہماری جنگ عرب سے تھی اب تو جنگ کرنی خود پروردگار عالم ہی سے جنگ معلوم ہوتی ہے دیکھو مسلمانوں کے لیے ہمارا شہر خود بخود گر کر برباد ہو گیا۔ اس کے بعد مال غنیمت کا سونا ڈھالوں میں بھر بھر کر تقسیم ہوگا اور عورتیں اس کثرت سے ہوں گی کہ ایک شخص کے حصہ میں تین تین سو عورتیں آئیں گی اس کے بعد پھر دجال حقیقتاً نکل آئے گا اور قسطنطنیہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوگا جو زندہ و سلامت رہیں گے نہ بیمار پڑیں گے اور نہ کوئی مرض ان کو ستائے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے ہمراہ یہ جماعت دجال کے لشکر (یہود) کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگی۔ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ امام سیوطی نے جامع کبیر میں ذکر فرمائی ہے۔

بعض حدیثوں میں امام مہدی کے متعلق ”یصلحہ اللہ فی لیلۃ“ کا لفظ بھی ملتا ہے جو ضابطہ حدیث کے اعتبار سے خواہ صحت کے درجہ پر نہ کہا جائے مگر ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب امام مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف، عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں لیکن ان کے وہ باطنی تصرّفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر اندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آجائیں گی، گویا یہ بھی ایک کرشمہء قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت انکو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا امام مہدی ہونا ایک نایبنا پر بھی منکشف ہو جائے گا دیکھئے کہ دجال کا خروج احادیث صحیحہ سے کیسا ثابت ہے۔ لیکن یہ ثابت شدہ حقیقت اس کے خروج سے پہلے پہلے کتنی مخفی ہے اور جب کہ یہ داستان دور فتن کی ہے تو اب امام مہدی کے ظہور اور دجال کے وجود میں انکشاف کا مطالبہ کرنا یا اس بحث میں پڑنا یہ مستقل خود ایک فتنہ ہے۔

اس قسم کے عجائبات کی مثالیں شریعت میں بہت ملتی ہیں، یوم جمعہ میں ساعت محمودہ کا ہونا تو یقینی ہے، مگر وہ بھی اختلافات کے جھرمٹ میں ایسی مبہم ہو کر رہ گئی ہے کہ اس کا متعین کرنا اہل علم کو بھی مشکل پڑ گیا ہے یہی حال شب قدر میں ہے اور اس سے زیادہ ابہام دور فتن کی احادیث میں نظر آتا ہے غالباً یہ بھی مشیت الہیہ کا ایک سر ہے کہ فتنہ اپنے وقت پر ظاہر ہو پھر اس کا متعین کرنا مشکل ہو جائے۔ دجال کی حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں دجالیت کا ثبوت واضح سے واضح صورت میں موجود ہوگا لیکن اس پر بھی ایک جماعت ہوگی جو اس کو اللہ اور رسول ماننے پر مجبور ہوگی کیونکہ اس کے ہمراہ

دجالیت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ایسے شبہات کی دنیا ہوگی جن کا ظہور اسی کے ساتھ مخصوص ہے گوشبہات کسی کے دعوے کے ثبوت کے لیے کتنے ہی ناکافی ہوں مگر اس وقت کے ایمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اس کے ظہور کے لیے قدرتِ الہیہ نے وہ زمانہ مقرر فرمایا ہے جبکہ ایمانوں کی قوت مسلوب ہو چکی ہوگی اور یہی راز ہے کہ اس کا ظہور خیر القرون میں نہ ہو سکا اور نہ اولیاء کرام کی کثرت کے ساتھ موجودگی میں ہو سکتا ہے ہاں مسلمانوں کے ایسے دور میں ہوگا جبکہ وہ بھیڑوں کی شکل میں مارے مارے پھرتے ہوں گے اور یہی حقیقت ہے کہ دنیا کے جس گوشہ میں ایمان کے پختہ لوگ بستے ہیں وہاں جناتی اثرات کا ظہور بہت مضحک نظر آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(ترجمان السنہ ۴/۲۰۵)

باب : فی قصۃ یاجوج و ماجوج

باب : یاجوج و ماجوج کی کہانی

(۹۳۶) لابن جریر عن حذیفۃ بن الیمان :

أول الآيات الدجال، ونزول عيسى، ونار تخرج من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر ثقيل معهم إذا قالوا والدخان والدابة وياجوج وماجوج قيل :
يارسول الله وما ياجوج وماجوج ؟ قال :

”يَا جُوجُ وَ مَا جُوجُ أُمَمٌ كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ أُمَّةٍ لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَرَى أَلْفَ عَيْنٍ تَطْرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَ هُمْ وَلَدُ آدَمَ فَيَسِيرُونَ إِلَى خِرَابِ الدُّنْيَا، وَ تَكُونُ مُقَدِّمَتُهُمْ بِالشَّامِ وَ سَاقَتُهُمْ بِالْعِرَاقِ، فَيَمُرُّونَ بِأَنْهَارِ الدُّنْيَا فَيَشْرَبُونَ الْفُرَاتَ وَ دَجْلَةَ وَ بَحِيرَةَ طَبْرِیَّةَ، حَتَّى يَأْتُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ الدُّنْيَا فَقَاتِلُوا مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِالنُّشَابِ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرْجِعُ نَشَابُهُمْ مُخْضَبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ، وَ عِيسَى وَ الْمُسْلِمُونَ بِجَبَلِ طُورِ سَيْنِينَ، فَيُوحَى اللَّهُ إِلَى

عِيسَىٰ أَنْ أَحْرَزُ عِبَادِي وَ مَا يَلِيَّ أَيْلَةً ثُمَّ أَنَّ عِيسَىٰ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَ يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُونَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا النَّغْفُ تَدْخُلُ فِي مَنَاخِرِهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى ، مَنْ حَاقَ الشَّامَ إِلَى حَاقِ الْعِرَاقِ حَتَّى تَنْتِنَ الْأَرْضُ مِنْ جِيفِهِمْ ، وَ يَأْمُرُ السَّمَاءُ فْتُمْطِرُ كَأَفْوَاهِ الْقُرْبِ فَتَغْسِلُ الْأَرْضَ مِنْ جِيفَتِهِمْ وَ نَتْنِهِمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .“

(کما فی کنز العمال ج ۱۴/۳۸۶۴۵)

یا جوج و ما جوج کی کہانی

(۹۳۶) ترجمہ: حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں: پہلی چیز و علامت دجال ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ایک آگ قعر عدن سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر چلا کر لے جائے گی۔ جب لوگ تھک کر رک جائیں گے تو یہ آگ بھی رک جائے گی۔ اور پھر دھواں، دابہ، چوپایہ اور یا جوج و ما جوج، کہا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ یا جوج و ما جوج کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یا جوج و ما جوج کی کئی امتیں ہیں، ہر اُمت چار لاکھ اُمت ہے، ان میں کا کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ ایک ہزار آنکھیں اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا جو خود اس کی صلب سے پیدا ہوئی ہو۔ اور وہ اولاد آدم ہی ہیں جو دنیا کی تباہی و بربادی کا سبب و ذریعہ ہیں۔ ان کا اگلا دستہ شام میں ہوگا اور آخری عراق میں، پس وہ جب دنیاوی نہروں کے پاس سے گذریں گے تو فرات و دجلہ اور بحیرہ طبریہ کے پانی کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس کے پاس آجائیں گے اور کہیں گے کہ: ہم نے دنیا والے کو قتل کر کے ختم کر دیا اور اب آسمان والے کو قتل کریں گے۔ لہذا تیر آسمان کی طرف چلائیں گے (قدرت رب ذوالجلال کی) حق تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلود واپس کرے گا۔ جس کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ: یقیناً ہم نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا اور اس دن عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان جبل طور سینین میں ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا کہ: میرے بندوں کو مقام ایلہ میں محصور و محفوظ

رکھیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آسمان کی طرف اور مسلمان ان کی دعا پر آمین کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ یا جوج و ما جوج پر ایک دابہ مسلط کر دے گا، جس کا نام نغف ہوگا، جو ان کے سانس کے ذریعہ جسم میں داخل ہوگا، جس سے وہ دفعۃً مرجائیں گے جو بھی شام سے لے کر عراق کے راستہ میں یا اس سے قریب ہوں گے۔ یہاں تک کہ زمین ان کے لاش کی بدبو سے بھر جائے گی۔ اب بحکم الہی خوب موسلا دھار بارش ہوگی جو زمین کو ان کے مردار جسم سے اور بدبو سے دھو دے گی پھر اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا (اب توبہ کا دروازہ بند)۔ (کنز العمال ۱۴/۳۸۶۲۵)

فرات و دجلہ تو بہت مشہور جگہ ہے۔ بحیرہ طبریہ اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی ۲۳ کیلو میٹر، چوڑائی ۱۳ کیلو میٹر اور گہرائی ۱۵ فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ ۱۴۴ مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔

باب فی طلوع الشمس من المغرب

باب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا

(۹۳۷) عن جابر الخیوانی قال كنت عند عبد الله بن عمر فقدم عليه قهرمان من الشام وقد بقیت ليلتان من رمضان فقال له عبد الله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة، فقال عبد الله: عزمت عليك لما رجعت فتركت لهم ما يكفيهم فأنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.”

قال: ثم أنشأ يحدثنا فقال:

”إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمْتُ وَ سَجَدْتُ وَ اسْتَأْذَنْتُ ، قَالَ فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبْتُ فَسَلَّمْتُ وَ سَجَدْتُ وَ اسْتَأْذَنْتُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ وَ إِنِّي إِنْ لَا يُؤْذَنُ لِي لَا أَبْلُغُ، قَالَ: فَتَحْبِسُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا: أُطْلَعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتَ، قَالَ: فَمِنْ يَوْمٍ مَرَّ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، قَالَ : وَ ذَكَرَ
يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ قَالَ : وَ مَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُؤَلَّدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ،
وَ إِنْ مِنْ وَرَائِهِمُ الثَّلَاثُ أُمَمٌ مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، مِنْسَكٌّ وَ
تَأْوِيلٌ وَ تَأْوِيلُ .“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۵۰۰)

جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ایمان لانا نفع نہ دے گا

(۹۳۷) ترجمہ: جابر الخویانی فرماتے ہیں: میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو مخبر و منتظم کار (قہرمان) شام سے آئے۔ رمضان المبارک کی دو راتیں باقی تھیں، تو عبد اللہ بن عمر نے قہرمان سے پوچھا کہ: اہل و عیال کے لیے ان کے کف و گذارہ کے بقدر ان کے پاس مال چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب میں کہا: ہاں! اتنا چھوڑ کر آیا ہوں کہ جو ان کے لیے کافی ہوگا۔ تو عبد اللہ بن عمر نے اس کو اس بات پر کہا: میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ جب تم نے ان کو چھوڑا تو ان کے پاس بقدر کف چھوڑا یا نہیں؟ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے ہوئے: آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری ہو ان کو نہ نبھائے اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ پھر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے باتیں شروع کیں تو فرمایا: کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو حق جل مجدہ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے یعنی حاضری دیتا ہے، اور سجدہ کرتا ہے اور بارگاہ رب العزت سے طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ غروب ہوگا اور سلام کرے گا یعنی حاضری دے گا سجدہ کرے گا اور اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو سورج عرض کرے گا: رب العزت مشرق بہت ہی دور ہے، اگر اجازت نہیں دی گئی تو میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا: جتنی مقدار اللہ تعالیٰ چاہے گا، رکا رہے گا۔ پھر سورج کو حکم ہوگا: تو طلوع ہو جا جہاں سے غروب ہوا تھا۔ بس اب اسی دن سے قیامت تک اب کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں اور اس کا ایمان نفع نہ دے گا، مگر ہاں جو پہلے سے ہی حالت ایمان میں ہو اور پھر یا جوج و

ماجوج کا ذکر کیا اور اس میں کا کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے صلب سے ایک ہزار بچہ پیدا نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ تین امتیں ہوں گی، جن کی تعداد حق جل مجدہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن کے نام منسک، تاویل اور تاویس ہیں، یہ امتیں ہوں گی۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۵۱۰۴)

توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟

قرآن کریم میں ارشاد ربّانی ہے:

﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ (الانعام: ۱۵۸)

ترجمہ: کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ۔ صحیحین کی احادیث بتلاتے ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبیعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ غالباً اس حرکت مقلوبی اور رجعت قہقری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور نوامیس طبیعیہ دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کار فرما تھے، ان کی میعاد ختم ہونے اور نظام شمسی کے الٹ پلٹ ہو جانے کا وقت آپہنچا ہے۔ گویا اس وقت سے عالم کبیر کے نزع اور جانکنی کا وقت شروع ہوتا ہے اور جس طرح عالم صغیر (انسان) کی جانکنی کے وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا اسی طرح طلوع الشمس من المغرب کے بعد مجموعہ عالم کے حق میں یہ ہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان و توبہ معتبر نہ ہو۔ بعض روایات میں طلوع الشمس من مغربہا کے ساتھ چند دوسرے نشانات بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً خروج دجال، خروج دابہ وغیرہ۔ ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ متحقق ہوگا اور وہ جب ہی

ہوسکتا ہے کہ طلوع الشمس من المغرب بھی متحقق ہو تو دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا۔ الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرع نہیں، ہمارے زمانہ کے بعد ملحدین جو ہر غیر معمولی واقعہ کو استعارہ کا رنگ دینے کے خوگر ہیں وہ طلوع الشمس من المغرب کو بھی استعارہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ غالباً ان کے نزدیک قیامت آنا بھی ایک طرح کا استعارہ ہی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ پہلی علامت کے ظاہر ہوتے ہی کراما کا تبین کا عمل ختم ہو جائے گا اور اجساد کے اعمال پر گواہی دینے کا وقت آجائے گا اور اس سے پہلے ہی جو صاحب ایمان تھا اور نیک عمل بھی کرتا تھا وہ بڑے فائدہ میں رہے گا اور اگر نیک نہ ہو اور توبہ کرنے لگے تو اب توبہ سے کیا حاصل اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا کا یہی مطلب ہے۔ یعنی اب عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ اس سے پہلے عمل صالح نہیں کرتا تھا۔

قیامت سے پہلے دس نشانیاں ظاہر ہوں گی

حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علامات قیامت کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے، اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔ (۱) آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا، (۲) ایک خاص قسم کا دھواں (۳) اور دابة الارض (۴) اور یاجوج ماجوج کا نکلنا (۵) عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا (۶) دجال کا نکلنا (۷) تین جگہوں پر زمین کا دھنس جانا (۸) ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں (۹) اور ایک آگ جو عدن کے قعر سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکا کر لے چلے گی (۱۰) ایک ہوائی طوفان ہوگا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ (مسلم)

اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے

ے نافرمان، فرماں بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہ ہوگی۔ (بخاری بسندہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ) (گلدستہ ج ۲/۲۵۸)

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، جب تک اس کی روح حلق میں آکر غرغره موت کی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نزع روح کے وقت جب سانس آخری ہو اس وقت بھی چونکہ فرشتے موت کے سامنے آجاتے ہیں اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ غرغره کی کیفیت پیدا ہونے سے گھڑی بھر پہلے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ (تفصیل کے لیے معارف القرآن ج ۲/۳۴۳)

باب : فی قصۃ ہاروت و ماروت

باب : ہاروت و ماروت کا واقعہ

(۹۳۸) عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ أنه سمع نبی اللہ ﷺ يقول:

”إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيُّ رَبِّ! أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلِمُوا مَلَائِكِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَهْبِطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهْطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَثَلَّثَ لَهُمَا الزُّهْرَةَ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَجَاءَ تَهُمَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلِّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ. فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ خَمْرٍ (تَحْمِلُهُ) فَسَأَلَاهَا

نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرِبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا
وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ
عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكَرْتُمَا، فَخَيْرًا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا. [موضوع] (أخرجه أحمد ج ٩/٢١٤٨)

ہاروت وماروت کی زہر کے ذریعہ آزمائش

(۹۳۸) ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے ہوئے سنا: کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو فرشتوں نے
عرض کیا: رب العزت کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس
میں اور خوں ریزیاں کریں گے؟ اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی
بیان کرتے رہتے ہیں، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں
جانتے (یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانع ہے کہ اس میں بعض فساد
پھیلانیں گے وہی چیز درحقیقت ان کے تخلیق کا اصلی سبب ہے) فرشتوں کی جماعت سے دو
فرشتہ لے کر آؤ جن کو میں زمین میں بھیجوں گا اور آزماؤں گا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟
فرشتوں نے ہاروت وماروت کا نام پیش کیا؛ لہذا ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اور ان
دونوں کو آزمانے کے لیے زہرہ (ستارہ) کو بہترین خوبصورت عورت کی شکل بنا کر ظاہر کیا
گیا، اب زہرہ ایک عورت کی شکل میں ان دونوں کے پاس آئی۔ ان دونوں ہاروت و
ماروت نے زہرہ سے اپنے اوپر قدرت دینے کی طلب کی، تو زہرہ نے جواب دیا: نہیں،
اللہ تعالیٰ کی قسم اس وقت تک قدرت نہیں دوں گی جب تک کہ تم دونوں کلمہ شرک اپنی زبان
سے نہ نکالو گے، جس کے جواب میں ہاروت وماروت نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم رب
ذوالجلال کے ساتھ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ ہرگز ہرگز۔ پھر زہرہ ان دونوں کے پاس
سے چلی گئی، پھر کچھ عرصہ بعد ایک بچہ کو لے کر آئی، پھر ان دونوں نے اس سے خلوت کی
قدرت کا مطالبہ کیا، تو جواب میں اس نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم دونوں کو اپنے نفس پر

اس وقت تک قدرت نہیں دوں گی جب تک کہ تم دونوں اس بچہ کو قتل نہ کرو گے، پھر ان دونوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم ہم اس بچہ کو ہرگز قتل نہ کریں گے۔ زہرہ چلی گئی اور ایک پیالہ میں شراب اٹھا کر لائی، تو ان دونوں نے پھر تخلیہ کی قدرت کا مطالبہ کیا تو زہرہ نے جواب دیا کہ: اللہ کی قسم اس وقت تک قدرت نہیں دوں گی جب تک کہ تم دونوں اس شراب کو نہ پیو گے، لہذا ان دونوں نے شراب پی لی اور نشہ میں آ گئے اور اس سے خلوت کا عمل کر لیا اور دونوں نے بچہ کو بھی قتل کر دیا۔ جب ہوش میں آئے تو زہرہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم تم دونوں نے کوئی بھی کام نہ چھوڑا جس سے تم انکار کر رہے تھے، مگر اسی کا ارتکاب کر لیا جبکہ نشہ میں تھے۔ پس ان دونوں کو دنیا و آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا کہ جہاں کا عذاب چاہیں اختیار کر لیں تو ان دونوں نے دنیا کا عذاب اختیار کر لیا۔ (خرجا احمد ۶۱۷۸/۹)

آزمائش کی گھڑی سخت ہوتی ہے

(۹۳۹) وللخطیب عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً:

”إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبِّ! كَيْفَ صَبْرُكَ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ؟ قَالَ إِنِّي ابْتَلَيْتُهُمْ وَعَافَيْتُكُمْ، قَالُوا: لَوْ كُنَّا مَكَانَهُمْ مَا عَصَيْنَاكَ، قَالَ: فَاخْتَارُوا مَلَكَيْنِ مِنْكُمْ، فَلَمْ يَأْلُوا أَنْ يَخْتَارُوا فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ، فَنَزَلَا فَالْقَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الشَّقَّ، قُلْتُ: وَمَا الشَّقُّ؟ قَالَ: الشَّهْوَةُ، قَالَا: فَنَزَلَا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا الزَّهْرَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قُلُوبِهِمَا، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَخْفَى عَنْ صَاحِبِهِ مَا فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ، فَقَالَ: هَلْ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي؟ قَالَ: نَعَمْ فَطَلَبَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ، لَا أُمَكِّنُكُمَا حَتَّى تَعْلَمَانِي الْأَسْمَ الَّذِي تَعْرُجَانِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَتَهْبِطَانِ، فَأَبَيَا ثُمَّ سَأَلَاَهَا أَيُّضًا فَأَبَتْ فَفَعَلَا، فَلَمَّا اسْتَطَرَّتْ طَمَسَهَا اللَّهُ كَوْكَبًا، وَقَطَعَ أَجْنَحَتَهَا ثُمَّ سَأَلَا التَّوْبَةَ مِنْ رَبِّهِمَا فَخَيَّرَهُمَا فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا رَدَدْتُكُمْ إِلَيَّ مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَذَّبْتُكُمَا

وَإِنْ شِئْتُمْ عَذَّبْتُكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَدْتُكُمْ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا يَنْقُطِعُ وَيَزُولُ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا أَنْ ائْتِيَا بَابِلَ، فَانْطَلَقَا إِلَى بَابِلَ فَخَسِفَ بِهِمَا فَهُمَا مِنْكُوسَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مُعَذَّبَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [موضوع] (كما في السلسلة الضعيفة للألباني ج ٢ / ٩١٢)

(۹۳۹) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: جب بنی آدم کو خطا و ذنوب میں مشغول دیکھتے ہیں تو آپ کی کس صفت کا ظہور ہوتا ہے؟ حق جل مجدہ نے عرض کیا: کہ میں ان کو خطا و ذنوب میں مبتلا کر کے آزماتا ہوں اور تم کو بچا کر اس بلا سے عافیت میں رکھتا ہوں فرشتوں نے عرض کیا: رب العزت ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: پھر دو فرشتوں کو انتخاب کرو تم اپنے اندر سے (اس آزمائش کے لیے) لہذا انھوں نے ہاروت و ماروت کا انتخاب کر لیا۔ پس حق جل مجدہ نے ان دونوں کو زمین پر نازل کر دیا اور حق تعالیٰ نے ان دونوں پر شبنم کو بھی ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا: شبنم کیا ہے؟ تو فرمایا: شہوت (یعنی شہوت کی کیفیت بھی ان پر ڈالی گئی یا ان کے ساتھ اتاری گئی) پس ان کے پاس ایک عورت آئی جس کو زہرہ کہا گیا ہے۔

اب اس عورت کی محبت و شہوت اور طلب دونوں کے دل میں داخل ہو گئی اور ان دونوں نے اپنی اپنی کیفیت طلب شہوت کو اپنے ساتھی سے چھپایا جو ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، تو ایک ساتھی زہرہ کے پاس آیا، پھر دوسرا بھی آ گیا، اب آپس میں دونوں باتیں کرنے لگے کہ کیا تمہارے دل میں بھی وہی بات پیش آئی جو ہمارے دل میں داخل ہو گئی ہے؟ ساتھی نے کہا: ہاں! اب دونوں نے اس عورت سے اپنے اوپر قابو دے دینے کا مطالبہ کیا۔ زہرہ نے جواب دیا میں تم دونوں کو اس وقت تک اپنے اوپر قابو نہیں دوں گی جب تک کہ تم وہ نام ہم کو نہ بتلاؤ گے جس نام کے ذریعہ تم دونوں آسمان پر چڑھتے اور

اترتے ہو، ہاروت و ماروت نے وہ نام سکھلانے سے منع کر دیا۔ پھر زہرہ نے وہی سوال کیا تو زہرہ سے منع کر دیا۔ تو ہاروت و ماروت نے بتلا دیا۔ جب یہ اوپر آسمان کی طرف ہاروت و ماروت چلنے و چڑھنے لگے تو حق تعالیٰ نے ان کو ستارہ کی شکل میں تبدیل کر دیا تو ان دونوں کے بازو اور پر کو تراش دیا، کاٹ کر ختم کر دیا۔ تو ان دونوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کر دی، تو رب العزت نے ان دونوں کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو اپنی اصلی حالت میں تم کو لوٹا دوں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تم دونوں کو عذاب دوں گا، اگر تم چاہو تو تم دونوں کو دنیا میں ہی عذاب دے دوں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تم کو اصلی ملکی حالت میں اٹھالوں گا۔ رب العزت کے اس اختیار کے بعد آپس میں ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا کہ: دنیا کا عذاب بالآخر ایک روز ختم ہو جائے گا اور ہم سے ٹل جائے گا (کہ دنیا فانی، عذاب بھی فانی ہوگا، دنیا ختم ہوگی عذاب بھی ختم ہو جائے گا) لہذا ان دونوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دے دی، یعنی دنیاوی عذاب اختیار کر لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وحی کے ذریعہ بتلایا کہ بابل شہر میں آئیں۔ لہذا دونوں بابل آئے تو حق تعالیٰ ان دونوں کو حسف کا عذاب دیا، اب دونوں زمین و آسمان کے درمیان الٹے لٹکائے ہوئے ہیں عذاب کی حالت میں قیامت تک۔

(خطیب فی تاریخ ۴۲۸/۴۳۰، ابن جریر فی تفسیر ۳۶۴/۳۶۶، السلسلۃ الضعیفہ ۹۱۲/۲)

اپنی ذات یا جماعت پر کبھی بھی اعتماد و بھروسہ کر کے تکیہ کرنا اچھا نہیں۔ ہمیشہ فضلِ رحمن اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ کب کیا ہوگا؟ یہ محض علم الہی میں ہے۔ پھر ہم انسانوں کو تو ہر وقت چوکنا اور حالت استغفار میں رہنا چاہیے، کتنی چوڑا دینے والی بات ہے۔ کون جانتا ہے۔ کون مقبول اور کون مردود ہے؟ حق جل مجدہ محض اپنی رحمت واسعہ کے وسیلہ اس سیہ کار کو سیاہ رحمت میں رکھے۔ آمین۔ (نشین)

باب : فی صفة الارضین السبع و قصة اهلاك قوم عاد باب: قوم عاد کی ہلاکت کا قصہ

(۹۴۰) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ الْأَرْضَيْنِ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ إِلَى الَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، فَالْعُلْيَا مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ، قَدْ التَّقَى طَرْفَاهُمَا فِي سَمَاءٍ، وَ الْحُوتُ عَلَى ظَهْرِ عَلَى صَخْرَةٍ، وَ الصَّخْرَةُ بِيَدِ مَلَكٍ، وَ الثَّانِيَةُ مُسَخَّرُ الرِّيحِ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ عَادًا أَمَرَ خَازِنَ الرِّيحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا تُهْلِكُ عَادًا، قَالَ: يَا رَبِّ! أُرْسِلْ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ مَنْخَرِ الثَّوْرِ، فَقَالَ لَهُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: إِذَا تَكْفَى الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا، وَ لَكِنْ أُرْسِلْ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ خَاتَمٍ، وَ هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ:

﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ﴾

وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا حِجَارَةٌ جَهَنَّمِ، وَ الرَّابِعَةُ فِيهَا كِبْرِيْتُ جَهَنَّمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِلنَّارِ كِبْرِيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ فِيهَا لَا وُدِيَّةً مِنْ كِبْرِيَّتٍ لَوْ أُرْسِلَ فِيهَا الْجِبَالُ الرَّوَاسِي لَمَاعَتْ، وَ الْخَامِسَةُ فِيهَا حَيَاتُ جَهَنَّمَ، إِنَّ أَفْوَاهَهَا كَالْأُودِيَّةِ تَلْسَعُ الْكَافِرَ اللَّسْعَةَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ لَحْمٌ عَلَى عَظْمٍ، وَ السَّادِسَةُ فِيهَا عَقَارِبُ جَهَنَّمَ، إِنَّ أَدْنَى عَقْرَبَةٍ مِنْهَا كَالْبَغَالِ الْمُؤَكَّفَةِ تَضْرِبُ الْكَافِرَ ضَرْبَةً تَنْسِيهِ ضَرْبَتَهَا حَرَّ جَهَنَّمَ، وَ السَّابِعَةُ سَقَرٌ وَ فِيهَا إِبْلِيسُ مُصَفَّدٌ بِالْحَدِيدِ يَدُ أَمَامِهِ، وَ يَدُ خَلْفِهِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَهُ لَمَّا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَطْلَقَهُ. “ [ضعيف جداً] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۵۹۴)

ساتوں زمین اور اس کی مخلوقات کی تفصیل

(۹۴۰) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بیشک زمین کے سات حصے ہیں اور ہر زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت

ہے، اوپر والی زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر واقع ہے، جس کا ایک کنارہ آسمان سے ملا ہوا ہے اور مچھلی ایک پتھر کی چٹان پر ہے اور پتھر کی چٹان ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری زمین ہواؤں کا مخزن و مستودع ہے، جب حق جل مجدہ نے قوم عاد کی ہلاکت و تباہی کا ہوا کے ذریعہ ارادہ فرمایا، تو خازن ہوا کو حکم دیا کہ ہواؤں کو بھیج کر قوم عاد کو تباہ و برباد کر دو، خازن نے عرض کیا: رب العالمین قوم عاد پر بیل کے ناک کے برابر ہوا بھیجی جائے، ارشاد ہوا: پھر تو تمام روئے زمین کی مخلوق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہو جائے گی، البتہ ایک انگوٹھی کے بقدر ہوا بھیج دو، جس کا بیان قرآن مجید کی آیت مَاتَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ۔ وہ نامبارک آندھی جس چیز پر گزرتی تھی یعنی ان اشیاء میں سے کہ جن کے ہلاک کرنے کا حکم تھا، اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور تیسری زمین میں جہنم کے پتھر ہیں اور چوتھے میں کبریت جہنم، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آگ کے لیے بھی کبریت ہوگی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہاں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہنم میں ایک وادی کبریت کی ہے، اگر اس میں بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ خود سے پگھل کر سائل ہو جائیں، (یعنی بہنے لگیں) اور پانچویں زمین میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منہ کی لمبائی اور چوڑائی وادیوں کے مانند ہے جو کافروں کو کاٹیں گے اور نوچیں گے جس کی وجہ سے جسم پر ایک ذرہ بھی گوشت کا باقی نہیں رہے گا اور چھٹی زمین میں جہنم کے بچھور کھے گئے ہیں، جن میں کاسب سے چھوٹا بچھو بڑے موٹے اور تندرست نخر کے مانند ہیں، جب وہ کافروں کو کاٹے گا تو اس کی اذیت و تکلیف نار جہنم کی گرمی و حرارت کو بھی بھلا دے گی اور ساتویں زمین میں سقر (جہنم کا نام) ہے جس میں ابلیس لعین (اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا) جس کا ایک ہاتھ آگے کی طرف کھینچ کر لوہے سے جکڑا جائے گا اور ایک ہاتھ پشت کی جانب کھینچ کر، سو اللہ پاک جس شخص کو چاہیں گے آزاد کرنا اس کو اس خطرناک جہنم سے آزاد کر دیں گے۔

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

عرض مترجم سے ایک صفحہ

..... آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیث قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبت خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسبود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراء و وراء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کار و خطا کار پڑھتا ہے یا عِبَادِیْ اِنِّیْ حَرَمْتُ الظُّلْمَ، یا عِبَادِیْ کُلُّکُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدِیْتُ . یا عِبْدِیْ اَدْخُلْ عَلٰی یَمِیْنِکَ الْجَنَّةَ وَ غَیْرَ ذٰلِکَ۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے۔

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Five

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

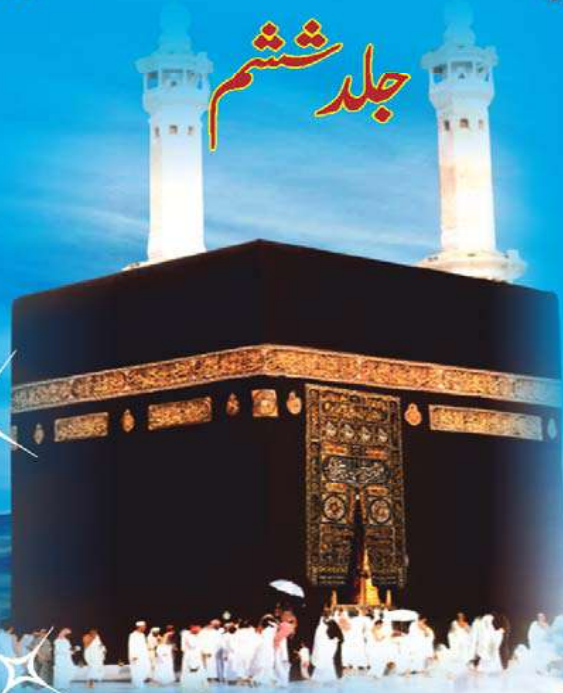
Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569

تجلیاتِ قدسیہ

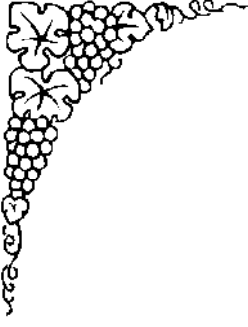
ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ

جلد ششم

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

تحلیاتِ قدسیہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد ششم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خليفة مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خليفة مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خليفة مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد ششم	:	حدیث نمبر ۹۴۱ تا ۱۱۵۰
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لائبریری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۵۱۲ (جلد ششم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونے۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لائبریری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزدیکی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیات قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ چھٹی اور آخری جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد ششم میں حدیث ۹۴۱ تا ۱۱۵۰ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیث قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیث قدسیہ پر وقت نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صباطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیث قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لائبریری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسائیکلو پیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف نثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

۳	حافظ محمد رزین اشرف ندوی	الف۔ عرضِ ناشر
۳۱	مفتی محمد بشیر اشرف قاسمی	ب۔ عرضِ مترجم
۴۵		۱۔ کتاب الفضائل
۴۵		۲۔ باب: فضائل و خصائل اور تورات کی بشارتِ خاتم النبیین ﷺ
۴۵		۳۔ رسول اللہ ﷺ کی شانِ امتیازی
۴۶		۴۔ صداقت کا مینار خاتم النبیین ﷺ کی آمد سے مکمل ہو گیا
۴۷		۵۔ اُمت کے لیے رسول اللہ ﷺ کی گواہی و شہادت
۴۷		۶۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے شہادت و گواہی
۴۸		۷۔ اُمت کے اعمال رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہر صبح و شام پیش ہوتے ہیں
۴۸		۸۔ رسول اللہ ﷺ کی خاص صفات
۴۹		۹۔ داعی اور قوم کی مثال
۴۹		۱۰۔ خاتم النبیین ﷺ کے ساتھ خاتم الامم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم
۵۱		۱۱۔ حضور ﷺ کی زبان مبارک اور دل مبارک
۵۲		۱۲۔ حیات النبی ﷺ
۵۲		۱۳۔ حضور ﷺ کا نور اور چراغ کی روشنی
۵۳		۱۴۔ مسئلہ حیات النبی ﷺ پر گفتگو کرنے کا طریقہ
۵۳		۱۵۔ قبر کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں
۵۴		۱۶۔ عالم کتنے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں
۵۵		۱۷۔ تینوں عالموں کی موت و حیات میں فرق
۵۵		۱۸۔ محل نزاع
۵۶		۱۹۔ موت الدنیویہ
۵۶		۲۰۔ حیات الروح
۵۶		۲۱۔ جسد النبی ﷺ حیات فی الروضۃ المبارکۃ
۵۷		۲۲۔ قبر والی حیات کے مختلف نام

۵۷	۲۳- دلائل
۵۸	۲۴- اہلِ مدینہ کو اذیت و تکلیف دینے والے پر لعنت
۶۱	۲۵- لوگ آج بھی حضور ﷺ کو تکلیف دیتے ہیں
۶۳	۲۶- حضور اکرم ﷺ کی خوشبو مبارک
۶۶	۲۷- عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی صداقت و شہادتِ رسول ﷺ
۶۸	۲۸- سورۃِ اخلاص نمونہ توحید اور شرک کی تردید کا نسخہ اکسیر
۶۹	۲۹- رسول اللہ ﷺ جامع کمالات ربّانی کے نمونہ ہیں
۷۰	۳۰- باب: علاماتِ نبوت
۷۱	۳۱- علاماتِ نبوت و شواہدِ رسالت
۷۲	۳۲- درِ یتیم ﷺ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی
۷۳	۳۳- نبی رحمت ﷺ کا عند اللہ مقام و مرتبہ
۷۴	۳۴- رسول اللہ ﷺ اور آپ کی اُمت کا امتیاز ہے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغِ رسالت کی شہادت دے گی جو بارگاہِ حق جل مجدہ میں قبول ہوگی
۷۵	۳۵- اُمت کی صداقت پر رسول اللہ ﷺ کی شہادت
۷۶	۳۶- ایک نبی ایک امتی، دو امتی یا تین امتی
۷۶	۳۷- قیامت کے دن شہادتِ نوح کے لیے جب اُمت آئے گی تو نور آگے آگے ہوگا
۷۹	۳۸- اُمت کو رسول اللہ ﷺ کی معیت حاصل ہوگی
۸۰	۳۹- باب: فضائلِ درود و سلام
۸۰	۴۰- تحفہ درود و سلام اور نزولِ رحمت و رضوان
۸۰	۴۱- حق جل مجدہ رسول اللہ ﷺ پر درود و رحمت بھیجتے ہیں
۸۱	۴۲- مؤمنین کا حق تعالیٰ سے درخواست کرنا
۸۲	۴۳- درود و صلوٰۃ علی النبی واجب ہے یا مستحب
۸۲	۴۴- آخری قعدہ میں درود پڑھنا
۸۳	۴۵- ایک درود پر تیس نعمتیں، دس رحمت، دس خطا معاف، دس درجے بلند
۸۳	۴۶- درود شریف کی مشروعیت
۸۵	۴۷- خصوصیتِ مقامِ مصطفیٰ ﷺ

۸۶	خلیل و حبیب کا فرق	۴۸
۸۶	دروود کا حکم مومنین کو ہے	۴۹
۸۶	حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو آسمان پر بلا کر سلام کیا	۵۰
۸۷	دس درجات کی بلندی، دس نیکیوں کا لکھا جانا اور دس گناہوں کا مٹایا جانا	۵۱
۸۸	رسول اللہ ﷺ پر درود نزولِ سلامتی و رحمت ہے	۵۲
۸۸	دروود شریف کے بارے میں چھپے خزانہ کی اطلاع	۵۳
۸۹	آدم علیہ السلام کا محمد ﷺ کے وسیلہ سے دعاء مانگنا	۵۴
۹۰	صلوٰۃ النبی ﷺ کا مطلب	۵۵
۹۱	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کی حکمت	۵۶
۹۲	باب: آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو محمد ﷺ کے وسیلہ سے دعا	۵۷
۹۲	عرشِ اعظم کا مکتوب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ	۵۸
۹۳	باب: رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روز پکار کر کہا	۵۹
۹۴	عرش کے سایہ میں جگہ چاہتے ہو تو یتیم پر رحیم باپ اور بیوہ عورتوں پر	۶۰
	مہربان شوہر کی طرح ہو جاؤ	
۹۶	باب: اے عیسیٰ! محمد ﷺ پر ایمان لائیے	۶۱
۹۶	اے عیسیٰ! محمد ﷺ پر ایمان لائیے... عرش پانی پر تھا	۶۲
۹۷	مشرکین کا فقرِ رسول ﷺ پر طعنہ	۶۳
۹۸	مشرکین کے طعنہ پر رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کو دنیا کے خزانے کی	۶۴
	چابیاں عطا فرمائیں	
۱۰۰	معاندین، حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں	۶۵
۱۰۱	رب العالمین سے رسول اللہ ﷺ کا سوال	۶۶
۱۰۲	درِ یتیم ﷺ	۶۷
۱۰۲	سینہ مبارک میں عشقِ الہی کا چشمہ اُبل رہا تھا	۶۸
۱۰۳	ظاہری و باطنی غناء - تیسری نعمت وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي	۶۹
۱۰۴	اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے نام کو بلند کیا	۷۰
۱۰۴	اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے نام کو بلند فرمایا	۷۱

۱۰۴	۷۲۔ رفعتِ ذکرِ خاتم النبیین ﷺ
۱۰۵	۷۳۔ بلندیِ ذکر کا مطلب
۱۰۷	۷۴۔ باب: فضائلِ خاتم النبیین ﷺ
۱۰۷	۷۵۔ رتبہِ امام الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
۱۰۷	۷۶۔ ساتویں آسمان پر نور کا فرشتہ نور کے تخت پر بیٹھا تھا
۱۰۸	۷۷۔ رسول اللہ ﷺ کے صلب، بطن اور حجر (گود) کی دوزخ سے نجات
۱۰۸	۷۸۔ رسول اللہ ﷺ کے والدین
۱۰۹	۷۹۔ 'احمد ﷺ'، اول و آخر اور شافع و مشفع ہیں
۱۰۹	۸۰۔ اول و آخر نبی محمد ﷺ
۱۱۰	۸۱۔ رسول اللہ ﷺ کا حسن و جمال عرش کے نور سے تیار ہے
۱۱۱	۸۲۔ جس کا نام محمد ہوگا اس کو دوزخ کا عذاب نہ ہوگا
۱۱۱	۸۳۔ برکت و نجات والا نام
۱۱۲	۸۴۔ احمد و محمد ﷺ نام کی برکت سے نارِ جہنم سے آزادی
۱۱۲	۸۵۔ شبِ معراج میں رسول اللہ ﷺ کی حق تعالیٰ سے قربت
۱۱۳	۸۶۔ خاتم النبیین ﷺ، فاتحِ اسلام اور خاتمِ شریعت
۱۱۵	۸۷۔ سدرۃ المنتہیٰ کی حقیقت
۱۱۷	۸۸۔ جنت میں دریا
۱۱۷	۸۹۔ جنت کی نہریں سطحِ زمین کے اوپر ہیں
۱۱۸	۹۰۔ جنت کا پانی
۱۱۸	۹۱۔ جنت کا دودھ، شراب، شہد
۱۱۹	۹۲۔ جنت کے نہروں کا نظام
۱۱۹	۹۳۔ سیحون، جیحون، فرات اور نیل
۱۲۰	۹۴۔ اعلیٰ ترین جنت کی دعا مانگو
۱۲۰	۹۵۔ رسول اعظم ﷺ کو حضور حق سے گوناگوں الطاف و عنایات سے نوازا گیا اور طرح طرح کے بشارات سے مسرور کیا گیا
۱۲۲	۹۶۔ باب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت

- ۹۷۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس عطا کیا جائے گا
جبکہ عرش کے داہنی طرف محمد ﷺ ہوں گے
- ۹۸۔ اولیاتِ ابراہیم علیہ السلام
- ۹۹۔ کرسی کی وسعت اور حق تعالیٰ کی تجلی
- ۱۰۰۔ کرسی کی اللہ کی طرف نسبت
- ۱۰۱۔ قیامت کے دن انسان کی بے بسی کا منظر
- ۱۰۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی حلہ
- ۱۰۳۔ عرشِ رحمن کے داہنی طرف رسول اللہ ﷺ ہوں گے
- ۱۰۴۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی، ختنہ کیا اور بال کی سفیدی دیکھی
- ۱۰۵۔ سفید بال کا احترام کیجیے، کالا کرنے سے احتراز کیجیے
- ۱۰۶۔ سیاہ وکالے خضاب کا حکم
- ۱۰۷۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنانے کی حکمت
- ۱۰۸۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم الہی کی تعمیل میں سرعت و جلدی
- ۱۰۹۔ خلیل اللہ کی اولیت و اتباعِ شریعت
- ۱۱۰۔ باب: حضرت اسحاق علیہ السلام کی فضیلت
- ۱۱۱۔ اسحاق علیہ السلام کی فدائیت، رب العزت کے لیے
- ۱۱۲۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ رب العزت میں دعا اور اس کا جواب
- ۱۱۳۔ آزمائش کے بعد نعمت ملتی ہے
- ۱۱۴۔ باب: حضرت عزیر علیہ السلام کی فضیلت
- ۱۱۵۔ گناہ اتنا ہی کرو جتنا عذاب سہنے کی سکت ہو
- ۱۱۶۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو چار خوبصورت نصیحت
- ۱۱۷۔ باب: حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت
- ۱۱۸۔ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام محترم و مکرم ہیں
- ۱۱۹۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش
- ۱۲۰۔ قرعہ اندازی کا حکم

۱۳۸	۱۲۱۔ انبیاء علیہم السلام کا مقام
۱۳۹	۱۲۲۔ تسبیح کی برکت
۱۳۹	۱۲۳۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا
۱۴۰	۱۲۴۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت
۱۴۰	۱۲۵۔ کیا انبیاء کی کسی لغزش کا بیان کرنا جائز ہے؟
۱۴۰	۱۲۶۔ افضلیتِ انبیاء کا مسئلہ
۱۴۲	۱۲۷۔ تخییر بین الانبیاء علیہم السلام کی ممانعت
۱۴۲	۱۲۸۔ اسلام لایعنی چیزوں سے منع کرتا ہے
۱۴۳	۱۲۹۔ باب: اُمتِ رحمت کی فضیلت
۱۴۳	۱۳۰۔ آخری اُمت پر اللہ پاک کا فضل ہے
۱۴۴	۱۳۱۔ اُمتِ محمد ﷺ دوسری اُمتوں کے مقابلے میں
۱۴۵	۱۳۲۔ اُمت پر فضل کا تعلق بابِ رحمت سے ہے نہ کہ عدل سے
۱۴۷	۱۳۳۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق
۱۴۷	۱۳۴۔ مسلمانوں کے عروج کے پانچ سو سال
۱۴۸	۱۳۵۔ حاصلِ تشبیہیں
۱۴۹	۱۳۶۔ باب: اُمت کے سلسلہ میں خوش آئند باتیں
۱۵۰	۱۳۷۔ رسول اللہ ﷺ کو خوش کرنے کا وعدہ
۱۵۱	۱۳۸۔ خلیل اللہ کی حکیمانہ دعاء
۱۵۲	۱۳۹۔ حکیمانہ دعاء کا سلیقہ
۱۵۲	۱۴۰۔ صلاح و فلاح کے دو بنیادی اصول
۱۵۲	۱۴۱۔ اولاد کی معاشی راحت
۱۵۳	۱۴۲۔ حق تعالیٰ قادر، غالب، اور حکیم ہیں
۱۵۴	۱۴۳۔ اُمتِ رحمت کے لیے جنت کی بشارت
۱۵۵	۱۴۴۔ حق تعالیٰ کی جانب سے اُمت کا اکرام و اعزاز اور سجدہ شکر
۱۵۷	۱۴۵۔ ستر ہزار بغیر حساب اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار جنتی بغیر حساب
۱۵۸	۱۴۶۔ کون لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے

۱۵۸	توکل علی اللہ، مشکلات سے نجات کی کلید ہے
۱۶۰	تقرب الی اللہ کا افضل طریقہ سجدہ ہی ہے
۱۶۱	رسول اللہ ﷺ کا سجدہ طویل اور دعا
۱۶۲	بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے
۱۶۳	سجدہ اور قبولیتِ دعا
۱۶۴	باب: مجھے تمام اُمّتیں دکھلائی گئیں
۱۶۵	خاتم المرسلین ﷺ کو تمام انبیاء اور ان کی اُمّتیں دکھلائی گئیں
۱۶۶	ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جانے والوں کا عقیدہ توحید
۱۶۷	باب: اے عیسیٰ! میں آپ کے بعد ایک اُمت لانے والا ہوں
۱۶۷	اُمتِ رحمت کو حق جل مجدہ اپنے علم و علم سے عطا کریں گے
۱۶۸	نعمت پر اترانا اور مصیبت پر گھبرانا شیوۂ ایمان نہیں
۱۶۸	باب: اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا
۱۶۹	اُمتِ قیامت تک آپس میں لڑے گی
۱۶۹	حضور ﷺ کو مشرق و مغرب دکھلایا گیا
۱۷۰	دعاء خاتم النبیین ﷺ
۱۷۲	سرخ و سفید خزانہ کی پیش گوئی
۱۷۴	رسول اللہ ﷺ کی ایک دعا ردِ کردی گئی
۱۷۵	گمراہ کرنے والے حکمران و سربراہ
۱۷۶	تلوار واپس نہ ہوگی
۱۷۶	فتنہ ارتداد کی پیش گوئی
۱۷۷	حق کا غلبہ قیامت تک رہے گا
۱۷۸	جھوٹے و کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی اطلاع
۱۸۰	اعلیٰ صفت و فضیلت
۱۸۱	محمد ﷺ خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہی ہیں
۱۸۲	قادیانیوں کی تحریفات اور ان کا رد
۱۸۲	مسئلہ ختم نبوت

- ۱۸۳۔ آپ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا آخر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں
- ۱۸۴۔ نبوت کے مفہوم کی تحریف ظلی اور بروزی نبوت کی ایجاد
- ۱۸۵۔ ایک بلغ تمثیل
- ۱۸۶۔ آنے والی امت کی ہدایت کا انتظام
- ۱۸۷۔ نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں
- ۱۸۸۔ قادیانی کے من گھڑت عنوانات
- ۱۸۸۔ منکر ختم نبوت کا فر ہے
- ۱۹۰۔ خانہ جنگی و قتال کی پیش گوئی
- ۱۸۱۔ وسعت سلطنت کی پیش گوئی
- ۱۸۲۔ خاتم النبیین ﷺ کی نبوت قطعیت کے ساتھ ثابت ہے
- ۱۸۳۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور سن دعویٰ و مقام ظہور
- ۱۸۴۔ فضیلت امت محمد ﷺ اور قبول شہادت بہ بارگاہ رب العزت
- ۱۸۵۔ میت کے حق میں تین پڑوسی کی گواہی پر مغفرت ہو جاتی ہے
- ۱۸۶۔ میت کی خوبیاں ہی بیان کرو
- ۱۸۷۔ میت کو رحمت حق سے قریب کر دو
- ۱۸۸۔ حق جل مجدہ بندوں کی شہادت قبول کر کے بندہ کی مغفرت فرماتے ہیں
- ۱۸۹۔ کلمہ گو کی شہادت کا عند اللہ رتبہ
- ۱۹۰۔ قدرت کی فیاضی و ستاری تو دیکھو
- ۱۹۱۔ باب: معد بن عدنان کی تعداد جب چالیس ہو گئی
- ۱۹۲۔ امت رحمت کا مقام خاص
- ۱۹۳۔ نذیر و بشیر کی امت مرحومہ
- ۱۹۴۔ امت کے گناہ کی تطہیر دنیا میں ہی ہو جاتی ہے
- ۱۹۵۔ زبور میں امت رحمت کا تعارف اور نور
- ۱۹۶۔ امت کو تھوڑے عمل پر اللہ کی رضا حاصل ہوگی
- ۱۹۷۔ تاریخ انسانیت کا اچھا دور
- ۱۹۸۔ امت کو اللہ پاک کا سلام اور عند اللہ مقام

- ۱۹۹۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ کی حکمت ۲۰۹
- ۲۰۰۔ اُمتِ رحمت پر رحمن و رحیم کی رحمتِ عام ۲۱۰
- ۲۰۱۔ اُمتِ رحمت کے گناہوں کو خلاق سے چھپایا جائے گا ۲۱۱
- ۲۰۲۔ تمام انبیاء سے پہلے نبی ﷺ اور تمام امتوں سے پہلے اُمتِ محمد ﷺ جنت میں جائے گی ۲۱۲
- ۲۰۳۔ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اُمت کی قدر و منزلت ۲۱۳
- ۲۰۴۔ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کے ساتھیوں کو فضل و شرف سے نوازے گا ۲۱۳
- ۲۰۵۔ بدریّین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ۲۱۴
- ۲۰۶۔ اللہ کے دشمن سے دوستی سخت دھوکہ و غلطی ہے ۲۱۷
- ۲۰۷۔ کافروں سے دوستانہ تعلقات نہ کرو ۲۱۸
- ۲۰۸۔ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں ۲۱۹
- ۲۰۹۔ کافروں کا دوست اسلام کا دشمن ہے ۲۱۹
- ۲۱۰۔ منافقوں کی دل کی بیماری ۲۲۰
- ۲۱۱۔ اسلام کا غلبہ اور منافقوں کی رسوائی قریب ہے ۲۲۰
- ۲۱۲۔ اسلام قائم رہے گا ۲۲۱
- ۲۱۳۔ سب سے پہلے فتنہ ارتداد کا انسداد ۲۲۲
- ۲۱۴۔ آج کی صورتحال ۲۲۲
- ۲۱۵۔ کمزور دل والوں اور ظاہر بینوں کی تسلی ۲۲۲
- ۲۱۶۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ۲۲۳
- ۲۱۷۔ ترکِ موالات کی تاکید ۲۲۳
- ۲۱۸۔ اہلِ بدر کی عمومی مغفرت ۲۲۴
- ۲۱۹۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر جن کو سلام کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ۲۲۴
- ۲۲۰۔ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ۲۲۵
- ۲۲۱۔ جنت کے ہر دروازے سے سلام ۲۲۵
- ۲۲۲۔ فقراءِ مہاجرین کی فضیلت ۲۲۶

۲۲۷	۲۲۳۔ مجاہدین کا اعزاز
۲۲۸	۲۲۴۔ مومن کا اعزاز
۲۲۹	۲۲۵۔ مدینہ کا نام اللہ تعالیٰ نے طابۃ رکھا
۲۲۹	۲۲۶۔ فضائلِ مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلوة وسلام
۲۳۰	۲۲۷۔ حسن و جمال
۲۳۱	۲۲۸۔ مدینہ بستیوں کا اکالۃ القرئی سردار ہے
۲۳۱	۲۲۹۔ مدینہ طیبہ دارالایمان ہے
۲۳۲	۲۳۰۔ مدینہ مکہ سے بہتر ہے
۲۳۲	۲۳۱۔ دارالابرار (نیکوں کا گھر)
۲۳۲	۲۳۲۔ ایمان مدینہ میں ہے
۲۳۳	۲۳۳۔ روئے زمین کا محبوب ترین خطہ
۲۳۴	۲۳۴۔ مدینۃ الرسول ﷺ کے شوق میں سواری کو تیز فرما دیتے
۲۳۴	۲۳۵۔ مدینہ میں مرنے والے کی حضور ﷺ شفاعت فرمائیں گے
۲۳۴	۲۳۶۔ مدینہ منورہ کے غبار میں شفاء ہے
۲۳۵	۲۳۷۔ جو مدینہ میں وفات پائے گا وہ قیامت کے دن امن والوں سے ہوگا
۲۳۵	۲۳۸۔ مدینہ گناہوں کو دھونے کی جگہ ہے
۲۳۵	۲۳۹۔ اہل مدینہ کو اذیت دینے پر لعنت اور اعمال کی عدم قبولیت
۲۳۶	۲۴۰۔ مدینۃ الرسول ﷺ میں دو گنی برکت
۲۳۶	۲۴۱۔ مدینہ پاک کی غبار کوڑھ سے شفاء ہے
۲۳۸	۲۴۲۔ فضائلِ مسجدِ نبوی شریف
۲۳۸	۲۴۳۔ مسجدِ نبوی میں چالیس نمازوں کا اجر
۲۳۹	۲۴۴۔ رسول اللہ ﷺ کو مقام ہجرت کی تعیین کا اختیار دیا گیا تھا
۲۴۰	۲۴۵۔ انبیاء علیہم السلام ظاہر شریعت کے پابند ہوتے ہیں عالم غیب کی تکوینات کے نہیں
۲۴۲	۲۴۶۔ اللہ پاک کی مشیت و مرضی کو قبل از وحی انبیاء بھی نہیں جانتے
۲۴۵	۲۴۷۔ تین مساجد کے سفر کی فضیلت
۲۴۵	۲۴۸۔ عہدِ عمر رضی اللہ عنہ میں مسجدِ نبوی ﷺ کی توسیع

۲۴۶	مسجد نبوی ﷺ کی توسیع اور ابن عباس و امہات المؤمنین کا مکان
۲۴۷	۲۵۰۔ تعمیر بیت المقدس کا قرار
۲۴۷	۲۵۱۔ اہل عراق کے لیے بددعا کرنے کی ممانعت
۲۴۸	شام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ و منتخب شہر و مقام ہے
۲۵۰	۲۵۲۔ ملک شام جہاں بہت سی ظاہری و باطنی برکتیں و دیعت کی گئی ہیں
۲۵۰	۲۵۳۔ ملک شام اللہ کے خاص بندوں کا خزانہ ہے
۲۵۱	۲۵۴۔ ملک شام چالیس ابدال کا شہر ہے
۲۵۲	۲۵۵۔ شب معراج اسلام کا جھنڈا فرشتوں نے ملک شام میں نصب کیا
۲۵۳	۲۵۶۔ عمود الاسلام سے کیا مراد ہے؟
۲۵۴	۲۵۷۔ قبیلہ اسلم و غفار کی فضیلت
۲۵۴	۲۵۸۔ عسقلان کی فضیلت
۲۵۴	۲۵۹۔ نہر بیضہ میں غسل کے بعد شفاف و سفید
۲۵۵	۲۶۰۔ شرقی اور غربی سمندر کی فضیلت
۲۵۶	۲۶۱۔ 'بحر ہند' کی فضیلت
۲۵۷	۲۶۲۔ بازار سب سے بُری جگہ ہے
۲۵۸	۲۶۳۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں
۲۵۹	۲۶۴۔ مسجدوں کی تعمیر و تعظیم
۲۵۹	۲۶۵۔ رفع مساجد کے معنی
۲۶۰	۲۶۶۔ مسجدوں کی شان و شوکت اور زینت
۲۶۱	۲۶۷۔ بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے
۲۶۱	۲۶۸۔ حق جل مجدہ کی محبت کا راستہ
۲۶۲	۲۶۹۔ فضائل مساجد
۲۶۳	۲۷۰۔ عورتوں کی بہترین مساجد
۲۶۴	۲۷۱۔ مساجد کے پندرہ آداب
۲۶۵	۲۷۲۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجدیں
۲۶۵	۲۷۳۔ وہ کام جو مساجد میں ناجائز ہیں

۲۶۶	۲۷۴ - مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا
۲۶۶	۲۷۵ - گھر سے جب مسجد کے لیے نکلے تو یوں کہہ لیں
۲۶۶	۲۷۶ - ستر ہزار فرشتے دعاء مغفرت کرتے ہیں
۲۶۸	۲۷۷ - بری جگہوں کے بُرے اثرات
۲۷۰	۲۷۸ - رجال اور اللہ کے بندے
۲۷۱	۲۷۹ - بازار میں ذکر اللہ اور نماز کی فضیلت
۲۷۲	۲۸۰ - عہد رسالت کے دکاندار و تاجر
۲۷۲	۲۸۱ - بازار اور عام گزرگاہوں کے حقوق و حدود
۲۷۳	۲۸۲ - بد نظری حرام ہے
۲۷۳	۲۸۳ - بد نظری شیطان کا زہر آلود تیر ہے
۲۷۴	۲۸۴ - عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں
۲۷۴	۲۸۵ - خوشبو لگا کر عورتوں کا باہر نکلنا
۲۷۵	۲۸۶ - نگاہ کی عفت و عصمت اور پاکی
۲۷۵	۲۸۷ - آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا
۲۷۶	۲۸۸ - حدیث میں دوسرا حکم کف الاذی کا ہے
۲۷۶	۲۸۹ - راستے کا تیسرا حق ہے سلام کا جواب دینا
۲۷۷	۲۹۰ - راستے کا چوتھا و پانچواں حق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
۲۷۸	۲۹۱ - خیر البقاع مساجد ہیں
۲۷۸	۲۹۲ - اچھی جگہ مساجد ہیں
۲۷۹	۲۹۳ - صحابہؓ آسمان کے ستارے
۲۸۰	۲۹۴ - قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو اٹھایا جائے گا پھر بالترتیب خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو
۲۸۱	۲۹۵ - میں سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جاؤں گا
۲۸۲	۲۹۶ - نور کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر
۲۸۳	۲۹۷ - مقام و مرتبہ بلند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
۲۸۴	۲۹۸ - حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی شانِ رضا و تسلیم

۲۸۵	۲۹۹۔ شیخین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت نجاتِ نار کا سبب ہوگا
۲۸۶	۳۰۰۔ جنت کے دروازہ پر لکھی ہوئی تحریر
۲۸۶	۳۰۱۔ حضرت علیؓ سید العرب ہیں
۲۸۷	۳۰۲۔ میری محبت کی وجہ سے علیؓ سے محبت رکھو
۲۸۷	۳۰۳۔ حسین جنت کے حسین اعمال
۲۸۷	۳۰۴۔ جنت کے مہمان اچھے لوگ ہوں گے
۲۸۸	۳۰۵۔ حسنین رضی اللہ عنہما جنت کی زینت ہوں گے
۲۸۸	۳۰۶۔ جنت خوشی سے جھومنے لگی
۲۸۸	۳۰۷۔ حضرت حسینؓ کا قصاص ستر ہزار سے لیا گیا
۲۸۹	۳۰۸۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصاص
۲۸۹	۳۰۹۔ حضرت معاویہؓ کی فضیلت
۲۸۹	۳۱۰۔ ملائکہ اللہ کی فضیلت و کثرت
۲۹۰	۳۱۱۔ فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں
۲۹۰	۳۱۲۔ اولادِ آدم کو حق تعالیٰ نے دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازا
۲۹۰	۳۱۳۔ فرشتے جنت لے کر کیا کریں گے وہ تو ابنِ آدم کے لیے ہے
۲۹۲	۳۱۴۔ اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا
۲۹۲	۳۱۵۔ کلمہ رکن سے پیدا مخلوق
۲۹۳	۳۱۶۔ جنت خاص ہے اولادِ آدم کے لیے
۲۹۳	۳۱۷۔ خلق اور امر کا واضح فرق
۲۹۳	۳۱۸۔ علماء کا حساب و کتاب قیامت میں معاف ہو کر مغفرت کا حکم عام ہوگا
۲۹۴	۳۱۹۔ علم اور حکم والی مخلوق
۲۹۴	۳۲۰۔ علمائے کرام کا منجانب اللہ اکرام
۲۹۵	۳۲۱۔ علماء اُمت محمدیہؐ کی عظیم الشان فضیلت
۲۹۶	۳۲۲۔ علماء کی شانِ امتیازی حق جل مجدہ کی عطا
۲۹۷	۳۲۳۔ اہل علم و علماء کو حق جل مجدہ کا خصوصی انعام
۲۹۷	۳۲۴۔ حق تعالیٰ علیم ہیں علم والے کو دوست رکھتے ہیں

۲۹۸	۳۲۵۔ عوام جنت میں بھی علماء کرام کی محتاج ہوگی
۲۹۸	۳۲۶۔ علماء کرام پر جنت میں الہامِ باری تعالیٰ
۲۹۹	۳۲۷۔ مہاجر و عالم کے عمل کی قدر و منزلت
۲۹۹	۳۲۸۔ علم تقویٰ کی بنیاد ہے
۳۰۰	۳۲۹۔ علماء کی فضیلت خشیت سے ہے
۳۰۱	۳۳۰۔ علماء باعمل کا مقام
۳۰۱	۳۳۱۔ علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہیں
۳۰۱	۳۳۲۔ اہل علم کی شانِ خشیت
۳۰۲	۳۳۳۔ جس کے دل میں خشیت نہیں وہ عالم نہیں
۳۰۲	۳۳۴۔ حضور ﷺ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا
۳۰۳	۳۳۵۔ خشیت کے درجات بقدر علم و معرفت ہوتے ہیں
۳۰۳	۳۳۶۔ عالم کون ہے اور علم کیا ہے
۳۰۵	۳۳۷۔ علماء کی تین قسمیں
۳۰۵	۳۳۸۔ علم کا مقصود
۳۰۶	۳۳۹۔ فقراءِ مسلمین جنت میں عام لوگوں سے ستر سال پہلے داخل ہوں گے
۳۰۷	۳۴۰۔ فقیر صاحبِ ایمان و ایقان کا مقام
۳۰۸	۳۴۱۔ فقراء دخولِ جنت میں سبقت لے جائیں گے
۳۰۹	۳۴۲۔ حساب و کتاب کی شدت و سختی اربابِ اقتدار پر ہوگی
۳۱۰	۳۴۳۔ فقراءِ مسلمین جنت میں مالدار سے چالیس سال پہلے جائیں گے
۳۱۱	۳۴۴۔ ظاہر پرستی اور حقیقت پرستی کا دن
۳۱۱	۳۴۵۔ جو اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے
۳۱۲	۳۴۶۔ سنا ہے دیں گے تجلی سے عاشقوں کو تسلی
۳۱۳	۳۴۷۔ حق جل مجدہ کی ملاقات کی استعداد
۳۱۵	۳۴۸۔ ایک اشکال اور اس کا جواب
۳۱۶	۳۴۹۔ غافر، غفار اور غفور کی حکمت
۳۱۷	۳۵۰۔ اللہ پاک کا پہلا خطاب مومنوں کو کیا ہوگا؟

۳۱۷	۳۵۱۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریلؑ کو آگاہ کر دیتے ہیں
۳۱۸	۳۵۲۔ حق جل مجدہ کا بندہ سے محبت کرنے کا سبب
۳۱۹	۳۵۳۔ محبت کی تین قسمیں ہیں
۳۱۹	۳۵۴۔ کون سی محبت معتبر ہے؟
۳۱۹	۳۵۵۔ خلافت کے دل میں اہل اللہ کی محبت
۳۲۰	۳۵۶۔ عشق و محبت کا فرق
۳۲۲	۳۵۷۔ محبت کی علامت اور معیار محبت کیا ہے
۳۲۲	۳۵۸۔ لوگوں کی محبت و عداوت کا راز
۳۲۵	۳۵۹۔ محبت و عداوت آسمان سے نازل ہوتی ہے
۳۲۵	۳۶۰۔ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک کی ضرب کا اثر
۳۲۶	۳۶۱۔ بصیرت افزا ضرب سے قلب نسبت احسان سے معمور ہو گیا
۳۲۸	۳۶۲۔ حضرت عبدالعزیز دباغ کا آنحضور ﷺ سے حدیث کا مفہوم معلوم کرنا
۳۳۲	۳۶۳۔ تاج کرامت صاحب قرآن کو عطا ہوگا
۳۳۲	۳۶۴۔ صاحب قرآن کو بارگاہ رب العزت سے انعامات و عطیات
۳۳۲	۳۶۵۔ صاحب قرآن کو آخرت میں خاص تحفہ
۳۳۵	۳۶۶۔ دس آیتوں کا ثواب ایک قطار
۳۳۵	۳۶۷۔ سونے سے قبل دس آیات کا پڑھنے والا غافلین سے نہیں ہوگا
۳۳۷	۳۶۸۔ عامل قرآن کا حشر فرشتوں کے ساتھ
۳۳۸	۳۶۹۔ بکری کے چرواہے کو قرآن کی برکت سے تاج کرامت ملے گا
۳۳۹	۳۷۰۔ تلاوت کتاب اللہ یا ذکر اللہ
۳۳۹	۳۷۱۔ ذکر اللہ و قرآن کی مشغولیت پر تمام مانگنے والوں سے افضل عطاء الہی
۳۴۰	۳۷۲۔ تین سو آیتوں پر مغفرت
۳۴۱	۳۷۳۔ مغفرت کو کم مت جانو، بڑی سعادت ہے
۳۴۱	۳۷۴۔ حاملین قرآن نور حق میں ملبوس ہیں
۳۴۲	۳۷۵۔ فضائل قرآن کی عجیب روایت
۳۴۳	۳۷۶۔ قرآن مجید کی اکیس فضیلتیں

۳۴۶	۳۷۷۔ سورۃ یسین کا سبب نزول
۳۴۶	۳۷۸۔ سورۃ یسین قرآن مجید کا دل ہے
۳۴۷	۳۷۹۔ عظیمۃ
۳۴۸	۳۸۰۔ عظیمۃ، سورۃ یسین کے فضائل
۳۴۹	۳۸۱۔ موت کی آسانی
۳۴۹	۳۸۲۔ حاجت پوری ہو جائے گی
۳۴۹	۳۸۳۔ مغفرت ہو جاتی ہے
۳۴۹	۳۸۴۔ صبح و شام دائمی خوشی کا نسخہ
۳۵۰	۳۸۵۔ شہادت کا رتبہ ملے گا
۳۵۰	۳۸۶۔ سابقہ اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا پروانہ
۳۵۰	۳۸۷۔ دل کی سختی اور دیوانہ پن کا علاج
۳۵۱	۳۸۸۔ قرآن پاک پر آخرت میں ملنے والی نعمت
۳۵۲	۳۸۹۔ قرآن کی نورانیت و حقانیت اور فہم و فراست کا تحفہ
۳۵۳	۳۹۰۔ صاحب قرآن کو آخرت میں فرشتوں کی معیت
۳۵۴	۳۹۱۔ کلام باری حضورِ حق میں حامل قرآن کے لیے جھگڑے گا
۳۵۵	۳۹۲۔ عالم آخرت میں قرآن مجید کو ایک جوان مرد کی شکل دی جائے گی
۳۵۷	۳۹۳۔ قرآن پاک کب اور کیوں اٹھایا جائے گا؟
۳۵۷	۳۹۴۔ قرآن مجید کی شکایت پر قرآن کی نعمت چھن جائے گی
۳۵۸	۳۹۵۔ عند اللہ فضیلت اسلام سے ہے نہ کہ انساب سے
۳۵۹	۳۹۶۔ انسانی جوہر و کمال اور فضائل و مکارم کی بنیاد طہارتِ قلب پر ہے
۳۶۰	۳۹۷۔ فخر و عزت کی چیز درحقیقت ایمان و تقویٰ ہے
۳۶۰	۳۹۸۔ نسبی تفاوتِ تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے
۳۶۱	۳۹۹۔ نسب پر اترانے والوں کا انجام
۳۶۲	۴۰۰۔ اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے
۳۶۲	۴۰۱۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے
۳۶۳	۴۰۲۔ تمام اعمال کی حضورِ حق میں آمد اور منجانب اللہ خیر کی شہادت

- ۴۰۳۔ اسلام میں تمام اعمال خیر ہی خیر ہیں ۳۶۳
- ۴۰۴۔ اب فقط دینِ اسلام حق ہے ۳۶۴
- ۴۰۵۔ ملکِ شام کی فضیلت اور یمن کی نصرت و مدد ۳۶۵
- ۴۰۶۔ شام اولیاء و اتقیاء کا مسکن ہے ۳۶۶
- ۴۰۷۔ مذہب و دینِ اسلام کو قیامت کے دن جو ان مرد کی شکل میں اُٹھایا جائے گا ۳۶۷
- ۴۰۸۔ عالمِ آخرت عالمِ حقیقت ہے ۳۶۷
- ۴۰۹۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو پوری دنیا اس کی خادم ہوتی ہے ۳۶۸
- ۴۱۰۔ رحمت کا سایہ ۳۶۹
- ۴۱۱۔ استقامت کے ساتھ رضائے الہی کی جستجو ۳۷۰
- ۴۱۲۔ طالبِ مولا اور طالبِ لیلیٰ کا فرق ۳۷۱
- ۴۱۳۔ طالبِ آخرت کا دل مطمئن ہوتا ہے اور طالبِ دنیا کا پراگندہ ۳۷۲
- ۴۱۴۔ چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے ۳۷۲
- ۴۱۵۔ اللہ پاک سے تعلق کامل ضامن ہے غناءِ کامل کا ۳۷۳
- ۴۱۶۔ مزید از زندگی کا نسخہ ۳۷۳
- ۴۱۷۔ بندہ جب ہدایت مانگتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچا لیتا ہیں ۳۷۴
- ۴۱۸۔ دل کی فراغت عظیم نعمت ہے ۳۷۴
- ۴۱۹۔ خزانہِ غیب کی قیمتی چیز ہدایت ہے ۳۷۵
- ۴۲۰۔ تو نگری چاہتے ہو تو حق جل مجدہ کی طرف توجہ تام کر لو ۳۷۵
- ۴۲۱۔ فقر و فاقہ سے نجات کا نسخہ ۳۷۶
- ۴۲۲۔ کمال طاعت پر کمال حفاظت ۳۷۶
- ۴۲۳۔ سکون و آرام عبادتِ باری میں ہے ۳۷۶
- ۴۲۴۔ اللہ والوں کو ستانا موجبِ ہلاکت ہے ۳۷۷
- ۴۲۵۔ فرائض سے قربِ الہی کا عطیہ عطا ہوتا ہے ۳۷۷
- ۴۲۶۔ جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا حق تعالیٰ کا اس سے اعلانِ جنگ ۳۷۸
- ۴۲۷۔ ولی کی تعریف ۳۷۸
- ۴۲۸۔ ولایت کے درجات ۳۷۹

- ۴۲۹۔ ولایت حاصل کرنے کا طریقہ ۳۸۰
- ۴۳۰۔ ولایت کے لیے ذکر اللہ کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے ۳۸۰
- ۴۳۱۔ اولیاء اللہ کی علامت و پہچان ۳۸۱
- ۴۳۲۔ ولایت کے لیے کشف و کرامت ضروری نہیں ۳۸۱
- ۴۳۳۔ خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب ۳۸۲
- ۴۳۴۔ صاحب ترجمان السنۃ کی تحقیق ۳۸۲
- ۴۳۵۔ حدیث میں تردد کا معنی و مفہوم ۳۸۶
- ۴۳۶۔ حدیث میں تردد سے کیا مراد ہے ۳۸۷
- ۴۳۷۔ اللہ والوں سے دوستی سعادت کی دلیل ہے ۳۸۸
- ۴۳۸۔ کان اور آنکھ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کب اور کیوں؟ ۳۸۸
- ۴۳۹۔ موت ناگزیر ہے جبکہ حق تعالیٰ بندہ مومن کو تکلیف دینا پسند نہیں فرماتا ۳۸۹
- ۴۴۰۔ حکم و اسرار، رموز الہیات، ایمان و کفر، غنی و فقر اور اعمالِ صالحہ و غیرہ ۳۹۰
- ۴۴۱۔ مومن کی پُر اسرار زندگی ۳۹۰
- ۴۴۲۔ حق تعالیٰ علیم و خبیر ہیں بندوں کی ہر طرح حفاظت فرماتے ہیں ۳۹۲
- ۴۴۳۔ باب: ہم بخوشی حاضر ہیں ۳۹۳
- ۴۴۴۔ آسمان وزمین کی اطاعت ۳۹۳
- ۴۴۵۔ حکم الہی سے کائنات عالم کا نظام ۳۹۳
- ۴۴۶۔ باب: اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاجت کب پوری کی جاتی ہے ۳۹۵
- ۴۴۷۔ حقوق اللہ کی رعایت اہم ہے ۳۹۵
- ۴۴۸۔ اللہ کا حق لا شریک لک ۳۹۶
- ۴۴۹۔ باب: میں تمہارا رب ہوں ۳۹۷
- ۴۵۰۔ دارین کی عزت چاہنے والے کو عزیز کی اطاعت کرنی چاہیے ۳۹۷
- ۴۵۱۔ باب: گناہ سے ڈرنا اور نیکی کی رغبت ۳۹۷
- ۴۵۲۔ اپنے پڑوسی کے اہل کے ساتھ خیانت جہنم کا پیش خیمہ ہے ۳۹۸
- ۴۵۳۔ خائن پڑوسی کی آخرت میں سزا ۳۹۸

- ۳۹۹ - ۴۵۴۔ جو اپنی خواہشات کو حق تعالیٰ کی اطاعت پر ترجیح دیتا ہے وہ مناجات کی حلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے
- ۳۹۹ - ۴۵۵۔ ایام بیض کی حقیقت
- ۴۰۰ - ۴۵۶۔ روزہ سے چہرہ منور ہو گیا
- ۴۰۱ - ۴۵۷۔ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین
- ۴۰۱ - ۴۵۸۔ دل کا رُخ رب العزت کی جانب ہو
- ۴۰۲ - ۴۵۹۔ مخلوق جب مخلوق سے مدد طلب کرتی ہے تو غیبی نصرت سے محروم ہو جاتی ہے
- ۴۰۲ - ۴۶۰۔ تائید غیبی کے لیے حق تعالیٰ سے ربط و تعلق ہو
- ۴۰۲ - ۴۶۱۔ عزت و عافیت چاہتے ہو تو خالق سے وابستہ رہو
- ۴۰۳ - ۴۶۲۔ بندہ جب گناہ و معصیت میں جری بن جاتا ہے تو اللہ پاک مسخ کا عذاب دیتے ہیں
- ۴۰۳ - ۴۶۳۔ خلوت میں معصیت کا عذاب
- ۴۰۴ - ۴۶۴۔ اللہ کی مرضیات پر خواہشات کی قربانی سے محبوب اعمال کی توفیق ملتی ہے
- ۴۰۴ - ۴۶۵۔ رحمت و غضب کے اسباب
- ۴۰۵ - ۴۶۶۔ رحمت و عنایت سے غضب و عقاب کی طرف
- ۴۰۵ - ۴۶۷۔ حسب اعمال خیر و شر کا نزول ہوتا ہے
- ۴۰۶ - ۴۶۸۔ جنت کا درخت
- ۴۰۷ - ۴۶۹۔ جنت میں اولیاء اللہ کی سواری
- ۴۰۷ - ۴۷۰۔ جنت کی ترغیب و تشویق کا نرالا انداز
- ۴۰۸ - ۴۷۱۔ آسمانی آگ نے دو لڑکوں کو جلادیا
- ۴۰۸ - ۴۷۲۔ حکم الہی کا سامنا کون کر سکتا ہے
- ۴۰۹ - ۴۷۳۔ شانِ عبدیت کی تکمیل، تسلیم و رضا میں پوشیدہ ہے
- ۴۱۰ - ۴۷۴۔ خنزیر کی طرح جسم کو موٹا کیا تو ان پر لعنت اُتری
- ۴۱۰ - ۴۷۵۔ مساجد تو تعمیر کیں اور دلوں کو خراب کر لیا
- ۴۱۰ - ۴۷۶۔ حق جل مجدہ بندے کے دلوں کو دیکھتے ہیں
- ۴۱۳ - ۴۷۷۔ بندہ اللہ پاک کے عذاب و عقاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا
- ۴۱۳ - ۴۷۸۔ نعمتوں کا شکریہ ہے کہ معصیت سے بچو

۴۷۹	آنکھ، زبان اور فرج (شرم گاہ) کی حفاظت کا غیبی نظام
۴۸۰	بدزگاہی سے حفاظت
۴۸۱	جہنم کی ذلت سے بچاؤ
۴۸۲	باب: مختلف اُمور کی فضیلت
۴۸۳	نوجوان عابد کا مقام بعض فرشتوں کی طرح ہے
۴۸۴	فناء فی اللہ نوجوان کو بہتر صدیقین کا ثواب
۴۸۵	رضا و قناعت بڑی نعمت ہے
۴۸۶	مقدر کی وجہ سے طبیعت کو مکدر نہ کرنا ایمان ہے
۴۸۷	مومن بندے کا مقام
۴۸۸	فرشتے خلقِ معین مقام و مرتبہ پر پیدا ہوئے ہیں اور مومن کی ترقی عبادت سے روز افزوں ہوتی رہتی ہے
۴۸۹	زاہد و عابد نوجوان اللہ پاک کو بہت پسند ہے
۴۹۰	سچے و پکے بندے کی علامت
۴۹۱	خالقِ حسن و جمال کا شا کر و حامد
۴۹۲	اللہ عبادت گزار نوجوان پر فخر کرتا ہے
۴۹۳	فرشتوں کی تسبیح و تحمید اور تہلیل و تکبیر میرے بندے کے عمل کی طرف سے لکھتے رہو
۴۹۴	فضلِ الہی سے ہی فضل و رحمت کا سایہ نصیب ہوتا ہے
۴۹۵	صاحبِ تقویٰ کا نسب حق جل مجدہ ہیں
۴۹۶	اسلامی نسب نامہ
۴۹۷	اللہ پاک سے ڈرنے والے بغیر حساب جنت میں جائیں گے
۴۹۸	اہلِ ورع بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے
۴۹۹	مقامِ قرب میں اہلِ ورع فوقیت لے گئے
۵۰۰	ورع کی اصل و بنیاد شبہات سے بچنا ہے
۵۰۱	ورع و تقویٰ کے طبقات و مدارج
۵۰۲	ورع کی تعریف

- ۴۲۹ - ۵۰۳۔ ورع کی اہمیت اور اس کا نتیجہ
- ۴۲۹ - ۵۰۴۔ ورع سے حاصل ہونے والی نعمت
- ۴۳۰ - ۵۰۵۔ نفس کا محاسبہ اور جو لمحات گزر گئے اس پر ندامت
- ۴۳۱ - ۵۰۶۔ ورع کا حصول بہت آسان و سہل ہے
- ۴۳۱ - ۵۰۷۔ ورع و احتیاط کے فضائل
- ۴۳۲ - ۵۰۸۔ اہل ورع و احتیاط کے واقعات
- ۴۳۵ - ۵۰۹۔ اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت اور ورع و تقویٰ
- ۴۳۶ - ۵۱۰۔ دنیا میں خوف و خشیت الہی سے رولو آخرت میں ہنسو گے
- ۴۳۶ - ۵۱۱۔ جہنم کے ایندھن انسان کیوں؟
- ۴۳۷ - ۵۱۲۔ جہنم کے ایندھن پتھر کیوں؟
- ۴۳۷ - ۵۱۳۔ جہنم میں سب سے کم عذاب والا
- ۴۳۷ - ۵۱۴۔ جہنم کی پُر ہیبت آمد
- ۴۳۸ - ۵۱۵۔ دنیا و آخرت کی آگ کا فرق
- ۴۳۸ - ۵۱۶۔ قیامت کے دن چار طرح کی آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی
- ۴۳۸ - ۵۱۷۔ اعلیٰ نعمت جنت
- ۴۳۹ - ۵۱۸۔ قیمتی آنکھیں
- ۴۳۹ - ۵۱۹۔ حق تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف کون ہو سکتا ہے؟
- ۴۴۰ - ۵۲۰۔ حق جل مجدہ کی کلیم اللہ کو وصیتیں
- ۴۴۲ - ۵۲۱۔ ورع و احتیاط کا مقام
- ۴۴۳ - ۵۲۲۔ منجانب اللہ دین کی دعوت احب الاعمال ہے
- ۴۴۳ - ۵۲۳۔ اہل معروف کو منجانب اللہ علم ربّانی عطا ہوتا ہے
- ۴۴۴ - ۵۲۴۔ معروف سے امن و امان کا قیام ہوگا
- ۴۴۵ - ۵۲۵۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بندہ
- ۴۴۵ - ۵۲۶۔ درگزر اور معاف کردینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے
- ۴۴۶ - ۵۲۷۔ صبر کرنے والا افضل ہے
- ۴۴۶ - ۵۲۸۔ فضیل بن عیاض کی اپنے خادم کو نصیحت

۴۴۶	۵۲۹۔ علماء ربانین کا بے مثال صبر
۴۴۷	۵۳۰۔ علماء بن زیاد کی گورنر کو نصیحت
۴۴۷	۵۳۱۔ متقین و مقبول بندوں کی خاص صفات و علامات
۴۴۸	۵۳۲۔ حضرت علی بن حسینؑ کا واقعہ
۴۴۹	۵۳۳۔ لوگوں کو معاف کرنے والا
۴۵۰	۵۳۴۔ امام اعظم کا بے مثال واقعہ
۴۵۱	۵۳۵۔ نفع کا مختصر عمل اور دل کا امن و ایمان
۴۵۱	۵۳۶۔ غصے کو پی جانا
۴۵۱	۵۳۷۔ عیب پوشی
۴۵۱	۵۳۸۔ صوفیانہ تشریح
۴۵۲	۵۳۹۔ اعترافِ نعمت ہی شکر ہے
۴۵۲	۵۴۰۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا شاہکار
۴۵۳	۵۴۱۔ اپنی حاجتوں کو رحمِ دل لوگوں سے بیان کرو ان میں اللہ پاک کی صفتِ رحمت ہے
۴۵۴	۵۴۲۔ حق تعالیٰ کی رحمت، رحم و نرم دل لوگوں میں جگہ پاتی ہے
۴۵۵	۵۴۳۔ حق تعالیٰ کا فضل صاحبِ فضل و رحم لوگوں کے پاس تلاش کرو
۴۵۵	۵۴۴۔ نرم دل خوبیوں کا سرچشمہ ہے
۴۵۶	۵۴۵۔ چالیس سے نوے سال کے انسانوں پر اللہ پاک کا کرم
۴۵۶	۵۴۶۔ جنون، برص، جذام سے نجات و عافیت
۴۵۷	۵۴۷۔ عمر کے مختلف حصوں میں مختلف انعاماتِ باری
۴۵۸	۵۴۸۔ چالیس سے ستر سال تک کی مغفرت
۴۵۸	۵۴۹۔ تم جن کو چاہو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ
۴۵۸	۵۵۰۔ بوڑھے سے حق تعالیٰ کا معاملہ
۴۵۹	۵۵۱۔ وہ بوڑھے جن سے حق تعالیٰ شرم و حیا کرتا ہے مگر ان کو حق تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں
۴۵۹	۵۵۲۔ بوڑھے کی گناہوں پر جرأت و شقاوت
۴۶۰	۵۵۳۔ نورِ حق کو نہ بدلو
۴۶۰	۵۵۴۔ سفید بال نورِ حق کا مظہر

۴۶۱	۵۵۵۔ سفیر ریش والوں کی عند اللہ قدر و منزلت
۴۶۱	۵۵۶۔ مغفرت ملنے کے بعد عذاب نہیں
۴۶۲	۵۵۷۔ پتھر کی فریاد و دعاء بارگاہ رب العزت میں
۴۶۲	۵۵۸۔ اعمال و افعال خیر و شر کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے
۴۶۳	۵۵۹۔ سرخ یا قوت کی تختی اور اس میں مکتوب اسماء الہی
۴۶۴	۵۶۰۔ عقل کی تخلیق اور اس سے اللہ کا کلام
۴۶۴	۵۶۱۔ عقل کو نقل کے تابع بنا کر معرفت حق پیدا کیجیے
۴۶۵	۵۶۲۔ عقل حکم ربانی ملتے ہی آگے بڑھی اور پیچھے ہٹی
۴۶۶	۵۶۳۔ عقل و شعور کو خطاب ربانی کا شرف
۴۶۶	۵۶۴۔ مواخذہ بقدر عقل ہوگا
۴۶۶	۵۶۵۔ حمد و ثناء عقلمندی کی علامت ہے
۴۶۷	۵۶۶۔ رب العزت بندہ کے عقل و فہم کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں
۴۶۸	۵۶۷۔ اسلامی شریعت میں تین شخص سے مواخذہ نہیں
۴۶۸	۵۶۸۔ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صفت
۴۶۹	۵۶۹۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کوہ طور پر خطاب باری
۴۶۹	۵۷۰۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی صورتیں
۴۷۱	۵۷۱۔ ستارہ و حساب
۴۷۲	۵۷۲۔ چاند و سورج مخلوق ہیں، ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خالق سے وابستہ ہے
۴۷۲	۵۷۳۔ دانہ میں سوس (گھن)، جسم پر بدبو، غم پر زہول اور عمر کی میعاد کی حکمت
۴۷۵	۵۷۴۔ حق جل مجدہ کی رحمت، رحم کرنے والوں پر
۴۷۵	۵۷۵۔ خالق کی تخلیق کا مخلوق کو اتنا پتا بھی نہیں
۴۷۶	۵۷۶۔ سرعتِ تخلیق کائنات
۴۷۶	۵۷۷۔ بندہ مومن کو ہلاکت سے بچانے کی غیبی تدبیر
۴۷۷	۵۷۸۔ عجب اور خود پسندی
۴۷۸	۵۷۹۔ جس کا کھائیں اس کی گائیں
۴۷۸	۵۸۰۔ وہ لوگ قابلِ تعجب ہیں جو حق جل مجدہ کی عظمت کو نہ مانیں

- ۵۸۱۔ قرآن مجید، مساجد اور اہل بیت کے حقوق کا حق تعالیٰ خود محاسب ہوگا
- ۵۸۲۔ قرآن، مسجد اور اہل بیت کے حقوق
- ۵۸۳۔ رسول اللہ ﷺ نے چھ آدمیوں پر لعنت فرمایا
- ۵۸۴۔ جب تک بندہ مغفرت مانگتا رہے گا اللہ پاک معاف کرتے رہیں گے
- ۵۸۵۔ اللہ پاک ہی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں
- ۵۸۶۔ انسانی فہم کی کوتاہی و کجی
- ۵۸۷۔ مغفرت و معافی کا مفہوم
- ۵۸۸۔ بندے میں معرفتِ الہی کی علامت
- ۵۸۹۔ دعاء کے ذریعے توجہ مطلب ہے
- ۵۹۰۔ شرم و حیا میں خیر ہی خیر ہے
- ۵۹۱۔ وسعتِ قلبِ مومن، تجلی گاہ رب العزت
- ۵۹۲۔ تجلی حق کی چاشنی پائے
- ۵۹۳۔ چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا مناسب نہیں ہے
- ۵۹۴۔ حق جل مجدہ کی ذات جملہ عیوب و نقائص سے پاک
- ۵۹۵۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا
- ۵۹۶۔ معرفتِ ربانی کا آسان و سہل طریقہ
- ۵۹۷۔ اپنی تمام تر جدوجہد اور کوشش کو رضاءِ رب میں لگا دو، مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے
- ۵۹۸۔ مسائل کا حل، وسائل نہیں انابت و استغفار ہے
- ۵۹۹۔ جب عورتیں ننگے سر اتر کر چلیں گی
- ۶۰۰۔ عورتوں کا بال کھول کر سر راہ چلنا
- ۶۰۱۔ تکبر و غرور کی چال ڈھال اختیار کرنا
- ۶۰۲۔ حق بات سے اعراض کرنا
- ۶۰۳۔ زلزلہ صالحین کے لیے باعثِ رحمت
- ۶۰۴۔ کسی بھی انسان کو کتنا یا خنزیر یا گدھا نہیں کہنا چاہیے
- ۶۰۵۔ انسانی شرافت و کرامت کا تقدس

- ۶۰۶۔ بارِ امانت قبول کرنے کا داعیہ ۴۹۷
- ۶۰۷۔ قبولِ امانت کا داعیہ جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا ۴۹۸
- ۶۰۸۔ علمِ باطن و اسرار ۴۹۸
- ۶۰۹۔ صفتِ اخلاص و احسان ۴۹۹
- ۶۱۰۔ فراخی میں شکر اور بلاؤں پر صبر ۵۰۰
- ۶۱۱۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ نمونہٴ آخرت ہے ۵۰۱
- ۶۱۲۔ سب یکساں کیوں نہیں، تاکہ شکر کریں ۵۰۲
- ۶۱۳۔ حق تعالیٰ کی قدرت و مشیت کا شاہکار ۵۰۲
- ۶۱۴۔ اللہ پاک حکمت کی باتوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ منشاء و مراد کو قبول کرتا ہے ۵۰۳
- ۶۱۵۔ دل تو دل کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اللہ بھی دل کو دیکھتا ہے ۵۰۴
- ۶۱۶۔ ابرار کا شوقِ لقاءِ رحمن ۵۰۴
- ۶۱۷۔ ابرار کے شوقِ لقاءِ رحمن سے زیادہ حق تعالیٰ کو ابرار سے ملنے کا شوق ہے ۵۰۵
- ۶۱۸۔ یتیم کے آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گرتا ہے ۵۰۶
- ۶۱۹۔ جنت میں رسول اللہ ﷺ کا پڑوسی ۵۰۶
- ۶۲۰۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیاوی خوشحالی و مسرت سے دور ہٹا کر رکھتا ہے ۵۰۶
- ۶۲۱۔ حق تعالیٰ کی نگاہ میں قیمتِ اتباعِ شریعت و سنت کی ہے ۵۰۷
- ۶۲۲۔ میں اپنے تین بندوں پر تعجب کرتا ہوں ۵۰۸
- ۶۲۳۔ تم سب سے جدا ہو سکتے ہو، مگر ربِّ ذوالجلال سے ملنا یقینی ہے ۵۰۸
- ۶۲۴۔ صرف اچانک پہلی بار کی معاف ہے ۵۰۹
- ۶۲۵۔ رحمت سے قربت پر غمگین اور دوری پر خوشی کیوں؟ ۵۰۹
- ۶۲۶۔ وہ کتنا بے بس و بے کس تھا ۵۱۰
- ۶۲۷۔ انسانی کمزوری کہ عاجلہ کو پسند کرتا، اور آخرت کو چھوڑتا ہے ۵۱۰
- ۶۲۸۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے والا اور اس سے سرگوشی کرنے والا کون ہے؟ ۵۱۰
- ۶۲۹۔ لوگوں کا گناہ تم کو غفلت میں نہ ڈالے ۵۱۱
- ۶۳۰۔ قلتِ طعام کی فضیلت ۵۱۱

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَادِرٌ مُّطْلَقٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ جَوْحًا هَتَا هِ
بَلَارِيبِ اِپْنِ كِمَالِ قَدَرَتِ اِوَرِ عَظِيمِ حَكْمَتِ سِے اِپْنِ اِرَادِہ كُو وِجُو دِ بَخْشِشَا هِے، اِوَر اِپْنِ اَمْر كُو عَمَلِ
غَلْبِہ عَطَا كَرْتَا هِے، وَ اَللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہ۔ كَا نَاتِ عَالَمِ كَا ذَرَّہ ذَرَّہ اِسی كِے خَلْقِ وَا مَر كِ
شِہَادَتِ دے رِہَا هِے۔ اِسی لِيے اِبْتِدَاءِ مِیْنِ بَہِی وَہ حَمْد كَا مُسْتَحَقُّ هِے اِوَر ہر عَمَل كِے اِنْتِہَا وَا خَر

میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِي رُشْدِيْ وَاَعِزِّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔ رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلیقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقَّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں بلیقیس کی ہدایت کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسیہ (جس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیثِ قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضلِ ذوالفضل العظیم سے چھپی اور پھر ایک ہزار کتاب بلا معاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔ بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہلِ دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت

سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاق کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرئی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پُختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی و سوسہ ہے۔ اوّل نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا صمیم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس

طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریر نظر سے گزری ریاء کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گنا نہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خباثت سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرْعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چھتا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابو الکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے

تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء وراستخین عرفاء شیخ طریقت مرشدی حضرت مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصالحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں' کتاب الاتحادات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضلِ الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے

اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔
 اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ'
 کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ
 ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور
 مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث
 قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ
 و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال
 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے
 مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش
 کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن
 میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔
 اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارِ انِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول
 کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ
 رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی
 طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا
 شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و قبیح نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماء راہنہ نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف ایمان والے بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع صحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں

جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں

اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص وللہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلاق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراثم و راء الوراء ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کا رو خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَاعْبِدِيْ اَدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علی ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح 'نہجۃ قدسیہ' کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت 'تجلیاتِ قدسیہ' ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، غفور و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الامتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِّ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلام قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

العبد محمد ثمین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

كان الله لهما و غفر و الدیہ

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ضلع سیتا مڑھی، بہار

حال مقیم دہلی

المرقوم: یوم الاحد،

قبل صلاة الظهر

فی مصلی الحبثور، دہلی

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

۲۰۱۱/۸/۸ء

کتاب الفضائل

فی فضل النبی ﷺ

باب : حدیث فی التبشیر بالنبی ا فی التوراة

باب : فضائل وخصائل اور تورات کی بشارت خاتم النبی ﷺ

(۹۴۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن هذه الآية التي

فی القرآن:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (الأحزاب / ۴۵)

قال فی التوراة:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّلْأُمِّيِّينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ ، لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعُوجَاءَ ، بَأَنْ يَقُولُوا 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' ، فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمِيًّا ، وَآذَانًا صُمًّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا .“

[صحيح] (أخرجه البخارى فى صحيحه ج ۶ ص ۱۶۹)

رسول اللہ ﷺ کی شان امتیازی

(۹۴۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (الأحزاب: ۴۵)

اے نبی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر

بھیجا ہے۔

تورات میں اس طرح ہے: اے نبی! ہم نے آپ کو (قیامت میں) گواہی دینے والا اور (جنت کی) بشارت دینے والا اور (نارِ جہنم سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو حُرْزًا لِلَّامِیْن یعنی حصناً لِلَّامِیْن اُمیوں اور اُن پڑھوں کے لیے باعثِ تحفظ اور جائے پناہ اور مانندِ قلع کے بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول، یعنی خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے والے ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے اور وہ آنے والا نبی نہ بدخلق و بدخو ہوگا، نہ ہی قاسی القلب اور سخت مزاج ہوگا، نہ وہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہوگا، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہوگا، بلکہ اس نبی کریم کی شان امتیازی ہوگی، برائی کا بدلہ خُلقِ کریم کی وجہ سے حسنِ خوبی سے دے گا، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے گا کہ وہ رَوْفُ الرَّحِیْم کا مظہرِ اتم ہوگا۔

اور حق تعالیٰ اس کریم نبی کو اس وقت تک اس دارِ فانی سے نہیں اُٹھائے گا جب تک کہ (جملہ ادیانِ باطلہ کفر و شرک اور عقائدِ فاسدہ سے) ملتِ اسلام کو (دلائل و آیاتِ بینات اور معجزات سے) قائم و رائج نہ کر دے گا اور اس کی واضح دلیل ہوگی کہ تمام عالم میں لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صدائیں بلند کرنے لگیں گے کیونکہ ایک اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ اس نبی کی آمدِ مسعود کی برکت سے حق سے اندھی آنکھوں کو روشنی بخشے گا اور حق بات کے سننے سے بہرے کانوں کو حق کی ابدی سرمدی سماعت عطا کرے گا اور ظلمت و معصیت کے غلاف میں ڈھکے دلوں کو نور حق کی روشنی سے منور کرے گا۔

صداقت کا مینار خاتم النبیین ﷺ کی آمد سے مکمل ہو گیا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی بَدْرِ التَّمَامِ وَ صَلِّ عَلٰی نُورِ الظَّلَامِ وَ صَلِّ عَلٰی مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ وَ صَلِّ عَلٰی الشَّفِیْعِ فِیْ جَمِیْعِ الْاَنَامِ

سچ میں صداقت کا مینار خاتم المرسلین و النبیین ﷺ کی آمد سے مکمل ہو گیا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی چابی نے صراطِ مستقیم کی راہ پر لا کھڑا کر دیا۔ باطل کے آستانوں سے اٹھا کر ربِّ

ذوالجلال کی بارگاہ کا قرآن و مناجات کے ذریعے ہم کلام کر دیا۔ وحی الہی کے تحفہ ایمان باللہ کی نعمت کے ذریعہ نابینا آنکھوں کو رؤیت باری کی لذت دید نصیب ہوئی، اذان کی صدا کے نعموں سے، حق تعالیٰ کی کبریائی، توحید و رسالت اور صلاۃ و فلاح کی تکبیر مسلسل سے باطل کا تارِ عنکبوت مٹ گیا۔ رسول اکرم ﷺ کی آمد بابرکت اور شریعت کے ہر حکم سے دل کا بند تالا کھل گیا۔ دل کا کھلنا حق کی آواز کا داخل ہو جانا۔ جس دل میں حق داخل ہو گیا وہ دل پھر دل کہلانے کا مستحق ہوگا۔ بقیہ سب کباڑ خانہ ہے۔

اُمت کے لیے رسول اللہ ﷺ کی گواہی و شہادت

ابن المبارک نے سعید بن مسیب کا قول بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح و شام رسول اللہ ﷺ کی امت کو آپ کے سامنے نہ لایا جاتا ہو، آپ اپنی امت کو ان کے چہروں سے (یا خصوصی علامات سے) پہچانتے ہیں اسی لیے آپ ان پر شہادت دیں گے (یعنی گواہی دیں گے کہ یہ میری امت ہے) یا شاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب امت محمدیہ شہادت دے گی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو رسول اللہ ﷺ اپنی امت کی تصدیق کریں گے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے شہادت و گواہی

بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن نوحؑ کو بلوا کر پوچھا جائے گا کیا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، نوح عرض کریں گے کہ جی ہاں، پھر ان کی امت کو طلب فرما کر دریافت کیا جائے گا، کیا تم کو میرا پیغام نوح نے پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ (ہمارے پاس کوئی نہیں آیا) اس پر نوحؑ سے کہا جائے گا تمہارا شاہد کون ہے؟ کون تمہاری گواہی دے سکتا ہے، حضرت نوحؑ عرض کریں گے محمد ﷺ اور ان کی اُمت گواہ ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ ﷺ کو پیش کریں گے۔

یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی، تو امت نوح علیہ السلام ان پر جرح کرے گی کہ یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے زمانے سے بہت طویل زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس جرح کا جواب امت محمدیہ ﷺ سے پوچھا جائے گا وہ یہ جواب دے گی کہ بیشک ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اس کی خبر اپنے رسول ﷺ سے سنی تھی۔ جن پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے اس وقت رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے شہادت لی جائے گی۔ لہذا رسول اللہ ﷺ اپنی شہادت کے ذریعہ اپنی امت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے کہ بیشک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔ شاہد کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔

امت کے اعمال رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہر صبح و شام پیش ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے اور یہ شہادت اس بناء پر ہوگی کہ امت کے اعمال رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہر روز صبح و شام اور بعض روایات میں ہفتہ میں ایک روز پیش ہوتے ہیں، اور آپ ﷺ امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعہ پہچانتے ہیں اس لیے قیامت کے روز آپ ﷺ امت کے شاہد بنائے جائیں گے۔ (معارف القرآن)

رسول اللہ ﷺ کی خاص صفات

قرآن مجید نے رسول اللہ ﷺ کی پانچ صفات کمال اور مناقب کا ذکر فرمایا ہے۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

بِأَذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (احزاب: ۴۵)

شاہد کی تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ مبشر کے معنی بشارت دینے والا، یعنی آپ اپنی امت کے نیک باشرع لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیر کے معنی ڈرانے

والا مراد یہ ہے کہ آپ امت کے لوگوں کو خلاف ورزی اور نافرمانی کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ داعی الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ امت کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔

داعی اور قوم کی مثال

حضرت ربیعہ جرشی کا بیان ہے کہ (خواب میں) کوئی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا تمہاری آنکھیں سوئیں (مگر) کان سنیں اور دل سمجھ۔ حضور ﷺ نے فرمایا چنانچہ میری آنکھ سو رہی تھی۔ دونوں کان سن رہے تھے اور دل سمجھ رہا تھا کہ کسی نے کہا ایک سردار نے ایک مکان بنوایا، اس میں دسترخوان لگوایا اور (دعوت عام دینے کے لیے) ایک بلانے والے کو بھیجا۔ پکارنے والے کی آواز پر جو آگیا اس نے مکان کے اندر داخل ہو کر دسترخوان پر (کھانا) کھالیا اور گھر والا سردار بھی اس سے خوش ہو گیا اور جس نے داعی کی دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کچھ کھاسکا اور سردار اس سے ناراض ہو گیا (اس کی تعبیر یہ ہے کہ) سردار اللہ ہے گھر (جو سردار نے بنایا ہے) اسلام ہے محمد ﷺ داعی ہیں اور دسترخوان جنت ہے۔ (رواہ الدارمی، گلدستہ ج ۵/۵۲۸)

لہذا جس نے داعی محمد ﷺ کی مان لی اسلام قبول کر لیا جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہیں اور جس نے داعی محمد ﷺ کی نہیں سنی اسلام قبول نہیں کیا وہ اپنے انجام بد کی طرف رواں دواں ہے۔ اَللّٰهُمَّ اشرحْ صَدْرِيْ لِلاِسْلَام۔

خاتم النبیین ﷺ کے ساتھ خاتم الامم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم

ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت شعیا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری زبان سے اپنی باتیں کہلو اوں گا۔

میں امیوں میں سے ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں نہ بدخلق ہے، نہ بدگو، نہ

بازاروں میں شور و غل کرنے والا، اس قدر سیکینہ والا ہے کہ اگر چراغ کے پاس سے گزر جائے تو وہ نہ بجھے اور اگر بانسوں پر بھی چلے تو پیر کی آہٹ و چاپ نہ معلوم ہو۔ میں اسے خوش خبریاں سنانے والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا، اور بہرے کانوں کو شنوا کر دوں گا، اور زنگ آلود دلوں کو صاف کر دوں گا، ہر بھلائی کی طرف اس کی رہبری کروں گا، ہر نیک خصلت اس میں موجود رکھوں گا، دل جمعی اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگا، تقویٰ اس کی خمیر ہوگی، حکمت اس کی گویائی ہوگی، صدق و وفا اس کی عادت ہوگی، عفو و درگزر اس کا خلق ہوگا۔ حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد ﷺ اس کا نام ہوگا، گمراہوں کو میں اس کی وجہ سے ہدایت دوں گا، جاہلوں کو اس کی بدولت علماء بنادوں گا، تنزل والوں کو ترقی پر پہنچا دوں گا، انجانوں کو مشہور و معروف کر دوں گا، قلت کو اس کی وجہ سے کثرت سے، فقری کو امیری سے، فرقت کو الفت سے اختلاف کو اتفاق سے بدل دوں گا، مختلف اور متضاد دلوں کو متفق اور متحد کر دوں گا، جداگانہ خواہشوں کو یکسو کر دوں گا، دنیا کو اس کی وجہ سے ہلاکت سے بچا لوں گا، تمام امتوں سے اس کی امت کو اعلیٰ و افضل بنادوں گا۔ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں پیدا کئے جائیں گے۔ ہر ایک کو نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے، وہ موحد ہوں گے، مومن ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے سب کو سچ ماننے والے ہوں گے، وہ اپنی مسجدوں، مجلسوں اور بسترؤں پر چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے میری حمد و ثناء بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں گے، کھڑے اور بیٹھے نمازیں ادا کرتے رہیں گے، دشمنانِ حق سے صفیں باندھ کر حملے کر کر کے جہاد کریں گے، ان میں سے ہزار ہا لوگ میری رضا مندی کی جستجو میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے، منہ ہاتھ وضو میں دھویا کریں گے، تہبند آدھی پنڈلی تک باندھیں گے، میری راہ میں قربانیاں دیں گے، میری کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، راتوں کو عابد اور دنوں کو مجاہد ہوں گے، میں اس نبی کی اہل بیت اور اولاد میں سبقت کرنے والے صدیق، شہید اور صالح لوگ پیدا کروں گا، اس

کی اُمت اس کے بعد دنیا کو حق کی ہدایت کرے گی، اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرے گی، ان کی امداد کرنے والوں کو میں عزت والا کروں گا، اور ان کو ملانے والوں کو میں مدد کروں گا، ان کے مخالفین اور ان کے باغی اور ان کے بدخواہوں پر میں برے دن لاؤں گا میں انھیں ان کے نبی کا وارث کر دوں گا، جو اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، نیکیوں کی باتیں بتلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وعدے پورے کریں گے، اس خیر کو میں ان کے ہاتھوں پورا کروں گا جو ان سے شروع ہوا تھا، یہ ہے میرا فضل، جسے چاہوں دوں اور میں بہت بڑے فضل و کرم کا مالک ہوں۔
(گلدستہ ج ۵/۵۲۹)

حضور ﷺ کی زبان مبارک اور دل مبارک

بیہی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ آپ ﷺ کی صفت داعی الی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے اور سراج منیر آپ کی صفت آپ ﷺ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح تمام مومنین کے قلوب آپ ﷺ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں اسی لیے صحابہ کرام جنھوں نے اس عالم میں آپ ﷺ کی صحبت پائی وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے کیونکہ ان کے قلوب نے قلب نبی ﷺ سے بلا واسطہ عیاناً فیض اور نور حاصل کیا، باقی اُمت کو یہ نور صحابہ کرام کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہو کر پہنچا۔ (اتہی کلام)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تمام انبیاء خصوصاً رسول کریم ﷺ اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی یہ حیات برزخی عام لوگوں کی حیات برزخی سے بدرجہا زیادہ فائق و ممتاز ہوتی ہے، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہر حال اس حیات کی وجہ سے قیامت تک مومنین کے قلوب آپ ﷺ کے قلب مبارک سے استفادہ نور کرتے رہیں گے اور جو جتنی محبت و تعظیم اور درود شریف کا زیادہ اہتمام کرے گا اس نور کا حصہ زیادہ پائے گا۔

حیات النبی ﷺ

حیات کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، جو بدرجہ اتم واکمل رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہیں۔

- ۱۔ امتناع عن التخریب، جسدا طھر ﷺ ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہے۔
- ۲۔ امتناع عن التزویج، امہات المؤمنین کی حرمت نکاح الی ابد الآباد، بعد وصال النبی ﷺ نص قطعی سے ثابت ہے۔

۳۔ امتناع عن التوریث، یہ تینوں باتیں ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ﷺ کی مبارک ذات اقدس کیلئے شریعت میں ثابت و مسلم ہے۔ مثال کے طور پر لائین جلتی کو بجھا دو تو کافی دیر تک شیشہ گرم رہتا ہے۔ یہ عام مومن کی حیات ہے۔ جلتی ہوئی لائین کی لو کم کر دو، یہ شہداء کی حیات ہے۔ اور لائین روشن ہی رہے اور خوب روشن ہو، صرف روشنی و شعاع اور لوگوں کے درمیاں پردہ و حجاب کر دیا جائے، یہ حیات النبی ﷺ ہے۔ کہ نبوت کی سراج منیر روشن ہے۔ حجاب لوگوں کے درمیان ہے۔ شمع نبوت، سراج منیر اسی طرح روشن ہے جس طرح تھی بس ہماری طرف غلاف ہے۔

تفصیل کے لیے اب حیات حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کی طرف مراجعت کریں۔
اَمْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّم عَلٰی السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ . (العبدین)

حضور ﷺ کا نور اور چراغ کی روشنی

رسول اللہ ﷺ کے نور کو چراغ سے تشبیہ دی گئی۔ حالانکہ آپ ﷺ کا نور باطن آفتاب کے نور سے کہیں زیادہ ہے۔ آفتاب سے صرف دنیا کا ظاہر روشن ہوتا ہے لیکن آپ ﷺ کے قلب مبارک سے سارے جہان کا باطن اور مومنین کے قلوب روشن ہوتے ہیں، وجہ اس تشبیہ کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چراغ کی روشنی سے استفادہ اختیاری ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اس تک رسائی بھی آسان ہے اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہے، بخلاف آفتاب کے

وہاں رسائی بھی متعذر ہے اور اس سے استفادہ ہر وقت نہیں کیا جاسکتا۔
(گلدستہ ۵/۵۳۰، معارف القرآن ۷/۱۷۸)

مسئلہ حیات النبی ﷺ پر گفتگو کرنے کا طریقہ

گفتگو ہمیشہ حیات النبی ﷺ پر کریں۔ ان کا دھوکہ یہ بھی ہے کہ بات عام مردوں کے سماع پر کریں گے اور کہیں گے لہذا حضور ﷺ بھی وفات پا چکے ہیں تو وہ بھی اس مد میں شامل ہیں۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ اجماعی اور وہ اختلافی ہے۔

قبر کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں

”مَقَرُّ الْجَسْمِ فَهُوَ قَبْرُهُ.“ (مفردات القرآن از امام راغب اصفہانی باب مادہ قبر،

مرقات از ملا علی قاری باب اثبات عذاب القبر)

خواہ جسم اس جگہ بحالہ قرار پکڑے یا بالا جزاء۔ اور اجزاء عام ہیں انسانی شکل میں ہوں یا راکھ وغیرہ کی شکل میں ہوں، لہذا کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو قبر نہ ملے۔ ہر ایک کو قبر ملتی ہے۔ کسی کے لیے مدفن قبر ہے اور کسی کے لیے مقر الا جزاء قبر ہے۔ ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ (مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْإِنْسَانُ) ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْإِنْسَانُ) ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ چونکہ قیامت کے دن منتشر اجزاء اپنی اپنی جگہوں سے اٹھیں گے لہذا وہ مقر الا جزاء قبر ہے۔

جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ اب یہاں سوال میں ”موتی“ ہے تو جواب میں فرمایا جارہا ہے ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ﴾ معلوم ہوا کہ ’موتی‘ منتشر الا جزاء بھی ہوتا ہے اور ان منتشر اجزاء سے روح کا تعلق بھی ہوتا ہے، وگرنہ ﴿صُرْهُنَّ﴾ اور ﴿ادْعُهُنَّ﴾ کا کیا معنی؟ ”إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ لَعَنَ اللَّهُ

الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ). عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ. (مشکوۃ: ۱۴۹). مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ (بخاری ج: ۱، ص: ۱۸۲) مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ. (مشکوۃ: ۱۴۹)

مذکورہ بالا تمام جگہوں پر قبر سے مراد زمینی قبر ہے جبکہ آپ قبر سے مراد علیین یا ججین لیتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک آیت یا حدیث پیش کریں۔ قبر کا معنی بعض کتب میں عالم برزخ لکھا ہے لیکن یہ معنی قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ہے، جائے تدفین کو نکالنے کے لیے نہیں کیونکہ ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، نیز اس میں مراد یہ ہے کہ جن کو جلا کر ان کی راکھ اڑادی جائے ان کی قبر عالم برزخ میں ہے اور جن کو دفن کیا جائے وہ قبر بھی عالم برزخ میں ہے۔ پس مدفن عالم برزخ کا حصہ ہے، عالم برزخ سے باہر نہیں۔

عالم کتنے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں

عالم تین قسم کے ہیں: (۱) عالم دنیا (۲) عالم برزخ (۳) عالم آخرت

(۱) عالم دنیا: ولادت سے ورود موت تک۔

(۲) عالم برزخ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (پ: ۱۸، مومنون: ۱۰۰) یعنی موت سے یوم مبعوث تک عالم برزخ ہے۔ (برزخ تین چیزوں کا نام ہے: مکان، زمانہ، حال۔ مکان: قبر سے لے کر علیین، ججین تک۔ زمان: موت سے لے کر قیامت تک۔ حال: میت راحت یا عذاب کی حالت میں ہو۔ (الحادی، ج: ۲، ص: ۳۲۷، از علامہ سیوطی)

(۳) عالم آخرت: وقت مبعوث تا جنت و دوزخ

ان تینوں عالموں کے احکام و احوال مختلف ہیں۔ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عالم دنیا میں فرمایا ﴿رَبِّیْ اَرِنِیْ اَنْظُرُ اِلَیْکَ﴾ مگر تاب دید نہ لاسکے حالانکہ جنت (عالم آخرت) میں سب مومنین کو دیدار ہوگا۔

تینوں عالموں کی موت و حیات میں فرق

عالم دنیا میں موت و حیات دونوں ہیں۔ عالم برزخ میں موت و حیات دونوں ہیں۔ البتہ عالم آخرت میں فقط حیات ہے، موت نہیں ہے۔ وہاں موت کو موت آجائے گی۔ عالم دنیا میں حیات: اَدْخَالُ الرُّوحِ فِی الْجَسَدِ۔ عالم دنیا میں موت: اخْرَاجُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ۔

عالم برزخ میں حیات: تَعَلُّقُ الرُّوحِ بِالْجَسَدِ أَوْ بِأَجْزَاءِ الْجَسَدِ جیسے ریموٹ سے بم دھماکہ، موبائل، خلائی سیارے وغیرہ۔

عالم برزخ کی موت کے متعلق دو قول ہیں: (۱) سوال و جواب کے وقت تعلق شدید ہوتا ہے، بعد میں اتنا تعلق رہتا ہے کہ ثواب و عذاب کا احساس ہو سکے گا مگر پہلے کی نسبت یہ تعلق ضعیف ہوتا ہے۔ یہی ضعف وہاں کی موت ہے۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے: ﴿وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیْهِ أُخْرٰی فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ﴾ صَعِقَ اٰی مَاتَ۔ (جلالین، سورہ زمر: ۶۸)

محل نزاع

چار چیزیں جدا جدا ہیں جن کو مخلوط کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے (۱) موت الدنیویہ (۲) حیات الروح (۳) جسد النبی ﷺ محفوظ فی الروضة المبارکة (۴) جسد النبی حیات فی الروضة المبارکة۔ پہلی تین باتوں میں اتفاق ہے۔ چوتھی بات میں اختلاف ہے۔

موت الدنیویہ

دنیوی موت میں کوئی نزاع نہیں۔ وہ بالاتفاق آپؐ پر واقع ہوئی، اگرچہ عام مُردوں اور انبیاء علیہم السلام کے وقوعِ موت میں فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اختیار دیا جاتا ہے جبکہ عام مُردوں کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ لہذا درج ذیل آیات نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ ان میں دنیوی موت کا ذکر ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ... كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ... كُلُّ شَيْءٍ فَاَن ... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ... أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ... أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ... اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ یہ مختلف قرآنی آیات اس بات کی بھی دلیل بنتی ہیں کہ روح اگرچہ جسم سے باہر ہے لیکن جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔)

حیات الروح

روح کی زندگی پر بھی اتفاق ہے کہ آپؐ کی روح اعلیٰ علیین میں ہے۔

جسد النبی محفوظ فی الروضة المبارکة

نبیؐ کا جسدِ اطہرِ الان کما کان محفوظ ہے کیونکہ آپؐ کا فرمان ”إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.“ (رواہ ابوداؤد)

جسد النبیؐ حیات فی الروضة المبارکة

اہل السنّت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے اجسادِ طیبہ اپنی قبورِ ارضیہ میں زندہ ہیں، جبکہ غیر مقلدین اور فرقہ مماتیہ کے نزدیک بے حس، بے جان، بے شعور، بے علم

اور تمام کمالاتِ حیات سے خالی محض دھڑ پڑے ہیں (معاذ اللہ)۔ ہم دلائل اس بات پر دیں گے کہ نبی پاک ﷺ اپنے روضہ اقدس میں اپنے اصلی دنیوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں جبکہ غیر مقلدین اور مماتی اس بات پر دلائل دیں گے کہ روضہ اقدس میں آپ ﷺ کا جسد مبارک صفتِ حیات سے خالی ہے، لیکن وہ دنیوی موت والی آیات پڑھ کر فٹ کرتے ہیں۔ وفات فی القبر پر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ (فوراً گرفت کریں۔)

قبر والی حیات کے مختلف نام

(۱) حیاتِ برزخی (کیونکہ برزخ کا معنی ہے پردہ اور وہ زندگی بھی پردے میں ہے۔) (۲) دنیوی زندگی (کیونکہ دنیوی جسم زندہ ہے۔) (۳) حیاتِ روحانی (کیونکہ قبر میں اولاً احوال و کیفیات کا ورود روح پر ہوتا ہے، ثانیاً جسم پر، جبکہ عالم دنیا میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔) (۴) حیاتِ حسی: (کیونکہ یہی دنیا والا حسی جسم زندہ ہے۔) (۵) حیاتِ معنویہ (کیونکہ وہ حیاتِ حواسِ ظاہرہ سے مخفی ہے، اس کے مخفی ہونے کی وجہ سے اس کو معنویہ کہا جاتا ہے۔)

دلائل

غیر مقلدین اور مماتیوں کے پاس اپنے اس مذکورہ دعویٰ کے متعلق ایک بھی دلیل نہیں۔ نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور نہ ہی اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ سے۔ ان کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ دعویٰ خاص کرتے ہیں اور دلیل مخلوط دیتے ہیں مثلاً یہ کہ دنیوی موت والی آیات پڑھ کر فٹ کریں گے وفات فی القبر پر۔ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا پہلے محلِ نزاع خوب واضح کریں پھر دلیل اس کے مطابق مانگیں۔ مثلاً ایسی دلیل پیش کریں جس میں اس قسم کا مضمون ہو کہ عدم حیات النبی ﷺ فی الروضة المبارکہ۔ پھر ان کا دعویٰ ثابت ہوگا۔

نوٹ: اہل السنّت والجماعت کے دلائل، قبر کی زندگی، مصنفہ مولانا نور احمد تونسوی

صاحب دامت برکاتہم سے دیکھیں۔ اگر زیادہ تحقیق کرنی ہو تو یہ کتب بھی دیکھیں:

(۱) تسکین الصدور، مصنفہ مولانا شیخ الحدیث سرفراز صفدر صاحبؒ

(۲) سماع الموتی، مصنفہ مولانا شیخ الحدیث سرفراز صاحبؒ

(۳) مقام حیات کلاں، مصنفہ علامہ خالد محمود صاحب مدظلہ

(۴) رحمت کائنات، مصنفہ مولانا قاضی زاہد الحسینیؒ

(۵) جز حیات الانبیاء، مصنفہ امام بیہقی، م: ۴۵۸ھ

(۶) حیاۃ الانبیاء، مصنفہ امام تقی الدین سبکیؒ، م: ۵۵۶ھ

(۷) انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء، مصنفہ علامہ سیوطیؒ، م: ۱۱۱۹ھ

(۸) آب حیات، مصنفہ حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ

(خوشبو والا عقیدہ، عقیدہ حیات النبی ﷺ، ص: ۱۴۵)

اہل مدینہ کو اذیت و تکلیف دینے والے پر لعنت

بخاری و مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے:

(۱) فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ آوَىٰ مُحَدِّثًا فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . وَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ : لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ . (بخاری تحریم المدینہ، و کتاب فضائل المدینہ. و فی الاعتصام بالکتاب و السنۃ و ایضاً فی المسلم)

جو مدینہ منورہ میں نئی بات پیدا کرے یا کسی بدعتی کے پاس جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس سے قیامت کے دن کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ (بخاری، مسلم)

(۲) مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . (ابن نجاز)

جو اہل مدینہ کو ناحق و بے قصور خوف زدہ کرتا اور ڈراتا دھمکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو

ڈرائے گا اور اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی معاوضہ قبول فرمائے گا اور نہ ہی اس سے راہِ نجات ہوگی۔

(۳) مَنْ آذَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِذَا هُ اللّٰهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

(مجمع الزوائد والطبرانی۔ وفاء الوفاء، ص: ۱۷۳۔ الباب الثانی)

جواہلِ مدینہ کو اذیت و تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اذیت و تکلیف دے گا اور اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس سے کچھ قبول نہ ہوگا نہ نجات ملے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۴) مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمًا لَهُمْ أَخَافَهُ اللّٰهُ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ . (نسائی ، ابن حبان)

جواہلِ مدینہ کو ڈرائے یا خوف زدہ کرے ناحق و بے وجہ اس کو اللہ ڈرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

(۵) سعید بن مسیبؒ سے روایت کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ یہاں تک کہ آپؐ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپؐ نے فرمایا:

اللّٰهُمَّ مَنْ أَرَادَنِيْ وَ أَهْلَ بَلَدِيْ بِسُوءٍ فَعَجِّلْ هَلَاكَهُ.

(ابن زبالة۔ وفاء الوفاء)

اے اللہ! جو میرے ساتھ یا میرے شہرِ مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو جلد ہی تو ہلاک و برباد کر دے۔

(۶) عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے رسول اللہ نے دعا مانگی:

اللّٰهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَ أَخَافَهُمْ فَخِيفَهُ وَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

(الطبرانی برجال الصحيح۔ وفاء الوفاء، ص: ۱۷۰۔ الباب الثانی)

اے اللہ! جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انھیں خوف زدہ کرے تو اسے خوفزدہ فرما اور اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا (یعنی نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل)۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۷) مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

(صحیح مسلم، کتاب الحج۔ باب من اراد باهل المدينة بسوء)

جو اہل مدینہ کے ساتھ بدخواہی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو اس طرح مٹا دے گا جس طرح نمک کا وجود پانی میں مٹ جاتا ہے۔ (مسلم، کتاب الحج)

(۸) أَيَّمَا جَبَّارٍ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. (فضائل المدينة للجندي و اخرجه الحميدي في مسنده، ج: ۲، ص: ۴۹۲)

جو بھی ظلم و زیادتی کرنے والا اہل مدینہ کے ساتھ برا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا جیسا کہ نمک پانی میں مٹ جاتا ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۹) لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا إِنْمَاعٌ كَمَا يُنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. (بخاری، کتاب فضائل المدينة۔ باب اثم من كاد اهل المدينة، ۱۸۷۷)

جو اہل مدینہ منورہ کے ساتھ دھوکہ دہی و فریب کا معاملہ کرے گا مگر وہ مٹ جائے گا جیسا کہ نمک پانی میں مٹ جاتا ہے۔

طبرانی میں روایت ہے سائب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے :

(۱۰) مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ صَرْفًا وَ لَا عَدْلًا.

(طبرانی فی الکبری، ج: ۸، ص: ۱۴۴، رقم: ۶۶۳۷۔ مجمع الزوائد، ج: ۳، ص: ۳۰۶)

جو اہلِ مدینہ کو خوف زدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوف زدہ کریں گے اور اس پر ناراض ہوں گے اور اس سے کچھ بھی قبول نہ کریں گے۔ (طبرانی)

الغرض اس سلسلے میں روایتیں بہت ہیں جن کا احصاء مقصود نہیں۔ عظمتِ رسول ﷺ کے ارادے سے یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ شہرِ مدینہ کا رتبہ و مرتبہ ہمارے تصورات و تخیلات کی دنیا سے بہت ہی بلند ہے۔ اس سرزمین کی مقدس و مطہر تربت کو خاتم النبیین ﷺ کا لمس حاصل ہے جو عرشِ اعظم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ (صلی اللہ علی نور الہدیٰ و سلم تسلیماً کثیراً)

بہر حال جو اہلِ مدینہ اور شہرِ رسول اللہ کے ساکنین و مکین کو کسی بھی طرح اذیت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے کہ ہلاک کر دیں گے اور آخرت میں بھی عذابِ نار دیں گے۔ نہ دنیا میں پنپ سکے گا نہ ہی آخرت میں عذاب سے بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحبِ مدینہ ﷺ اور شہرِ مدینہ کی حرمت و عظمت کو ملحوظ رکھ کر لعنت و پھٹکار اور ہلاکت و عذاب سے بچائے۔ آمین۔

لوگ آج بھی حضور ﷺ کو تکلیف دیتے ہیں

وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ جَالٍ الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بِصَرِّ جَابِرٍ ، فَقِيلَ لَجَابِرٍ : لَوْ تَنَحَيْتَ عَنْهُ . فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَنُكِبَ ، فَقَالَ تَعَسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ ابْنَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، يَا أَبَتِ ، وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ”مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيْ“.

(المسند، ج: ۳، ص: ۳۵۴۔ مع قصۃ و بدوئھا۔ ج: ۳، ص: ۳۹۳۔ و اخرجه ابن ابی شیبۃ، ج: ۱۲،

ص: ۱۸۰۔ و قال الھیثمی فی المجمع، ج: ۳، ص: ۳۰۶۔ رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح۔

وفاء الوفاء۔ الباب الثانی، ص: ۱۷۱)

امام احمدؒ نے صحیح سند کے ساتھ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک امیر و گورنر، فتنہ و فساد کے حاکم کی طرف سے مدینہ منورہ میں آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے آنکھ کی روشنی جا چکی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ علیحدہ ہی رہیں تو اچھا ہو (یعنی ایسے حالات میں آپ الگ تھلگ ہی رہیں جبکہ آپ کی آنکھ کی روشنی بھی جا چکی ہے) تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے مدینہ منورہ سے چل پڑے تو ان کو راستے میں کوئی تکلیف ہوئی (یعنی راستے میں کوئی ٹھوکر لگی یا کوئی اور بات تکلیف کا سبب بنی) تو انھوں نے فرمایا برباد و تباہ ہو وہ شخص جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خوف زدہ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دونوں بیٹوں نے یا ایک نے تعجب سے کہا کہ ابا جان! کوئی رسول اللہ ﷺ کو اب کس طرح تکلیف پہنچا سکتا ہے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے وہ میرے دل کو خوف زدہ کرتا ہے۔

(اس کو مسند احمد (ج: ۳، ص: ۳۵۴) میں پورے واقعے کے ساتھ نقل کیا ہے اور بغیر واقعہ کے (ج: ۳، ص: ۳۹۳) پر نقل کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے (ج: ۱۲، ص: ۱۸۰) میں نقل کیا ہے اور مجمع الزوائد (ج: ۳، ص: ۳۰۶) پر نقل کیا ہے۔ اور امام احمد کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

تفصیل کے لیے وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ کا باب الثانی مطالعہ کریں۔ یہ رسالہ اس موضوع کا نہیں ہے۔ محض آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شہر مدینہ کی حرمت کی خاطر یہ حدیثیں آقا کی نقل کی گئی ہیں۔ پچھلے باب میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اذیت دے گا اس پر لعنت تھی۔ اب آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جس شہر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اس شہر کے باشندے کو بھی اذیت و تکلیف دینا لعنت کا سبب ہے اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ روجی فداہ ابی وامی کے قلب اطہر و انور کو خوف زدہ کرنا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ مسئلہ بہت نازک ہے۔ جو لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اور یہ حدیث رسول حیات نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بہت واضح دلیل ہے کہ اذیت و تکلیف کا ہونا حیات کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے

صاحبزادوں کو حیات کی بات معلوم نہ تھی تو والد سے وصالِ حق کی بات کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے لڑکوں کو سمجھا دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات باقی ہے اور وہ اتنی قوی و مستحکم ہے کہ اہلِ مدینہ کے ہر فرد و بشر سے اتصال و ربطِ قوی رکھتی ہے اور اُن کا دکھ درد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے دکھ درد کا باعث بنتا ہے۔ اگر خالص برزخی حیات ہوتی تو اہلِ مدینہ کے ساتھ ربط و تعلق اور شہرِ مدینہ والوں کے درد و الم سے رنجیدہ کیوں ہوتی۔ ہم اجماعِ اُمت کے ساتھ حیاتِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کو ایمان باللہ و بالرسول کی حقیقت جانتے اور مانتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدْرِ التَّمَامِ وَ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّلَامِ وَ
 صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ وَ صَلِّ عَلَى فِيْ جَمِيعِ الْأَنَامِ بَعْدَ مَعْلُومَاتٍ
 لَّكَ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ.

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ ثُرْبَةَ أَحْمَدَ

إِنَّ لَا يَشُمُّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

ترجمہ: کوئی حرج نہیں اس شخص کے لیے کہ جس نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی خوشبو کو سونگھ لیا ہے۔ اس بات میں کہ اگر وہ زمانے کی بہترین خوشبو کو نہ سونگھ سکا۔

بوئے حق بسر برگ صدق بگیسو غنچہ دیں بدستار کل شرع بآیتیں گلدستہ نبوت و رسالت بہ حبیب اور گلزار کردار بد اماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نرگس جن کی سرمئی آنکھ کا غمزہ جعدِ بنفشہ و زعفران، جن کی زلفِ عنبرین کا صدقہ چنبیلی و گلاب، جن کے عارضِ قرآن کا عکس اور تتلیاں اس حسن و خوشبو پر مر مٹنے کا انمٹ استعارہ، وہ ذات اقدس امام کعبہ و بیت اللہ المقدس کہ جن کی شمیم جاں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گلشنِ ازل کے پودے کا فوری ٹھہنیوں پر پھول اُٹھائے کھڑے ہیں اور اربابِ علم و عرفان ان کی مستانہ خوشبو کے استقبال میں علوم و معارف کو کوثر و تسنیم سے وضو کروا رہے ہیں۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو حسبِ حکم حضرت جبریل علیہ السلام قبرِ اطہر والی جگہ سے سفید مٹی لائے، جس کو آبِ تسنیم سے گوندھا گیا اور بہشتی نہروں میں ڈبویا گیا۔ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے جو عجائبات دیکھے ان میں یہ بھی دیکھا کہ ولادت کے روز آپ ﷺ کو چاندی کے برتن میں بھری ہوئی کستوری سے سات مرتبہ غسل دے کر ایسے حریری کپڑے میں لپیٹا گیا جس میں مشک اذفر کے دھاگے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کوئی مشک عنبر اور کوئی خوشبودار چیز آپ ﷺ سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی۔ لوگ چاندنی کے موتیوں کی طرح چمکنے والے پسینہ مبارک کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار دورانِ استراحت عرقِ نبوت کے موتی سراپائے رسالت سے ڈھلک رہے تھے اور حضرت امّ سلیم رضی اللہ عنہا شیشی میں محفوظ کر رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا تو بولیں ہم اس کو عطر میں ملائیں گے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی خوشبو ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک گھرانے کے پاس پسینہ مبارک تھا۔ وہ جب بھی استعمال کرتے شہر میں خوشبو پھیل جاتی۔ وہ گھر بیتِ المطیین سے مشہور ہو گیا تھا۔ جب شراب حرام ہوئی تو بعض نے غسل بھی کیا اور حضرت امّ سلیم رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کے پسینہ مبارک سے عطر لے کر لگائی۔ آپ ﷺ جس سے مصافحہ کرتے وہ شخص سارا دن معطر رہتا۔ جس بچے کے سر پر دستِ اقدس پھیر دیتے وہ عطر بیزی میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر آپ ﷺ نے ہاتھ پھیرا تو انھیں یوں محسوس ہوا کہ آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک عطار کی عطر دان سے نکلے ہیں۔ ایک بار آپ ﷺ نے زم زم کے برتن میں لعاب مبارک ڈالا تو پورا برتن کستوری کی طرح مہکنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مہرِ نبوت کو منہ میں لیا تو اس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ آپ ﷺ نے عقبہ رضی اللہ عنہ کی کمر پر ہاتھ مبارک دم کر کے پھیرا تو ان سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ان کی چار پیبیاں نہایت تیز عطر لگاتی تھیں مگر حضرت عقبہؓ کی مہک ان پر غالب رہتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے برکت کی دعا دی۔ ان کا ایک باغ

سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور اس میں ریحان نامی ایک بوٹی تھی جس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ شبِ معراج میں آپ ﷺ کی خوشبو دہنوں سے تیز تر تھی۔ آپ ﷺ نے نہر کوثر میں بہتی ہوئی مشکِ اذفر میں دستِ اقدس ڈالا تھا، مجسم خوشبو ہونے کے باوجود بکثرت عطر استعمال فرماتے، اس لیے کہ آپ ﷺ کی ہم جنس تھی۔ نیز مسلمانوں اور فرشتوں سے ملاقات اور نزولِ قرآن کی خاطر مبالغہ بھی مقصود تھا۔ آپ ﷺ کا فرمان تھا کہ جس کو ریحان دی جائے تو واپس نہ کرے، اس لیے کہ اس کی اصل جنت سے نکلی ہے۔ اس باب میں ذوقِ مبارک عجیب تھا۔ فرماتے کہ مردوں کی عطر ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگِ نظر نہ آئے اور عورتوں کی ایسی کہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگِ نظر آئے۔ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو چومتے، ان کی خوشبو سونگھتے اور فرماتے کہ یہ میری جنت کے پھول ہیں۔ ذکر کے حلقوں کی نسبت ارشاد تھا کہ جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا فرماتی: میں نے آپ ﷺ کو نہایت پاک و صاف جنا۔ ڈھونڈنے والے نکہتوں سے جان لیتے تھے کہ آپ ﷺ اس جانب تشریف لے گئے ہیں۔ جب عالمِ بالا کا سفر شروع ہوا تو خوشبوؤں کے نواس قافلے بہشتِ بریں کے پتے دینے لگے۔ فکرِ آخرت کی کونپلوں سے بقائے مولیٰ کے غنچے چٹخنے لگے اور مبارک لبوں سے زفاقتِ اعلیٰ کے پیازی پھول جھڑنے لگے۔ وصال شریف کے وقت اور بعد ازاں خوشبوؤں کے انوکھے کارواں احساسِ اُمت کی تعزیت کرتے رہے۔ آپ ﷺ کی نورِ نظر لختِ جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے تربتِ مبارک کی مٹی سونگھ کر فرمایا تھا: جس نے محمد ﷺ کی خاک (مزار) سونگھ لی ہے اسے چاہیے کہ عمر بھر کوئی خوشبو نہ سونگھے۔ جبکہ آپ ﷺ کا ارشاد تھا کہ ”جو حصہ میرے منبر اور قبر (شریف) کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ تمام حویلیوں اور خوشبوؤں کا پہلا اور آخری مرکز یہی ہے۔ (السرمد ص ۱۵۵)

(خوشبو والا عقیدہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ص ۱۵۵)

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی صداقت و شہادتِ رسول ﷺ

(۹۴۲) و لابن عساكر عن عبد الله بن سلام:

عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام أنه لما سمع بمخرج النبي ﷺ خرج فلقيه فقال له النبي ﷺ: ”أَنْتَ ابْنُ عَالِمٍ أَهْلٍ يَثْرَبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَنَاشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى طُورِ سَيْنَاءَ، هَلْ تَجِدُ صِفَتِي فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أُنْسِبُ لَنَا رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ! فَارْتَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ مُظْهِرُكَ وَ مُظْهِرُ دِينِكَ عَلَى الْأَدْيَانِ، وَإِنِّي لَا أَجِدُ صِفَتَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا.“ أَنْتَ عَبْدِي وَ رَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ، وَ لَا غَلِيظٍ وَ لَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَ لَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ مِثْلَهَا، وَ لَكِنْ يَغْفُو وَ يَصْفَحُ، وَ لَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ يَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَ آذَانًا صُمًّا، وَ قُلُوبًا غُلْفًا.“ [صحيح لغيره] (كما في كنز العمال ج ۱۲ / ۳۵۴۱)

(۹۴۲) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خبر سنی تو گھر سے باہر تشریف لائے۔ نبی اللہ ﷺ سے راہ میں ملاقات ہو گئی، تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ: تم یثرب کے عالم کے بیٹا ہو؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو طور سیناء پر نازل کیا۔ میری صفت اس کتاب میں تم نے نہیں دیکھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی؟ عبداللہ بن سلام نے

جواب میں فرمایا: اے محمد ﷺ! اپنے رب کا نسب نامہ ہم سے بیان کرو، یہ سن کر نبی اللہ ﷺ گھبرا گئے۔ یہ کیفیت ہوتے ہی جبریل تشریف لائے اور فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أَحَدٌ﴾

آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں اور اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا اور میں نے آپ کی صفت دیکھی ہے، کتاب اللہ میں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾

اے نبی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ نہ تو آپ بدخلق و بدخو ہیں، نہ ہی آپ سخت دل و سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، لیکن آپ کی شان امتیازی ہے، معاف و درگزر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اس نبی (آپ ﷺ) کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ (آپ ﷺ) قانون الہی کو عملاً قائم و رائج کر کے گمراہی کے راستوں کو صراطِ مستقیم میں نہ بدل دیں۔ یہاں تک کہ لوگ کہہ دیں لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ اس نبی مکرم کی آمد سے ہدایت سے اندھوں کو نور ہدایت دے دے گا اور حق کی صدا کو سننے سے بہرے کان کو کھول دے گا اور دل کے تالہ کو دور کر کے ہدایت کا دروازہ لگا دے۔ (کنز العمال ۱۲/۳۵۴)

سورۂ اخلاص نمونہ توحید اور شرک کی تردید کا نسخہ اکسیر

ترمذی و حاکم میں ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا، بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا چاندی یا اور کچھ۔ اس روایت میں سوال کرنے والے عبد اللہ بن سلام جو اہل کتاب کے مدینہ میں بڑے عالم تھے، ان کی طرف سے تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں سورۂ اخلاص نازل فرمائی۔ اور صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو واجب الوجود ہے، اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے، پھر پوری صورت میں صفات کا بیان ہے۔ قُل سے نبوت و رسالت کا ثبوت ہوا پھر اَحَد سے ان تمام اعتراضات و شکوک و شبہات کا جواب ہے جو مشرکین و یہود کی طرف سے کئے گئے تھے وہ جس طرح ذات کے اعتبار سے ایک ہے اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کا بے مثل و مثال ہونا یہ اس کی شان بے نیازی ہے نہ کسی کا محتاج نہ کسی چیز کا محتاج ہے اور سب اپنے وجود و بقا میں اسی کے محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں کیونکہ وہ حی و قیوم ہے وہ سب کو مارتا ہے اور خود حی لایموت ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کہ سب کا تنہا خالق ہے۔ سب اس کی مخلوق ہیں تمام عالم کا رشتہ اس سے مخلوق ہونے کا ہے اور وہ تمام عالم کا خالق ہے اور بے مثل و مماثل ہے اس کے برابر کوئی نہیں۔

حق جل مجدہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں۔ سورۂ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا منکر ہے بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجوب وجود کے منکر ہیں۔ بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، بعض سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سب کے خیالات باطلہ کا رد، اللہ احد میں ہو گیا۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں ان کے

خیال کا ابطال لفظ صمد میں ہو گیا۔ بعض اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں ان کا رد لم یلد میں ہو گیا۔ واللہ اعلم، (معارف القرآن ۸/۸۴۴)

رسول اللہ ﷺ جامع کمالات ربانی کے نمونہ ہیں

جامع کمالات ربانی محمد ﷺ ہیں۔ آپ کی جامعیت کا غلغلہ قرآن مجید میں وحی ربانی بن کر نازل ہوا۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاریؒ فرمایا کرتے تھے کہ رب العلمین نے محمد ﷺ کی سیرت تیس سال میں بیان کی ہے، تو پھر کس کی مجال کہ اس کا احاطہ کر لے، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی آیت میں حق تعالیٰ نے پانچ صفات کمال کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث قدسی بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد و رسول، متوکل وغیرہ نام سے تعارف کرایا، بیگانے بھی آپ ﷺ کے حسن سلوک، خلق عظیم، عفو و تسامح، خیر و بھلائی، داد و دہش کا بارہا موقع بہ موقع مشاہدہ کر چکے ہیں۔ بازار جیسی غفلت کی جگہ بھی آپ کا متاثر نہ ہونا اور کلام میں نمونہ انسانیت آپ کی جامعیت کی دلیل ہے، جہاں قدم کا سنبھالنا آسان نہیں اس خوبی کو علامت نبوت و رسالت بنایا گیا۔ عبادات و طاعات، ذکر و مناجات تو گوشہ تنہائی کی چیز ہے، جہاں ہر شخص کی رسائی ناممکن نہیں محال ہے۔ مگر بازار جہاں دوست و دشمن اپنے بیگانے، تمام ادیان و ملت کے شریف و رذیل، اچھے برے اور ناقدین و جاہلین کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے، ایسے مقام پر اس خاتم الرسل کی رسالت و نبوت کے اخلاق فاضلہ کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے اور دنیا نے خوب آزمایا ہے، دیکھا اور پرکھا ہے۔ رب العزت نے ہی فرمایا ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

تمام خرافات و بدعات، کفر و شرک، اوہام پرستی کا خاتمہ محمد ﷺ کی آمد سے ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دین صاف و شفاف ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَامِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنَامِ وَ نُورِ الظَّلَامِ۔

باب : حديث في علامات النبوة

باب: علامات نبوت

(٩٤٣) عن عدي بن حاتم قال:

بينما أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال:

”يَا عَدِيُّ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُبْتُ عَنْهَا، قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرِيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ . قُلْتُ — فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي — فَأَيْنَ دُعَارُ طَبِئِ الدِّينِ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ؟!

وَلَسْتُ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى، قُلْتُ: كِسْرَى بَنُ هُرْمُزٍ؟!! قَالَ: كِسْرَى بَنُ هُرْمُزٍ.

وَلَسْتُ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرِيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلَّاءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْ، وَ لَيَلْقِيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يَتَرَجَّمُ لَهُ فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُؤَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَ وَلَدًا، وَ أَفْضَلُ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَ يَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ.“

قال عدي: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ” اتقوا النار ولو بشقِّ تمرّة، فمن لم يجد شِقَّةَ تمرّة فبكلمة طيبة.“

قال عدي : فرأيتُ الظعينة تترحلُ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافُ إلا الله، و كنتُ فيمنُ افتتح كنوزَ كسرى بن هرمز، و لستُ طالت بكم حياةً لتروْنَ ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرجُ ملءَ كفه.

[صحيح] (أخرجه البخاري في صحيحه جلد ٤ ص ٢٣٩)

علاماتِ نبوت و شواہد رسالت

(۹۴۳) ترجمہ: عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں: ایک روز ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، پھر ایک دوسرا شخص حاضر ہوا جس نے راستہ میں لوٹ مار کی شکایت کی۔ جس کو سن کر نبی اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عدی! تم نے کیا حیرہ (ایک مقام کا نام ہے یمن میں) دیکھا ہے، میں نے عرض کیا: نہیں دیکھا ہے؛ لیکن میں نے سنا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو دیکھے گا کہ ایک (بوڑھی ضعیف) عورت سواری پر حیرہ یمن سے سفر کرے گی اور آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی (یعنی جان یا مال میں کسی قسم کا خطرہ و خدشہ محسوس نہیں کرے گی اور یمن سے مکہ کا سفر مکمل کرے گی اور موت طبعی کے سوا کسی اور چیز کا خطرہ نہ ہوگا) عدی کہتے ہیں: یہ سن کر میں نے دل ہی دل میں کہا: پھر اس وقت راستہ کے لٹیرے اچکے کہاں چلے جائیں گے جو دنیا میں آگ لگائے ہوئے ہیں (یعنی لوٹ مار اور غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ جواب تھا اس آدمی سے جس نے راستہ کی بدامنی کی شکایت کی تھی) اور اگر اے عدی! تیری عمر لمبی ہوئی تو کسریٰ کے خزانے تم فتح کرو گے، میں نے کہا کہ: کسریٰ بن ہرمز؟ تعجب میں، آپ ﷺ نے جواب دیا: ہاں کسریٰ بن ہرمز۔

اور اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو دیکھ لے گا کہ ایک آدمی مٹھی بھر کر سونایا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسا آدمی تلاشے گا مگر ایسا کوئی اس کو نہیں ملے گا جو اس سے قبول کر لے (یہ جواب ہے اس آدمی کا جس نے فقر و فاقہ، تنگی و تنگدستی کی شکایت کی تھی)۔

اور تم میں سے ایک شخص سے اللہ تعالیٰ ملے گا قیامت کے دن اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جو اس کی ترجمانی کرے یعنی اللہ خود ہم کلام ہوگا۔ ضرور اس سے کہا جائے گا۔ کیا تیرے پاس رسول نہیں آیا تھا؟ جس نے حکم ربی پہنچایا تھا تم کو؟ وہ عرض کرے گا: ہاں آیا تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم کو مال و اولاد نہیں دیا گیا تھا اور تم

پر اللہ کا بے شمار فضل نہ ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں! خوب ہوا تھا، وہ اب اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو سواء جہنم کے اور کچھ نظر نہ آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم عدی کہتے ہیں:

میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دوراہ حق میں، اگر کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا نہ ہو تو اچھی بات ہی لوگوں سے کر لے۔ یعنی صدقہ دینے کو نہ ہو تو اچھی بات کا تحفہ ہی دے دو۔

عدی راوی کہتے ہیں کہ: میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک عورت حیرہ سے سفر کر کے آئی اور بیت اللہ کا طواف کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو اپنی جان و مال پر کوئی خوف و خطر نہ تھا اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے کو جن لوگوں نے فتح کیا میں خود بھی اسی میں تھا اور لوگو! اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زندگی لمبی دے تو ضرور دیکھ لو گے جو نبی ابوالقاسم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مٹھی بھر کر سونا، چاندی ایک شخص لے کر پھرے گا کہ کوئی لے لے، مگر لینے والا نہ ملے گا۔ (اخرجہ البخاری ۲۳۹/۴)

درِ یتیم ﷺ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت کی واضح دلیل آگئی ہے کہ درِ یتیم نے بے سرو سامانی اور بغیر کسی ظاہری قوت و شوکت کے یہ خبر دے دی کہ کسریٰ بن ہرمز اسلامی فوجوں اور نبی امی ﷺ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگا اور وہ خزانہ جو سالوں سے سنبھال کر غیروں نے رکھا تھا مسلمانوں کے لیے ہی تھا۔ ایمان لائے رب ذوالجلال پر اور اس کے نبی معصوم پر کے غیروں نے فقراء مسلمین کے لیے اموال کو محفوظ رکھا، یہ ان کا خزانہ اور اس کی حفاظت اپنے لیے نہ تھا بلکہ نبی آخر الزماں ﷺ کے غلاموں کے لیے تھا۔ جس کی بشارت لسان رسالت پر آئی اور عہد فاروقی میں یہ خزانہ جو نبوت کی پیش گوئی تھی پوری ہوگئی۔ الحمد للہ علی دین الاسلام والصلاة والسلام علی سید الشفیع فی جمیع الا نام۔

دوسری بشارت امن و امان کی تھی کہ یمن سے ایک عورت سوار ہو کر مکہ حرم الہی میں آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو نہ جان کا، نہ مال کا اور نہ عزت و ناموس کا خدشہ ہوگا اور فراغت کے ساتھ یہ طویل سفر طے کرے گی۔ قربان جائیے اسلام کی صداقت و امانت اور شرافت و شجاعت پر کہ جہاں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری اور عفت و عصمت کی پامالی و بے حرمتی عام تھی، چند سالوں میں اُس قوم کی خو و خمیر کو یکسر بدل دیا اور کایا پلٹ دی۔ مزاج میں خوف و حق پرستی کا بلند معیار اتنا بلند کیا کہ ایک عورت یمن سے کعبۃ اللہ آتی ہے اور طواف کرتی ہے اور اس کو ذرہ بھی خدشہ دامن گیر نہیں۔ کہاں ہیں وہ جھوٹے دعوے دار جو دنیا کو اسلام کی طرف سے بدگمان کرنے میں منہمک و مشغول ہیں۔ سورج پر تھوک پھینکنے والو شرم کرو کہ سورج کی بلندی تمہارے ناپاک عمل سے پاک ہے اور یہ ناپاک کی تمہاری طرف لوٹ جائے گی اور یہ نظام امن، ضمیر کی طہارت، قلب کی نفاست و نظافت کی بنیاد پر تھا، شعور کی پاکیزگی اور ذوق کی سلامتی پر تھا۔ جس کی بنیاد نبی آخر الزماں ﷺ نے رکھی تھی۔ کل کا ڈاکو آج کا پاسبان و نگہبان بن گیا تھا جن کا وقت رات کی تاریکی میں لوگوں پر ظلم و ستم تھا، اب وہی رات کی تنہائی میں توبہ و استغفار کا مظہر تھا۔ جو کل تک لوگوں کو رلاتا تھا جبر و تشدد سے، آج وہ خود اپنے معاصی و ذنوب پر نادم اور آہ و بکا میں غفو و مغفرت کا طلب گار بن کر بارگاہ رب العزت میں حاضر تھا۔ نبی آخر الزماں ﷺ کی نبوت و رسالت نے انسانیت کو عزت بخشی اور ہر طرف رحمت ہی رحمت بن کر چھا گئی۔

فالحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين رحمة للعالمين

و من فضله ﷺ أن يشهد هو و أمته لنوح عليه السلام

باب : حديث يدعى نوح يوم القيامة

نبی رحمت ﷺ کا عند اللہ مقام و مرتبہ

(۹۴۴) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ:

﴿وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقره: ۱۴۳)

[صحیح] (أخرجہ البخاری فی صحیحہ ج ۶ ص ۲۶)

رسول اللہ ﷺ اور آپ کی اُمت کا امتیاز ہے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ رسالت کی شہادت دے گی جو بارگاہ حق جل مجدہ میں قبول ہوگی (۹۴۴) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے: لبیک و سعدیک۔ حاضر ہوں یا رب۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کیا آپ نے بات پہنچادی تھی؟ وہ عرض کریں گے: ہاں پہنچادی تھی، تو قوم سے عرض کیا جائے گا: کہ انھوں نے حق تعالیٰ کا پیغام تو حید تم کو پہنچایا تھا؟ قوم نوح جواب دے گی: ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ حق تعالیٰ نوح سے فرمائیں گے: آپ کا گواہ کون ہے؟ (یعنی قوم تو تبلیغ رسالت سے انکار کر رہی ہے آپ کی جانب سے کون گواہی دے گا) وہ عرض کریں گے: محمد (ﷺ) اور ان کی امت۔ پھر یہ امت رحمت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انھوں نے رسالت کا فریضہ ادا کیا تھا اور امت رحمت کی شہادت پر صداقت کی مہر رسول اللہ ﷺ کی ہوگی۔ جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے:

﴿وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنادیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ گواہ ہوں۔ (اخرجہ البخاری ۲۶/۶)

اُمت کی صداقت پر رسول اللہ ﷺ کی شہادت

ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو سب پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا، تاکہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تم تمام امتوں کے مقابلہ میں گواہ مقبول الشہادة قرار دیے جاؤ۔ اور محمد رسول اللہ ﷺ تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں، جیسا احادیث میں وارد ہے کہ جب پہلی اُمتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کے دعوے کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی، اس وقت آپ ﷺ کی اُمت انبیاء کے دعوے کی صداقت پر گواہی دے گی اور رسول اللہ ﷺ جو اپنے اُمتیوں کے پورے حالات سے واقف ہیں ان کی صداقت و عدالت پر گواہ ہوں گے، اس وقت وہ امتیں کہیں گی کہ: انھوں نے تو نہ ہمارا زمانہ پایا، نہ ہم کو دیکھا، پھر گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت آپ کی امت جواب دے گی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے اس امر کا علم یقینی ہوا، اس کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ (فوائد عثمانی)

ایک نبی امتی، دو اُمتی یا تین اُمتی

(۹۴۵) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَيَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ، وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَقَلُّ، فَيَقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيَقَالُ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقَالُ: مَنْ شَهِدَ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَ أُمَّتُهُ، فَيُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ فَيَقَالُ: هَلْ بَلَغَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: وَ مَا

عَلَّمَكُمْ بِذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِينَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ، قَالَ: فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرہ: ۱۴۳) [صحیح] (أخرجه ابن ماجه ج ۲ / ۲۸۴)

(۹۴۵) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے اور ان کے ہمراہ صرف ایک امتی ہوگا اور دوسرے کے ساتھ دو امتی اور تیسرے کے ساتھ صرف تین امتی ہوں گے، بعض کے ساتھ اس سے زیادہ، ان سے کہا جائے گا کہ: کیا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے: ہاں کی تھی، وہ قوم عرض کرے گی: نہیں، انھوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، تو اس نبی سے کہا جائے گا: آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے: ہمارے گواہ محمد ﷺ اور ان کی امت ہے، تو محمد ﷺ اور ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے ارشاد ہوگا: کیا فلاں نبی نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ یہ عرض کریں گے، ہاں کی تھی، اب محمد ﷺ اور ان کی امت سے سوال ہوگا کہ: اس بارے میں تم کو علم کیسے ہوا؟ (جب کہ تم بعد میں آئے اور یہ لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں) اُمّتِ محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ عرض کرے گی: ہمارے پاس نبی اللہ علیہ الصلوٰۃ و السلام آئے اور انھوں نے خبر دی کہ رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، تو ہم نے ان کی باتوں کی تصدیق کی، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قول ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ میں بیان کیا ہے: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کی گواہی دو اور تمہاری شہادت رسول دیں۔ (بخاری شریف)

قیامت کے دن شہادتِ نوح کے لیے جب اُمّت آئے گی

تو نور آگے آگے ہوگا

(۹۴۶) حدثنی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کلہم رفعوا الحدیث إلی رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو نُوْحًا وَ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوَّلَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ : مَاذَا أَجَبْتُمْ نُوْحًا؟ فَيَقُولُونَ : مَا دَعَانَا وَ مَا بَلَّغَنَا وَ لَا نَصَحَنَا وَ لَا أَمَرَنَا وَ لَا نَهَانَا، فَيَقُولُ نُوْحُ : دَعَوْتُهُمْ يَا رَبِّ دُعَاءً فَاشِيًّا فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ أُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَحْمَدَ فَانْتَسَخَهُ وَ قَرَأَهُ وَ آمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ : اذْعُوا أَحْمَدَ وَ أُمَّتَهُ ، فَيَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أُمَّتُهُ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَيَقُولُ نُوْحُ لِمُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ : هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَغْتُ قَوْمِي الرِّسَالَةَ؟ وَ اجْتَهَدْتُ لَهُمْ بِالنَّصِيحَةِ وَ جَهَدْتُ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُمْ مِنَ النَّارِ سِرًّا وَ جَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أُمَّتُهُ : فَإِنَّا نَشْهَدُ بِمَا نَشَدْتَنَا بِهِ أَنَّكَ فِي جَمِيعِ مَا قُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَيَقُولُ قَوْمُ نُوْحٍ : وَ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا يَا أَحْمَدُ أَنْتَ وَ أُمَّتُكَ وَ نَحْنُ أَوَّلُ الْأُمَمِ وَ أَنْتَ وَ أُمَّتُكَ آخِرُ الْأُمَمِ؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَإِذَا خَتَمَهَا قَالَتْ أُمَّتُهُ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿امْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ . فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يُمْتَازُ فِي النَّارِ .“

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۵۴۷)

(۹۴۶) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مروفاً رسول اللہ ﷺ سے روایت

کرتے ہیں کہ حق جل مجدہ نوحؑ اور ان کی قوم کو قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے پہلے طلب کریں گے اور حق جل مجدہ قوم نوحؑ سے سوال کریں گے کہ تم نے نوحؑ کو کیا جواب دیا تھا: (جب انھوں نے تم لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دی تھی) قوم جواب میں کہے گی: ہم لوگوں کو کسی نے توحید و رسالت کی دعوت نہ دی، نہ ہی کوئی ہمارے پاس تبلیغ کے لیے آیا، نہ ہی کسی نے ہم لوگوں کو نصیحت کی، نہ ہی ہم لوگوں کو کسی نے بھلائی کا حکم

کیا، نہ ہی کسی نے ہم لوگوں کو کفر و شرک سے روکا اور نہ منع کیا۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے: میں نے ان لوگوں کو کھلم کھلا، عام و تمام دعوت دی تھی۔ اولین و آخرین، ہر امت دوسری امت کے بعد میری دعوت و تبلیغ کو جانتی ہے۔ یہاں تک کہ محمد و احمد خاتم المرسلین و خاتم النبیین ﷺ تک میری دعوت و پیغام رسانی کی خبر مشہور ہوئی اور اس خبر کو لکھ کر محفوظ رکھا اور اس کی تلاوت کی اور اس پر ایمان لائے۔ اور اس کی تصدیق کی، پھر حق جل مجدہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ احمد ﷺ اور ان کی امت کو بلاؤ۔ پس رسول اللہ ﷺ بارگاہ رب العزت میں تشریف لائیں گے اور ان کی امت بھی جبکہ ان کے سامنے نور چمکتا ہوا آگے آگے ہوگا۔ اس وقت نوح علیہ السلام محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور ان کی امت سے کہیں گے: کیا آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہے کہ میں نے اپنی قوم کو توحید و رسالت پہنچا دیا تھا؟ اور میں نے پوری کوشش کے ساتھ خیر خواہی کی نصیحت کی تھی اور پوری طاقت کے ساتھ کوشش کی تھی کہ ان کو نار جہنم سے نکال لوں، تنہائی اور مجمع میں نصیحت کے ذریعہ، مگر جب بھی میں نے ان کو عقیدہ کی سلامتی کی طرف بلایا وہ بھاگتے ہی گئے؟ اس وقت رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے: ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی آپ نے بارگاہ رب العزت میں بیان کیا ہے آپ اس میں سچے پکے ہیں۔ یہ سنتے ہی قوم نوح بول اٹھے گی: آپ کو کیسے معلوم ہوا اے احمد ﷺ اور امت رحمت؟ جبکہ ہم پہلے امتی ہیں اور آپ آخری امت ہیں (ہمارے اور آپ کے درمیان زمانہ طویل ہے آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۲﴾

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے پاس (پیغمبر بنا کر) بھیجا تھا۔ کہ تم اپنی قوم کو (وہاں کفر سے) ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔

الغرض آپ پوری سورہ نوح آخر تک پڑھیں گے۔ جب سورہ ختم ہوگی تو امت احمد ﷺ بول اٹھے گی: ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچے واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک اللہ زبردست حکمت والا ہے، اس وقت حق جل مجدہ فرمائے گا: علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن، اے مجرمو!۔

پس قوم نوح سب سے پہلے وہ قوم ہوگی، جو جہنم میں علیحدہ کر دی جائے گی۔
(اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۵۴۷/۲)

اُمت کو رسول اللہ ﷺ کی معیت حاصل ہوگی

اس حدیث میں جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ امت محمد ﷺ نبی رحمت ﷺ کی معیت میں بارگاہ رب العزت میں رسالت نوح علیہ السلام کے دعویٰ کی صداقت کی شہادت دے گی، وہیں اس بات کی بھی بشارت ملتی ہے کہ بوقت شہادت امت رحمت عالم رسول اللہ ﷺ کو معیت نبی بھی ہوگی۔

نیز حق جل مجدہ کا اُمت رحمت کو نبی رحمت کے ساتھ شہادت کے لیے طلب کرنا قیامت کے دن ایک غیر معمولی اعزاز و اکرام کا اعلان ہوگا اور کیوں نہ ہو کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اعلان کر دیا ہے: اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا جس کا حاصل یہ ہوگا کہ صرف یہ امت ہی اللہ تعالیٰ کی جناب میں قابل شہادت ہوگی، بقیہ کسی امت کی شہادت قبول نہ ہوگی۔

اللہ اکبر کبیراً، یہ کتنی عمیق حقیقت و فضیلت ہے کہ نوح علیہ السلام کے دعویٰ کی شہادت امت رحمت سے بارگاہ رب العزت میں لی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔

نیز اس بات کی بشارت بھی دے دی گئی کہ امت جب بارگاہ رب العزت میں معیت رسول کے ساتھ رواں دواں ہوگی، اس وقت ان کے آگے آگے نور بھی رواں دواں ہوگا اور سامنے دوڑتا ہوگا۔ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت وہ لوگ کہیں گے: رَبَّنَا اَتَمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اے ہمارے رب! ہمارے لیے اس نور کو اخیر تک رکھئے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، بلاشبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔

باب : فی فضل الصلاة علی النبی ﷺ

باب: فضائلِ درود و سلام

(۹۴۷) عن عبد الله بن أبي طلحة رضی اللہ عنہ عن أبيه: أن رسول الله ﷺ جاء ذات

يوم والشريرى فى وجهه فقلنا: إنا لنرى البشر فى وجهك؟ فقال:

”إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا.“ [صحيح لغيره] (أخرجه أحمد فى المسند ج ۴ ص ۲۹)

تحفہ درود و سلام اور نزولِ رحمت و رضوان

(۹۴۷) ترجمہ: عبد اللہ بن ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے چہرہ انور سے خوشی و مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم آج آپ کے روئے انور پر غیر معمولی بشارت و بشارت اور شادمانی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس ابھی فرشتہ آیا تھا اور اس نے اطلاع دی کہ اے محمد ﷺ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ: کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ جو بھی آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں (اللہ) اس پر دس رحمت نازل کروں گا اور جب آپ کا امتی آپ کو سلام کرے گا میں اس پر دس سلامتی نازل کروں گا۔ (اخرجه احمد فى المسند ج ۴ ص ۲۹)

حق جل مجدہ رسول اللہ ﷺ پر درود و رحمت بھیجتے ہیں

رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ پر صلوة بھیجنا، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء اور اعزاز و اکرام کرتا ہے اور فرشتے بھی

بھیجتے ہیں مگر ہر ایک کی صلوٰۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔
 علماء نے لکھا کہ اللہ کی صلوٰۃ رحمت بھیجنا اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار کرنا اور
 مؤمنین کی صلوٰۃ دعا کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے کہ تم بھی صلوٰۃ رحمت بھیجو
 اسی کو ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ
 سَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (سورۃ احزاب) اور اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر
 اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔

مؤمنین کا حق تعالیٰ سے درخواست کرنا

حق تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی پر صلوٰۃ (رحمت) بھیجو، نبی ﷺ نے
 بتلایا کہ تمہارا بھیجنا یہ ہے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد لا باد تک
 نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے
 کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب
 کر دی جائیں۔ گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہ ہی اکیلا ہے کسی
 بندہ کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبہ کے لائق تحفہ پیش کر سکتا ہے۔
 حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ
 ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اُترتی ہے اور ایک
 دفعہ مانگے سے دس رحمتیں اُترتی ہیں مانگنے والے پر اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل
 کر لے۔ (فوائد عثمانی)

امام بخاریؒ نے ابوالعالیہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اپنے
 فرشتوں کے سامنے آپ کی ثناء و صفت کا بیان کرنا ہے۔ اور فرشتوں کا درود آپ کے لیے
 دعا کرنا ہے۔ یعنی برکت کی دعا کرنا ہے۔ ابن عباسؓ اور اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اللہ کا
 درود رحمت ہے فرشتوں کا درود استغفار ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ

تبارک وتعالیٰ کی صلوٰۃ ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي“ ہے۔

درود و صلوٰۃ علی النبی واجب ہے یا مستحب

عمر بھر میں ایک مرتبہ آپ پر درود واجب ہے، پھر مستحب ہے۔ قاضی عیاض نے وجوب کے قول کی تائید کی ہے اور اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا یہی قول ہے۔ امام طحاویؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

آخری قعدہ میں درود پڑھنا

ہر نماز کے آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعیؒ، امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک سنت ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک فرض ہے۔ اور مشہور ترین روایت میں امام احمدؒ کا قول آیا کہ درود کو ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔

(۱) ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھی ہو۔ (ترمذی)

(۲) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ دوزخ میں چلا جائے، اللہ اس کو دور رکھے۔ (طبرانی)

(۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انھوں نے کہا، جس شخص کے سامنے آپ ﷺ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ ﷺ پر درود نہ پڑھے اور اس وجہ سے دوزخ میں چلا جائے پس اللہ اس کو دور رکھے۔ (طبرانی)

(۴) حضور ﷺ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھی وہ بدنصیب ہو گیا۔ (ابن سنی)

(۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ

پڑھے، وہ بخیل ہے۔ (ترمذی)

(۶) جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا اور اس سے مجھ پر درود پڑھنی چھوٹ گئی اس سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا۔ (طبرانی)

ایک درود پر تیس نعمتیں، دس رحمت، دس خطا معاف، دس درجے بلند

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس خطائیں ساقط کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا۔ (احمد، البخاری فی الادب المفرد، نسائی، حاکم)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ دس بار رحمت اس پر نازل فرمائے گا۔ (رواہ مسلم)

درود شریف کی مشروعیت

حق جل مجدہ نے نبی الثقلین، خاتم المرسلین ﷺ پر درود شریف کی مشروعیت کو تقریب الی اللہ کا ذریعہ بنایا تا کہ جس عمل میں حق جل مجدہ کی ذات شریک ہے بندہ بھی شریک ہو جائے اور عالم سفلی اور عالم دنیا کا یہ عمل صلوٰۃ علی النبی عالم علوی اور عالم قدس سے مناسبت پیدا کر لے اور بارگاہ قدس سے ایک پر دس لے کر اپنے نبی کے صلوٰۃ ورحمت کے فیض سے طہارت قلب اور تزکیہ باطن میں ایسا استعداد و رسوخ ایمان و ایقان کا پیدا کر لے کہ قلب باطن میں شرح صدر اور جملہ حجابات ظلماتی یکسر ختم ہو کر فنا فی الرسول کا مقام حاصل کر لے۔ شریعت و سنت نبوی میں فرائض سے لے کر آداب و مستحبات تک میں فکر و نظر کا خاتم النبیین ﷺ سے اتحاد نصیب ہو جائے اور دوستو کیوں نہ ہو، ہمارے دامن میں، اسلام کے آنگن میں جتنی نعمتیں، اوامر ہوں یا نواہی، فرائض ہوں یا واجبات، سنن ہوں یا آداب، کتاب اللہ میں حدود ہوں یا تعزیرات، تقرب الی اللہ کا راستہ ہو یا تعبد کی منزلیں، حد تو یہ ہے کہ توحید باری کا تعارف بھی محمد رسول اللہ ﷺ نے کرایا۔ اللہ کی محبت، خالق کا

تعارف، رب العزت کی قدرت و قوت کا کمال، اللہ کا بندوں سے ربط و تعلق، بندوں کا ذاتِ حق سے عبودیت کا مضبوط رشتہ، سائل کی خاموش زبان کا سوال جو ذاتِ بدرجہ اتم جانتی ہے اور بن بولے سائل کی مراد کو برلاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہی تمہارا رب، معبود و مسجود، اور اللہ ہے۔ اسی سے رشتہ جوڑو، تعلق استوار کرو، اور تمہارا رب کن کن عبدیت کے شاہِ راہ سے تم کو ملے گا، ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ نے انھیں راستوں پر ہم کو لا کر ہمارا ہاتھ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب اس محسنِ اعظم ﷺ کا حق آپ پر کیا ہے۔ اگر آپ کی ضمیر و فطرت سلیم و صحیح ہے تو اس کا جواب بہت ہی سہل و آسان ہے کہ ہم سے یہ حق ادا نہ ہوتا نہ ہی ممکن تھا کہ حق کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس الفاظ کی کوتاہ دنیا میں اس آمنہ کے لعل و گہر کے لیے کائناتِ عالم کے دریتیم کے لیے، مقامِ محمود کے امام کے لیے، کس اور کن اسالیب میں شکر ادا کیا جائے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَافِيَةً۔ ہمارے معبود و مسجود نے اپنے رسول احمد و محمد، و محمود ﷺ کے لیے خود سکھلایا کہ اے میرے بندو، جس نے تم کو عبادت و عبودیت کی راہ سکھلائی میرا تعارف کرایا۔ تم ان کو کچھ نہیں پیش کر سکتے ہو، ان کا مقام کیا ہے تمہاری کوتاہ و محدود نگاہِ ناتمام، بدر تمام کا اندازہ نہیں لگا سکتی اور نہ ہی تم ان کی شانِ صفا، اور فیضِ وفا کو نذرانہ پیش کر سکتے ہو۔ بس تم تو یہ کرو کہ اپنے معبود سے مقامِ محمود کے امام کے لیے۔ جو رحمتِ الہی اترتی رہتی ہے، بس تم اس میں شرکت کر لو۔ اور رب سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد الابد تک رسولِ محمود ﷺ پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے گا وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں گی، گویا ہم نے بھیجی ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہ ہی اکیلا ہے۔ کسی بندہ کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء ﷺ کی بارگاہ میں ان کے رتبہ کے لائق تحفہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ بھی رحمت کی فیاضی ہے کہ رب العزت نے رسولِ معظم ﷺ کی شایانِ شان ہماری درخواست کو قبول کر کے رحمت نازل کر دیتا ہے اور پھر اس کو ہماری طرف

منسوب کر دیا جائے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت کی فیاضی ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَحْمَدٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْاَرْضُ۔ پھر ہم نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا صلوٰۃ علی النبی کا، اور اللہ تعالیٰ بیش از بیش رحمتیں رسول اللہ ﷺ پر نازل کرتا ہے اور سائل کو ہر بار سوال پر دس نیکیاں دیتا ہے تاکہ کسی صلوٰۃ علی النبی پڑھنے والے کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم نے رسول پر صلوٰۃ کا تحفہ پیش کیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایک پیش کرنے کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت ﷺ کی جانب سے دس دیدی تو اس نے کچھ نہیں دیا، اور دس لے لیا کیونکہ اس نے تو محض اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، دیا تو اللہ تعالیٰ نے۔

خصوصیتِ مقامِ مصطفیٰ ﷺ

(۱) حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد الملائکہ بنایا۔ اور فرشتوں سے سجدہ کرایا مگر اس سجد میں خود شریک نہ تھا۔

اور جب حبیبِ مصطفیٰ ﷺ پر صلوٰۃ نازل فرمایا تو خود پہلے اللہ کی ذات اس عمل میں شریک ہوئی پھر ملائکہ کو اجازت ملی پھر عام مومنین کو۔ گویا صلوٰۃ علی النبی میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدم ہوئی۔ تمام ملائکہ و خلائق پر۔ یعنی ذات حق نے رسول حق پر پہلے صلوٰۃ کا تحفہ پیش کیا پھر ملائکہ و خلائق کو اجازت دیدی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جب حکم دیا تو فرمایا اسجدوا لآدم، تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کا نام لیا۔ ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ دوسرے انبیاء کا نام لیا۔ ﴿يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا، يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّوْيَا، يَا دَاوُدُ وَاِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ، يَا عِيْسٰى اِنِّیْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ، يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ وَ غَيْرَ ذٰلِكَ اور جب حبیبِ مصطفیٰ ﷺ کا تذکرہ کیا تو فرمایا ﴿اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ نام نہیں لیا۔ صفت و لقب سے خطاب کیا، جو مقامِ مصطفیٰ کا پتہ دیتا ہے۔

خلیل و حبیب کا فرق

سبحان اللہ! ایک موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا ذکر جب حبیب اللہ کے ساتھ کیا تو خلیل اللہ کا نام لیا اور حبیب اللہ کا لقب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ﴾، و هذا النبی پیار سے کہا، لقب و صفت کو بیان کیا تا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی عند اللہ بھی سب میں محبوب و محمود ہیں لہذا خلیل اللہ کا نام لیا اور حبیب اللہ کا لقب و هذا النبی سے خطاب فرمایا۔

درود کا حکم مومنین کو ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ تم رسول اللہ پر درود بھیجو، ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود بھیجو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ تم درود بھیجو نبی پر، کہ درود ذریعہ تقرب ہے، جو مومن کو ہی مل سکتا ہے۔ غیر مومن کو نہیں مل سکتا۔ اور درود بھیجنے کا حکم اہل ایمان کو اس لیے دیا گیا کہ تقرب الی اللہ کا مقبول ذریعہ ہے، جو رد نہیں ہوتا ہر حال میں مقبول ہے۔ اس لیے بارہا تجربہ ہوا کہ غیر اہل ایمان اگر کبھی نام مبارک لیتا بھی ہے تو درود کی توفیق نہیں ہوتی کہ درود کا حکم باری تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ درود کا توفیق ملنا بھی علامت ایمان کی دلیل ہے۔ الحمد للہ علی نعمۃ الاسلام و علی نعمۃ الصلوۃ و السلام علی خیر الانام۔

حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو آسمان پر بلا کر سلام کیا

ہمارے رسول اللہ ﷺ کو حق جل مجدہ نے آسمان پر بلا کر السلام علیک ایہا النبی کہا، اور ہر آنے والے امتی کو نماز میں السلام علیک ایہا النبی کہنے کا طریقہ سکھلایا، اور شب معراج میں رسول اللہ ﷺ نے بارگاہ بے نیاز میں فرمایا تھا التحیات للہ و الصلوات و الطیبات، تو بارگاہ رب العزت سے السلام علیک ایہا النبی سے

جواب دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ نے والصلوۃ بھی کہا تھا۔ تو بارگاہ رب العزت سے والصلوۃ کے جواب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا مضارع کے صیغہ کے ساتھ استمراری صلوۃ علی النبی کا تحفہ رب العزت نے رسول رحمت کو عطا فرمایا تو ہمارے نبی کو صلوۃ کا تحفہ بھی ملا اور سلام کا تحفہ بھی ملا، دونوں ہی ہمارے نبی کو منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔

دس درجات کی بلندی، دس نیکیوں کا لکھا جانا اور دس گناہوں کا مٹایا جانا

(۹۴۸) عن أبی طلحة الأنصاری رضی اللہ عنہ قال:

أصبح رسول الله ﷺ يوماً طيب النفس يُرى في وجهه البشر قالوا: يا رسول الله ﷺ: أصبحت اليوم طيب النفس يُرى في وجهك البشر؟! قال: "أَجَلُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا."

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد في المسند ج ٤ ص ٢٩)

(۹۴۸) ترجمہ: ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز بوقت صبح بہت ہی خوشی و مسرت کی حالت میں تھے کہ آپ کے چہرہ انور سے بشارت و بشارت کے آثار نمایاں تھے، ہم نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آج کی صبح آپ پر بشارت و بشارت اور مسرت و شادمانی کے آثار خوب نمایاں تھے، کیا بات ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں بالکل درست بات کہی۔ ایک فرشتہ رب العلمین کی طرف سے آیا تھا، اس نے فرمایا: آپ ﷺ کی اُمت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دس نیکیاں لکھتے ہیں اور دس گناہ مٹا دیتے ہیں اور دس درجہ بلند کرتے ہیں اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ (اخرجه احمد في المسند ج ۴ ص ۲۹)

رسول اللہ ﷺ پر درود نزولِ سلامتی و رحمت ہے

(۹۴۹) عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال:

خرج رسول الله ﷺ فاتبعته حتى دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خفتُ أو خشيتُ أن يكونَ الله قد توفاه أو قبضه قال: فجئتُ أنظرُ فرفَعَ رأسه فقال: ”مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي: أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ۳ / ۱۶۶۲)

(۹۴۹) ترجمہ: عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز کہیں باہر نکلے، میں آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے ہولیا، یہاں تک کہ ایک کھجور کے باغ میں داخل ہوئے اور وہاں سجدہ کیا اور خوب لمبا و طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات نہ دے دی ہو یا یہ کہ آپ ﷺ کی روح قبض ہو گئی ہو۔ میں آپ ﷺ کے قریب آیا تو دیکھا کہ آپ ﷺ نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: اے عبد الرحمن! تم کو کیا ہوا کہ تم آگئے ہو؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا کہ: مجھے آپ کے وصالِ حق کا خطرہ ہو گیا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ: آپ ﷺ کو بشارت نہ دیدوں؟ کہ حق جل مجدہ نے آپ کو فرمایا ہے جو بھی آپ ﷺ پر درود بھیجے گا میں (اللہ) اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو آپ ﷺ کو سلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ (اخرجه احمد ج ۳ / ۱۶۶۲)

درود شریف کے بارے میں چھپے خزانہ کی اطلاع

(۹۵۰) عن أم أنيس بنت الحسن بن علي رضي الله عنهما عن أبيها قال:

قالوا: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قَالَ:

”إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْمَكْتُومِ وَلَوْ لَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَلَّ بِي مَلَكَئِينَ لَا أَذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ : آمِينَ وَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وَقَالَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ جَوَابًا لِدَيْنِكَ الْمَلَكَئِينَ : آمِينَ.“

[ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی فی الكبير ج ۳ / ۲۷۵۳)

(۹۵۰) ترجمہ: ام انیس بنت الحسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ آیت کا کیا مفہوم ہے؟ تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ: یہ چھپی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ اگر تم لوگ سوال نہ کرتے تو میں تمہیں ہرگز نہ بتلاتا۔ حق جل مجدہ نے دو فرشتوں کو مجھ پر متعین کیا ہے، جب میرا نام محمد ﷺ کسی مسلمان بندہ کے پاس لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر صلاۃ و درود بھیجتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے جس کے جواب میں اللہ جل مجدہ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں: آمین۔

اور جب کبھی کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو دونوں متعین فرشتے جواب میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں جواب میں ان دونوں فرشتوں کے آمین۔ (أخرجه الطبرانی فی الكبير ج ۳ / ۲۷۵۳)

آدم علیہ السلام کا محمد ﷺ کے وسیلہ سے دعاء مانگنا

جب آدم علیہ السلام سے گناہ کا صدور ہو گیا تو انھوں نے عرض کیا: اے اللہ میں محمد ﷺ کے مقام و رتبہ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمادے، ارشاد ہوا: محمد ﷺ کو تو نے کیسے جانا پہچانا؟ جبکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا، آدم نے عرض کیا: رب العالمین! جب آپ نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں اپنی قدرت سے روح ڈالی، جب میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش اعظم کے ستونوں پر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے میں جان گیا کہ آپ نے اپنے نام

کے ساتھ جس شخص کے نام کا اضافہ کیا ہے یقیناً وہ تمام مخلوقات میں آپ کا محبوب ہوگا، ارشاد ہوا: اے آدم تو نے سچ کہا، محمد ﷺ تمام مخلوقات میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، لہذا جب تو نے ان کے واسطے سے سوال کیا تو میں نے تیری مغفرت کردی اور اے آدم! اگر محمد ﷺ باعث کائنات نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

صلوٰۃ النبی ﷺ کا مطلب

صلوٰۃ النبی ﷺ کا مطلب ہے نبی کی ثناء و تعظیم و رحمت و عطاوت۔ پھر جس کی طرف ’صلوٰۃ‘ منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثناء و تعظیم اور رحمت و عطاوت مراد لیں گے۔

اللہ بھی نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتا ہے یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ ﷺ کی ثناء اور اعزاز و اکرام کرتا ہے اور فرشتہ بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلوٰۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوٰۃ و رحمت بھیجو۔ اس کی حیثیت ان دونوں سے علیحدہ ہونی چاہئے۔ علماء نے کہا ہے کہ: اللہ کی صلوٰۃ رحمت بھیجتا اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار کرنا اور مومنین کی صلوٰۃ دعاء کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا یعنی نماز تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ صلوٰۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جو نماز میں پڑھا کریں آپ نے یہ درود شریف تلقین کی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهیمَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَّجیدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰهیمَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَّجیدٌ۔

غرض یہ کہ حق تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی پر صلوٰۃ (رحمت) بھیجو۔ نبی ﷺ نے بتلا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں

ابدالآباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دیئے جائیں۔ گویا ہم نے بھیجی ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہ ہی اکیلا ہے، کسی بندہ کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء ﷺ کی بارگاہ میں ان کے رتبہ کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر ﷺ پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اترتی ہیں۔ مانگنے والے پر اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ (فوائد عثمانی ۵۶۷)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كِي حَكْمَتِ

سیدھی اور صاف واضح بات ہے ہم لوگ عیوب و معائب کے مجسمہ ہیں اور ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ طاہر و اطہر ہیں ازکی و انور ہیں۔ ہم مجموعہ نقائص و معائب سے ممکن ہی نہیں تھا کہ ازکی و اطہر رسول مکرم پر درود کا تحفہ پاک و صاف پیش کر سکیں، اس لیے ہم بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتے ہیں، اے رب طاہر تو ہی میری جانب سے نبی طاہر و مطہر پر درود کا تحفہ پیش کر دے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں ایک تو یہ کہ نبی مکرم ﷺ کے مقام علیا کا ہم گنہگاروں کو کیا علم کیونکہ ہمارا گناہ حجاب ہے مقام مصطفیٰ ﷺ کی معرفت سے اور اگر حجاب گناہ نہ ہو تو بھی وہ طہارت قلب نہیں جو مقام مصطفیٰ ﷺ کو محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر کبیراً۔ ان کا رتبہ بلند دیکھو کہ حق تعالیٰ نے خود ان پر درود پڑھا اور تنہا مصطفیٰ ﷺ پر بھیجا اور يُصَلُّونَ عَلٰی النَّبِيِّ فرمایا اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ رب العلمین نبی محمد ﷺ پر درود بھیجتے ہیں تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ۔ کہ مقام نبی سے تم ناواقف ہو۔ رب العلمین تمہاری درخواست کو قبول کر کے اپنی رحمت کے بقدر نبی رحمت پر رحمتوں کو نازل کرے گا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ

وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَعَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ وَعَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ.

باب : حدیث لما اقتترف آدم الخطیئة...

باب: آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو محمد ﷺ کے وسیلہ سے دعا

(۹۵۱) عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرِفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِفْ إِلَيَّ اسْمَكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، أَدْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.“ [موضوع] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۱۵)

عرش اعظم کا مکتوب لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

(۹۵۱) ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام سے گناہ کا صدور ہو گیا تو انھوں نے عرض کیا: اے اللہ میں محمد ﷺ کے مقام و رتبہ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمادے، ارشاد ہوا: محمد ﷺ کو تو نے کیسے جانا پہچانا؟ جب کہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا، آدم نے عرض کیا: رب العالمین جب آپ نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں اپنی قدرت سے روح ڈالی، جب میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش اعظم کے ستونوں پر لکھا ہوا پایا، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جس سے میں جان گیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس شخص کے نام کا اضافہ کیا ہے یقیناً وہ تمام مخلوقات میں آپ کا محبوب ہوگا، ارشاد ہوا: اے آدم تو نے سچ کہا، محمد ﷺ تمام مخلوقات میں مجھ کو سب

سے زیادہ محبوب ہیں، لہذا جب تو نے ان کے واسطہ سے سوال کیا تو میں نے تیری مغفرت کر دی اور اے آدم! اگر محمد ﷺ باعث کائنات نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

باب : حدیث ان موسیٰ بن عمران علیہ السلام

کان یمشی ذات یوم فناداه الجبار

باب: رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روز پکار کر کہا

(۹۵۲) قال بن ابی عاصم من حدیث انس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَمْشِي ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ فَنَادَاهُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا مُوسَى فَالْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نَادَاهُ الثَّانِيَةَ: يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ! فَالْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ، ثُمَّ نُودِيَ الثَّالِثَةَ: يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ! إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. فَقَالَ: لَبَّيْكَ. وَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، فَقَالَ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:

يَا مُوسَى إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْكُنَ فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي. يَا مُوسَى! فَكُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ، وَكُنْ لِلْأَرْمَلَةِ كَالزَّوْجِ الْعَطُوفِ. يَا مُوسَى إِرْحَمْ تُرْحَمْ — يَا مُوسَى كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. يَا مُوسَى نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ لَقِينِي وَهُوَ جَاوِدٌ بِمُحَمَّدٍ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى كَلِيمِي، فَقَالَ: إِلَهِي! وَمَنْ أَحْمَدُ؟ فَقَالَ: يَا مُوسَى! وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ كَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي فِي الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ أُخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِأَلْفِي أَلْفَ سَنَةٍ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنَّ الْجَنَّةَ لَمُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ جَمِيعُ خَلْقِي حَتَّى يَدْخُلَهَا مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. قَالَ مُوسَى: وَمَنْ أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: أُمَّةُ الْحَمَادُونَ يَحْمَدُونَ

صُعُودًا وَهُبُوطًا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشُدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ،
صَائِمُونَ بِالنَّهَارِ رُحْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَقْبَلُ مِنْهُمْ الْيَسِيرَ وَ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِشَهَادَةِ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: إِلَهِي! اجْعَلْنِي نَبِيَّ تِلْكَ الْأُمَّةِ. قَالَ: نَبِيَّهَا مِنْهُمْ. قَالَ:
اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةٍ ذَلِكَ النَّبِيِّ. قَالَ: اسْتَقَدَّمْتُ وَ اسْتَأْخَرْتُ يَا مُوسَى، وَلَكِنْ
يَا مُوسَى! سَأَجْمَعُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فِي دَارِ الْجَلَالِ.“

[موضوع] (أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج ١ / ٦٩٦)

عرش کے سایہ میں جگہ چاہتے ہو تو یتیم پر رحیم باپ اور

بیوہ عورتوں پر مہربان شوہر کی طرح ہو جاؤ

(۹۵۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موسیٰ بن عمران علیہ السلام،
ایک روز کہیں جا رہے تھے تو ان کو رب العزت نے آواز دی: اے موسیٰ! وہ دائیں بائیں
دیکھنے لگے ان کو کوئی بظاہر نظر نہ آیا۔ پھر آواز آئی: اے موسیٰ بن عمران (جیسا کہ ان کو کوئی
پکار رہا ہو) وہ پھر اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے، ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ تو ان کے جسم کا انگ
انگ کاچنے لگا، پھر تیسری بار آواز آئی: اے موسیٰ بن عمران! میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی
معبود نہیں مگر میں، یہ سنتے ہی انھوں نے عرض کیا: لبیک حاضر ہوں اور رب العزت کی بارگاہ
میں سجدہ ریز ہو گئے، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ بن عمران! اپنا سر اٹھائیے۔ تو انھوں نے سجدہ
سے سر اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ تو میرے
عرش کے سایہ میں قرار و پناہ حاصل کر لے جس دن میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

اے موسیٰ! (اگر تو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو) یتیم کے لیے رحیم و ہمدرد باپ بن جا
اور بیوہ عورت، مفلس و تنگدست کا مہربان شوہر کی طرح خیر خواہ بن جا۔

اے موسیٰ! تو لوگوں پر رحم و کرم کر، تجھ پر رحم و کرم کیا جائے گا۔ اے موسیٰ! جیسا
کرے گا، ویسا بھرے گا۔

اے موسیٰ! بنی اسرائیل کو باخبر کر دو کہ جو محمد (ﷺ) کی نبوت و رسالت کا منکر ہوگا وہ جہنم رسید ہوگا، اگرچہ وہ میرا خلیل ابراہیمؑ اور میرا کلیم موسیٰؑ ہی کیوں نہ ہو (یہ بات رسالت و نبوت محمد ﷺ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی آمد محمد و احمد ﷺ کے لیے)

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: الہی احمد ﷺ کون ہیں؟ حق جل مجدہ نے فرمایا: اے موسیٰ! مجھ کو عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنی تمام مخلوقات میں ان سے زیادہ محترم، مکرم، معزز، منور، مجلیٰ، مطہر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر زمین و آسمان اور چاند و سورج کی پیدائش سے دس لاکھ سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اور مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم جنت حرام ہے میری تمام مخلوقات پر جب تک کہ محمد ﷺ اور ان کی امت داخل نہ ہو جائے۔

موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا: اُمت محمدیہ ﷺ کون ہے؟ (یعنی ان کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ کیسے صفات کے حامل ہوں گے؟) حق جل مجدہ نے فرمایا: وہ لوگ حمادون۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ہر حال میں حمد کریں گے، خواہ بلندی پر جا رہے ہوں یا پستی میں اتر رہے ہوں۔ بلندی سے مراد مکان بھی ہو سکتا ہے کہ بلندی مکان پر جیسے پہاڑ وغیرہ یا بلندی سے مراد مقام و احوال فراخی و خوشی اور ثروت و دولت بھی ہو سکتا ہے اسی طرح پستی سے مراد مکان، وادی اور مقام و احوال، تنگدستی و تنگی بھی ہو سکتا ہے۔ اُمت محمدیہ ﷺ دونوں حال میں حق جل مجدہ کی حمد کرتی ہے۔ الحمد للہ علی نعمۃ الاسلام و علی نبینا محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور نصف و آدھی پنڈلی تک کپڑا باندھیں گے اور (وضوء میں) اعضاء جسم کو دھوئیں گے۔ (جیسے ہاتھ پاؤں، چہرے کو دھویا جاتا ہے) دنوں میں روزہ رکھیں گے اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ میں (اللہ) ان لوگوں سے تھوڑے ہی عمل کو قبول کر لوں گا اور جنت میں لا الہ الا اللہ کی شہادت پر داخل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: الہی مجھے اسی اُمت کا نبی بنا دیجیے!

حق تعالیٰ نے فرمایا: وہ نبی انہی میں کا ہوگا۔ موسیٰ نے عرض کیا: پھر اس نبی کا اُمتی ہی بنا دیجیے! اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: تیری آمد و ظہور کا وقت پہلے ہے اور وہ تیرے بعد آئیں گے اے موسیٰ؛ لیکن اے موسیٰ ان کو اور تم کو میں دار جلال و اکرام میں اکٹھا کر دوں گا۔

(ابن ابی عاصم فی کتاب السنۃ ۶۹۶/۱، تخریجہ الشریعۃ ۲۴۴/۱)

باب: یا عیسیٰ آمینُ بِمُحَمَّد

باب: اے عیسیٰ! محمد ﷺ پر ایمان لائیے

(۹۵۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيسَى! آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، وَأَمْرٌ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ.“

[موضوع] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۶۱۴)

اے عیسیٰ! محمد ﷺ پر ایمان لائیے... عرش پانی پر تھا

(۹۵۳) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ

علیہ السلام پر وحی بھیجی: اے عیسیٰ! محمد ﷺ پر ایمان لائیے اور آپ اپنی اُمت کو حکم کر دیجیے کہ جو بھی محمد ﷺ کو پائے ان پر ایمان لائے، کہ اگر محمد ﷺ کو بھیجنا نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر محمد ﷺ کا وجود نہ ہوتا، تو جنت و جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو اس میں اضطراب تھا تو میں نے عرش پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ (اخرجه الحاكم في المستدرک ۶۱۴/۲)

باب: لما عير المشركون رسول الله ﷺ بالفاقة مشركين كما فقر رسول ﷺ برطعنه

(٩٥٤) عن ابن عباس رضيهما الله عنهما قال:

”لَمَّا عِيرَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْفَاقَةِ قَالُوا: مَا لِهَذَا الرَّسُولِ
يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ مَعْزِيًّا لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَبُّ الْعِزَّةِ
يُقَرِّتُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ
لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ — أَى يَتَغَوَّنَ الْمَعَاشَ فِي الدُّنْيَا —
قَالَ فَبَيْنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَحَدَّثَانِ إِذْ ذَابَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْهَدْرَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْهَدْرَةُ؟ قَالَ:
الْعَدَسَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لَكَ ذُبْتَ حَتَّى صِرْتَ مِثْلَ الْهَدْرَةِ؟ قَالَ
يَا مُحَمَّدُ! فَتَحَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ وَلَمْ يَكُنْ فَتَحَ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنِّي
أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَ قَوْمُكَ عِنْدَ تَغْيِيرِهِمْ إِيَّاكَ بِالْفَاقَةِ، وَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبْرِيلُ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَبْكِيَانِ إِذْ عَادَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى حَالِهِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا
مُحَمَّدُ هَذَا رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ قَدْ أَتَاكَ بِالرِّضَا مِنْ رَبِّكَ، فَأَقْبَلَ رِضْوَانُ
حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! رَبُّ الْعِزَّةِ يُقَرِّتُكَ السَّلَامَ — وَمَعَهُ سَفْطٌ
مِنْ نُورٍ يَتَلَأَلُ — وَيَقُولُ لَكَ رَبُّكَ: هَذِهِ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الدُّنْيَا مَعَ مَا لَا
يَنْتَقِصُ لَكَ مِمَّا عِنْدَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلَ جَنَاحِ بُعُوضَةٍ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى
جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْمُسْتَشِيرِ بِهِ فَضَرَبَ جَبْرِيلُ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ:
تَوَاضِعْ لِلَّهِ، فَقَالَ: يَا رِضْوَانُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، الْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَنْ أَكُونَ
عَبْدًا صَابِرًا شَكُورًا. فَقَالَ رِضْوَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهِ بِكَ وَ
جَاءَ نِدَاءٌ مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ فَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدْ

فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا إِلَى الْعَرْشِ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَنَّةِ عَدْنٍ أَنْ تُدْلِيَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا، عَلَيْهِ عَذْقٌ، عَلَيْهِ غُرْفَةٌ مِنْ زَبَرٍ جَدَّةٍ خَضِرَاءَ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ بَابٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَاءَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُحَمَّدُ ﷺ! اِرْفَعْ بَصْرَكَ، فَرَفَعَ فَرَأَى مَنَازِلَ الْأَنْبِيَاءِ وَغُرَفَهُمْ، فَإِذَا مَنَازِلُهُ فَوْقَ مَنَازِلِ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا لَهُ خَاصَّةً وَ مُنَادٍ يُنَادِي: أَرْضَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: رَضِيتُ فَاجْعَلْ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَنِي فِي الدُّنْيَا ذَخِيرَةً عِنْدَكَ فِي الشِّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

قال الواحدی: ویرون أن هذه الآية أنزلها رضوان:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ (الفرقان: ۱۰)

[موضوع] (أخرجه الواحدی فی أسباب النزول، الفرقان/ ۱۰)

مشرکین کے طعنہ پر رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کو

دنیا کے خزانے کی چابیاں عطا فرمائیں

(۹۵۴) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ جب مشرکین نے

رسول اللہ ﷺ کو فقر و فاقہ پر طعنہ دیا اور کہا: یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، تو رسول اللہ ﷺ کو غم ہوا۔

جبریل علیہ السلام رب العزت کی طرف سے تشریف لائے دلاسا و تسلی دینے کے لیے اور عرض کیا: السلام علیک یا رسول اللہ! رب العزت نے آپ ﷺ کو سلام کہلا بھیجا ہے اور کہلا بھیجا ہے کہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یعنی نبوت میں اور کھانا پینا کھانے پینے میں اور بازاروں میں جانے میں کوئی عیب یا نقص نہیں جو نبوت کے منافی ہو۔ دنیاوی زندگی گذر بسر کرنے کے لیے طلب معاش ضروری ہے۔ ابھی رسول اللہ ﷺ اور جبریل امین مصروف

گفتگو تھے کہ جبریل علیہ السلام ایک دم خوف سے پکھل کر مسور کے دانہ کے برابر ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے معلوم کیا: جبریلؑ کیا بات پیش آگئی تھی کہ پکھل کر الہدرۃ (العدسہ، مسور کے) دانہ برابر ہو گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: یا محمد ﷺ آسمان کے دروازوں میں ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا تھا تو مجھ کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں آپ کی قوم کو عذاب نہ ہو جائے جب انھوں نے آپ کو فقر و فاقہ کا طعنہ دیا۔ یہ سنتے ہی دونوں حضرات رونے لگے تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے اور فرمایا: یا محمد ﷺ! یہ رضوان جنت (جنت کا دربان فرشتہ) ہے، جو آپ کے پاس رب العزت کی رضا کے ساتھ آیا ہے۔ پس رضوان جنت آگے بڑھے اور آپ کو سلام کیا اور فرمایا: یا محمد ﷺ! رب العزت نے آپ ﷺ کو سلام کہا ہے اور ان کے ساتھ ایک ٹوکری تھی جس میں سے نور ہی نور چمکتا تھا اور آپ سے رب العزت نے فرمایا ہے کہ: یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، ساتھ ہی آخرت میں جو کچھ ہے آپ کے لیے اس میں کوئی کمی نہ ہوگی اور یہ دنیاوی خزانوں کی چابیاں آخرت کے مقابلہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ (یعنی یہ خزانہ بھی دنیاوی قبول کیجیے اور اس کے عوض آخرت کے نعمتوں میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، جبکہ یہ دنیاوی خزانوں کی چابیاں آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے) یہ سنتے ہی رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا گویا کہ آپ ﷺ جبریل سے مشورہ لے رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور فرمایا کہ: آپ اللہ عزوجل کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ (یعنی دنیاوی خزانوں کو قبول نہ کیجیے اور ذات حق کی طرف متوجہ رہیے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے رضوان! مجھ کو ان خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھ کو تو فقر بہت ہی زیادہ پسند ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کا بندہ، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا رہوں (یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بندہ بن کر طالب رہوں۔ فقر و فاقہ میں بندہ بن کر صبر کروں اور نعمتوں میں بندہ بن کر شکر کروں۔ عبدیت و بندگی میں جو مزہ ہے وہ فروتنی میں نہیں) یہ جواب سن کر رضوان علیہ السلام نے فرمایا: آپ ﷺ نے صحیح و درست راہ

اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راہِ ثواب پر ہی رکھے اور ایک آواز آسمان سے آئی تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا، تو دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے عرشِ اعظم تک، اور اللہ تعالیٰ نے جنتِ عدن کو وحی بھیجی کہ اپنی ایک پھلوں سے بھر پور خوشہ و گچھا دار شاخ و ٹہنی اپنی شاخوں و ٹہنیوں میں سے ان پر جھکا دو، جس پر سبز زبرجد کا حجرہ و غرفہ ہو، جس میں ستر ہزار سرخ یا قوت کے دروازے ہوں، سامنے کر دو، پس جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: یا محمد ﷺ! اپنی نگاہ اٹھائیے۔ تو آپ ﷺ نے سر اٹھایا تو انبیاء علیہم السلام کے مقامات و منازل اور ان کی آرام و رہائش گاہ کو دیکھا۔ جس میں سب سے بلند و بالا و اعلیٰ تمام انبیاء سے اوپر آپ ﷺ کی رہائش گاہ تھی۔ آپ کو خصوصی فضیلت کا مقام عطا کیا گیا ہے اور ایک آواز دینے والا پکار رہا ہے: کیا آپ خوش ہوئے یا محمد ﷺ؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں راضی ہوں، خوش ہو گیا۔ یا اللہ جو کچھ آپ مجھ کو دنیا میں دینا چاہتے ہیں اس کو ذخیرہ و جمع کر دیجیے اپنے پاس قیامت کے دن کی شفاعت کے لیے۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ و بارک تسلیماً ابداً۔

واحدی نے کہا کہ: آیت اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ (الفرقان: ۱۰)

وہ ذات بڑی عالیشان ہے، اگر وہ چاہے تو آپ ﷺ کو (کفار کی) اس (فرمائش) سے بھی اچھی چیز دے دے یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور آپ کو بہت سے محل دے دیئے۔ (اخرجہ الواحدی فی اسباب النزول، الفرقان: ۱۰)

معاندین، حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں

اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ چاہے تو ایک باغ کیا، بہت سے باغ اس سے بہتر عنایت فرما دے جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت

میں جو باغ اور نہریں اور حور و قصور ملنے والے ہیں وہ سب آپ کو ابھی دنیا میں عطا کر دے؛ لیکن حکمتِ الہی بالفعل اس کو مقتضی نہیں اور معاندین کے سارے مطالبات اور فرمائشیں بھی اگر پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق اور صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی پیغمبر علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل و معجزات پیش کئے جا چکے وہ کافی سے زیادہ ہیں۔ (نوائد عثمانی ۴۸۱)

رب العالمین سے رسول اللہ ﷺ کا سوال

(۹۵۵) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبی ﷺ قال:

”سَأَلْتُ اللَّهَ مَسْأَلَةً وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ؛ ذَكَرْتُ رُسُلَ رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! سَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، وَكَلَّمْتَ مُوسَى، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ، وَضَالًّا فَهَدَيْتُكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَوَدَدْتُ أَنْ لَمْ أَسْأَلْهُ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم ج ۲ ص ۵۲۶)

(۹۵۵) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں نے رب العالمین سے ایک سوال کیا مگر بعد میں میری تمنا ہوئی کہ کاش یہ سوال میں نہ کرتا، میرے سامنے رب العالمین کے رسولوں کا تذکرہ ہوا، تو میں نے عرض کیا رب العزت سلیمان (علیہ السلام) کے لیے آپ سے ہوا کو مسخر و تابع کر دیا تھا۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ و ٹھکانہ دیا (کہ دادا اور چچا سے آپ کو پرورش کرایا) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر حیران و پریشان پایا تو آپ کو شریعت و دین حنیف کا راستہ بتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا تو مالدار بنایا (کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال سے آپ کو نفع ہوا)۔ میں نے کہا: کیوں نہیں رب العالمین (پس میری تمنا و خواہش ہوئی کہ میں اللہ پاک سے سوال ہی نہیں کرتا۔

درِ یتیم ﷺ

حضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ ﷺ کے والد وفات پا چکے تھے۔ چھ سال کی عمر تھی کہ والدہ محترمہ نے رحلت کی پھر آٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے۔ آخر اس درِ یتیم اور نابغہ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا ابوطالب کے حصہ میں آئی۔ انھوں نے زندگی بھر آپ ﷺ کی نصرت و حمایت اور تکریم و تبجیل میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا، ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، چند روز بعد یہ امانت الہی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اوس، اور خزر ج کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اور انھوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ تھی ﴿الَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ کی پہلی نعمت الہی۔

سینہ مبارک میں عشق الہی کا چشمہ اُبل رہا تھا

دوسری نعمت ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ جب حضرت ﷺ جوان ہوئے قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں اللہ واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا، عشق الہی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی، وصول الی اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت کیا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی، اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ ﷺ بے قرار اور سرگرداں پھرتے اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا، میں فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں، یعنی دین حق نازل فرمایا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي

مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا.

ترجمہ: اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کا انتہائی کمال) کیا ہے لیکن ہاں ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا، جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ (شوریٰ رکوع-۵)

ظاہری و باطنی غناء

تیسری نعمت وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنِي

ظاہری و باطنی غناء اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت میں آپ ﷺ مضارب ہو گئے۔ اس میں نفع ملا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا، یہ تو ظاہری غناء تھا باقی آپ کے قلبی اور باطنی غناء کا درجہ تو وہ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ایسے جانتا ہے کوئی بشر اس کا کیا اندازہ کر سکے، مطلب یہ ہے کہ ابتداء سے مورد انعام رہے ہیں آئندہ بھی رہیں گے۔ جس پروردگار نے اس نشان سے آپ ﷺ کی تربیت فرمائی کیا وہ خفا ہو کر آپ کو یونہی درمیان میں چھوڑ دے گا۔ (استغفر اللہ) (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ ﷺ دنیوی مال و متاع کی وجہ سے غنی نہ تھے بلکہ آپ ﷺ کا دل غنی تھا، اور نفس کی غنا ہی اصل غنا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نگری، مال و اسباب کی زیادتی سے نہیں، بلکہ حقیقی تو نگری وہ ہے جس کا دل بے پرواہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے فلاح پالی جسے اسلام نصیب ہوا، اور کافی ہو جائے اتنا رزق بھی ملا، اور اللہ کے دیئے ہوئے پر قناعت کی توفیق ملی۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۸/۵۳۰)

باب: أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَ رَبِّكَ...

(۹۵۶) لأبي يعلى وابن حبان والضياء — فى المختارة — عن أبي سعيد:

”أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَ رَبِّكَ يَقُولُ لَهُ: تَذَرِي كَيْفَ رَفَعْتَ

لَكَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لَا أَذْكُرُ إِلَّا ذِكْرَتَ مَعِيَ.

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۱۸۹۱)

اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے نام کو بلند کیا

(۹۵۶) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ: میرا اور آپ کا رب آپ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا آپ واقف ہیں کہ میں نے آپ کا نام طرح طرح کیسے بلند کیا؟، میں نے عرض کیا: اللہ اعلم۔ اللہ پاک اس کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: میرا نام اللہ نہیں لیا جائے گا مگر اے رسول آپ کا نام محمد ﷺ بھی ضرور ساتھ لیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے نام کو بلند فرمایا

اللہ جل مجدہ نے پیارے رسول اللہ ﷺ کے نام کو بلند فرمایا کہ مؤذن اذان میں اشہد ان لا اله الا الله کے بعد اشہد ان محمد رسول الله بھی ضرور کہتا ہے، اگر نہ کہے تو اذان نہ ہو، بلکہ اسلام کا کلمہ جس کو پڑھتے ہی ہزار سال کا کافر جہنم سے نجات پا کر جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ کلمہ بھی بغیر محمد رسول اللہ کے نامکمل رہتا ہے۔ الغرض ہر ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا قانون جناب رسول اللہ ﷺ کے واسطے ہی سے امت تک پہنچتا ہے اور اللہ پاک نے محمد رسول اللہ ﷺ کو عزت بخشی اور آپ کا ذکر مکمل طور پر بلند و برتر فرمایا۔
اللهم صل علی محمد كما ينبغي لعظمته صلى الله عليه وسلم۔

رفعت ذکر خاتم النبیین ﷺ

حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمادیا:

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (سورة الشرح: ۴)

یعنی پیغمبروں اور فرشتوں میں آپ ﷺ کا نام بلند ہے۔ دنیا میں تمام سمجھدار انسان نہایت عزت و وقعت سے آپ ﷺ کا ذکر کرتے ہیں، اذان، اقامت، خطبہ، کلمہ مطیبہ اور

التحیات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ ﷺ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ کے ساتھ آپ کی فرماں برداری کی تاکید کی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بلندی ذکر کا مطلب

حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے معنی پوچھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ (بخاری)

آیت وحدیث بخاری کا تقاضا ہے کہ (ملاء اعلیٰ) آسمانی ملائکہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ حضور ﷺ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور امام بغویؒ نے اپنی اسناد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ لوح محفوظ کے وسط میں لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ دِينُهُ الْإِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسلام اس کا دین ہے، اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ الغرض محمد ﷺ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ رسالت کی شہادت کا اعلان۔ اقامت میں، تشہد والتحیات میں، خطبہ ممبر، خطبہ نکاح حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت اور تصدیق کرے اور خاتم النبیین ﷺ کی شہادت ختم نبوت کی شہادت کے ساتھ نہ دے تو اس کے لیے بالکل بے سود ہے۔ وہ کافر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلوں پچھلوں میں خاتم النبیین ﷺ کے ذکر کو بلند کیا، تمام انبیاء علیہم السلام سے روزِ میثاق عہد لیا گیا، شبِ معراج ربِّ العزت نے عرش کے قریب بلا کر، السلام علیکم ایہا النبی کا تحفہ دیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کا شرف بخشا تمام ادیان وشریعتوں کی تصدیق کے ساتھ تنسیخ کا اعلان کرا کے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے اللہ کا ابدی و حتمی دین کا اعلان کرایا۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، حمد کا جھنڈا عطا کیا۔ حمادون اُمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بذاتِ خود محمد

ﷺ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا پھر فرشتوں سے درود پڑھوایا۔ پھر مومنین کو درود و سلام کا حکم دیا شافع محشر بنایا۔ کوثر عطا کی۔ مقام محمود پر فائز کیا۔ انگنت و لاتعداد خصوصیات و ممیزات سے سرفراز کیا اور آپ کے زمزمہ کو زمین و آسمان میں بلند کیا۔ خاتم النبیین ﷺ کی بلندی و رفعت کو معبود حقیقی ہی بہتر جانتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ایں قصہ مختصر۔ حسان بن ثابت نے خوب کہا:

وَ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
ملائک نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، نہ ہی اور آپ سے زیادہ جمیل مولود کسی عورت نے پیدا
خالق نے آپ ﷺ سے زیادہ حسین کو کو پیدا کیا۔ نہیں کیا۔
خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
حق تعالیٰ نے آپ کو تمام طیب سے پاک پیدا کیا۔ گویا کہ آپ کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسا آپ
نے خود انتخاب کیا۔

ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت ؓ نے کہا:

أَنْحَرَّ عَلَيْهِ لِلنَّبُوءَةِ خَاتَمٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ نُورٍ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ
اللہ نے مہر ختم نبوت کو اپنے پاس سے ایک نور آپ پر چمکادی جو آپ کی رسالت کی گواہ ہے۔
بنا کر۔

وَضَعَ إِلَالَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا جبکہ پانچوں وقت مؤذن اشہد.. الخ کہتا ہے
وَشَقَّقَ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ فَذُوا الْعَرْشِ الْمَحْمُودِ وَهَذَا مُحَمَّدٌ
آپ کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے دیکھو وہ عرش والا محمود ہے اور آپ ﷺ محمد ہیں۔
نام سے آپ ﷺ کا نام نکالا۔

باب: احادیث فی فضل النبی ﷺ

بب: فضائل خاتم النبیین ﷺ

(۹۵۷) للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه:

”اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَ مُوسَى نَجِيًّا، وَ اتَّخَذَنِي حَبِيبًا، ثُمَّ قَالَ: وَعَزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أُؤْتِرَنَّ حَبِيبِي عَلَى خَلِيلِي وَ نَجِيِّي.“

(کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۱۸۹۳)

رتبہ امام الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

(۹۵۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو سرگوشی کے لیے منتخب فرمایا اور مجھ (محمد ﷺ) کو اپنا حبیب بنایا پھر حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھ کو میری عزت و جلالت شان کی قسم میں آپ ﷺ کو اپنے خلیل و نجی پر فوقیت دوں گا۔

ساتویں آسمان پر نور کا فرشتہ نور کے تخت پر بیٹھا تھا

(۹۵۸) وللخطيب — فی تاریخہ — عن ابن عباس رضي الله عنه:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى الْمُقَرَّبِينَ فَلَمَّا بَلَغَتْ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ لَقِينِي مَلَكٌ مِنْ نُورٍ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ نُورٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَوْحَى إِلَيَّ: يُسَلِّمُ عَلَيْكَ صَفِيِّ وَ نَبِيِّ فَلَمْ تَقُمْ إِلَيْهِ! وَ عَزَّتِي وَ جَلَالِي لَتَقُومَنَّ فَلَا تَقْعَدَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.“

(کما فی السلسلة الضعيفة للألبانی ج ۲/۸۴۶)

(۹۵۸) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے، بیشک حق جل مجدہ

نے مقربین پر مرسلین کو فضیلت دی ہے۔ جب میں (محمد ﷺ) ساتویں آسمان پر پہنچا تو ایک نور سے بنا ہوا فرشتہ ملا جو نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں (محمد ﷺ) نے اس کو سلام کیا

اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ پر وحی بھیجی کہ تم کو میرے صفی و نبی نے سلام کیا اور تو اس کے احترام میں کھڑا نہ ہوا۔ مجھ کو عزت و جلال کی قسم میں تم کو ضرور کھڑا کروں گا پھر تم کو قیامت تک نہ بیٹھنے دوں گا۔

(السلسلة الضعيفة للالباني ۸۴۶/۲)

رسول اللہ ﷺ کے صلب، بطن اور حجر (گود) کی دوزخ سے نجات

(۹۵۹) وفي الفوائد المجموعة للشوکانی:

”هَبِطَ جَبْرِيلُ عَلَيَّ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِنِّي حَرَّمْتُ النَّارَ عَلَى صُلْبٍ أَنْزَلَكَ، وَبَطْنٍ حَمَلَكَ، وَحُجْرٍ كَفَلَكَ: أَمَّا الصُّلْبُ فَعَبْدُ اللَّهِ، وَأَمَّا الْبَطْنُ فَاِمْنَةُ بِنْتُ وَهَبٍ، وَأَمَّا الْحُجْرُ فَعَبْدٌ يَعْنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ.“ (كما في الفوائد المجموعة ص ۳۲۱)

(۹۵۹) ترجمہ: حضرت جبریلؑ میرے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے: میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اس صلب پر جس سے آپ کی آمد ہوئی ہے اور اس بطن پر جس نے آپ کو اپنے بطن میں حالت حمل میں اٹھایا ہے اور اس گود پر جس نے آپ کو پالا ہے۔ آپ کے صلب عبد اللہ ہیں اور بطن سے مراد بی بی آمنہ بنت وہب ہیں اور گود سے مراد عبد المطلب اور فاطمہ بنت اسد ہیں۔ (الفوائد المجموعة للشوکانی ۳۲۱)

رسول اللہ ﷺ کے والدین

(۹۶۰) ولابن الجوزي من حديث ابن عمر:

”كَلِمَةُ عُرْجِ بَيْ أَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَقَالَ: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا. فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! أَيْنَ أَبَوَايَ؟ قَالَ: أَنَا أَبْعَثُهُمَا إِلَيْكَ فَأَنْشُرَهُمَا لِي، فَدَعَوْتُهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَا فَنَقَلَا مِنْ حُفْرِ النَّارِ إِلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ.“

(كما في تنزيه الشريعة، ج ۱ ص ۲۳۱)

(۹۶۰) ترجمہ: شب معراج اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھ پر وحی بھیجی اور فرمایا: آپ

سوال کیجیے میں نے عرض کیا: میرے والدین کہاں ہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: میں ان دونوں کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں؛ ان دونوں کو میری خاطر دوبارہ پیدا کیا گیا، تو میں نے دونوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ دونوں ہی مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو جہنم کے گڑھے سے ریاض الجنۃ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ (تزییہ الشریعہ ۲۳۱/۱)

’احمد ﷺ‘ اول و آخر اور شافع و مشفع ہیں

(۹۶۱) و لابن عساكر عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ خَبَرَهُ بِبَنِيهِ فَجَعَلَ يَرَى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَرَأَى نُورًا سَاطِعًا فِي أَسْفَلِهِمْ فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ، هُوَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْآخِرُ، وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَ أَوَّلُ مُشَفِّعٍ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۱/۳۲۰۵۶)

(۹۶۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ

السلام کو پیدا فرما کر ان سے پیدا ہونے والی ذریت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، آدم علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کو بعض دوسری اولاد پر صاحب حیثیت و فضیلت والا پایا، جس میں ایک نور نیچے سے چمکتا ہوا دیکھ کر عرض کیا: رب العالمین! یہ کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: یہ آپ کا بیٹا ’احمد‘ ہے، جو (عالم مثال میں وجود کے اعتبار سے) اول اور (بعثت و نبوت کے اعتبار سے آخر ہے) میدان محشر کا پہلا سفارشی ہے اور سب سے پہلے اسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔

اول و آخر نبی محمد ﷺ

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہر ایک کی اپنی ایک نرالی شان امتیاز ہے اور منجانب اللہ سب کا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت بھی دی ہے، ان میں ادنیٰ کوئی بھی نہیں سبھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں اور سبھی مقدس و مقرب بارگاہ رب العزت ہیں البتہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ آپ حدیث میں پہلے

پڑھ چکے ہیں کہ گروہ انبیاء علیہم السلام میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو چمکتا نظر آیا۔ تو انھوں نے ان کو اپنی عمر سے چالیس سال عطا کر دیا تھا۔ یہاں پر ذکر ہے خاتم المرسلین کے نور نبوت کا، آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ وہ نور جو دیکھ رہے ہو یہ آپ کے بیٹے احمد (ﷺ) کا ہے، وہ تعین نبوت میں سب سے پہلے ہیں۔ یعنی بارگاہ بے نیاز میں جب نبوت و رسالت کی تقسیم عمل میں آئی تو پہلے نور نبوت احمد و محمد (ﷺ) کے حصہ میں آئی اس اعتبار سے آپ اول نبی ہیں۔ بعض روایت میں کہ آدم ابھی آپ، آب و گل میں تھے اور میں اللہ کی طرف سے نبی تھا اور بعثت کے اعتبار سے آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں، نبوت و رسالت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ جو خود بنے گا وہ کذاب و دجال ہوگا، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ۔ چونکہ آپ نبوت و رسالت کے اعتبار سے اول ہیں اس لیے بروز قیامت آپ ہی باب شفاعت کھلوائیں گے، بارگاہ رب العزت میں آپ ہی حاضری دیں گے، آپ کو سجدہ کی اجازت ملے گی، مقام محمود آپ کے لیے خاص ہے، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، حمد کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا، شافع محشر ہوں گے، اور آپ ہی کی شفاعت پہلے قبول ہوگی اور نہ معلوم رب العزت کی نبی رحمت پر اور کتنی عنایت خاص ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ وَ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّلَامِ وَ صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ وَ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ۔

رسول اللہ ﷺ کا حسن و جمال عرش کے نور سے تیار ہے

(۹۶۲) و للخطیب من محمد بن عبد اللہ بن ابراہیم العنبری:

”هَبِطَ جِبْرَائِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: حَبِيبِي إِنِّي كَسَوْتُ حُسْنَ يُونُسَ مِنْ نُورِ الْكُرْسِيِّ، وَ حُسْنَكَ مِنْ نُورِ الْعَرْشِ.“

(کملفی میزان الاعتدال ج ۳ ص ۶۰۶)

(۹۶۲) ترجمہ: جبریل نازل ہوئے اور فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اے

میرے حبیب ﷺ میں نے یوسفؑ کو حسن کا لباس کرسی کے نور سے عطا کیا ہے اور آپ ﷺ کا حسن عرش کے نور سے عطا کیا ہے۔ (میزان الاعتدال ۶۰۶/۳ الفوائد المجموعۃ ص ۳۲۳)

جس کا نام محمد ہوگا اس کو دوزخ کا عذاب نہ ہوگا

(۹۶۳) وللدیلمی من طریق أبي نعیم:

”قال الله تعالى: يَا مُحَمَّدُ! لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا تَسْمِي بِاسْمِكَ بِالنَّارِ.“

(كما في الإتحافات ۱۶۶)

(۹۶۳) ترجمہ: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے محمد ﷺ! میں ایسے کسی شخص کو

عذاب نار نہیں دوں گا جو آپ کے نام (محمد) پر اپنا نام رکھے گا۔ (الاتحافات السنیۃ: ۱۶۶)

برکت و نجات والا نام

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے تین بیٹے ہوں، اور اس نے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد (ﷺ) نہ رکھا ہو تو، وہ بڑا بے وفا ہے۔ وار جب تم اس کا نام محمد (ﷺ) رکھو تو اسے گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اور نہ اس کو مارو بلکہ اس کے ساتھ عزت و اکرام اور عظمت و شرافت کا سلوک کرو۔

(الحديث، حیوۃ الحیوان، ج ۱، ص ۳۷۴)

آج کل معاشرہ میں عجیب بیماری آگئی ہے، لوگ ایسے نام رکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں جو اڑوس پڑوس بلکہ گاؤں، خاندان میں کسی کا نہ ہو، خواہ وہ نام یہود و نصاریٰ کے کیوں نہ ہوں، یا ایسے نام رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص پر بلائیں آتی ہوں۔ دیکھئے حدیث میں اللہ پاک نے کس قدر بشارت دی ہے کہ جس بچہ کا نام محمد (ﷺ) پر ہوگا، اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اپنے بچے بچیوں کا نام اسلامی نام رکھنا، والدین کا فرض ہے۔ کیا صحابہؓ و صحابیاتؓ کے نام کتب تاریخ میں کم ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی فکر و نظر کی اتباع کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین!

احمد و محمد ﷺ نام کی برکت سے نارِ جہنم سے آزادی

(۹۶۴) و لابن بکیر — فی جزء من اسمہ محمد و أحمد — من حدیث أنس: ”يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولَانِ: رَبَّنَا بِمَا اسْتَأْهَلْنَا الْجَنَّةَ وَ لَمْ نَعْمَلْ عَمَلًا تُجَازِينَا بِهِ. فَيَقُولُ لَهُمَا: عَبْدَيَّ أَذْخَلَا الْجَنَّةَ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَ لَا أَحْمَدُ.“ (كما في تنزيه الشريعة، ج: ۱، ص: ۱۷۳)

(۹۶۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حق تعالیٰ حکم دیں گے ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ دونوں سوال کریں گے: اے ہمارے رب! ہمیں کس سبب سے جنت کا اہل قرار دیا گیا، جب کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ اس کی جزاء یہ ہو۔ حق تعالیٰ ان دونوں کو فرمائیں گے: میرے بندے! تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے طے کر لیا ہے کہ جہنم میں اس شخص کو داخل نہیں کروں گا جس کا نام محمد (ﷺ) اور احمد (ﷺ) ہوگا۔

(تنزیہ الشریعہ ۱/۱۷۳)

شبِ معراج میں رسول اللہ ﷺ کی حق تعالیٰ سے قربت

(۹۶۵) و للخطیب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:

”لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ انْتَهَى بِي جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَغَمَسَنِي فِي النُّورِ غَمْسَةً ثُمَّ تَنَحَّى مِنِّي فَقُلْتُ: حَبِيبِي جِبْرِيلُ أَحْوَجُ مَا كُنْتُ إِلَيْكَ تَدْعُنِي وَ تَتَنَحَّى؟! فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ فِي مَوْقِفٍ لَا يَكُونُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ سَيَقِفُ هَهُنَا، أَنْتَ مِنَ اللَّهِ أَذْنَى مِنَ الْقَابِ إِلَى الْقَوْسِ فَاتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ: إِنَّ الرَّحْمَنَ يُسَبِّحُ نَفْسَهُ فَسَمِعْتُ الرَّحْمَنَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْظَمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ

قَالَ هَكَذَا؟ قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! لَا تَخْرُجْ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يَرَانِي أَرِيهِ مَوْضِعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. [ضعيف جداً] (كما في الفوائد المجموعة ص ۴۴۳)

(۹۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جب شب معراج مجھ کو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو آسمان پر لے جایا گیا تو جبریل میرے ساتھ سدرۃ المنتہیٰ تک گئے۔ تو وہاں مجھ کو نور میں چھپا لیا گیا، ایک بار پھر جبریل مجھ سے الگ ہو گئے تو میں نے کہا: جبریل میرے دوست ہیں، اس وقت آپ کی معیت کا زیادہ محتاج ہوں چہ جائے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انھوں نے عرض کیا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اس وقت ایسے مقام پر ہیں کہ نہ تو نبی مرسل اور نہ ہی ملک مقرب یہاں کھڑا ہو سکا۔ جہاں آپ کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ حق تعالیٰ سے اتنے قریب ہیں جیسے کمان کنارہ سے۔ پس ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ: حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی تسبیح خود کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں نے سنا: سبحان اللہ، ما اعظم اللہ، لا الہ الا اللہ میں نے عرض کیا: جو اس تسبیح کو پڑھے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! اس کی روح جسم سے پرواز ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھے گا اور میں اسے جنت میں اسکا ٹھکانہ دکھلاؤں گا۔ (الفوائد المجموعۃ ۴۴۳)

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح اسلام اور خاتم شریعت

(۹۶۶) وفي الشفاء من حديث الإسراء من طريق الربيع بن أنس عن أبي

هريرة رضي الله عنه :

”قِيلَ لِي هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنتَهَى يَنْتَهَى إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِكَ خَلَا عَلَى سَبِيلِكَ وَهِيَ السِّدْرَةُ الْمُنتَهَى يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسْنٍ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهِيَ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا سَبْعِينَ عَامًا وَإِنَّ وَرَقَةً مِنْهَا مُظِلَّةٌ الْخَلْقِ فَغَشِيَهَا نُورٌ وَغَشِيَتْهَا الْمَلَائِكَةُ قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿إِذْ

يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: سَلْ فَقَالَ:

إِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَ أَعْطَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، وَ كَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَ أَعْطَيْتَ دَاوُدَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَ أَلَّيْتَ لَهُ الْحَدِيدَ، وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ، وَ أَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ وَ الشَّيَاطِينَ وَ الرِّيَّاحَ، وَ أَعْطَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَ عَلَّمْتَ عِيسَى التَّوَارَةَ وَ الْإِنْجِيلَ، وَ جَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ، وَ أَعَدَّتْهُ وَ أُمُّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: قَدْ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوَارَةِ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ، وَ أَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَ جَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمْ الْأَوَّلُونَ وَ هُمْ الْآخِرُونَ، وَ جَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَ رَسُولِي، وَ جَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا، وَ آخِرَهُمْ بَعْثًا، وَ أَعْطَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، وَ لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، وَ أَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ عَرْشِي لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، وَ جَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَ خَاتِمًا. [ضعيف] (كما في الاتحافات / ٢٥١)

(٩٢٦) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے جہاں تک آپ کا ہر امتی جائے گا، بشرطیکہ وہ اتباع سنت میں آپ کے طریقہ پر ہو، یہ ایسا سدرۃ المنتہی ہے جس کی اصل جڑ سے صاف شفاف پانی کی نہریں جو کبھی بدبودار نہیں ہوتیں (کیوں کہ دنیاوی پانی اسی وقت تک قابل استعمال ہوتا ہے جب تک کہ، رنگ و بو اور ذائقہ خراب نہ ہو) اور اس کی اصل جڑ سے دودھ کی نہریں اُبلتی ہیں جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں اور شراب کی نہریں جو فرحت بخش ہوں گی پینے والوں کے لیے اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی، اور یہ (سدرۃ المنتہی) پیری کا درخت ایسا ہوگا کہ جس کے سایہ میں ستر سال تک سوار چلتا جائے گا مگر ختم نہیں ہوگا، جس کا ایک ایک پتہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے نیچے تمام مخلوق سایہ حاصل کر سکتی ہے، جس کو نور ہی نور چھپائے

ہوئے ہے اور پھر اس نور کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت ”اذ یغشی السدرۃ ما یغشی“ جب اس سدرۃ المنتہیٰ کو لپیٹ رہی تھیں جو چیزیں لپیٹ رہی تھیں میں بیان کی گئی ہیں، حق جل مجدہ نے حضور ﷺ سے فرمایا آپ کچھ مانگئے، آپ ﷺ نے فرمایا: رب العالمین آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل و دوست بنایا اور عظیم سلطنت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف بخشا اور حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا کیا اور لوہا کو ان کے لیے مسخر کر کے نرم بنایا اور پہاڑ کو مسخر کیا اور حضرت سلیمان کو ملک عظیم کے ساتھ جنات و انسان اور شیاطین و ہوا کو تابع اور غلام بنایا اور اتنی بڑی سلطنت دی کہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملی اور حضرت عیسیٰ کو تورات و انجیل کا علم سکھایا، اور ان کے ذریعہ کوڑھی و جذامی کو شفا دیتے تھے، ان کو اور ان کی ماں کو شیطان لعین سے محفوظ فرمایا کہ ان دونوں پر شیطان کسی بھی طرح مجال نہیں پاتا تھا، اللہ پاک نے حضور ﷺ کو فرمایا: میں نے آپ کو اپنا خاص حبیب بنایا اور یہ بات تورات میں یوں لکھی ہوئی ہے کہ آپ حبیب الرحمن ہیں اور میں نے آپ کو تمام کائنات عالم کے انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی امت کو اول (علم الہی کے اندر وجود کے اعتبار سے) بنایا اور بعثت و مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخر امت اور آپ کی امت کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ خطیب اس بات کی شہادت نہ دے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں اور میں نے آپ کو پہلا نبی بنایا ہے (کہ آپ کی نبوت کا علم ازلی میں فیصلہ کیا) اور بھیجنے کے اعتبار سے آپ کو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد مبعوث فرمایا اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں خزانہ عرش سے عطا کیں، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں اور میں نے آپ کو فاتح اسلام اور خاتم شریعت بنایا۔

سدرۃ المنتہیٰ کی حقیقت

سدرۃ لغت میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہی کے معنی انتہا کی جگہ۔ ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے یہ بیری کا درخت ہے۔

مسلم کی روایت میں اس کو چھٹے آسمان پر بتلایا ہے، دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ (قرطبی) اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری حد ہے، اسی لیے اس کو منتهی کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے، احکام الہیہ اول عرشِ رحمن سے سدرۃ المنتهی پر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں سے متعلقہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں اور زمین سے آسمان پر جانے والے اعمال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے حق تعالیٰ کے سامنے پیشی کی اور کوئی صورت ہوتی ہے۔ (معارف القرآن ۸/۲۰۰)

جس طرح جنت کے انگور، انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میووں پر قیاس نہیں کر سکتے محض اشتراک اسمی ہے، اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیروں پر قیاس نہ کیا جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بیری کس طرح کی ہوگی۔ بہر حال وہ درخت ادھر اور ادھر کی سرحد پر واقع ہے جو اعمال وغیرہ ادھر سے چڑھتے ہیں اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کا منتهی وہ ہی ہے۔ مجموعہ روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہوگا، واللہ اعلم! (تفسیر عثمانی)

سدرۃ عرش کی جڑ میں ہے۔ مخلوقات (ملائکہ) کے علم کی رسائی بس وہیں تک ہے اس کے پرے غیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واقف نہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کی شاخ کا سایہ ایسا ہے کہ ایک سوار سو برس اس کے نیچے چلتا رہے اور ایک لاکھ سوار اس کے سایہ میں آسکتے ہیں اس کا فرش سونے کا ہے اور اس کا پھل مشکوں کی طرح (مقدار میں) ہیں۔ (بخاری۔ گلدستہ ۶/۱۰۸۲)

مقاتل نے کہا وہ ایک درخت جو زیور اور لباس اور پھلوں سے اور تمام رنگوں سے آراستہ ہے، اگر اس کا پتہ زمین پر گر جائے تو زمین کے سارے رہنے والوں کو روشن کر دے یہ طوبیٰ ہے۔

سدرۃ المنتهی جو ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، زمین سے جو چیز

اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ پر جا کر منتہی ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے اور ملاء اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے پھر نیچے اترتی ہے اسی لیے اس کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے۔

اس مقام پر حضور ﷺ نے جبریل امینؑ کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق تعالیٰ شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہیٰ کو گھیرے ہوئے تھے۔ صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگین دیکھیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھیں پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ (سیرت المصطفیٰ ۱/۲۵۵، فتح الباری ۷/۱۶۹)

جنت میں دریا

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جنت کے اندر پانی کا دریا ہے، اور شہد کا دریا ہے، اور دودھ کا دریا ہے، اور شراب کا دریا ہے، پھر ہر ایک سے نہریں نکالی گئی ہیں۔ (بیہقی و ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتی ہے۔ (رواہ ابن حبان والحاکم والبیہقی والطبرانی)

جنت کی نہریں سطح زمین کے اوپر ہیں

مسروق کا بیان ہے کہ جنت کی نہریں بغیر گڑھے کے (ہموار سطح پر) بہتی ہیں۔

(رواہ ابن المبارک والبیہقی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شاید تم خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کے گڑھے (میں بہتی) ہوں گی، نہیں؛ اللہ کی قسم وہ روئے زمین پر رواں ہوں گی اس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیمے ہوں گے اور اس کی مٹی خالص مشک ہوگی۔

جنت کا پانی

جنت کا پانی طولِ مکث یا کسی چیز کے اختلاط سے اس کی بو نہیں بدلتی، شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید، کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی) جنت کے پانی اور دودھ اور شراب کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ سب تغیرات اور بدمزگی کی آفات سے خالی ہیں اور جنت کا دوسری مضرتوں اور مفسد سے خالی ہونا، سورہ صافات کی آیت میں آیا ہے: لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ (الصافات: ۴۷) اسی طرح دنیا کے شہد میں میل کچیل اور موم ملا ہوتا ہے، جنت کی نہر میں شہد کا پاک صاف ہونا بتلایا گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہار جنت کی چار قسمیں پانی دودھ، شراب، شہد اپنے حقیقی معنی میں ہیں بلاوجہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، وہاں کی ہر چیز کی لذت و کیف کچھ اور ہی ہوگا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ (معارف القرآن، جلد ستہ ۶/۲۳۸)

جنت کا دودھ، شراب، شہد

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں، بلکہ قدرتی ہے، اور صاف شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں، جو شراب نہ بدبودار ہے، نہ تلخی والی، نہ بد منظر ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فتور آئے نہ دماغ میں چکر آئیں نہ بھکیں نہ بھٹکیں۔ نہ نشہ چڑھے نہ عقل جائے۔

حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہوئی ہے۔ خوش ذائقہ خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہے اور خوشبودار اور ذائقہ کا کہنا ہی کیا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں، مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ،

پانی، شہد، اور شراب کے سمندر ہیں۔ جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ (ترمذی حسن صحیح)

جنت کے نہروں کا نظام

ابن مردویہ کی حدیث میں ہے یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں پھر ایک حوض میں آتی ہیں وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔

طبرانی میں حضرت لقیط بن عامر جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سردرد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوے جات عجیب و غریب بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں ہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں نہیں۔ اللہ کی قسم وہ صاف و ہموار زمین پر یکساں جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۶/۹۴۹)

سیحون، جیحون، فرات اور نیل

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سیحون اور جیحون اور فرات اور نیل سب جنت کی نہروں سے ہیں۔ (رواہ مسلم)

حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار (دریا) جنت کی نہریں ہیں، نیل، فرات، سیحون اور جیحون۔ اور چار پہاڑ جنت کے پہاڑ ہیں اُحد، طور، لبنان، اور درقان۔

کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہا جنت کے اندر دریائے نیل شہد کا دریا ہے اور دریائے دجلہ دودھ کا دریا ہے، فرات شراب کا دریا ہے، اور دریائے سیحون پانی کا دریا ہے۔ (یعنی جنت کے اندر جن دریاؤں کے یہ دنیوی نام ہیں ان کی حقیقت شہد دودھ شراب اور پانی ہے۔
(بیہقی)

بغوی نے کعب احبار کا قول اس طرح بیان کیا ہے:

دریائے دجلہ جنتیوں کے پانی کا دریا ہے، اور دریائے فرات دودھ کا دریا ہے اور نیل جنتیوں کی شراب کا دریا ہے۔ اور دریائے سیحون ان کے شہد کا دریا ہے۔ اور یہ چاروں (جنتی) دریا کوثر سے نکلتے ہیں۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ ۶/۹۴۸)

اعلیٰ ترین جنت کی دعا مانگو

ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کے لیے دعا مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ فردوس جنت کا درمیانی اور اعلیٰ ترین مقام ہے جس سے تمام نہریں جنت کی بہہ رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر عرشِ رحمن ہے۔
(معارف القرآن کا نذہلولی، گلدستہ ۶/۹۴۸)

رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور حق سے گونا گوں الطاف و عنایات سے

نوازا گیا اور طرح طرح کے بشارات سے مسرور کیا گیا

جیسا کہ ترجمہ میں آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ حق جل مجدہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنا کر توراۃ میں حبیب الرحمن کا لقب دیا، پوری کائنات عالم کا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، آپ کی امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، جبکہ آئی تمام امت کے بعد، جب کبھی امت خطبہِ ماثورہ پڑھے گی اس میں، خطبہِ نکاح، خطبہِ جمعہ تمام خطبوں میں آپ کی نبوت و رسالت کا زمزمہ ہوگا، آپ اول نبی ہیں، اور ظہور کے اعتبار سے آخر میں آئے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو سبع مثانی سورہ فاتحہ عطا کیا، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور خواتیم

سورہ بقرہ عرش کے خزانے سے عطا ہوا جو کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں ملا۔ اور آپ کو فاتح و خاتم بنایا۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے انتہاء کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا: آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا، اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھولا، اور تیرا بوجھ اتارا، اور تیری آواز کو بلند کیا، میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے اعتبار سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا اور آپ کی اُمت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں میں اور دلوں میں لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتیم سورہ بقرہ عطا کئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے۔ اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور آٹھ چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں۔ اسلام اور مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ (سیرۃ المصطفیٰ ج ۱ صفحہ ۲۵۹)

ہمارے آقا مکی و مدنی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی منجانب اللہ شان ہی نرالی ہے، آپ کا حضور حق میں مقام و مرتبہ اور قرب و اتصال، الطاف و عنایات، بشارات و عطیات، انوارات و تجلیات، فیضان فیوض و برکات کا عالم ہی ماوراء تصور و خیالات ہیں۔ عطا کرنے والا رب العرش العظیم ہے سیراب ہونے والا خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الاولین و آخرین ہیں۔ صلوٰۃ و سلام ہو اس دریتیم پر جس نے کون و مکان کے حدود سے گزر کر قباب قوسین پر فائز ہو کر عبدیت کا نعرہ فخر سے بلند کیا۔ فَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (نشین اشرف ۱۲ صفر ۱۴۳۳ھ)

باب فی فضل ابراہیم علیہ السلام بب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت

(۹۶۷) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: قيل له ما المقام المحمود؟

قال:

”ذَاكَ يَوْمَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ يُعْطَى كَمَا يُعْطَى الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ تَضَائِقِهِ بِهِ وَهُوَ كَسْعَةٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَيَجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اكْسُوا خَلِيلِي فَيُوتَى بِرِبْطَتَيْنِ بِيضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أُكْسَى عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ مُقَامًا يَغْبِطُنِي الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ.“

[ضعيف] (أخرجه الدارمی ج ۲ ص ۳۲۵، ترجمان السنه ج ۳، ص ۴۹۲)

سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس عطا کیا جائے گا جبکہ عرش کے داہنی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے

(۹۶۷) ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

سوال کیا گیا کہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ (یہ ایک مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن نصیب ہوگا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اس دن ہوگا کہ رب العزت عرش عظیم سے اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا یعنی تجلی فرمائے گا تو وہ اس طرح آواز کرے گی جیسا نیا کجاوہ کسی بڑی چیز کے وزن سے آواز کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کرسی کی وسعت آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ کی برابر ہے اسکے بعد پھر تم سب مخلوق کو حاضر کیا جائے گا۔ پھر تم سب ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کئے ہوئے لائے جاؤ گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔

حق جل مجدہ فرمائے گا: میرے خلیل کو لباس پہناؤ تو دوبار یک و سفید چادریں جنت

سے لا کر خلیل اللہ کو پہنائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد مجھ کو (یعنی محمد ﷺ کو) جنتی لباس پہنایا جائے گا، پھر میں (محمد ﷺ) عرش اعظم کے داہنی طرف کھڑا ہوں گا۔ یہ ایسا مقام ہے کہ دیکھ کر سب اولین و آخرین مجھ پر رشک کریں گے۔ (یعنی داہنی طرف عرش اعظم کے کھڑا کیا جانا مقام محمود کی تعیین ہوئی)۔ (اخرجہ الداری ۲/۳۲۵)

اُولیاتِ ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (چند باتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئیں)

- * سب سے پہلے مہمانی کی سنت انھوں نے شروع کی۔
- * سب سے پہلے قیامت کے دن لباس زیب تن کرایا جائے گا۔
- * سب سے پہلے انھوں نے مونچھیں تراشیں۔
- * سب سے پہلے سر میں بڑھاپے کے آثار انھوں نے دیکھے۔
- * سب سے پہلے ناخن انھوں نے تراشے۔
- * سب سے پہلے کسالہ (کدال) لے کر اپنی ختنہ انھوں نے کی۔
- * سب سے پہلے پا جامہ انھوں نے پہنا۔
- * سب سے پہلے مانگ انھوں نے نکالی۔
- * سب سے پہلے استرہ سے زیر ناف بال انھوں نے لیے۔
- * سب سے پہلے منبر پر انھوں نے خطبہ دیا۔
- * سب سے پہلے لشکر کے میمنہ، میسرہ، اور قلب کی تقسیم انھوں نے ایجا دی۔
- * سب سے پہلے جھنڈے پر پرچم انھوں نے لگایا۔
- * سب سے پہلے کمان انھوں نے بنائی۔
- * سب سے پہلے معانقہ انھوں نے کیا۔

* سب سے پہلے تریڈ کھانا انھوں نے تیار کیا۔

* سب سے پہلے وہ روٹی جو قریہ ملقس کی طرف منسوب ہے انھوں نے تیار کی۔

(ترجمان السنہ، ج: ۳، ص: ۴۹۵)

یہ سب اشیاء ممکن ہے کہ سب سے پہلے ان سے ہی شروع ہوئی ہوں یا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خصوصیت ایسی ہو جس کی بناء پر ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اولیٰ سمجھی گئی ہو۔

کرسی کی وسعت اور حق تعالیٰ کی تجلی

اس حدیث قدسی میں سب سے پہلی جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق جل مجدہ عرش عظیم سے اپنی کرسی پر تجلی فرمائے گا تو وہ اس طرح آواز کرے گی جیسا نیا کجاوہ کسی بڑی چیز کے وزن سے آواز کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس کرسی کی وسعت آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ کی برابر ہے۔

ابن کثیرؒ نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتویں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتی ڈال دیا جائے۔

اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتی کا حلقہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے کہ کرسی عرش کے سامنے قائم ہے اور آیت وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول مروی ہے کہ کرسی کے اندر ساتویں آسمان ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں سات درہم ڈال دیے جائیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مقاتل رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کرسی کے ہر پایہ کا

طول ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے۔ کرسی عرش کے سامنے ہے کرسی کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ہر فرشتے کے چار منہ ہیں ان فرشتوں کے قدم ساتویں نچی زمین کے نیچے پتھر پر ہیں، یہ مسافت پانچ سو برس کی راہ کے برابر ہے۔ ایک فرشتہ کی شکل ابوالبشر یعنی آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جو سال بھر تک آدمیوں کے رزق کی دعا کرتا رہتا ہے دوسرے فرشتہ کی صورت چوپاؤں کے سردار یعنی بیل کی طرح ہے جو چوپایوں کے لیے سال بھر رزق کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ لیکن جب سے گوسالہ کی پوجا کی گئی اس وقت سے اس کے چہرہ پر کچھ خراشیں ہو گئی ہیں۔

کرسی کی اللہ کی طرف نسبت

کرسی اور عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک خاص قسم کے جلوہ الہی کے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی بظاہر یہ کوئی خاص قسم کی تجلی ہے اور جس طرح تجلیات کی انواع اور اقسام میں ہر شے کی تجلی علیحدہ ہے اسی طرح عجب نہیں کہ کرسی اور عرش کی تجلیات علیحدہ علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوں۔ واللہ اعلم۔

(گلدستہ ۱/۴۱۲)

قیامت کے دن انسان کی بے بسی کا منظر

دوسری چیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے ہوگا، جس طرح مادر شکم سے دنیا میں آیا تھا۔ قیامت کے دن اسی طرح حاضری ہوگی، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو شرم و حجاب نہ ہوگا؟ آپؐ نے جواب دیا کس کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا ہوش ہوگا۔ نفسی، نفسی اور ایسی افراتفری ہوگی، ہر شخص اپنے احوال میں ایسا گرفتار اور پریشان ہوگا کہ دوسرے کے احوال سے بے گانہ اور غافل ہوگا۔ حق تعالیٰ ہم سب کی ستاری و غفاری فرمائیں۔ آمین

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی حلہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی حلہ زیب تن کرایا جائے گا کیونکہ

راہِ حق میں سب سے پہلے ربِّ العزّت کی توحید و کبریائی کی خاطر انہی کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یا جسم سے لباس اتارا گیا تھا۔ جس کے اعزاز میں ربِّ العزّت کی جانب سے قیامت کے دن، سب سے پہلے ان کو جنتی حلّہ کا پوشاک عنایت ہوگا، اور سب کے سامنے ان کی فدائیت پر عزت بخشا جائے گا۔ یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو حضرت خلیل اللہ کو منجانب اللہ عطا ہوگی۔

عرشِ رحمن کے داہنی طرف رسول اللہ ﷺ ہوں گے

دوسرا جنتی حلّہ و پوشاک جناب حضرت محمد ﷺ کو پہنایا جائے گا اور عرشِ عظیم کے داہنی جانب رسول اللہ کا مقام ہوگا جس کو دیکھ کر تمام اولین و آخرین غبطہ و رشک کریں گے، اس طرح مقامِ محمود کے امام، احمد و محمد ﷺ بارگاہِ ربِّ العزّت کے مقرب ہوں گے اور ان کے مقامِ قرب کو دیکھ کر سبھی رشک کریں گے۔ واللہ اعلم!

ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی،
ختنہ کیا اور بال کی سفیدی دیکھی

(۹۶۸) عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ قال:

”كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيْفَ الضَّيْفِ، وَ أَوَّلَ النَّاسِ اخْتَنَ، وَ أَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: وَقَارُ يَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ: رَبِّ! زِدْنِي وَقَارًا.“

[ضعيف] (أخرجہ مالک فی الموطأ/ص ۵۷۴، ترجمان السنہ ج ۴، ص ۴۹۴)

(۹۶۸) ترجمہ: سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے

سب سے پہلے مہمان کی ضیافت و مہمانی کی اور سب سے پہلے بال کی سفیدی دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا: یا رب! یہ سفیدی کیا ہے؟ تو حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: آپ کا وقار و احترام ہے۔ تو انھوں نے فرمایا: پھر میرے وقار و احترام میں اضافہ کر دیجیے۔

سفید بال کا احترام کیجیے، کالا کرنے سے احتراز کیجیے

صحیح و سچی بات یہی ہے کہ سفید بال سے انسانی احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سفید بال والوں کا دوسرے لوگ احترام کرتے ہیں اور خود بھی وہ جوش و جوانی کا امنگ جاتا رہتا ہے۔ فکرِ آخرت کی پیشی کا پیشگی انتباہ منجانب اللہ ہو جاتا ہے، مگر آج کا بوڑھا بھی نہ معلوم کیوں اتنا غافل ہو گیا کہ سفیدی جو انسانی احترام کی منجانب اللہ علامت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے قدرتی سیاہی سے زیادہ بالوں کی سیاہی کے پیچھے منہمک نظر آتا ہے، جبکہ وقار و احترام ہر شخص کی من کی چاہت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا وقار لوگوں میں ہو، احترام ہو اور جب اللہ تعالیٰ وقار کی علامت ظاہر کرتے ہیں تو ہم باغی بن جاتے ہیں اور مختلف قسم کے خضاب کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے اب لوگ خود کو دھوکہ میں رکھتے ہیں۔ اگر کرنا ہی ہو تو مہندی کا خضاب کیجیے اور بس سیاہ خضاب کر کے آخرت سے غفلت پیدا نہ کیجیے، نور کو سیاہی سے نہ بدلیے۔

سیاہ اور کالا خضاب، جس سے بالوں کی سیاہی اصلی سیاہی معلوم ہو کر وہ تحریمی ہے، البتہ مجاہد کو بحالتِ جہاد اِرْهَابِ اَعْدَاءِ (یعنی دشمنوں کو ڈرانے اور رعب ڈالنے) کے لیے فقہاء نے درست کہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو مہندی کا خضاب لگانے کا مشورہ دیا تھا۔ فرمایا غَيِّرُوا بَشَائِءَ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، خبردار کالا کرنے سے بچنا۔ (مسلم، کتاب اللباس، فتاویٰ محمودیہ، ج ۱۹، ص ۴۵۴)

سیاہ و کالے خضاب کا حکم

سرخ و لال خضاب بالاتفاق جائز و درست ہے اور سیاہ خضاب جہاد میں ہیبت دشمن کے لیے بھی جائز ہے۔ اور محض زینت کے واسطے مختلف فیہ ہے۔ عام مشائخ کا قول کراہت ہے لیکن رائج نہ کرنا ہے۔

وَأَمَّا الْخَضَابُ بِالسَّوَادِ الْخَالِصِ فَغَيْرُ جَائِزٍ خَالِصٌ كَالْأَخْضَابِ دَرَسْتُ

نہیں جیسا کہ ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم میں روایت ہے۔ حاکم نے کہا کہ صحیح الاسناد ہے یكون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنة حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالا خضاب کریں گے جیسے کہ کبوتر کے گلے کے نیچے دانہ دان (کالا) ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔ (استغفر اللہ، العیاذ باللہ)

علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر میں کالا خضاب کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ الخضاب بالسواد من الكبائر کالا خضاب گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اس کی تائید میں امام طبرانی کی مرفوع حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے۔

من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة حضرت ابو درداء کی مرفوع روایت ہے جس شخص نے کالا خضاب کیا اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو قیامت کے دن کالا کر دیں گے۔ اور امام احمد نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے غیرو الشیب ولا تقربوا السواد۔ کالا خضاب میں اصلیت ہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ لال میں اصلیت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے اور کالے رنگ میں خداع اور دھوکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: غیّر واهذا بشی واجتنبوا السواد۔ الامر للوجوب وترك الواجب الوعيد۔ واجب کو چھوڑنا وعید کا باعث ہے کیونکہ کالا نہ کرنے کا حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ لہذا کالا خضاب نہ کرنا فرمان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوا۔ احسن الفتاویٰ میں سیاہ خضاب لگانے والے کو فاسق لکھا ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ (احسن الفتاویٰ/۲۹۴)

تفصیل کے لیے امداد الفتاویٰ ۲/۲۱۵، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۸/۳۲۰، فتاویٰ محمودیہ ۱۹/۴۵۴ کی طرف مراجعت کریں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنانے کی حکمت

(۹۶۹) و لأبي الشيخ— في الثواب عن عمر رضي الله عنه:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ جَبْرِيْلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيْمُ إِنِّي لَمْ أَتَّخِذْكَ خَلِيْلًا أَنْكَ أَعْبُدُ عِبَادِي، وَلَكِنْ أَطْلَعْتُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمْ أَجِدْ قَلْبًا أَسْخَى مِنْ قَبْلِكَ.“ (كما في كنز العمال ج ۱۱/۳۲۲۹۸)

(۹۶۹) ترجمہ: حضرت عمر رضي الله عنه سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے جبریل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا اے ابراہیم میں نے آپ کو خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ میرے بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ البتہ میں نے تمام مومنین کے دلوں میں جھانک کر دیکھا تو آپ کے دل سے زیادہ سخی کسی کا دل نہیں پایا (اس لیے آپ کو خلیل بنایا ہے)۔ (کنز العمال ۱۱/۳۲۲۹۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم الہی کی تعمیل میں سرعت و جلدی

(۹۷۰) ولأبي يعلي عن موسى بن علي عن أبيه:

”أَمَرَ إِبْرَاهِيْمُ فَاخْتَنَ بِقَدُومٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: عَجَّلْتَ قَبْلَ أَنْ نَأْمُرَكَ بِآلَتِهِ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! كَرِهْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ أَمْرَكَ.“

[ضعيف] (كما في المطالب العالیه ج ۱/۷۸)

(۹۷۰) ترجمہ: موسیٰ بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کا حکم الہی ملا تو فوراً ہی کدال لیا اور اپنا ختنہ کر لیا۔ جب تکلیف کی شدت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی آپ نے جلدی کی، ابھی آپ کو حکم نہیں ملا تھا کہ کس چیز سے ختنہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا: رب العزت آپ کا حکم ملا تو یہ بات مجھے پسند نہ آئی کہ امر ربی میں تاخیر کی جائے۔ (المطالب العالیہ ۱/۷۸)

خلیل اللہ کی اولیت و اتباع شریعت

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور مشاہدہ ملکوت کی نعمت سے خوب خوب محفوظ ہیں۔ یہ فطرت کی سلامتی اور طہارت قلب جو قرآن مجید کی زبان میں ملکوت السموات والارض سے تعبیر کی گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو مہوب من اللہ تھی، توحید باری کا انوکھا اسلوب و پیرایہ مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے خالق کی یافت اور وجدان کا تزکیہ و تہذیب مخلوقات کی بے بسی، خالق کی قدرت و قوت غیر متناہی کا شعوری مشاہدہ خلیل اللہ کو خوب ہو گیا تھا۔ اوامر الہی کے امتثال سے باب رحمت و تجلی کا نزول اور عبدیت کی راہ سے حضور حق کی حضوری کا شعوری و ذوقی لطف و سرور خلیل اللہ کو مشاہدہ ہو رہا تھا۔ حکم باری آیا ختنہ کر لو فوراً اٹھے کدال ہاتھ میں تھاما اور ختنہ کی تعمیل کر لی اور امر الہی کو پورا کرنے میں ادنیٰ تاخیر نہیں کی۔ اور اس میدان میں بھی اولیت کا طمعہ قیامت تک خلیل اللہ کے دامن میں ثبت ہو گیا۔ جب ختنہ کے بعد درد و تکلیف محسوس کرنے لگے تو حق تعالیٰ نے فرمایا ختنہ کس آلہ و ہتھیار سے کرنا چاہئے یہ تو ابھی بتلایا ہی نہیں گیا تھا اور آپ نے جلدی کر لی۔ کتنا عبدیت میں ڈوبا ہوا کلمہ ہے کہ رب العزت آپ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر خلیل سے ہو یہ گوارہ و پسند نہ ہوا۔ اس لیے جلدی سے تعمیل حکم کر لیا۔ یہ ہیں خلیل اللہ۔

خلیل اللہ کو توحید باری کی سزا میں دخول نار کی اولیت حاصل ہے، جسم مبارک سے اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ کی سزاء میں لباس اتارا گیا یہ اولیت انہی کو حاصل ہے، ختنہ کی عملی سنت کا بنی آدم میں قیامت تک کے لیے رواج ابراہیم خلیل کی سنت ہے، جنت میں اولین حُلّہ و پوشاک بھی ابراہیم خلیل کو پہنایا جائے گا۔

باب : فی فضل اسحاق علیہ السلام

بدب : حضرت اسحاق علیہ السلام کی فضیلت

(۹۷۱) عن العباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! أَسْمَعْ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَبُّ إِسْحَاقَ!!
قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ.“

[ضعیف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۵۵۶)

اسحاق علیہ السلام کی فدائیت، رب العزت کے لیے

(۹۷۱) ترجمہ: عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ کے نبی داؤد نے فرمایا: رب العزت میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رب اسحاق۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: اسحاق اپنے آپ کو میرے لیے فدا کیے ہوئے تھے (اسحاق رب العزت کی ذات کے لیے فدائیت کے مقام پر تھے، اس لیے لوگوں نے مثال بنا لیا کہ بندہ میں فدائیت ہو تو ایسی جیسی اسحاق میں رب کی ذات کے لیے فدائیت تھی)۔
(اخرجه الحاكم في المستدرک ۵۵۶/۲)

حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ رب العزت میں دعا اور اس کا جواب

(۹۷۲) وللبنار عن العباس رضی اللہ عنہ أيضا:

”قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ. فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي، وَ تِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ، وَ أَمَّا إِسْحَاقُ فَبَذَلَ نَفْسَهُ لِيَذْبَحَ فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي وَ تِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ، وَ أَمَّا يَعْقُوبُ فَغَابَ عَنْهُ يُوسُفُ وَ تِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ.“

[ضعیف جداً] (كما في مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۰۲)

آزمائش کے بعد نعمت ملتی ہے

(۹۷۳) ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے دعاء کی، اے اللہ! میں اپنے آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کے احترام و مقام کے وسیلہ سے جو آپ کے پاس ان کو حاصل ہے دعا کرتا ہوں۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: ہاں ابراہیمؑ تو آگ میں ڈالے گئے تو میری رضا کے خاطر صبر کیا اور یہ ایک بلیہ و مصیبت تھی جو تجھے حاصل نہیں اور ہاں اسحاقؑ نے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ ذبح ہوں تو میری خوشی کے لیے صبر کیا۔ یہ ایک آزمائش و بلیہ تھی جو آپ کو حاصل نہیں اور یعقوبؑ سے ان کا بیٹا یوسفؑ الگ تھلگ جدا ہو گیا تھا، یہ ایک غم و حزن تھا جو آپ کو حاصل نہیں۔ (مجمع الزوائد ۲۰۲/۸)

دیلی کی ایک روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعاء مانگی تھی کہ یا اللہ مجھ کو ابراہیمؑ و اسحاقؑ و یعقوبؑ علیہما السلام جیسا بنادے، تو حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ابراہیمؑ کو آگ میں ڈال کر آزمایا اور اسحاقؑ کو ذبح کے ساتھ اور یعقوبؑ کو یوسفؑ کی جدائیگی پر آزمایا تو سبھوں نے صبر کیا، یعنی اے داؤد! تم کو تو آزمایا ہی نہیں گیا تو ان لوگوں جیسا مقام قرب کیسے ملے گا۔ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق علیہ السلام یہی صواب ہے۔ واللہ اعلم

تمام محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن کریم کے اشارہ سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی تعیین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ (ہود۔ آیت: ۷۱)

ترجمہ: ہم نے بشارت دی انکو اسحاق کی، اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی۔

اس آیت سے واضح طور پر اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے تو پھر اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیونکر کہا جاسکتا ہے، کہ آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی عمر تک زندہ رہیں گے اور انکے صلب سے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش مقدر و متعین ہے۔ لہذا ذبح کرنے کی صورت میں ذبح سے نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوتا۔ اس لیے ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جنکو ذبح کرنے کا حکم

ملاحظہ۔ تمام تفصیل کے لیے معارف القرآن سورۃ الصافات دیکھ لیں۔

باب : فی خبر عَزِیز بنی اسرائیل

بدب : حضرت عزیر علیہ السلام کی فضیلت

(۹۷۳) للدیلمی عن أبی هريرة رضی اللہ عنہ :

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَخِي الْعَزِيزُ: يَا عَزِيزُ! إِنَّ أَصَابَتَكَ مُصِيبَةٌ فَلَا تَشْكُنِي إِلَى خَلْقِي، فَقَدْ أَصَابَنِي مِنْكَ مَصَائِبُ كَثِيرَةٌ وَلَمْ أَشْكُكَ إِلَى مَلَائِكَتِي. يَا عَزِيزُ! اعْصِنِي بِقَدْرِ طَاقَتِكَ عَلَى عَذَابِي، وَ سَلْنِي حَوَائِجَكَ عَلَى مِقْدَارِ عَمَلِكَ، وَلَا تَأْمَنْ مَكْرِي حَتَّى تَدْخُلَ جَنَّتِي فَاهْتَزَّ عَزِيزٌ بِيكِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ: لَا تَبْكْ يَا عَزِيزُ فَإِنَّ عَصِيَّتِي بِجَهْلِكَ غَفَرْتُ لَكَ بِحِلْمِي، لِأَنِّي حَلِيمٌ لَا أُعَجِّلُ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى عِبَادِي، وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۱۱ / ۳۲۳۴۱]

گناہ اتنا ہی کرو جتنا عذاب سہنے کی سکت ہو

(۹۷۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے میرے

بھائی عزیز پر وحی نازل فرمائی، اے عزیز! جب تم کو کوئی مصیبت و تکلیف پہنچے تو خبردار میری کسی مخلوق سے شکایت نہ کرنا، کیوں کہ مجھے بھی تیری جانب سے نامناسب باتیں پہنچتی ہیں جن کی شکایت میں نے فرشتوں سے نہیں کی، اے عزیز! میری اسی قدر نافرمانی کرنا جتنا عذاب سہنے کی تیرے اندر طاقت و استطاعت ہو، اور اپنی حاجت و ضرورت کا اتنا ہی سوال کرنا جتنا میری ذات کا تجھے علم یقین حاصل ہو اور جنت میں جب تک داخل نہ ہو جانا میری پکڑ سے ڈرتے ہی رہنا، یہ کلام باری سنتے ہی عزیر علیہ السلام پر کپکپی طاری ہو گئی اور رونے لگے، اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی: اے عزیز! روؤ مت، اگر لاعلمی اور جہالت میں میری نافرمانی ہو جائے گی تو میں اپنے علم سے مغفرت کر دوں گا، اس لیے کہ میں کریم ہوں

اور اپنے بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہوں اور میں ارحم الراحمین بھی ہوں۔

حضرت عزیر علیہ السلام کو چار خوبصورت نصیحت

احوال و مصائب آتے نہیں ہیں بلکہ حق تعالیٰ کی جانب سے لائے جاتے ہیں۔ اور ایمان باللہ کا جب مضبوط رشتہ خالق و مالک ربّ ذوالجلال سے مستحکم ہوتا ہے تو یہ بات دل میں اترتی ہے۔ اور احوال و مصائب کے وقت بندہ اپنے معائب و معاصی، اور تقصیر و ذنوب کی طرف متوجہ ہو کر انابت و استغفار کا طریقہ اختیار کرتا ہے نہ کہ گلہ و شکوہ۔ کیونکہ شکوہ و شکایت، رسوخِ ایمان و ایقان کے منافی ہے اور مستحسن نہیں جانا گیا ہے۔

پھر انبیاء علیہم السلام جن کا ایمان و ایقان تمام امت سے بلند تر ہوتا ہے بلکہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہوتا ہے، وہاں تو صرف تسلیم و رضا اور منشاء باری کی تکمیل کا جذبہ ہمہ وقت موجزن ہوتا ہے اور جن کی لمحہ بہ لمحہ ہر قدم پر تربیت الہی کا نگاہِ ربوبیت میں انتظام ہوتا ہے، یہ حدیث بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان بہر حال انسان ہی تو ہے۔ انسانی صفات و خواص اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، جو حق تعالیٰ نے ودیعت کی ہے، جس سے علیحدگی نہ تو ممکن ہے نہ ہی اس سے جدا کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ انسانی فطرت کا کمال بھی تو یہی ہے کہ وہ بشری صفات و خواص کے باوجود تجلیات الہیہ اور مرضیات قدسیہ اور صفاتِ ملکوتیہ کو بدرجہ اتم و اکمل حاصل کر کے عالم ملکوت کے ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے اور صفاتِ منشاء باری سے ظاہر و باطن کو منور مزین کر لیتا ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو اب جاننا چاہیے کہ اللہ ربّ العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بارگاہِ احد و صمد، حی قیوم کا ادب سکھلا رہے ہیں کہ نہ معلوم ہماری جانب سے کتنی تقصیرات بارگاہِ ربّ العزت میں صبح سے شام تک پیش ہوتی ہیں اور رحیم الرحماء، کریم الکرماء، ہماری تقصیرات و معاصی کا فرشتوں کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں کرتے، اور ہم ہیں کہ ذرا سی کوئی تکلیف پہنچی فوراً احباب و اخوان، یارانِ مجلس سے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ رضا بالقضا کے بھی

خلاف ہے اور تسلیم و عبدیت کے بھی۔ کمال ایمان یہ ہے کہ بندہ مکمل مہر سکوت کا نمونہ ہو۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو ابّی و حزنی الی اللہ
(ترجمہ: میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں) اور درد و غم کا تذکرہ ہو تو
پھر اسی سے ہو جس نے دیا ہے کیونکہ درد کی دوا بھی انھیں کے پاس ہے۔

پھر ادبِ ربّانی سکھایا گیا کہ جتنا عذاب کو سہنے کی طاقت و قدرت ہو اتنا ہی انسان
معصیت و نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر، کس میں صلاحیت ہے کہ ادنیٰ عذاب الہی کو برداشت
کر لے۔ اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک۔ جب ادنیٰ عذاب کو سہنے کی تاب
و طاقت نہیں تو بالکل ہی معصیت نہیں کرنی چاہئے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو
پھر معصیت میں ہماری غفلت ہم کو کہاں لے جائے گی۔ بہت بلیغ نصیحت ربّانی ہے۔
بوجھ تو ہم ہلکا بھی نہیں اٹھا سکتے اور گناہوں کے پہاڑوں تلے دبے جا رہے ہیں۔ اور تیسری
نصیحت ربّانی اپنی ضرورت و حاجت کا اتنا ہی سوال کرو جتنا تمہارا عمل ہو، محنت و مجاہدہ
طاعت و عبادت ذکر و فکر کے بقدر ہی مزدوری و حاجت روائی کی درخواست پیش کرو، انسان
کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ محنت و مجاہدہ، طاعت و عبادت میں کمزور، سست و کاہل ہے
اور حق جل مجدہ سے امیدیں عمل کے مقابلہ میں زیادہ رکھے ہوا ہے۔ یعنی محنت و مشقت کم
اور مزدوری کا زیادہ خواہاں ہے۔ عبدیت تو یہ ہے کہ رضاء الہی کا ہی قصد ہو۔ حق طلبی بلا طلبی
اور بس۔ چوتھی چیز یہ کہ انسان، کبھی بھی حق جل مجدہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو نہ ہی اپنے
کسی بھی عمل پر تکیہ کرے اور نفس کے فریب اور دھوکہ میں نہ آئے۔ اعتبار حسن خاتمہ اور
حسن قبول کا ہے کس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اس کا انجام کار کیا ہے۔
یہاں تو کالمین کا بھی خون خشک ہے اور سبھی دست دعا ہیں کہ انجام فضل رحمٰن سے خیر انجام
ہو جائے۔ ایمان و ایقان کے ساتھ خاتمہ سلامتی ایمان پر ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام
بلبلا گئے۔ ہوش اڑ گئے، آہ و بکا میں مشغول ہو گئے، ارشاد باری ہوا اے عزیر رویئے نہیں
اگر معصیت و گناہ کا سبب نادانی و ناواقفی ہے تو میں بندہ کے جہالت کو اپنے حلم و بردباری

کی صفت سے معاف کردوں گا کہ میں حلیم و بردبار ہوں۔ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے میں عجلت نہیں کرتا۔ حلیم کے ساتھ رحم الراحمین ہوں، تمام رحم کرنے والے سے زیادہ مہربان و رحم کرنے والا ہوں، مجھ کو اپنی صفت حلم و رحم کا زیادہ پاس و لحاظ ہے۔ بندہ اگر اپنی گندی صفت معصیت کو نہیں چھوڑتا، تو میں اللہ، اپنی صفت مغفرت و رحمت کو کیوں کر چھوڑ دوں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَهُوَ الرَّحِيمُ الرَّحْمَاءُ، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْكَرْمَاءُ، اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِيْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ آمین

باب : فی فضل یونس بن متی بدب : حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت

(۹۷۴) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ فیما یرویہ عن ربہ :
”قَالَ : لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُّوْنُسَ بْنِ مَتَّى“ . وَنَسَبَهُ اِلَى
اَبِيْهِ . [صحيح] (أخرجه البخارى ج ۹ ص ۱۹۲)

تمام انبیاء و رسل علیہم السلام محترم و مکرم ہیں

(۹۷۴) ترجمہ : ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رب العزت سے روایت کرتے ہیں کہ میرے کسی بندہ کے لیے مناسب نہیں کہ یوں کہے کہ : وہ (محمد ﷺ) بہتر ہیں یونس بن متی سے اور ان کی نسبت ان کے والد کی طرف کی۔
(صحیح بخاری ۱۹۲/۹)

(۹۷۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال — يعني الله تبارك وتعالى :
”لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ لِيْ (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : لِعَبْدِي) اَنْ يَقُوْلَ : اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُّوْنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ“ . [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۲ ص ۱۸۲۶)

سورہ صافات میں حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ،
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾

ترجمہ: اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے۔ جب بھاگ کر پہنچا اُس بھری کشتی پر،
پھر قرعہ ڈلوا یا تو نکلا خطا وار۔

کشتی دریا میں چکر کھانے لگی، لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلام ہے اپنے مالک
سے بھاگا ہوا، سب کے ناموں پر کئی مرتبہ قرعہ ڈالا۔ ہر مرتبہ اُن کا نام نکلا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش

امام احمد نے زہد میں اور عبد الرزاق، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے طاؤس کی
روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی دھمکی
دی (اور نزول کا دن مقرر کر دیا اور اس مقرر وقت پر عذاب نہیں آیا عذاب آنے میں تاخیر
ہو گئی) تو آپ اللہ کے حکم ملنے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ کر ایک کشتی پر
جا کر سوار ہو گئے لیکن وہ کوشش کے بعد بھی (اڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ملاحوں نے کہا کشتی میں کوئی
بھاگا ہوا غلام موجود ہے، چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ نکل آیا
(اور آپ مفرور غلام قرار پا گئے۔)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور وہب بن منبہؓ کا قول آیا ہے کہ تین بار
لوگوں نے قرعہ ڈالا اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بغوی نے لکھا ہے یہ بھی مروی ہے
کہ جب آپ سمندر پر پہنچے تو آپ کے ساتھ بیوی اور آپ کے دولٹ کے تھے۔ کشتی آئی،
آپ نے پہلے سوار ہونے کے لیے بیوی کو آگے بڑھایا لیکن سوار کرتے کرتے ایک لہر بیچ
میں آ گئی (جو بیوی کو بہا کر لے گئی)۔ پھر دوسری ایک لہر آئی جو بڑے بیٹے کو پکڑ کر لے
گئی۔ چھوٹا بیٹا (کنارہ پر) اکیلا رہ گیا تھا اس کو بھیڑیا لے گیا۔ اتنے میں ایک اور کشتی
آ گئی۔ آپ اس میں تنہا سوار ہو گئے اور لوگوں سے الگ ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ کشتی

روانہ ہوگئی لیکن بیچ سمندر میں پہنچ کر اڑ کر رُک گئی اور کشتی والوں نے قرعہ ڈالا۔ (تفسیر مظہری)

قرعہ اندازی کا حکم

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے نہ کسی کا حق ثابت کیا جاسکتا ہے نہ کسی کو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً قرعہ کے ذریعے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح اگر دو آدمیوں میں یہ اختلاف ہو کہ فلاں جائیداد کس کی ملکیت ہے تو قرعہ کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہاں قرعہ اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے، اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرعہ ڈال کر فیصلہ کرے، مثلاً جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اُسے سفر میں جاتے وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے۔ اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے قرعہ اندازی کر لے تو بہتر ہے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ آنحضرت ﷺ کا یہی معمول تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی قرعہ اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جاسکتا تھا، قرعہ کے ذریعے اس کی تعیین کی گئی۔ (معارف مفتی اعظم)

﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾

ترجمہ: پھر لقمہ کیا اُس کو مچھلی نے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا۔

الزام: الزام یہی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء علیہم السلام کا مقام

حضرات انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس لیے ان کی خطائے اجتہادی اور سہو و نسیان پر بھی مواخذہ اور ملامت ہوتی ہے۔ 'حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ'

یعنی ابرار کے مرتبہ میں جو امور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سیئات ہیں۔
 اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی: اے مچھلی! ہم نے یونس کو تیرے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اس کے لیے مکان حفاظت اور مسجد بنایا۔ تفسیر قرطبی
 (معارف کاندھلوی)

﴿فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ، لَلَبْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُعْعَثُونَ﴾
 ترجمہ: پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو تو رہتا اُسی کے پیٹ
 میں جس دن تک کہ مُردے زندہ ہوں۔

تسبیح کی برکت

یعنی چونکہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اور پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کو
 بہت یاد کرتا تھا اس لیے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی۔ ورنہ قیامت تک اس کے
 پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ مچھلی کی غذا بن جاتا۔ ﴿لَلَبْتُ فِي بَطْنِهِ﴾ الی آخرہ کنایہ
 ہے کبھی نہ نکلنے سے اور یہ واقعہ دریائے فرات کا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا ہے
 کہ ہم نے خود اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں، تعجب نہ کیا جائے۔ پہلے
 گزر چکا ہے کہ شکم ماہی میں ان کی تسبیح یہ تھی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
 مِنَ الظَّالِمِينَ“۔

﴿فَبَذَلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ، وَابْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾
 ترجمہ: پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا اور اُگایا ہم نے
 اس پر ایک درخت بیل والا۔

مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا

مچھلی کو حکم ہوا اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے
 میدان میں ڈال دیا۔ غالباً کافی غذا و ہوا وغیرہ نہ پہنچنے کی وجہ سے بیمار اور نحیف ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ دھوپ کی شعاع اور مکھی وغیرہ کا بدن پر بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا۔ اللہ کی قدرت سے وہاں کدو کی بیل اُگ آئی۔ اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کر لیا اور اسی طرح قدرت ربانی سے غذا وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت

ابن جریج کا قول اور عبد بن حمید وابن المنذر کی روایت میں عکرمہ کا قول آیا کہ دن کے کچھ حصے میں یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ابن ابی حاتم، حاکم اور بغوی نے شععی کا قول نقل کیا ہے کہ چاشت کے وقت (دن چڑھے) مچھلی نے نگلاتھا اور شام کو اُگل دیا۔

کیا انبیاء کی کسی لغزش کا بیان کرنا جائز ہے؟

کسی نبی کی کسی لغزش کا ذکر جائز نہیں کیونکہ انبیاء کی لغزشتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رجوع کرنے اور مراتب میں ترقی پانے کی موجب ہوتی ہیں۔ جس نے کسی نبی پر اعتراض کیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے (مومنوں کو یہ کہنے کا حکم دیا اور) فرمایا ہے:

﴿لَا نَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونسؑ بن متی سے افضل ہوں۔ (متفق علیہ)

بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں یونسؑ بن متی سے افضل ہوں اس نے غلط کہا۔

افضلیتِ انبیاء کا مسئلہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں باہم گالی گلوچ ہوئی۔ مسلمان نے کہا قسم ہے اس کی جس نے محمد ﷺ کو سارے عالم والوں پر برتری عطا فرمائی۔ یہودی بولا: قسم ہے اس کی جس نے موسیٰؑ کو سارے جہان والوں پر فضیلت عنایت کی۔ یہ سنتے ہی مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر ایک طمانچہ مار

دیا۔ یہودی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیفیت واقعہ عرض کی۔ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ماجرا ہوا تھا بیان کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس مسلمان کو طلب فرمایا اور واقعہ دریافت کیا۔ مسلمان نے بتا دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن جب (سب) لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر سب سے پہلے میں ہی ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک کنارہ پکڑے (کھڑے) ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں شامل تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اس مخلوق میں شامل تھے جن کو اللہ نے بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ کر دیا ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر والی بے ہوشی کی مجرائی دے دی گئی (اور قیامت کے دن صور کی آواز سے وہ بے ہوش نہیں ہوئے) یا مجھ سے پہلے اُٹھ کھڑے ہوئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہے۔

حضرت ابوسعیدؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انبیاء کو باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نبیوں کو باہم فضیلت نہ دو۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قائد المرسلین (پیغمبروں کا لیڈر) ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور کوئی فخر نہیں، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے مقبول الشفاعت ہوں گا اور کوئی فخر سنہیں۔ (رواہ الدارمی)

میں کہتا ہوں تفصیل بین الانبیاء کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک من جانب اللہ (وحی کے ذریعے سے) یقینی علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی رائے اور گمان

سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو لیکن جب وحی کے ذریعے سے ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت ہو جائے تو بعض کو بعض سے افضل قرار دینے میں کوئی حرج نہیں (تفسیر مظہری) کچھ تفصیل حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی حدیث ۹۲۲ میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

تخیر بین الانبیاء علیہم السلام کی ممانعت

(۹۷۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کسی بندہ کے لیے مناسب نہیں کہ یوں کہے کہ میں (محمد ﷺ) بہتر ہوں یونس بن متی علیہ السلام سے۔ (صحیح مسلم ۱۸۴۶/۲)

اسلام لایعنی چیزوں سے منع کرتا ہے

اس حدیث میں تخیر بین الانبیاء علیہم السلام کی ممانعت آئی ہے، جہاں تک فضیلت کا سوال ہے تو خود قرآن ناطق ہے: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ یعنی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، غرض اس حدیث میں ایک تو واضح خاتم الرسل ﷺ کا بیان ہے، دوسرے اس میں اسلامی ادب کی تعلیم ہے کہ تم خواہ مخواہ کی لایعنی بحثوں میں مت پڑو کہ فلاں نبی فلاں سے اچھے ہیں۔ تیسرے ایک اہم تحذیر ہے جو بطور حفظِ ماقدم امت کو بتلائی گئی ہے کہ: دیکھو جب تم اس بحث میں الجھو گے تو ممکن ہے کہ تم ایک نبی کی فضیلت میں حد اعتدال کو پھاند کر دوسرے کی تنقیص کر بیٹھو، جو سراسر کفر ہے، بلکہ تمہارا مسلک و مشرب اور موقف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ کے مطابق ہونا چاہئے اور تمہارے لیے بس ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (ترجمہ: اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کے، اور

اس کی کتابوں کے ساتھ اور اسکے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔) کافی ہے۔ اللہ تم سے ہرگز یہ سوال نہیں کرے گا کہ کون نبی تمہاری نگاہ میں افضل ہے؟ اسلام دراصل اپنے ماننے والوں کی ہر شعبہ زندگی میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، اس کی ایک کڑی مابین الانبیاء کی فضیلت کا مسئلہ تھا۔ جس کو اس حدیث میں مختصر مگر جامع اسلوب میں واضح کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب : ما ورد فی فضل اُمّة محمد ﷺ

باب : انما بقاء کم فی ما سلف قبلکم من الامم

باب : اُمت رحمت کی فضیلت

(۹۷۶) عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع ﷺ يقول:

”إِنَّمَا بَقَاءُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ الْقُرْآنُ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَاغْطَيْنَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَاعْطَيْنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا!! قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ أَجْرَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مِنْ أَشَاءُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۱ ص ۱۴۶)

آخری اُمت پر اللہ پاک کا فضل ہے

(۹۷۶) ترجمہ : حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: تمہاری دنیا میں رہائش و بقاء کی مثال دوسری سابقہ اُمتوں کے مقابلے میں فقط اتنی ہے جتنی کہ نماز عصر سے غروب شمس تک، تورات

والوں کو تورات دی گئی، انھوں نے اس پر عمل بھی کیا، جب آدھا دن ہوا تو عمل سے عاجز ہو گئے (شریعت موسوی کو یہود نے چھوڑ دیا) ان کو آدھے دن کا ثواب ایک ایک قیراط مل گیا، پھر نصاریٰ کو انجیل دی گئی انھوں نے عصر تک عمل کیا اور تھک کر، عاجز ہو کر عمل ترک کر دیا، ان کو بھی ایک ایک قیراط اجر و ثواب مل گیا، پھر ہم کو قرآن عطا کیا گیا ہم نے غروب آفتاب تک (یعنی قیامت تک حسب استطاعت عمل کیا) عمل پیرا رہے، حق تعالیٰ نے ہم کو دو دو قیراط اجر و ثواب دیا، جس کو دیکھ کر اہل کتاب نے کہا: اے رب العالمین آپ نے ان آخری لوگوں کو دو دو قیراط اجر و ثواب دیا اور ہم لوگوں کو صرف ایک ایک قیراط جب کہ ہمارے عمل و کام کرنے کے اوقات زیادہ ہیں (یعنی صبح سے آدھے دن جیسے یہود اور پھر آدھے دن سے عصر تک جیسے نصاریٰ) حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: کیا میں نے تم کو اجر و ثواب دینے میں ظلم و کمی کی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں، یا رب العالمین، ارشاد ہوا: پھر یہ میرا فضل و انعام ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔

اُمّتِ محمد ﷺ دوسری اُمتوں کے مقابلے میں

(۹۷۷) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّمَا أَجْعَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَانْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. فَغَضِبَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَ أَقَلُّ عَطَاءً!! قَالَ

اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّهُ فَضَّلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ. “ [صحيح] (أخرجه البخارى ج ٢ ص ٢٠٤)

(٩٤٤) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری زندگی دوسری امتوں کے مقابلہ میں بس اتنی ہے جتنی کہ عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک اور تمہاری مثال یہود و نصاریٰ کے درمیان ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے چند لوگوں کو مزدوری پر لگایا اور کہا کہ: جو میرے لیے آدھے دن تک مزدوری کرے گا، اس کو ایک قیراط اجرت ملے گی، تو یہود نے یہ مزدوری ایک ایک قیراط پر کی، پھر اس نے کہا جو آدھے دن سے عصر تک مزدوری کرے گا اس کو ایک ایک قیراط اجرت ملے گی، تو نصاریٰ نے یہ مزدوری کی، پھر اس شخص نے کہا کہ: جو عصر سے غروب آفتاب تک کام کرے گا اس کو دو دو قیراط اجرت ملے گی، سو تم لوگ دو قیراط والے ہو، جس کو دیکھ کر یہود و نصاریٰ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے: ہم نے کام کیا زیادہ اور مزدوری ملی کم؟ ارشاد ہوا: کیا میں نے تمہارے حق میں کمی کی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں، ارشاد ہوا: میرا فضل ہے جس کو چاہوں دوں۔

اُمّت پر فضل کا تعلق بابِ رحمت سے ہے نہ کہ عدل سے

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی نسبت سے تمہاری دنیا میں بقاء و رہائش اتنی ہے جتنی کہ عصر سے مغرب تک مدت ہوتی ہے، اہل توراۃ کو عمل کے لیے حکم ہوا تو وہ دو پہر تک کام کر کے عاجز ہو گئے۔ لہذا مقررہ اجرت ایک ایک قیراط دے دی گئی۔ پھر اہل انجیل کو کام سپرد ہوا تو انھوں نے عصر کے وقت کام چھوڑ دیا اور پورا نہ کیا۔ ان کو بھی ایک ایک قیراط دے کر رخصت کر دیا گیا، تب ہمیں قرآن مجید دیا گیا، کہ اس پر عمل کریں اور ہم نے غروب تک عمل میں مشغول رہ کر دن پورا کر دیا۔ لہذا حق تعالیٰ نے کام کی تکمیل سے خوش ہو کر ہمیں دو دو قیراط عطا فرمائے۔ دونوں اہل کتاب نے شکایت کی کہ رب العزت ہم نے تو زیادہ عمل کیا تھا (اجرت میں کمی کیوں ہوئی؟) حق تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مقررہ اجرت سے کچھ کم کیا (حالانکہ تم نے پورے دن کام بھی نہ کیا) وہ بولے نہیں،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ تو میرا فضل و انعام ہے، جس کو چاہوں زیادہ دیدوں (یعنی کمی پر تو اعتراض کی گنجائش ہے، زیادہ پر نہیں)۔

حدیث سے بظاہر مسلمانوں کی بقاء یہود و نصاریٰ سے کم معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کی مدت زیادہ سے زیادہ دو ہزار سال ہے، اور نصاریٰ کی مدت تو زیادہ سے زیادہ چھ سو سال ہے اور یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اب تک چودھ صدیاں گزرا چکی ہے۔ اور نامعلوم قیامت تک ابھی اور کتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے، اور پھر یہود و نصاریٰ کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً کہ ہم نے زیادہ کام کیا اور عطاء بھی ہمیں کو کم ملی۔ تو امت مسلمہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی مدت کا کم ہونا اور یہود و نصاریٰ کا زیادتی عمل کا شکوہ باعث اشکال ہے۔ اس کے جواب میں حضرات شراح فرماتے ہیں کہ یہاں امتوں کا تقابل نہیں ہے بلکہ افراد واحد امت کا تقابل دوسری امتوں کے افراد سے ہے۔ اس لیے کہ اس امت کی اوسط عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ إِلَى سَبْعِينَ.

(جامع الترمذی ۵۹/۲)

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی (اوسط) عمر ساٹھ سے ستر سال

تک ہے۔

اور پچھلی امتوں کے افراد کی عمریں نہایت طویل ہوا کرتی تھیں نیز ایک اور حدیث میں بھی افراد امت کا تقابل افراد امت سے بتلایا گیا ہے۔

مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارٍ مَنْ مَضَى إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَفِيمَا مَضَى مِنْهُ

(احمد فی مسندہ ۱۱۶/۲)

یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ہیں تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کی عمروں

کے مقابلے میں مگر جیسا کہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں دن کا بقیہ حصہ۔

(کشف الباری کتاب الاجارہ ۱۸۳)

بعض نے کہا کہ پہلی امتوں کو مدت زیادہ ملی اور اس امت کو کم، پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی تھیں، ان کی تھوڑی ہیں، بعض نے کہا کہ مجموعی لحاظ سے زمانہ اور عمروں کی کمی بیشی مراد ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو سالوں، مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک دن مان لیا جائے تو اس امت کا وقت مثل وقت عصر تا غروب ہوگا، یعنی بہ نسبت گزشتہ مدتِ مدید کے دنیا کی عمر بہت کم رہ گئی ہے، پھر فرمایا کہ اس امت کی ترقی کا دور ایک ہزار سال رہا۔ جیسا کہ شیخ اکبر حضرت مجددِ شاہ عبدالعزیزؒ اور قاضی ثناء اللہؒ کی رائے ہے اور اس کی تائید حدیث ابوداؤد سے بھی ہوتی ہے کہ میری امت کے لیے آدھا دن ہے اگر وہ مستقیم رہے تو باقی دن بھی استقامت کے ساتھ گزاریں گے ورنہ پہلوں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ (انوار الباری ۱۴/۱۵۴)

مسلمانوں کے عروج کے پانچ سو سال

ابوداؤد باب قیام الساعة میں حدیث ہے کہ حق تعالیٰ اس امت کو آدھے دن کے عروج سے عاجز یا محروم نہ کرے گا، دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے توقع ہے کہ میری امت حق تعالیٰ کی جناب میں اتنی وجاہت ماننے سے عاجز نہیں ہے کہ وہ آدھے دن تک ان کو سر بلندی کا موقع میسر کرے، راوی حدیث حضرت سعد بن وقاصؓ سے پوچھا گیا کہ آدھان دن کتنا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ پانچ سو سال، حاشیہ میں صاحب فتح الودود نے محدث سہیل کا قول نقل کیا کہ اس حدیث میں زیادہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ اگر میری امت کے احوال اچھے رہے تو اس کے عروج کا بقاء آخرت کے ایک دن کے برابر ہوگا ورنہ آدھے دن کے برابر رہے گا، لمعات میں ہے کہ عدم عجز کفایہ ہے حق تعالیٰ کے یہاں قرب و منزلت حاصل کرنے سے، یعنی اس کی وجہ سے امت

کو پانچ سو سال تک سر بلند رہنے کا موقع میسر ہوتا رہے گا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ سب علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دن سے مراد آخرت کا دن ہے، جو قرآن مجید کی رو سے ایک ہزار سال کا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ بڑا واہیہ اور فتنہ عظیمہ تاتار والا پانچ سو سال کے بعد پیش آیا تھا، جس سے دین کی بنیادیں ہل گئی تھیں، مگر حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ ایک ہزار سال کی مدت پوری فرمادی، اس مدت میں اسلام سارے ادیان و ملل پر شرق و غرب میں غالب رہا، اور اس کی شان و شوکت باقی رہی، کسی حکومت کو سراٹھانے کی ہمت نہ تھی، یہی دور غلبہ امت محمدیہ کا تھا، اس کے بعد عالم اسلام پر یورپ کا تسلط ہوا اور زوال شروع ہو گیا، سریمور نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ گیارہویں صدی کے پہلے سال میں انگریزوں نے بلاد اسلام کا رخ کیا ہے، شیخ اکبر کا بھی کشف یہی تھا کہ ایک ہزار سال تک اسلام کا دبدبہ رہے گا، غالباً شیخ مجدد، شاہ عبدالعزیز اور قاضی ثناء اللہ نے بھی شیخ سے ہی لیا ہوگا۔

حاصل تشبیہیں

حدیث ابن عمرؓ اور حدیث ابی موسیٰؓ دونوں کی تشبیہوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعتبار مجموعہ اور خاتمہ کا ہے، جو شخص آخر دن میں داخل ہوگا وہ اول دن میں داخل ہونے والے کے برابر اس دن کا اجر پائے گا اور باب اجتماع میں یہی اصول چلتا ہے، کیونکہ جن امور میں شرکت کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان میں سب کی شرکت یک دم ممکن نہیں، لہذا آگے پیچھے ہی داخل ہوتے ہیں، نفس دخول میں سب برابر سمجھے جاتے ہیں اگرچہ اجر و انعام میں متفاوت ہوں، اس کو یوں سمجھو کہ حق تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اور اس میں ایک ضیافت کا اہتمام فرمایا اور سب کو دعوت دی، پھر کسی نے اجابت کی، کسی نے اعرض کیا اور ہم نے آخر میں داخل ہو کر پورے دن کا اجر موعود حاصل کیا، پس ساری دنیا اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے اور اس میں آنے والوں کے ذمہ آخر دن کا کام بتلا دیا گیا ہے، جو عاجز و درماندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا اجر کم ہو گیا اور جو کام میں لگا رہا

وہ پورے اجر کا مستحق ہو گیا، آخر دن تک کام کرنے والوں کے لیے دو قیراط ازل سے لکھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے ہمیں آخر دن میں بلا کر کام پر لگایا اور ہم نے کام آخر رات تک پورا کر دیا تو ہمیں پورے دو قیراط مل گئے، کیونکہ اللہ کے یہاں تو مجموع عمل اور خاتموں کا اعتبار تھا، اس پوری تفصیل سے ان دونوں حدیثوں کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی معلوم ہو گئی کہ نظر شارع میں رکوع کا مدرک رکعت کا مدرک ہوتا ہے اور رکعت کا مدرک نماز کا مدرک ہوتا ہے جس طرح ایک شخص آخر دن میں شریک عمل ہونے والا ہے، اول دن میں شریک عمل ہونے والے کی طرح ہوتا ہے۔

اس تحقیق کے بعد حضرتؒ نے فرمایا کہ یہاں ایک بحث اور باقی رہی کہ پہلی امتوں نے کیا کمی چھوڑی تھی اور ہم نے کس چیز کو مکمل کیا، اگر شریعت مراد ہو تو اس کی اطاعت میں کمی و تقصیر ہم سے بھی ہوئی ہے جیسے پہلوں سے ہوئی تھی، کہ ہم میں بھی عاصی و مطیع ہیں، پھر اگر مقابلہ اس امت کے افاضل کا سابقین کے افاضل سے ہو تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے افاضل و خیار اور برگزیدہ حضرات کی تعداد بہ نسبت سابقین افاضل کے ضرور زیادہ اور بہت زیادہ ہے اور اگر مقابلہ کمتر وارذل سے کیا جائے تو برابری معلوم ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ برائیوں میں پہلوں کا بھر پورا اتباع کرو گے تو بہتر توجیہ یہ ہے کہ اس امت کا مقابلہ پہلی امتوں سے بحیثیت مجموعی کیا جائے کہ ان میں ان سے زیادہ بہتر قسم کے لوگوں میں ہیں، کیونکہ اتباع والی حدیث میں بھی قلت و کثرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، غرض کم و کیف دونوں لحاظ سے یہ امت پہلی امتوں پر خیر میں بڑھ گئی ہے۔

(انوار الباری ج ۱۴ صفحہ ۱۵۵)

باب : انا سنر ضیک فی أمتک ولا نسوءک

بدب: امت کے سلسلہ میں خوش آئند بدتیں

(۹۷۸) عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ: أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ

عز وجل فی إبراہیم:

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ إبراهيم: ۳۶

وقال عيسى عليه السلام:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ المائدة: ۱۱۸

فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ:

”اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكِي فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

يَا جَبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ — وَرَبُّكَ أَعْلَمُ — فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟

فَاتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ — وَهُوَ أَعْلَمُ — فَقَالَ اللَّهُ: يَا جَبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ

فَقُلْ: إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ.“

[صحیح] (أخرجہ مسلم ج ۱ ص ۱۹۱)

رسول اللہ ﷺ کو خوش کرنے کا وعدہ

(۹۷۸) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا۔

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ إبراهيم: ۳۶

ترجمہ: اے میرے پروردگار! ان بتوں نے بہتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو

شخص میری راہ چلے گا وہ تو میرا ہے ہی۔ (تھانوی)

اور حضرت عیسیٰ نے کہا:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ المائدة: ۱۱۸

ترجمہ: اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو

معاف فرمادیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔

تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

اے اللہ! میری امت، میری امت اور روئے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا: اے جبریلؑ، محمد ﷺ کے پاس جاؤ! اور آپ کے رب کو خوب معلوم ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کس چیز نے آپ کو رُلا یا؛ لہذا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مصطفیٰ ﷺ سے معلوم کیا، آپ ﷺ نے جبریلؑ کو بتلایا اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا حق جل مجدہ نے جبریلؑ کو فرمایا: جائیے محمد ﷺ کے پاس اور ان سے کہئے ہم ضرور آپ کو امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے اور غمگین نہ ہونے دیں گے۔ (اخرجہ مسلم ۱۹۱/۱)

خلیل اللہ کی حکیمانہ دعاء

رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کے کلمات کی آیت میں تلاوت فرمائی:

﴿رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ ابراہیم: ۳۶

اے رب انھوں نے گمراہ (گمراہی میں ڈالا) کیا بہت لوگوں کو سو (جو کوئی میرے رستہ پر چلا) جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشش والا مہربان ہے۔

﴿رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ یعنی یہ پتھر کی مورتیاں بہت آدمیوں کی گمراہی کا سبب ہوئیں، اس لیے فوراً یہ بھی فرمایا ﴿فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ﴾ یعنی جس نے توحید خالص کا راستہ اختیار کیا اور میری بات مانی وہ میری جماعت میں شامل ہے، جس نے کہنا نہ مانا اور ہمارے راستہ سے علیحدہ ہو گیا تو آپ اپنی بخشش اور مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں، آپ کی مہربانی ہو تو وہ ایمان لا کر اپنے کو رحمت خصوصی اور نجات ابدی کا مستحق بنا سکتا ہے یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے اسے بھی بحالت موجودہ بخش

دیں گو آپ کی حکمت سے اس کا وقوع نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حکیمانہ دعاء کا سلیقہ

دعاء تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے، اس دعائے ابراہیمی کے دو جز ہیں، ایک شہر مکہ کو خوف و خطر سے آزاد جائے امن بنا دینا، دوسرے اپنی اولاد کو بُت پرستی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا۔

صلاح و فلاح کے دو بنیادی اصول

غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کے یہی دو بنیادی اصول ہیں، کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطر اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان نہ ہو تو نہ دنیوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور نہ دینی اور روحانی اعتبار سے، دنیا کے سارے کاموں اور راحتوں کا مدار تو امن و اطمینان پر ہونا ظاہر ہی ہے جو شخص دشمنوں کے زخموں اور مختلف قسم کے خطروں میں گھرا ہوا ہو اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، کھانے پینے، سونے جاگنے کی بہترین آسانیاں، اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلے، مال و دولت کی بہتات سب تلخ ہو جاتی ہیں۔

دینی اعتبار سے بھی ہر طاعت و عبادت اور احکام الہیہ کی تعمیل انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو کچھ سکون و اطمینان نصیب ہو۔

اس لیے حضرت خلیل اللہ ﷺ کی پہلی دعاء میں انسانی فلاح کی تمام ضروریات معاشی و اقتصادی اور دینی و اخروی سب داخل ہو گئیں۔ اس ایک جملہ سے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لیں۔

اولاد کی معاشی راحت

اس دعاء سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی راحت کا انتظام

بھی حسب قدرت باپ کے فرائض میں سے ہے، اس کی کوشش زہد اور ترک دنیا کے منافی نہیں۔

دوسری دعاء میں بھی بڑی جامعیت ہے کیونکہ وہ گناہ جس کی مغفرت کا امکان نہیں، وہ شرک و بت پرستی ہے اس سے محفوظ رہنے کی دعاء فرمادی، اس کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کی شفاعت سے بھی معاف کئے جاسکتے ہیں، اور اگر عبادتِ اصنام کا لفظ صوفیائے کرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے۔ اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے تو اس دعاء یعنی عبادتِ اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت کا مضمون آجاتا ہے، بعض صوفیائے کرام نے اسی معنی میں اپنے نفس کو خطاب کر کے غفلت و معصیت پر ملامت کی ہے۔

سودہ گشت از سجدہٴ راہِ بتاں پیشانیم

چند بر خود تہمت دینِ مسلمانی نہم

اور عارفِ رومیؒ نے فرمایا ہے۔

ہر خیالِ شہوتے در رہ بتے ست

حق تعالیٰ قادر، غالب، اور حکیم ہیں

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محشر کے دن فرمائیں گے:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ (سورہ مائدہ، آیت ۱۱۸)

جس کا مفہوم یہ ہے:

یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بے جا سختی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیجیے معاف کر دیں تو یہ معافی بھی ازراہ

عجز نہ ہوگی، کیونکہ آپ عزیز (زبردست اور غالب) ہیں، اس لیے کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، کہ اس پر آپ قابو نہ پاسکیں، اور چونکہ حکیم (حکمت والے) ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یونہی بے موقع چھوڑ دیں، بہر حال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعاء رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ”عَزِيزٌ حَكِيْمٌ“ کی جگہ ”غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھارَبِّ اِنَّهٗنْ اَضَلُّنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا تو جو اُن میں سے میرے تابع ہوا وہ میرا آدمی ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور رحیم ہے) یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ اُن کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرمادے۔ (فوائد عثمانی)

اُمّتِ رحمت کے لیے جنت کی بشارت

ابن کثیرؒ نے بروایت ابوذر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ آیت ﴿اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ ہے، پھر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ یہی آیت پڑھتے رہے، رکوع اسی سے اور سجدے اسی سے کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوگئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی، اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ ملنے والی ہے۔ ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔

مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اَللّٰهُمَّ اُمِّتِیْ یعنی میرے پاک پروردگار میری امت کی طرف نظر رحمت فرما، اور آپ ﷺ رونے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امینؑ رونے کی وجہ

دریافت فرمائی تو آپ ﷺ نے جبریل امینؑ کو اپنے مذکورہ قول سے آگاہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ جاؤ اور حضرت محمد ﷺ سے کہہ دو کہ ہم عنقریب تیری امت کے بارے میں تم کو رضامند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔ (معارف القرآن ۳/۲۷۲)

ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں۔ رات آپ ﷺ نے نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کی ایک آیت (بار بار) اتنی پڑھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس پر غصہ کرتے، آپ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، راوی نے پوچھا پھر کیا جواب ملا، آپ ﷺ نے فرمایا مجھے ایسا جواب ملا کہ اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو جائے تو بہت لوگ نماز چھوڑ دیں۔ راوی نے عرض کیا کیا میں اس کی بشارت لوگوں کو نہ دیدوں، آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر یہ پیغام آپ ﷺ لوگوں کو بھیج دیں گے تو وہ عبادت کو چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے آواز دے کر راوی کو واپس بلا لیا۔ (گلدستہ ج ۲ صفحہ ۳۶۳)

حق تعالیٰ کی جانب سے اُمت کا اکرام و اعزاز اور سجدہ شکر

(۹۷۹) أخبرنی سعيد أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول:

غاب عنا رسول الله ﷺ يوماً فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج

سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت منها، فلما رفع رأسه قال:

”إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْتَشَارَنِي فِي أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ بِهِمْ. فَقُلْتُ:

مَا شِئْتَ أَيُّ رَبِّ! هُمْ خَلْقُكَ وَعِبَادُكَ، فَاسْتَشَارَنِي الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ

كَذَلِكَ فَقَالَ: لَا أُحْزِنُكَ فِي أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَبَشِّرَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ

حِسَابٌ، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَدْعُ تُجِبْ وَ سَلْ تُعْطَ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ: أَوْ

مُعْطَى رَبِّي سُؤْلِي؟ فَقَالَ مَا أُرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِلَّا لِيُعْطِيَكَ. وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي

عَزَّوَجَلَّ وَلَا فَخْرَ، وَغَفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَنَا أُمْسِي حَيًّا صَحِيحًا، وَ أَعْطَانِي أَنْ لَا تَجُوعَ أُمَّتِي وَ لَا تُغْلَبَ، وَ أَعْطَانِي الْكَوْثَرَ فَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِي، وَ أَعْطَانِي الْعِزَّ وَ النَّصْرَ، وَ الرَّعْبُ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيِ أُمَّتِي شَهْرًا، وَ أَعْطَانِي أَنِّي أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَ طِيبَ لِي وَ لِأُمَّتِي الْغَنِيمَةُ، وَ أَحَلَّ لَنَا كَثِيرًا مِمَّا شَدَّدَ عَلَيَّ مِنْ قَبْلُنَا، وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا مِنْ

حَرَجٍ. “ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٩٣)

(۹۷۹) ترجمہ: سعید نے مجھے خبر دی کہ انھوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کہتے

ہوئے سنا، رسول اللہ ﷺ ایک دن ہم سے اوجھل رہے، اور نہیں نکلے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ نہیں نکلیں گے، تو جب نکلے تو ایک لمبا سجدہ کیا، ہم لوگوں نے گمان کیا کہ روح قبض ہوگئی، تو جب سراٹھایا تو فرمایا: رب العالمین نے مجھ سے مشورہ طلب کیا کہ اُمت کے ساتھ میں کیسا معاملہ کروں؟ میں نے عرض کیا: رب العالمین آپ کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی مخلوق اور بندے ہیں، پھر دوبارہ حق تعالیٰ نے مشورہ مانگا، میں نے وہی پہلی بات عرض کی، ارشاد ہوا: اے لاڈلے رسول احمد ﷺ آپ کو امت کے بارے میں غمگین ہونے نہیں دوں گا، ساتھ ہی یہ بشارت دی گئی کہ سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ ستر ہزار امت داخل ہوگی، جب کہ ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار داخل ہوگی، جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، پھر حق تعالیٰ کا ایک قاصد میرے پاس آکر کہے گا: دعا کیجیے قبول ہوگی، سوال کیجیے دیا جائے گا، میں اس قاصد سے کہوں گا: کیا میرا رب میرے سوال کو پورا فرمائے گا؟ وہ فرشتہ عرض کرے گا: آپ ﷺ کے پاس بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ﷺ کو عطا کیا جائے گا، اور حق جل مجدہ نے مجھ کو عطاء کیا میں فخر نہیں کرتا، میری اگلی چھلی تمام نامناسب باتیں معاف کر دی گئیں اور میں پاک و صاف زندگی بسر کر رہا ہوں اور حق تعالیٰ میری امت کو رسوا نہیں کرے گا، یہ صرف مجھ کو عطا کیا گیا اور نہ میری امت بھوکوں مرے گی اور نہ ہی اس پر کوئی اور امت غالب آئے گی (نہ تعداد میں نہ اعمال میں نہ مقام

جنت میں) اور حق تعالیٰ نے مجھ کو کوثر عطا کیا جو جنت میں ایک نہر ہے، وہ نہر میرے حوض سے نکلے گی اور حق تعالیٰ نے مجھ کو قوت و غلبہ، نصرت و مدد اور غیروں پر رعب و دبدبہ ایک ماہ کی مسافت کی دوری سے عطا کیا اور میں سب سے پہلا نبی ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کو میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کیا اور بھی بہت سی چیزیں اللہ پاک نے ہماری امت پر حلال کی ہیں جو پہلی امت پر سختی کے ساتھ روکی گئی تھیں اور میری شریعت و دین میں تنگی نہیں رکھی گئی، تو میں نے اللہ پاک کے شکر کے لیے سجدہ سے افضل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (اس لیے سجدہ کیا، تو سجدہ والی نماز عطا ہوئی)۔

ستر ہزار بغیر حساب اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار جنتی بغیر حساب

حضور ﷺ کا مقام عند اللہ کتنا بلند و برتر ہے کہ رب العزت نے امت رحمت کے بارے میں صاحب امت کی خواہش اور تمنا معلوم کی گئی، کہ امت کے ساتھ کیا اور کیسا برتاؤ کیا جائے۔ قربان جائے رسول اعظم ﷺ کی عبدیت پر کہ اپنی چاہت کو رب العزت کی مشیت و چاہت پر موقوف فرما کر بارگاہ ذوالجلال سے ستر ہزار امت کے بغیر حساب کا پروانہ حاصل کیا جبکہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کی تعداد بغیر حساب جنت میں جائے گی۔ اور یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ تعداد پچاس لاکھ بنتی ہے۔ اس طرح کل تعداد ۴۹,۷۰,۰۰۰ (انچاس لاکھ ستر ہزار) بنتی ہے۔ یعنی اولین ستر ہزار جو بغیر حساب جنت میں جائے گی ان میں سے ہر جنتی کے ساتھ رب العزت ستر لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یعنی ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار، اور ہر ایک جنتی کے ساتھ ستر۔ اس طرح اصل تو ہوں گے ستر ہزار اور جو ان کی برکت سے جنت میں بھیجے جائیں گے وہ ہوں گے ۴۹,۷۰,۰۰۰ انچاس لاکھ۔ اس طرح اصل اور طفیلی ہو جائیں گے ۴۹,۷۰,۰۰۰ (انچاس لاکھ ستر ہزار)۔

کون لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے

بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طویل حدیث کا ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، آپ نے ان کی تعیین فرمائی کہ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کراتے ہیں نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں اور نہ فال نکالتے ہیں۔ اور فقط اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

(بخاری، الطب)

توکل علی اللہ، مشکلات سے نجات کی کلید ہے

توکل و اعتماد علی اللہ ایقان و ایمان کا اصل سرمایہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے بندہ کا یقین راسخ ہوتا ہے توکل و بھروسہ ہر مشکل سے نجات کی کلید ہے اور ہر کامیابی و کامرانی کا زینہ ہر شخص کا توکل اس کے ایمان و اعمال کے بقدر اللہ سے ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم کو اللہ پر توکل ہو جائے جیسا کہ توکل کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی بہم پہنچائے جیسا کہ پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذات و صفات باری کے لحاظ کا توکل عطا فرمائے، آمین

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو حق جل مجدہ نے اور بھی انعامات و عطیات سے نوازا۔

(۱) حضور ﷺ کے مناجات و سوالات کو بارگاہ رب العزت میں مقام قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اس کی اطلاع دی گئی۔

(۲) آپ ﷺ کی اگلی چھپلی نامناسب خلاف اولی باتیں بھی بخشی بخشائی ہیں۔ یعنی کسی بھی بات پر منجانب اللہ حضور ﷺ سے رب العزت کی جناب میں پرشش اور حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بالکل ہی پاک و صاف زندگی نہری ہوئی۔ آقا ﷺ کی ہوگی۔ اور آپ ﷺ اس باب میں وحید و فرید ہوں گے آپ ﷺ فرماتے ہیں میں

اس پر فخر نہیں کرتا یہ فضل کی باتیں ہیں۔ فضل پر فخر نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ الحمد للہ

(۳) حضور ﷺ زندہ سلامت، صحت و عافیت کے ساتھ پاک و صاف زندگی گزاریں گے۔ اور آج بھی آپ ﷺ پر امت صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر رہی ہے۔ اور قیامت تک اللہ و ملائکہ و مومنین آپ ﷺ پر درود و سلام پیش کرتے رہیں گے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ۔ یہ نعت خاص کسی کو نہ ملی۔

(۴) اور حضور ﷺ کی امت قحط سالی، اور رزق کی تنگی و قلت میں گرفتار نہیں کی جائے گی۔ یہ اکثریت کا احوال ہے اگر کسی علاقہ میں ایسا ہو ممکن ہے مگر پوری امت قحط سالی کے عذاب میں مبتلا نہیں کی جائے گی۔

(۵) حضور ﷺ کی امت مغلوب و مقہور نہیں ہوگی کہ کوئی اس امت کا وجود ختم کر دے۔ آج سے نہیں طلوع اسلام اور ابتداء اسلام سے نہ معلوم کتنے فرعون اور طاغوتی طاقتیں اٹھیں، سفاک و فساق اور فجار و کفار نت نئے پروگرام کے ساتھ اہل اسلام اور اسلام کو مٹانے آئے اور خود گور غریباں میں دفن ہو گئے، ان کے منحوس ارادوں کی ظلمت ان کو خود ہی قعرِ ہلاکت میں دھکیل کر فنا کر چکی ہیں۔ اور ہمارے آقا کے دشمن مغلوب ہوئے آقا غالب ہی رہے۔ آقا کا دین بھی غالب ہے۔

(۶) حضور ﷺ کو حق تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا، کوثر ایک جنت کی نہر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔ کوثر اس حوض کا نام ہے جو میدانِ حشر میں ہوگا جس سے حضور ﷺ اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے جس کے کناروں پر پیالے، آنچورے اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں تاکہ

در حبیب پر آ کر کسی پیاسے کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

(۷) حضور ﷺ کو حق تعالیٰ نے عزت و نصرت اور رعب و دبدبہ ایک ماہ کی مسافت کے بقدر دوری سے عطا فرمایا۔

(۸) حضور ﷺ اول نبی ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔

(۹) مال غنیمت کو آپ ﷺ کے لیے اور امت کے لیے حلال کیا گیا۔

(۱۰) اور بے شمار چیزیں اس امت پر حلال کی گئیں جو پہلو پر سختی کے ساتھ منع تھیں۔

(۱۱) اور حضور ﷺ کے دین رحمت و شریعت میں تنگی نہیں رکھی گئی۔ احکام میں سہولت

و آسانی رکھی گئی ہے۔ اعتدال و انسانی مزاج کا پورا پورا خیال رکھا گیا کہیں بھی حرج

اور تنگی میں نہیں ڈالا گیا۔ واللہ اعلم!

تقرب الی اللہ کا افضل طریقہ سجدہ ہی ہے

(۹۸۰) عن عبد اللہ بن أبی قتادة عن أبیہ عن جدہ عن أبی قتادة قال:

خرج معاذ بن جبل لطلب رسول الله ﷺ فلم يجدّه فطلبه في بيوته فلم يجدّه، فأتبعه في سكة حتى دُلَّ عليه في جبلٍ ثوابٍ، فخرج حتى رقى جبلٍ ثوابٍ فنظرَ يمينًا وشمالًا فبصر به في الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقًا إلى مسجد الفتح. قال معاذ: فإذا هو ساجدٌ فهبطتُ من رأسِ الجبلِ وهو ساجدٌ فلم يرفع رأسه حتى أسأتُ به الظنَّ فظننتُ أن قد قبضَ فلما رفع رأسه قلتُ: يا رسول الله لقد أسأتُ بك الظنَّ وظننتُ أنك قد قبضتَ فقال:

”جاءني جبريل عليه السلام بهذا الموضع، فقال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُقَرِّبُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: مَا تُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَنِي فَقَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ: لَا أَسْوءُكَ فِي أُمَّتِكَ، فَسَجَدْتُ فَأَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ السُّجُودُ.“

[ضعيف] (أخرجه الطبرانی في المعجم الصغير ج ۲ ص ۱۱۷)

(۹۸۰) ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کی تلاش و جستجو میں نکلے تو جب کہیں نہ ملے تو گھر گھر، گلی گلی تلاش شروع کر دی تو کسی نے بتلایا کہ آپ ﷺ جبل ثواب میں موجود ہیں، تو وہ جبل ثواب پر چڑھے۔ داہنے بائیں ہر طرف دیکھا تو ان کی نگاہ اس غار میں پڑی جس راستہ سے لوگ مسجد فتح میں جاتے تھے، تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حالت سجدہ میں تھے، میں پہاڑ سے نیچے اتر گیا اور آپ ﷺ سجدہ میں ہی تھے کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب سجدہ سے آپ ﷺ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے تو خطرہ ہو گیا تھا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام اسی مقام پر تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ: اللہ عزوجل نے آپ ﷺ کو سلام کہلا بھیجا ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا: آپ کیا پسند فرماتے ہیں امت کے بارے میں یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ میں نے عرض کیا: اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبریل واپس گئے اور پھر آئے میرے پاس اور فرمایا حق جل مجدہ نے فرمایا ہے: وہ آپ کو امت کے بارے میں غمگین نہیں فرمائے گا۔ تو شکر کے طور پر میں نے سجدہ کیا۔ تو سب سے افضل اللہ تعالیٰ سے تقرب کا طریقہ سجدہ ہے (یعنی حالت سجدہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے قریب ہوتا ہے)۔

(اخرجه الطبرانی فی المعجم الصغیر ۲/۱۱۷)

رسول اللہ ﷺ کا سجدہ طویل اور دعا

(۹۸۱) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: أقبلت إلى رسول الله ﷺ فإذا رسول الله ﷺ

قائم يصلي فلم يزل قائماً حتى أصبح فسجد سجدة ظننت أن نفسه قبضت فيها فنظر إلي فقال:

يا معاذ رأيت؟ فقلت: يا رسول الله ﷺ نعم رأيتك سجدت سجدة ظننت أن

نفسك قد قبضت، فقال: تدري لم ذاك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال:

”إِنِّي صَلَّيْتُ مَا كَتَبَ لِي رَبِّي وَآتَانِي رَبِّي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا أَفْعَلُ

بِأَمَّتِكَ؟ قُلْتُ: رَبِّي أَنْتَ أَعْلَمُ، فَأَعَادَهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَقَالَ لِي فِي

آخِرَهَا: مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ، قَالَ: إِنِّي لَا أُحْزِنُكَ فِي أُمَّتِكَ فَسَجَدْتُ لِرَبِّي، وَرَبُّكَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ.

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۲۰ / ۱۹۹)

(۹۸۱) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ نماز میں مشغول تھے اور اتنی لمبی و طویل نماز تھی کہ صبح ہو گئی پھر آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ آپ کا وصال حق ہو گیا ہو۔ آپ ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: اے معاذ رضی اللہ عنہ تو نے مجھے دیکھا؟ میں نے عرض کیا: ہاں! دیکھا تھا یا رسول اللہ کہ آپ طویل سجدہ کی حالت میں تھے کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ آپ ﷺ کا وصال ہو گیا ہو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تجھے معلوم بھی ہے ایسا کیوں کیا؟ میں نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر معلوم ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے نماز ادا کی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا تھا اور حق جل مجدہ میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد حق ہوا: اے محمد میں آپ کی امت کے بارے میں کیا معاملہ کروں گا؟ (کچھ معلوم بھی ہے) میں نے عرض کیا: میرے رب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بات رب العزت نے تین یا چار بار مجھ کو کہی اور آخری مرتبہ مجھ سے کہا: میں کیا معاملہ کروں گا، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا: رب العزت آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں آپ کو امت کے بارے میں حزین و غمگین نہیں کروں گا۔ میں نے فوراً (شکر کے طور پر) رب العزت کی جناب میں سجدہ کیا، اور آپ کا رب شاکر ہے شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ (أخرجه الطبرانی فی الکبیر ج ۲۰ / ۱۹۹)

بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے

حضور ﷺ کے طویل سجدوں کا تذکرہ مختلف احادیث میں آیا ہے، شعبان کی روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہی خدشہ ہوا کہ سرتاج رب تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مناجات و دعا میں منہمک اور

مشغول تھے اور معروف و مشہور دعا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ الْخ
بار بار تکرار فرما رہے تھے، بدر کے میدان میں مسجد عریس کے مقام پر بھی آپ نے
بہت ہی طویل سجدے میں یا حییٰ یا قیوم بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ کا عبدیت سے پُر کلمہ
اسم اعظم کے ساتھ بار بار دہرایا۔ مدینہ پاک میں نماز رغبت و رہبت جب آپ نے ادا کی
تو اس موقع پر بھی آپ نے طویل دعاء کا اہتمام کیا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو تذکرہ ہے لمبے سجدے کا غالباً یہ خندق کے
قریب کا واقعہ ہے۔ آج بھی یہ جگہ اہل مدینہ کے نزدیک اسی تعین و تفصیل کے ساتھ
معروف و مشہور اور جانی پہچانی جاتی ہے۔ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر امت
کے سلسلہ میں خوشخبری دی کہ آپ ﷺ کو راضی کیا جائے گا۔ اور ناخوش اور غمگین ہونے نہیں
دیا جائے گا۔

اس خوشی میں رسول اللہ ﷺ نے طویل سجدہ کیا کہ شکر الہی کے لیے سب سے اعلیٰ
وافضل بندہ کی جانب سے جو حالت پیش کی جاسکتی ہے وہ سجدہ کی حالت ہے۔ اور سجدہ اللہ
تعالیٰ کے قرب کا اقرب ترین راستہ ہے۔

سجدہ اور قبولیت دعاء

ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اَقْرَبَ مَا یَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاكْثِرُوا الدُّعَاءَ
یعنی بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے اس لیے سجدہ میں بہت دعا کیا
کرو۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے فَانَّهُ فُئِمَنْ اَنْ یُسْتَجَابَ لَكُمْ یعنی سجدہ کی
حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔

نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا کرنا ثابت ہے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا
ہے کہ شکر کی اعلیٰ ترین صورت سجدہ ہے یا تو کہہ لیں کہ سجدہ کے ذریعہ شکر اعلیٰ ترین ادا

ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ساجدین و شاکرین میں ہی استقامت کے ساتھ رکھے۔ آمین

باب : عُرِضَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِأُمَمِهَا

باب : مجھے تمام اُمّتیں دکھائی گئیں

(۹۸۲) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال : أكثرنا الحديث عند رسول الله ﷺ ذات ليلة

ثم غدونا فقال :

”عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأُمَمِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ وَمَعَهُ
الثَّلَاثَةُ ، وَ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ ، وَ النَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفَرُ ، وَ النَّبِيُّ وَ لَيْسَ مَعَهُ
أَحَدٌ ، حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى وَمَعَهُ كُبْكَبَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَعَجَبُونِي فَقُلْتُ :
مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقِيلَ : هَذَا أَخُوكَ مُوسَى وَمَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ
أُمَّتِي ؟ قَالَ : فَقِيلَ : انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ فَانْظُرْتُ فَإِذَا الظَّرَابُ قَدْ سَدَّ بَوِجُوهُ
الرِّجَالِ . ثُمَّ قِيلَ لِي : انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ . فَانْظُرْتُ فَإِذَا الْأُفُقُ سَدَّ بَوِجُوهُ
الرِّجَالِ . فَقِيلَ لِي : أَرْضَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : رَضِيتُ يَا رَبِّ ! رَضِيتُ يَا رَبِّ . قَالَ :
فَقِيلَ لِي : مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
فِدَاكُمْ أَبِي وَ أُمِّي إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا فَافْعَلُوا . فَإِنْ
قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظَّرَابِ ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأُفُقِ ، فَإِنِّي
رَأَيْتُ ثُمَّ نَاسًا يَتَهَاوَشُونَ قَالَ : فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مُحْصِنٍ الْأَسَدِي فَقَالَ : أَدْعُ
اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنَ السَّبْعِينَ قَالَ : فدَعَا لَهُ . قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ
آخَرُ فَقَالَ : أَدْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : قَدْ سَبَقَ بِهَا
عُكَاشَةُ قَالَ : ثُمَّ تَحَدَّثْنَا . فَقُلْنَا : مَنْ تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ السَّبْعِينَ أَلْفِ قَوْمٍ وَلِدُوا
فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا حَتَّى مَاتُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ : فَقَالَ :
هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتُوبُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .“

[صحيح] [أخرجه عبدالرزاق في المصنف ج ۱۰/ ۱۹۵۱۹]

خاتم المرسلین ﷺ کو تمام انبیاء اور ان کی امتیں دکھلائی گئیں

(۹۸۲) ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات لوگ

رسول اللہ ﷺ کے پاس خوب باتیں کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج رات مجھے تمام انبیاء اور ان کی امتیں دکھلائی گئیں۔ تو

میرے سامنے سے ایک نبی گذرے تو ان کے ساتھ تین امتی، ایک نبی گذرے تو ان کے

ساتھ ایک جماعت اور ایک نبی تو ان کے ساتھ صرف ایک آدمی اور ایک نبی تنہا، ان

کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے سے گذرے تو ان

کے ساتھ لوگوں کی ایک کثیر جماعت تھی بنی اسرائیل کی، جو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا تو میں نے

سوال کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ کو جواب ملا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ اور ان کی امت بنی

اسرائیل ان کے ساتھ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت کہاں ہے؟ آپ ﷺ کو حکم ہوا

کہ دہنی طرف دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ پہاڑوں پر سر ہی سر نظر آ رہا ہے۔ پھر مجھ کو حکم ہو

کہ بائیں طرف دیکھیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دنیا جہان لوگوں سے بھری ہوئی ہے

(یعنی ہر طرف انسانوں کا سیلاب ہی سیلاب ہے۔ یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف

الف ازکی الصلاة والسلام تھی) مجھ کو کہا گیا: آپ ﷺ راضی ہیں؟ میں نے عرض کیا:

راضی ہوں یا رب! میں راضی ہوں یا رب! پھر مجھ کو کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار

جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے ماں

باپ تم پر قربان ہوں تم لوگ کوشش کرو کہ اس ستر ہزار میں داخل ہو سکتے ہو تو اس ستر ہزار

میں داخل ہو جاؤ اور اگر نہ ہو سکے، تو پہاڑوں پر جن کو میں نے دیکھا اس میں کوشش کرو کہ تم

داخل ہو جاؤ اور اگر یہ مقام بھی حاصل نہ کر سکو تو پھر اُفتی، دنیا جہان لوگوں سے بھری ہوئی

تھی اسی میں داخل ہو جاؤ؛ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ پھر لوگوں میں گڑ بڑی و فساد و بگاڑ

پیدا ہو جائے گی۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول

اللہ ﷺ میرے لیے دعاء فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہیں ستر ہزار بغیر حساب و کتاب والے

میں داخل فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمادی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دوسرے شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہی میں مجھے بھی شامل کر لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عکاشہ رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے۔ پھر ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو ہم لوگوں نے کہا کہ: یہ ستر ہزار وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور حالت اسلام میں ہی وفات پائے۔ یہ بات آپ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو گئی یعنی داغنے کا عمل نہیں کرتے، نہ تعویذ و گنڈا کرتے ہیں۔ نہ مرض کے لگنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بالکل مکمل بھروسہ و اعتماد اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ (اخرجہ عبدالرزاق فی المصنف ۱۰/۱۹۵۱۹)

ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جانے والوں کا عقیدہ توحید

اس حدیث میں ان ستر ہزار بندوں کی خبر دی گئی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں ان کی تعیین اس طرح کی کہ وہ بحالت اسلام پیدا ہوئے اور شرک کی گندگی سے اپنے کو بچائے رکھا اور پھر وہ حالت اسلام میں ہی رب ذوالجلال سے جا ملے۔ یہ بات جب خاتم المرسلین ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے وضاحت فرمادی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جسمانی علاج کے لیے داغنے کے عمل (جسے کہتے ہیں) سے بچے۔ تعویذ و گنڈا غیر شرعی اور مرض کے چھو اچھات کی بدعت کی سے ضمیر کو پاک رکھا۔ ضمیر کی پاکیزگی اور طبیعت و طینت کی طہارت کی منجانب اللہ یہ قدر و قیمت ہے کہ بغیر حساب کے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ حالات جو بھی ہوں، آفات و بلیات جس قسم کے ہوں، مصائب و آلام جیسے ہوں، بیماری و آزاری کیسی خطرناک ہو۔ ایسے وقت میں ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اُستوار رہنا اور رکھنا کمال تعلق مع اللہ کی قوی دلیل ہے، ورنہ اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور حالات کے دباؤں میں آکر رب ذوالجلال کی قوت و کمال قدرت سے ذہول ہو کر، فانی و غیر مؤثر بالذات اسباب کا سہارا تلاشتے

ہیں اور ایمان باللہ، تعلق مع اللہ کے ربط کو کمزور سے کمزور تر کرتے ہیں۔ ہوتا تو وہی ہے جو مقدر تھا، پھر ایمان کو مکدر کیوں کرتے ہو۔

بعض امراض کے لیے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ایک کا دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ آخر سب سے پہلے شخص کو کس کا لگ گیا۔ اسلام میں چھو اچھات کا عقیدہ بالکل ہی بے بنیاد ہے اور توکل کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے اور ایمان باللہ کو کمزور کر دیتا ہے۔

باب : یا عیسیٰ اِنِّیْ باعث من بعدک اُمّة

باب: اے عیسیٰ! میں آپ کے بعد ایک اُمت لانے والا ہوں

(۹۸۳) عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ یقول: سمعت أبا القاسم رضی اللہ عنہ یقول — ما سمعته یکنیہ قبلها ولا بعدها — یقول:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: يَا عِيسَى! اِنِّیْ باعث من بعدک اُمّةً اِنْ اَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللَّهَ وَشَكَرُوا، وَ اِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ اِحْتَسَبُوا وَ صَبَرُوا وَ لَا حِلْمَ وَ لَا عِلْمَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَ لَا حِلْمَ وَ لَا عِلْمَ؟ قَالَ: اُعْطِيَهُمْ مِنْ حِلْمِي وَ عِلْمِي.“

[حسن] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۶ ص ۴۵۰)

اُمتِ رحمت کو حق جل مجدہ اپنے حلم و علم سے عطا کریں گے

(۹۸۳) ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے عیسیٰ! میں آپ کے بعد ایک امت پیدا کرنے والا ہوں، جب ان کو خوشی و مسرت اور محبوب چیز ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کریں گے اور جب ان کو تکلیف و مصیبت کا سامنا ہوگا تو ثواب کی امید میں صبر کریں گے اور نہ اس میں حلم ہوگا نہ علم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ربّ العزّت یہ کیسے ہوگا؟ کہ نہ حلم ہو نہ علم (اور نعمت پر حمد و شکر اور مصیبت پر صبر و تحمل) حق جل مجدہ نے فرمایا: میں ان کو اپنے حلم و علم سے عطا کروں گا۔ (اخرجه احمد في مسنده ۴۵۰/۶)

نعمت پر اترانا اور مصیبت پر گھبرانا شیوہ ایمان نہیں

رسول اللہ ﷺ کی امت بھی خوب رحمت والی امت ٹھہری کہ حق تعالیٰ نعمت و راحت پر شکر و حمد کی توفیق دیں گے اور یہ توفیق حمد و شکر منجانب اللہ علم و کمال کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح مصائب پر صبر و تحمل کی توفیق بھی منجانب اللہ علم و حلم کی وجہ سے ہوگا۔ الغرض یہ امت منجانب اللہ علم و حلم کی جامع امت ہوگی جس کی خمیر و ضمیر میں حق تعالیٰ علم و حلم کو ودیعت کر چکے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ نعمت میں اترانا اور مصیبت میں گھبرانا اس امت رحمت کا شیوہ نہ ہوگا۔ کیونکہ رب العزت کی جانب سے حلم و بردباری، صبر و تحمل، رضا بالقضاء، تسلیم و تفویض کی عظیم نعمت سے امت کو نوازا جائے گا۔ امت پر کیسے کیسے سنگین حالات اور ناگفتہ بہ احوال مسلط کئے جا رہے ہیں، ملعونین و کذابین و دشمنان اسلام، سفید فام نت نئے منصوبوں کے تحت مسلمانوں کو کس قدر اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں، مگر رب العزت کا عطا کیا ہوا علم و حلم ہی تو ہے، کہ امت ایمان باللہ اور قضاء و قدر کے فیصلے پر راضی ہے، اور وعدہ ربّانی پر اعتماد و بھروسہ کر کے صبر کر رہی ہے۔ الغرض علم و حلم دونوں اس امت کو عطاء الہی و ربّانی ہے۔ یا ربّ زِدْنِي عِلْمًا وَ حِلْمًا حق تعالیٰ محض اپنے فضل سے نوازے آمین۔

باب : ان اللہ زوی لی الارض

باب: اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا

(۹۸۴) عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ زَوْي لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا، وَ إِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَ أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَ الْأَبْيَضَ، وَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَّةٍ، وَ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيضَتَهُمْ، وَ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي

إِذَا قُضِيَتْ قَضَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أُعْطِيكَ لَأَمَّتِكَ: أَنْ لَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةِ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أَسْلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا.]

[صحیح] (أخرجه مسلم فی صحیحہ ج ۴ ص ۲۲۱۵)

اُمت قیامت تک آپس میں لڑے گی

(۹۸۴) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے مشرق و مغرب کی تمام اشیاء کو دیکھا اور میری امت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کی زمین سکیر کر مجھے دکھائی گئی، اور مجھ کو دو خزانے عطاء کئے گئے ایک سرخ ایک سفید، یعنی سونا اور چاندی، اور میں نے رب العالمین سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ عام قحط سالی سے یہ ہلاک نہ کی جائے اور یہ کہ میری امت پر غیر مسلم حاکم ایسا مسلط نہ ہو جو امت کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے اور امت کے شیرازہ کو منتشر کر دے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: محمد ﷺ جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس میں رد و بدل نہیں کرتا، تو میں آپ ﷺ کے سوال پر آپ ﷺ کی امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور آپ ﷺ کی امت پر غیروں میں سے کوئی ایسا ظالم حاکم مسلط نہیں کروں گا جو امت کے شیرازہ کو بکھیر دے، اگرچہ پوری دنیا کے دشمنان اسلام اس کے لیے جمع ہو جائیں اور امت محمد (ﷺ) کی ہلاکت کے خواہ کتنے ہی سنگین پروگرام بنائیں، مگر ہاں! آپس میں ہی امت اسلام لڑے گی اور قتل و غارت کا بازار گرم کرے گی اور ایک دوسرے کو قید و بند میں ڈال دے گی۔

حضور ﷺ کو مشرق و مغرب دکھلایا گیا

اس حدیث میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مشرق و مغرب دکھلانے کا ذکر آیا ہے۔ حق جل مجدہ عظیم قدرت کا مالک دکھلانے والا ہے اور خاتم النبیین ﷺ دیکھنے والے ہیں۔ اس

دید کی شکل یہ بنی کے حق تعالیٰ نے پوری زمین جمع کردی اور پوری زمین کو ایک چھوٹے سے نقشہ کی شکل میں حضور ﷺ کو دکھلایا گیا۔ اس طرح حضور ﷺ نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور اس دید کا مقصد یہ تھا کہ امام الہدیٰ کو امت کے وسعت سلطنت اور حکومت و قیادت کی آخری سرحد سے باخبر کیا گیا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی حکومت عنقریب ان مقام تک پہنچے گی جہاں تک کہ زمین میرے سامنے جمع کی گئی۔ یعنی مشرق و مغرب تک، اللہ اکبر۔ در یتیم جن کو اہل مکہ نے حرم کعبہ سے ہجرت پر آمادہ کیا وہ بشارت سنا رہے ہیں کہ ان کی امت صاحب قرآن بحالت ایمان، پیغام وحی و عرفان لے کر مشرق و مغرب تک حکمراں بن کر غالب تمام ادیان پر رہیں گے۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو دو خزانے سرخ و سفید، یعنی سونے اور چاندی دیے گئے ہیں۔ عرب کی سرزمین سے ملے ہوئے دو ملک ایران اور روم تھے، اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ سا لہا سال کے جمع شدہ دشمنوں کے خزانے اسلام اور مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دے گا، یہ بھی ایک نبوت کی حتمی و یقینی پیش گوئی تھی۔ کہ وہ سونا و چاندی جو ایرانیوں نے اور رومیوں نے آباء و اجداد کے زمانے سے خزانوں میں محفوظ و مقفل کر کے رکھا ہوا تھا یہ ان کا عمل اپنی ذات کے لیے نہ تھا۔ اپنی سلطنت و حکومت کے لیے نہ تھا یہ تو تقدیر میں کاتب تقدیر نے غلامان اسلام و ایمان کے لیے رکھوایا ہوا تھا۔ اور صاحب قرآن محمد ﷺ کی زبان مقدس و مطہر پر بشارت بن کر ظاہر ہوا (صلی اللہ علی سیدنا خاتم النبیین) اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ان دونوں ملکوں کے خزانے، ان حکومتوں کی دولتیں رب ذوالجلال نے مذہب اسلام کے سپاہیوں میں تقسیم کرائی اور نبوت کی پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و بارک و سلم۔

دعاء خاتم النبیین ﷺ

حضور ﷺ نے حق جل مجدہ سے کچھ دعائیں مانگیں۔ جس کی تفصیل ترمذی میں ہے کہ آپ ﷺ نے نماز رغبت و رہبت ادا کی یعنی اس نماز میں کچھ دعائیں مانگیں یہ امید

باندھ کر کہ حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے یہ رغبت ہوئی اور اس ڈر کے ساتھ کہ وہ بے نیاز ذات قبول نہ فرمائیں یہ رہبت ہوئی۔ اس طرح اس نماز میں رغبت و امید اور رہبت و عدم قبول دونوں ہی شان جمع ہوگئی۔ لہذا محدثین کے یہاں یہ نماز رغبت و رہبت سے معروف و مشہور ہے۔ وہ دعا یہ تھی۔

(۱) میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کریں۔ یہ دعا قبول ہوگئی۔

(۲) اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ وہ ان پر کوئی دشمن ان کے غیر سے مسلط نہ کریں جو ان کو اصل اور جڑ سے اکھاڑ دے یہ دعا بھی قبول ہوگئی کہ اگر دشمن اسلام و مسلمین پوری طاقت و قوت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر متحد ایک یونٹ بن کر بھی اسلام و مسلمان کو جڑ سے مٹانا چاہیں ناممکن و محال ہے۔ مسلمانوں کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی مسلمانوں کو نہ مٹا سکے گی۔ ۱۴۳۲ سال کی تاریخ اس پر شہادت دے رہی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَامِ وَالصَّلٰوۃِ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنَامِ۔

(۳) تیسری دعاء رد کردی گئی۔ جس کی حکمت اللہ ہی حکیم وخبیر جانتا ہے ہم تو اس پر اور اس کے رسول ﷺ پر اس کی کتاب پر اس کے فرشتوں پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور بس۔ جو دعاء رد کردی گئی یہ تھی کہ لَا یُذِیْقُ بَعْضُہُمْ بَاسَ بَعْضٍ اور میں نے سوال کیا کہ ان کا بعض بعض کو سختی کا مزہ نہ چکھائیں، جو حق تعالیٰ نے منع کر دیا۔

یعنی مسلمان آپس میں نہ لڑیں بھڑیں۔ قتل و خونریزی نہ کریں۔ ایک دوسرے کو نہ ستائیں ظلم و زیادتی کلمہ والا کلمہ والوں پر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یعنی مسلمان آپس میں لڑیں گے، بھڑیں گے۔ قتل کریں گے اور یہی فتنہ خطرناک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے جاری ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ مظلوم اسلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت

جو تلوار میان سے نکلی اب قیامت تک میان میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیراً۔ مسلمانوں کے زوال کی داستان اگر آپ مطالعہ کریں تو خانہ جنگی اور آپس کے تباغض و تفرک کا باب بہت ہی سنگین ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خارجی دشمنوں کی نفی فرمادی کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے دشمن اسلام جمع ہو جائیں اور مسلمانوں کو مٹانا چاہیں ان کی اصل کو اکھاڑ پھینکنا چاہیں تو بھی ناممکن ہے۔ مگر آپس میں خود ہی مسلمان اپنی قوتوں کو پامال کر کے غیروں کو اپنے اوپر تسلط کا موقع بہم پہنچائیں گے۔ دشمن اسلام کو بھی یہ بات معلوم ہے، اس لیے وہ بد بخت بھی ہمارے لوگوں کو ملت اور امت کی تباہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ بعض دوسری روایت میں دعایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو غرق نہ کر دیں۔ یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ جیسا کہ مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

سرخ و سفید خزانہ کی پیش گوئی

(۹۸۵) عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إنما أخاف على أمتي الأئمة

المضلين وبه قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ زَوَى لِيَ الْأَرْضِ أَوْ قَالَ إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زَوَى لِيَ مِنْهَا، وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي: أَنْ لَا يَهْلِكُوا بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بِيضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَقَالَ يُؤْنَسُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أُعْطِيتُكَ لِأُمَّتِكَ؛ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بِيضَتَهُمْ، وَلَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْحَقَ قَبَائِلُ

مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٢٤٨)

(۹۸۵) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اپنی امت پر گمراہ اماموں یعنی حکمرانوں سے خوف کھاتا ہوں، اور انھوں نے ہی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے مشرق و مغرب کی تمام اشیاء کو دیکھا اور میری امت کی سلطنت عنقریب وہاں تک ہوگی جہاں تک کی زمین میرے لیے لپیٹی گئی اور مجھ کو دو خزانے عطاء کئے گئے سرخ و سفید، سرخ و سونا سفید چاندی اور میں نے رب العالمین سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاکت و برباد نہ کیا جائے اور غیروں سے ان پر ایسا حاکم مسلط نہ کیا جائے جو پوری امت کو تباہ و برباد کر دے، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے محمد! (ﷺ) جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس کو بدلتا نہیں ہوں، میں آپ کے سوال کو پورا کرتے ہوئے آپ کی امت کو عام قحط سالی سے ہلاک و برباد نہیں کروں گا اور نہ ہی غیر اقوام کے حاکم مسلط کر کے آپ کی امت کا امت پنا ختم کروں گا (یعنی جمعیت امت کو ختم نہیں ہونے دوں گا)، اگرچہ دشمنان اسلام پوری دنیا کے جمع ہو جائیں، مگر ہاں! امت محمد (ﷺ) آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کرے گی اور میں تو اپنی امت پر گمراہ حکمراں اور گمراہ ائمہ سے ڈرتا ہوں، اور جب میری امت میں ایک دفعہ تلوار نکل پڑے گی تو قیامت تک میان میں نہیں جائے گی، یعنی جنگ و جدال جاری رہے گا اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ و گروہ مشرکین کے ساتھ نہ ہو لے اور جب تک کہ میری امت کا ایک گروہ اوٹان و اصنام کی عبادت نہ کر لے اور میری امت میں تیس جھوٹے نبی ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت مجھ پر ختم

ہو چکی ہے اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا اور میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم و دائم رہے گا جس کو مخالفین تکلیف و اذیت نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم یعنی قیامت آجائے (جو لوگ حق پر ہوں گے ان لوگوں کو باطل قوتیں حق سے کسی بھی طرح ہٹا نہیں سکتیں، خواہ ظلم و ستم کریں، قتل و غارت گری کریں، کوڑے لگوائیں یا بازاروں میں رسوا کریں۔ صاحب حق، دنیا کی تمام راحت و آرام، عیش و عشرت سب کو چھوڑ سکتا ہے، مگر حق کو نہیں چھوڑ سکتا، آج دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا معائنہ کیا جا رہا ہے، کہ صاحب حکومت ان بورینہ نشینوں سے، صوم و صلاۃ کے پابند مساجد کے مؤذن و امام سے جن کے پاس ظاہراً کسی قسم کی قوت نہیں، اپنے ملکوں میں ڈرتے ہیں اور رات میں آرام کی نیند ان پر حرام ہے اور اسی طرح اللہ والوں کی سحر گاہی اور دعاؤں سے کانپتے ہیں، اللہ اکبر و اللہ الحمد۔)

رسول اللہ ﷺ کی ایک دعاء رد کردی گئی

اس حدیث میں بھی وہی سابق حدیث کا مضمون وارد ہوا ہے مگر بعض باتیں پہلی حدیث سے زائد ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا، حضور ﷺ نے تین دعائیں مانگی جس میں دو تو قبول ہوئی اور ایک رد کردی گئی۔ امت عام قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی۔ نہ امت پر غیر مسلموں سے کوئی ایسا دشمن مسلط ہوگا جو مسلمانوں کو اصل جڑ سے مٹا دے، بنیاد ہی ختم کر دے گرچہ پوری دنیا کے کنارے سے دشمنان اسلام سفید فام جمع ہو جائیں۔

تیسری بات حق جل مجدہ نے فرمایا: اے محمد (ﷺ) میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ ادلتا بدلتا نہیں۔ یعنی آنے والے وقت و زمانہ کے حساب سے جو فیصلہ میں نے کر دیا وہ اب بدلے گا نہیں، وہ یہ کہ امت کے بعض بعض کو قید کریں گے۔ اور بعض بعض کو ہلاک کریں گے۔ گویا امت کے اتحاد و اتفاق کی دعا حضور ﷺ کی رد کردی گئی۔ اسی کو حدیث میں اِنِّیْ قَضِیْتُ قَضَاءً فَاِنَّہٗ لَا یُرَدُّ سے آقا نے تعبیر فرمایا۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہوا کہ امت آپس میں ضرور لڑے گی۔ ایک دوسرے کو جانی و مالی نقصان پہنچائے گی اور ایسے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے کہ مسلمانوں میں خلفشار اور جنگ و جدال، اور مسلمانوں کی تلواریں

آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ کہیں عقیدہ کے نام پر تو کہیں مسلک کے نام پر تو کہیں قومیت کے جاہلیت کے نعرے کی بنیاد پر تو کہیں علاقائیت و زبان نسل کی بنیاد پر تو کہیں پارٹی اور سیاسی بنیاد پر۔ حالانکہ امت کو ملت کا ایک کلمہ عطا کیا گیا تھا اور پوری ملت کو کلمہ کی بنیاد پر متحد و متفق رہنا چاہئے۔ کہ اللہ ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، دین اسلام ایک، کعبۃ اللہ ایک، رسول اللہ ایک۔ یہ تھا زندگی کا اصول، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے مختلف بنیادوں کو سامنے رکھ کر زندگی کے قیمتی لمحات کو خانہ جنگی اور خلفشار کی بھینٹ چڑھا دیا۔

گمراہ کرنے والے حکمراں و سربراہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمادیا:

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

مجھے اپنی امت کے حق میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا خطرہ ہے۔ اگر حکومت کی قیادت و سیادت اور انتظام انصرام، گمراہ حکمراں و سربراہ کے ہاتھوں میں چلی جائے تو پھر رشد و ہدایت کا چرچا بھی باعث تعجب اور دار و رسن کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا، کیونکہ جب گمراہ حکمراں و صاحب اقتدار ہوگا تو گمراہی و ضلالت کی اشاعت کی مہم چلائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، دین حنیف اور شریعت و سنت سے اس کی طبیعت کو عدم مناسبت کی وجہ سے بُعد ہوگا، دین سے تنفر و تکدر کی بناء پر اپنی سربراہی میں گمراہی کو عام کرے گا، اس طرح خود تو گمراہ تھا ہی لوگوں کو بھی گمراہی و تاریکی میں دھکیل دے گا۔ الغرض طاغوتی نظام کو ملک و قوم پر قانونی دستور کے ذریعہ بالجبر مسلط کر دے گا۔ ایسا حکمراں و سربراہ جو شرعی نظام قانون، شریعت و سنت کی جگہ طاغوتی نظام نافذ کر دے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی زبان مبارک میں ائمہ مصلین ہے یعنی خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ پورے ملک و قوم کو لے ڈوبے گا۔ یعنی رحمت الہی اس قوم اور ملک سے دور ہو جائے گی، ایمان و قرآن کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ نت نئے عذاب سے ملک اور قوم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ مختلف مصائب و بلیات سے پورا ملک دوچار ہوگا، تدبیریں تو بہت ہوں گی

مگر سب ناکام۔ وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے جو اللہ و رسول کے قانون کے خلاف نظام وضع کیا ہے دراصل یہی سبب ہے تباہی و بربادی کا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا حَتّٰی تَعُوْذُ وَاِلٰی دِیْنِکُمْ جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے عزت نہ ملے گی۔ ذلت و ضلالت دور نہیں ہوگی۔

تلوار واپس نہ ہوگی

حضور ﷺ نے یہ بھی پیش گوئی فرمادی کہ جب امت کی تلوار آپس کے خلفشار و جنگ و جدال میں ایک بار میان سے نکل جائے گی تو پھر قیامت تک اندر نہیں جائے گی، یعنی پھر آپس میں اُمت کا اتفاق و اتحاد بحال نہ ہوگا اور خانہ جنگی ہوتی ہی رہے گی۔ کلمہ والوں کا احترام اور حرمت پامال ہوتا ہی رہے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مدینۃ الرسول میں قتل ہوا، ذی النورین کا احترام ملحوظ نہ رکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، محمد بن قاسم کا سانحہ پیش آیا، امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قید و بند کا واقعہ پیش آیا، امام ابن تیمیہؒ کو جیل کی زندگی بسر کرنی پڑی، امام احمد بن حنبلؒ کا امتحان آہنی سلاخوں اور کوڑوں سے لیا گیا اور دنیا میں نہ معلوم کتنے اہل حق کا خون بہایا گیا۔ یہ سب واقعہ مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ہوا۔ اور آج بھی اہل حق کو درپیش ہے، اور مسلمان سربراہوں کے سر پر بدنما داغ لگا ہوا ہے۔ افسوس کہ غیر مسلموں نے آلہ کار ہمارے مسلم حکمرانوں کو بنایا ہوا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

فتنہ ارتداد کی پیش گوئی

حضور ﷺ نے یہ بھی پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ وہ مورتیوں کی پوجا کریں گے، یعنی ارتداد کا فتنہ رونما ہوگا، حضور ﷺ کے وصال حق کے بعد ارتداد کا فتنہ پھیلا اور کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ اور انھوں نے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔

جس کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ تاہم قیامت تک جو بھی ارتداد کا فتنہ رونما ہوگا وہ سب کا سب اس عموم میں داخل ہوگا، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس پیش گوئی کی صداقت و شہادت کا واضح ثبوت نبوت ہوگا۔ واللہ اعلم!

حق کا غلبہ قیامت تک رہے گا

ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ائمہ مضلین ایسے حکمران و امراء ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی خالق کے نظام و قانون کو چھوڑ کر مخلوق پر مخلوق کا بودا، فرسودہ، شر و فساد والا نظام مسلط کریں گے۔ وہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل حق اور حق کی سربلندی کی خوشخبری اور بشارت بھی سنادی کہ دین حق، دین و شریعت نظام الہی، قانون کتاب و سنت کی حفاظت و حراست کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ مردان حق کو کھڑا کر دے گا، جو باطل و طاغوتی طاقت کے مقابلہ میں آہنی دیوار سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوگا اگرچہ طاغوتی طاقت کے ساتھ تمام ابلیس و شیاطین کا جھگڑا و جم غفیر ہوگا مگر حزب اللہ، اور جند اللہ کے ساتھ تمام غیبی نظام اور رحمانی والہی تائید و نصرت ہوگی یہی قوت الہی اور ملکوتی تائید و نصرت سے طاغوتی نظام پر اہل حق کا غلبہ ہوگا، حضور ﷺ نے واضح فرمادیا: لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرہم من خالفہم حی یتا می امر اللہ عز و جل۔

میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر غالب رہے گا جو لوگ ان کے مخالف ہوں گے وہ ان کو نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ آجائے۔ یعنی قیامت آجائے۔ یا دین کے دنیا سے اٹھ جانے کا وقت آجائے یا وہ فتنہ ہی امر الہی سے ختم ہو جائے اور حق کا بول و بالا ہو جائے ہر عہد و زمانہ میں طاغوتی فرعون پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اہل حق میں رجال پیدا کئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کے فتنہ کی سرکوبی اور حق کے غلبہ کے لیے منتخب فرمایا۔ اکبر کے دین الہی کے خاتمہ کے لیے مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی جیسا مرد نر، علم و عمل کا ثریا، صفت احسان و خلوص کا

امام، عزم و ہمت کا پہاڑ، زبان و قلم کا نابغہ روزگار، ادب و اسلوب کا انوکھا دلنشین انداز شریعت و سنت کا داعی، صحابہ کی صفات کا حامل، یہی تو ہیں طائفة من امتی علی الحق۔ الغرض ہر عہد کے فتنے کے لیے غیب سے رجال بھیجے جاتے ہیں۔ عقیدہ کی تطہیر کے لیے قاسم نانوتویؒ آیا، فقہی نکھار کے لیے رشید احمد گنگوہیؒ آیا، بدعت کے خاتمہ اور تجدیدِ دین و ملت کے لیے اشرف علی تھانویؒ آیا، قادیانی مرد و کذاب و مفتری برطانوی دم بریدہ کتے مدعی نبوت کے دجل و فریب کو بے نقاب کرنے انور شاہ کشمیریؒ آیا۔

الغرض اہل حق کو حق تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل ہوگی اس لیے باطل و طاغوت ان کا نقصان نہ کر سکیں گے۔ باطل سمندر کی جھاگ ہے، وہ موتیوں اور لؤلؤ و مرجان کو کیا نقصان پہنچا سکیں گی جو سمندر کی گہرائیوں میں مکین ہیں۔ ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفُرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ عہد رسالت و نبوت سے آج ۱۴۳۲ھ تک نہ معلوم کتنے طوفان اٹھے اور کہاں دفن ہوئے خود باطل کو بھی اتہ پتہ نہیں اور اسلام اللہ کا دین ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، محمد ﷺ اس کے رسول ہیں، مسلمان اس کے ماننے والے ہیں، باطل کی حیات و زندگی بھی مسلمانوں کی مرہونِ منت ہے جس دن مسلمان اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، باطل کی موت ہو جائے گی۔ مسلمان ہی بقاءِ عالم کے سبب ہیں۔ اللہ کا نام مسلمان ہی لیتا ہے۔ اس لیے غالب وہی ہوگا جو اللہ اللہ کہے گا۔ واللہ اعلم!

جھوٹے و کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی اطلاع

حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں۔ نبوت و رسالت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے۔ آپ نے بے شمار فتنے کی نشاندہی فرمائی وہیں جھوٹے کذاب اور جھوٹی نبوت کے فتنے سے بھی امت کو باخبر کیا۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ فتنہ امت کے ساتھ قیامت تک لگا رہے گا اور جس طرح سچی نبوت رحمت اور جھوٹی زحمت ہے۔ تیس کی تعداد سنگین فتنہ پردازوں کی ہے۔ یعنی ایسے متنبی جن کی پارٹیاں ہوں گی جن کا سلسلہ چلے گا وہ تقریباً تیس ہوں گے اور لوگوں کے لیے فتنہ بنیں گے۔

رہے برساتی مینڈک تو ان کا کوئی شمار نہیں، ہر زمانہ میں ایسے متنبی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور نبی ﷺ نے امت کو دو ٹوک بتا دیا ہے کہ آخری پیغمبر آپ ﷺ ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نئی نبوت (کی ضرورت) نہیں، اگر مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لیں تو جھوٹی نبوت کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ (تحفۃ اللمعی ج ۵/۵۸۹)

صاحب معارف القرآن تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (احزاب: ۴۰)

یہاں جبکہ آنحضرت ﷺ کی رسالت و نبوت کا ذکر آیا، اور اس منصب نبوت میں آپ ﷺ تمام دوسرے انبیاء سے خاص امتیازی فضیلت رکھتے ہیں تو آگے آپ کی مخصوص شان اور تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ ﷺ کا فائق ہونا اس لفظ سے واضح کیا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لفظ خاتَم میں دو قرأتیں ہیں، امام حسن رحمہ اللہ اور عاصم کی قرأت خَاتَمُ بفتح تاء ہے اور دوسرے ائمہ قرأت خَاتِم بکسر تاء پڑھتے ہیں۔ حاصل معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسر التاء ہو یا بفتح التاء دونوں کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں، اور مہر کے معنی میں بھی۔ یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ مہر کسی چیز پر بند کرنے کے لیے آخر ہی میں کی جاتی ہے۔ لفظ خاتم بکسر و لفتح دونوں کے دونوں معنی لغت عربی میں تمام کتابوں میں مذکور ہیں۔ قاموس، صحاح، لسان العرب، تاج العروس وغیرہ اسی لیے تفسیر روح المعانی میں خاتم بمعنی مہر کا حاصل بھی وہی معنی آخر کے بتلائے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں وَالْخَاتِمُ اسْمُ الْآلَةِ لِمَا يُخْتَمُ بِهِ كَالطَّابِعِ لِمَا يُطْبَعُ بِهِ فَمَعْنَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَمَ النَّبِيُّونَ بِهِ وَمَا لَهُ اخِرُ النَّبِيِّينَ۔ یہ مضمون تفسیر بیضاوی اور احمد میں بھی مذکور ہے۔ اور امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا خاتم النبوة لانه ختم النبوة اى تممها بمجيئه، یعنی آپ ﷺ کو خاتم نبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ ﷺ نے نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا ہے۔

اور محکم ابن سیدہ میں ہے وَخَاتِمُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَاتِمَتُهُ عَاقِبَتُهُ وَآخِرُهُ لَیْسَ ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرأت خواہ بفتح تاء کی لی جائے یا بکسر تاء کی، معنی دونوں صورتوں میں یہ ہیں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے، یعنی سب کے آخر اور بعد میں آپ ﷺ مبعوث ہوئے ہیں۔

اعلیٰ صفت و فضیلت

صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے، اور انتہاء پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود ہوتا ہے، قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔

انبیائے سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمالِ مطلق اسی دین مصطفوی ﷺ کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔

اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافہ سے اس مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے، جبکہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ ﷺ متصف ہیں کیوں کہ لفظ خاتم النبیین ﷺ نے یہ بھی بتلادیا کہ آپ ﷺ کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ﷺ ہی کی امت میں شامل ہوں گی، اس وجہ سے آپ ﷺ کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی اور آپ ﷺ کی روحانی اولاد دوسرے انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی۔

صفت خاتم النبیین ﷺ نے یہ بھی بتلادیا کہ آنحضرت ﷺ کی شفقت اپنی اولاد

روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی، اور آپ ﷺ قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے، کیونکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں، بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام آکر اس کی اصلاح کر دیں گے، مگر خاتم الانبیاء ﷺ کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں، جس پر رسول اللہ ﷺ کی احادیث شاہد ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلادیا ہے، اسی طرح جتنے گمراہی کے علمبردار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلادیئے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اِنِّیْ تَرٰکْتُکُمْ عَلٰی شَرِیْعَةٍ بَیضَاءٍ لَّیْلُهَا وَ نَهَارُهَا سَوَاءٌ، یعنی میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس میں رات دن برابر ہیں کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں۔

محمد ﷺ خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہی ہیں

اس آیت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر آنحضرت ﷺ کا ذکر بہ صفت رسول آیا ہے، اس کے لیے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے ’خاتم الرسل‘ یا ’خاتم المرسلین‘ کا لفظ استعمال ہوتا مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے ’خاتم النبیین‘ کا لفظ اختیار فرمایا۔

وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ اصلاح خلق کے لیے مخاطب فرمائیں۔ اور اپنی وحی سے مشرف فرمائیں، خواہ اس کے لیے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں، یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر مامور ہو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر مامور تھے۔

اور لفظ رسول خاص اس نبی کیلئے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب و شریعت دی گئی ہو، اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بہ نسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے، تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ ﷺ انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہوں یا صرف پہلے نبی کے تابع۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پر ختم ہو گئیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

فَهَذِهِ الْآيَةُ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ
بِالطَّرِيقِ الْأُولَى لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخْصُّ مِنْ مَقَامِ النَّبُوءَةِ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَ
لَا يَنْعَكِسُ بِذَلِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ۔

”یعنی یہ آیت نص صریح ہے اس عقیدہ کے لیے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولیٰ رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، اور یہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں، جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہیں۔“

قادیانیوں کی تحریفات اور ان کا رد

اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لیے کام لیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستہ کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کئے ہیں، مذکور الصدر تقریر سے الحمد للہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ختم نبوت

رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا اور آپ ﷺ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ ﷺ کے بعد

کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرامؓ سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق رہا ہے۔ اس لیے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقہ نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے، سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے احقر نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب ”ختم نبوت“ میں لکھ دی ہے، جس میں ایک سو آیات اور دوسو سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار سلف و خلف سے اس مسئلہ کو پورا واضح کر دیا ہے، اور قادیانی دجل کے شبہ کا مفصل جواب دیا ہے، یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔

آپ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا آخر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے

منافی نہیں

چونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دجال اعظم کو قتل کریں گے اور اس وقت ہر گمراہی کو ختم کریں گے، جس کی تفصیل احقر کے رسالہ ”التصريح بما تواتر في نزول المسيح“ میں مذکور ہے۔

مرزائی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانہ میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہیں ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریمؑ نبی بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا۔

جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ

کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی ہے ان کی نبوت سلب ہو جائے گی، یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آسکتا، البتہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو بھی آپ ﷺ کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لیے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت آنحضرت ﷺ کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا:

و المراد بكونه عليه السلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في احد من الثقليين بعد تحليته عليه السلام بها في هذه النشأة ولا يقدح في ذلك ما اجمت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبار و لعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي و نطق به الكتب على قول و وجب الايمان به و اكفر منكره كالفلألسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لانه كان نبياً قبل ان يحلينا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة۔

یعنی رسول اللہ ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ ﷺ کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا، اس سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے، اور قرآن اس پر ناطق ہے اور احادیث رسول ﷺ جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شاہد ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی ﷺ سے پہلے مل چکی تھی۔

نبوت کے مفہوم کی تحریف ظلی اور بروزی نبوت کی ایجاد

اس مدعی نبوت نے دعویٰ نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک نئی چال یہ چلی کہ نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد کی، جس کا قرآن و سنت میں کوئی وجود و ثبوت نہیں اور پھر کہا کہ یہ قسم نبوت کی حکم قرآنی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے نبوت کے مفہوم میں وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں معروف ہے کہ ایک

شخص کسی دوسرے کے جنم میں دوسرے کے روپ میں آسکتا ہے، اور پھر یہ کہا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کے مکمل اتباع کی وجہ سے آپ ﷺ کا ہم رنگ ہو گیا ہو اس کا آنا گویا خود آپ ﷺ ہی کا آنا ہے۔ وہ درحقیقت آپ ﷺ ہی کا ظل اور بروز ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے دعوے سے عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا۔

مگر اوّل تو خود یہ نوا ایجاد نبوت اسلام میں کہاں سے آئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ ختم نبوت چونکہ عقائد اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کو مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی تحریف کرنے والے کی تحریف چل نہیں سکتی۔ اس جواب کی پوری تفصیل تو احقر کی کتاب ختم نبوت ہی میں دیکھی جاسکتی ہے، یہاں چند چیزیں بقدر ضرورت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ایک بلغ تمثیل

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَاجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لُبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُعْجِبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وَضَعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةَ وَ أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ (رواه احمد والنسائي والترمذی) وَ فِي بَعْضِ الْأَفَاظِهِ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ وَ خَتَمَ بِي الْبُنْيَانُ -

”میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو مگر اس کے ایک گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (قصر نبوت کی) وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پُر کر کے قصر نبوت کو

مکمل کر دیا۔“

اس تمثیل بلیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے، جس کے ارکان انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سواء کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی، آنحضرت ﷺ نے اس جگہ کو پُر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرمادی۔ اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی، اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔

آنے والی اُمت کی ہدایت کا انتظام

صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تُسَوِّسُهُمْ إِلَّا نَبِيَّاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ (الْحَدِيثُ)

”بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔“

اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آنحضرت ﷺ چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا کہ آپ ﷺ کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ ﷺ کے خلفاء کے ذریعہ سے ہوگا، جو رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے، اگر ظلی بروزی کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریعی نبوت باقی ہوتی، تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔

نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں

اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ ﷺ کے بعد باقی نہیں، اور ہدایتِ خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، وہ اس امت میں آپ ﷺ کے خلفاء سے لیا جائے گا۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے:

لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ۔

”یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے“۔

مسند احمد وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام کرز کعبیہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوءَةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ (طبری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کذا فی الكنز)

”میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، بجز مبشرات کے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔“

اس حدیث نے کس قدر وضاحت سے بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریحی یا غیر تشریحی اور بقول مرزا قادیانی ظلی یا بروزی آنحضرت ﷺ کے بعد باقی نہیں، صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی۔

اور مسند احمد اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوءَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث صحیح)

”بیشک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔“

اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریحی نبوت بھی آپ ﷺ کے بعد باقی نہیں، اور ظلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے۔

قادیانی کے من گھڑت عنوانات

اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود نہیں، وہ تو دوسو سے زیادہ رسالہ ختم ”نبوت“ میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف چند احادیث سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو بقاء نبوت کے لیے ظلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، اور بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ آپ ﷺ کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔

اسی لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے۔ اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا جس کی رو سے مسلمہ کذاب مدعی نبوت سے خلیفہ اول صدیق اکبر کے عہد میں جہاد کر کے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔

منکر ختم نبوت کافر ہے

ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اس معاملہ میں رسالہ ”ختم نبوت“ کے تیسرے حصہ میں بڑی تفصیل سے لکھ دیے گئے ہیں، اس جگہ چند کلمات نقل کیے جاتے ہیں۔ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے:

اخبِرِ اللّٰهَ تَعَالٰی فِی کِتَابِ وِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِی السَّنَةِ الْمَتَوَاتِرَةِ عَنْهُ اَنْهٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ لِيَعْلَمُوْا اَنْ کُلَّ مَنْ ادْعٰی هٰذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ کَذٰبٌ اَفَاکٌ دَجَّالٌ ضَالٌّ مُّضِلٌّ وَلَوْ حَرَّقَ وَشَعْبَذَوَاتِیْ بِاَنْوَاعِ السَّحْرِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنِّیرِ نَجِیَّاتِ

فكلها محال وضلال عنداولى الالباب كما اجرى الله، سبحانه على
يد الاسود العنسى باليمين ومسيلمة الكذاب باليمامة من الاحوال الفاسدة
والاقوال الباردة ما علم كل ذى لب وفهم وجحى انهما كاذبان ضالان لئنهما
الله تعالى وكذلك كل مدع لذلك الى يوم القيامة حتى يخطموا بالمسيح
الدجال . (ابن كثير)

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ ﷺ نے احادیث متواترہ میں خبر دی
ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آپ ﷺ کے بعد جو شخص اس
مقامِ نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، مفتری، دجال، گمراہ، گمراہ کرنے والا ہے، اگرچہ وہ
کتنی ہی شعبہ بازی کرے اور قسم قسم کے جادو اور طلسم اور نیرنگیاں دکھلائے کہ سب کے
سب محال اور گمراہی ہیں۔ عقل والوں کے نزدیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود عنسی (مدعی
نبوت) کے ہاتھ پر یمن میں اور مسیلمہ کذاب (مدعی نبوت) کے ہاتھ پر یمامہ میں اس
طرح کے حالاتِ فاسدہ اور بیہودہ اقوال ظاہر کرائے، جن کو دیکھ کر سن کر ہر عقل و فہم والے
نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کاذب اور گمراہ ہیں، اللہ ان پر لعنت فرمائے اسی طرح جو شخص بھی
قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب و کافر ہے، یہاں تک کہ مدعیانِ نبوت کا یہ سلسلہ
مسیح دجال پر ختم ہوگا۔“

امام غزالی نے اپنی کتاب ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں آیت مذکورہ کی تفسیر
اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں:

إِنَّ الْأُمَّةَ فَهِمَتْ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ وَمِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنََّّهُ فُهِمَ
عَدَمُ نَبِيِّ بَعْدَهُ أَبَدًا وَعَدَمُ رَسُولِ اللَّهِ أَبَدًا وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِصٌ.
”بیشک امت نے اس لفظ (یعنی خاتم النبیین اور لا نبی بعدی) سے اور قرائن
احوال سے باجماع یہی سمجھا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد ابد تک نہ کوئی نبی ہوگا، اور نہ کوئی
رسول، اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تاویل چل سکتی ہے نہ تخصیص۔“ (ص ۱۲۸)

اور قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب الشفا میں نبی کریم ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے والا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں:

واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً و سمعاً.

’امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے۔ بغیر کسی تاویل یا تخصیص کے اس لیے ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں، (جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کریں) بلکہ ان کا کفر قطعی طور سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔“

رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصہ میں ائمہ دین اور ہر طبقے کے اکابر علماء کے بہت سے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، اور جو یہاں نقل کیے گئے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔ واللہ اعلم! (معارف القرآن ج ۷ صفحہ ۱۶۰ تا ۱۷۰)

خانہ جنگی و قتال کی پیش گوئی

(۹۸۶) عن ثوبان رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيُلْغُ مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي: أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بَسَنَةٌ عَامَّةٌ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنْعَنِهَا، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ لَمْ يُرَدَّ، إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ: أَنْ لَا أَهْلِكَهَا بَسَنَةٌ عَامَّةٌ، وَلَا أَظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحُهُمْ بِعَامَّةٍ وَلَا اجْتَمَعَ مَنْ بَاقَطَارَهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ هُوَ يَهْلِكُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ هُوَ

يسبى بَعْضًا، وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضَلِّينَ، وَلَنْ تَقُومَ
السَّاعَةُ حَتَّى تُلْحِقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي
الْأَوْثَانَ، وَإِذَا وُضِعَ السِّيفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ أَنَّهُ
قَالَ كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي مِائَةِ سَنَةٍ، وَ سَيُخْرَجُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ
يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَ أَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَكِنْ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي طَائِفَةٌ
يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ قَالَ: وَ
زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ مَكَانَهَا
مِثْلَهَا، وَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ رَجُلٌ بِأَعْظَمِ أَجْرًا مِنْ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ عَلَى
عِيَالِهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ وَ زَعَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ عَظَّمَ شَأْنَ
الْمَسْأَلَةِ، وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْثَانَهُمْ عَلَى
ظُهُورِهِمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ
تُرْسَلْ إِلَيْنَا رَسُولًا، وَلَمْ يَأْتِنَا أَمْرٌ وَ لَوْ أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكُنَّا أَطْوَعُ
عِبَادِكَ لَكَ، فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ أَتَطِيعُونِي، قَالَ:
فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. قَالَ فَيَأْخُذُ مَوَائِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَدُوا لِجَهَنَّمَ
فَيَدْخُلُونَهَا، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ وَهَا رَأَوْا لَهَا تَغِيظًا وَ زَفِيرًا، فَهَابُوا
فَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا فَرَّقْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ: أَلَمْ تُعْطُونِي مَوَائِقَكُمْ
لِتَطِيعُونِي، اْعْمَدُوا لَهَا فَادْخُلُوا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْهَا فَرَقُوا فَرَجَعُوا،
فَقَالُوا: رَبَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ قَالَ: فَقَالَ
نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَ سَلَامًا.

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ص ٤٩٩)

(٩٨٦) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے مجھ کو دو خزانے دیئے سرخ یعنی سونا اور سفید یعنی چاندی، اور میری امت کی سلطنت و حکومت وہاں تک ہوگی جہاں تک مجھ کو دکھلایا گیا ہے اور میں نے حق جل مجدہ سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سالی و بھوک کی شدت سے ہلاک نہ کیا جائے۔ حق تعالیٰ نے قبول کر لیا اور حق تعالیٰ سے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ میری امت پر غیر مسلم حاکم ایسا مسلط نہ ہو جو امت کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ و سبب بن جائے۔ حق تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لیا اور حق تعالیٰ سے میں نے سوال کیا کہ میری امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرنے لگیں۔ حق تعالیٰ نے یہ دعاء رد فرمادی اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے محمد ﷺ میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس کو پھر اذلتا بدلتا نہیں ہوں۔ میں آپ ﷺ کو امت کے سلسلہ میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میں ان کو عام قحط سالی کے ذریعہ ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر کوئی دوسرا غیر مسلط کروں گا جو ان کو بالکل ہی ہلاک و برباد کر دے۔ اگرچہ دشمنان اسلام و مسلمین پوری دنیا سے جمع ہو جائیں۔ البتہ آپس میں جنگ و جدال اور قتل و غارت کے ذریعہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہلاک کرے گا اور خود ہی ایک دوسرے کو قید و بند میں ڈالے گا اور میں اپنی امت پر صرف گمراہ کن حکمران کا خوف زیادہ محسوس کرتا ہوں اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ گروہ و جماعت مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، (یعنی عقیدہ توحید سے پلٹ کر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے) اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ اوٹان و بتوں کی عبادت و پرستش نہ کرنے لگیں گے اور جب میری امت میں خانہ جنگی و جدال کے لیے تلوار نکل جائے گی تو قیامت تک پھر یہ تلوار میان میں واپس نہیں جائے گی۔ قیامت تک (جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل پر نکلی اور قیامت تک مسلمانوں میں خانہ جنگی و قتل و غارت گری رہے گی۔)

اور یہ سب مذکورہ بلائیں تم سو سال کے اندر دیکھو گے (ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ ﷺ

کے وصال کے بعد لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، جنگِ جمل و جنگِ صفین کا معرکہ پیش آیا۔ معرکہ حرہ پیش آیا۔ قتلِ امام حسین رضی اللہ عنہ کا حادثہ پیش آیا۔ گمراہ حکمران بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی اور رسالت کی دلیل بن کر سامنے آگئی، واللہ اعلم۔) اور میری امت میں تمیں جھوٹے و کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، جو جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے۔ دماغ کے خلل ہونے سے گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (نہ بروزی نہ ظلی)

اور البتہ میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لیے مسلسل لڑتی رہے گی غلبہ و رعب کے ساتھ۔ ان کا مخالفین کچھ بال بیکانہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور جنت میں جب بھی اہل جنت کوئی جنتی پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً ایک دوسرا پھل حق جل مجدہ وہاں اسی جیسا لگا دیں گے اور اجر و ثواب میں وہ روپیہ پیسہ بہت بڑھا ہوا ہے جو اپنی اولاد پر آدمی خرچ کرتا ہے (اہل و عیال پر خرچ کرنا عند اللہ اجر و ثواب میں بہت ہی بڑھا ہوا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جان کر ان پر صرف کرے دل گیر نہ ہو۔ کشادہ دلی سے ان پر خرچ کرے۔)

پھر وہ روپیہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے پر صرف کرے۔ پھر وہ روپیہ پیسہ جو اپنے ساتھی پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو بہت ہی اہمیت دی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل جاہلیت آئیں گے اور وہ اپنے پشت پر اپنے بتوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حق جل مجدہ ان سے سوال کرے گا: تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول و فرستادہ بھیجا ہی نہیں، نہ ہی ہمارے پاس آپ کا کوئی حکم آیا، رب العزت! اگر آپ ہمارے پاس کوئی رسول بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ اطاعت گزار بندے ہوتے۔ یہ سن کر رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا: اگر میں تم لوگوں کو کوئی حکم

دوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ عرض کریں گے: ہاں! ضرور مانیں گے۔ حق تعالیٰ ان لوگوں سے اس بات پر پختہ عہد و پیمان لے گا۔ پس ان کو حکم الہی ملے گا کہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ وہ لوگ حکم ملنے پر جہنم کی طرف آئیں گے، دیکھیں گے کہ جہنم غضبناک ہے اور غصہ سے بھڑک رہی ہے، جس کو دیکھ کر یہ لوگ خوف کھا جائیں گے اور رب العزت کی بارگاہ میں واپس آجائیں گے اور عرض کریں گے: ہمارے رب ہمارا انگ انگ کانپ اٹھا، جب ہم نے جہنم کو غضبناک دیکھا، حق جل مجدہ فرمائیں گے: کیا تم لوگوں نے مجھے عہد و پیمان نہیں دے دیا تھا کہ میری بات مانو گے؟ جاؤ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، حکم الہی ملتے ہی وہ چل پڑیں گے، یہاں تک جب وہ جہنم دیکھیں گے تو خوف کھائیں گے، پس واپس لوٹ جائیں گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہمارے اندر استطاعت و قدرت نہیں کہ اس میں داخل ہوں۔ حق جل مجدہ پھر فرمائیں گے: جاؤ، جہنم میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ پہلی بار داخل ہو جاتے تو جہنم کی آگ ان پر ٹھنڈی و سلامتی بن جاتی۔ (خرجہ الحاکم فی المستدرک ۴/۴۳۹)

وسعت سلطنت کی پیش گوئی

(۹۸۷) عن شداد بن أوس رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَ إِنَّ مَلِكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَ إِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ وَ الْأَحْمَرَ، وَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بَعَامَةٍ، وَ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شَيْعًا وَ لَا يُدِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَ إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَاهُمْ، فَيُهْلِكُوهُمْ بَعَامَةٍ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا وَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: وَ إِنِّي

لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۱۲۳)

(۹۸۷) ترجمہ: حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یہاں تک میں نے مشرق و مغرب کی تمام چیزوں کو دیکھا اور یقیناً میری امت کی سلطنت وہاں تک ہوگی جہاں تک مجھ کو دکھلایا گیا ہے اور مجھ کو دو خزانے سفید و سرخ دیے گئے، اور میں نے حق جل مجدہ سے سوال کیا کہ عام قحط سالی کے ذریعہ میری امت کو ہلاک نہ کیا جائے اور میں نے حق جل مجدہ سے سوال کیا کہ میری امت پر ایسا ظالم حاکم مسلط نہ کرنا جو پوری امت کو ہلاک و برباد کر دے اور میری امت کو آپس میں نہ ٹکرانا اور آپس میں نہ الجھانا کہ ایک دوسرے کو قید و بند میں ڈال کر عذاب دیں۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو پھر ادلتا بدلتا نہیں ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاطر خوش کر دیا کہ ان کو عام قحط سالی کے ذریعہ ہلاک نہیں کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کے سوا دوسروں کو مسلط نہیں کروں گا جو ان کی عمومی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں! وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے اور ایک دوسرے کو قید و بند میں ڈال دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت پر گمراہ کن حاکم کا ہی خوف محسوس کرتا ہوں اور میری امت میں جب تلوار جنگ و جدال کے لیے نکل جائے گی تو پھر قیامت تک میان میں واپس نہیں لوٹے گی۔ (أخرجه أحمد ۴/۱۲۳)

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قطعیت کے ساتھ ثابت ہے

نبی آخر الزماں خاتم المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و خاتمیت، قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ انسانیت میں جو اس کی قطعیت کا قائل نہیں وہ تو ابلیس سے زیادہ بڑا

ابلیس ہے کہ ابلیس لعین نے بھی خاتم النبیین ﷺ کی حتمی و یقینی طور پر خاتمیت کو تسلیم کیا ہے اور عالم غیب کی خبر کی چوری سے محرومی پر اس کا اعلان کیا تھا، مگر افسوس کہ جس حتمی و یقینی قرآن کی شہادت کو ابلیس نے تسلیم کیا اس کی پیروی کرنے والے بعض خبیث النفس انسان نے نہ تو اپنے رب کریم کی مانی نہ ہی اپنے پیشوا ابلیس لعین کی مانی اور لعنت میں ابلیس سے آگے نکل گئے کہ ان پر ابلیس بھی انگشت بدنداں ہے۔ عہد صحابہؓ سے لے کر آج تک کچھ بد بخت و بدنصیب نفوس نے عباء رسالت و نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی اور نبی آخر الزماں ﷺ کی پیش گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی کہ میری امت میں تیس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان جھوٹوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوایا..... علماء نے ان ملعون جھوٹوں کے اسماء بھی محفوظ کر رکھے ہیں۔ جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

جھوٹے مدعیان نبوت اور سن دعویٰ و مقام ظہور

(۱)	صاف صیاد	۲ ہجری	مدینہ منورہ
(۲)	اسود بن کعب بن عوف عسی	۶ ہجری	یمن
(۳)	طلیحہ بن خویلد اسعدی	۸ ہجری	خیبر
(۴)	مسلمہ کذاب بن کبیر بن حبیب	۱۰ ہجری	یمامہ
(۵)	سجاح بن حارث بن سوید	۱۲ ہجری	الجزائر
(۶)	مختار بن ابو عبیدہ ثقفی	۲۴ ہجری	کوفہ
(۷)	بیان بن سمعان تمیمی	۹۶ ہجری	کوفہ
(۸)	ابو منصور عجمی	۱۲۰ ہجری	کوفہ
(۹)	مغیرہ بن سعید عجمی	۱۲۹ ہجری	کوفہ
(۱۰)	صالح بن طریف برغواطی	۱۳۰ ہجری	اندلس
(۱۱)	محمد بن فضلاس الخطاب	۱۳۴ ہجری	کوفہ
(۱۲)	اسحاق اخرس مغربی	۱۳۵ ہجری	شمالی افریقہ

ایران	۱۲۸ ہجری	(۱۳) حکیم مقنع خراسانی
ایران	۱۵۲ ہجری	(۱۴) استاد سیس خراسانی
اصفہان	۲۱۸ ہجری	(۱۵) ابوعیسیٰ اسحاق بن یعقوب
بحرین	۲۴۹ ہجری	(۱۶) علی بن محمد بن عبدالرحیم
بحرین	۲۶۰ ہجری	(۱۷) یہود بن ریان
یمن	۲۹۳ ہجری	(۱۸) علی بن فضل یمنی
کوفہ	پیدائش ۲۰۳ ہجری	(۱۹) ابوالطیب احمد بن حسین متنبی
افریقہ	۳۱۳ ہجری	(۲۰) حامیم بن من اللہ محکسی
باسند	۳۲۲ ہجری	(۲۱) عبدالعزیز باسندی
مصر	۴۱۱ ہجری	(۲۲) حمزہ زروقی
نصیبین	۴۳۹ ہجری	(۲۳) اصغر بن ابوالحسن تغلمی
نیشاپور	۴۴۲ ہجری	(۲۴) بہا فرید بن ماہ فروزین
مراکش	۵۵۰ م ہجری	(۲۵) ابوالقاسم احمد بن قسی
عراق	۶۵۶ م ہجری	(۲۶) حسین بن حمدان خصبی
دمشق	۶۸۰ ہجری	(۲۷) قطب الدین احمد بن ہلال
پیدائش ۹۳۱ھ جالندھر، پنجاب، انڈیا		(۲۸) بایزید بن عبداللہ انصاری
۱۹۰۲ء گرداس پور، پنجاب، انڈیا		(۲۹) مرزا غلام احمد قادیانی
۱۹۰۳ عیسوی جموں کشمیر، انڈیا		(۳۰) چراغ دین
۱۹۰۴ عیسوی حیدرآباد، دکن، انڈیا		(۳۱) عبداللہ تیماپوری
۱۹۰۷ عیسوی چیچہ وطنی		(۳۲) عبداللہ پٹواری
۱۹۱۱ عیسوی سیالکوٹ		(۳۳) نبی بخش مرزائی
۱۹۱۸ عیسوی سمجھریالی		(۳۴) احمد سعید قادیانی

(۳۵)	احمد مخر کا بلی سرمہ فروش	۱۹۱۸ عیسوی	پنجاب
(۳۶)	یچی عین اللہ بہاری	۱۹۲۰ عیسوی	گیا، بہار، انڈیا
(۳۷)	خواجہ اسماعیل لندنی	۱۹۳۰ عیسوی	لندن
(۳۸)	ٹمو ہی عرف کارڈ بوعلی	۱۹۲۶ عیسوی	لاٹینی امریکا
(۳۹)	محمد علی غازی پوری	۱۹۸۲ عیسوی	شیخوپورہ، پاکستان
(۴۰)	غلام فرید	۱۹۸۳ء	کشکشاہ ہزارہ، پاکستان

(ہفت روزہ ختم نبوت، جلد ۲۸، ۱۰ تا ۱۷ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ/

مطابق ۸ تا ۱۵ اپریل ۲۰۰۹ء اپریل، شمارہ ۱۴)

خود بھی عقیدہ ختم نبوت پر جان و مال قربان کر کے ثابت قدم رہے اور اپنی اولاد کو عقیدہ ختم نبوت پر جمنے و مرنے کی وصیت کر جائے۔ اس وقت مرزائی و قادیانی برطانوی دم بریدہ کتے سے چوکنا رہے۔ ملعون و کذاب قادیانی و مرزائی نے عام مسلمانوں کو ظلی و بروزی کی ریک و باطل بحثوں میں الجھا کر عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگا کر لوگوں کو گمراہ کر کے ابلیس کی فوج میں داخل کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ لعنت ہو ظلی و بروزی جھوٹے مدعی نبوت پر اور ان کے ماننے والوں پر۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

ومن فضل امة محمد ﷺ قبول شهادة بعضها على بعض

باب : فى قبول شهادة امة محمد ﷺ بعضها لبعض

(۹۸۸) عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنِيِّينَ إِلَّا قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۲۴۲)

فضيلتِ اُمتِ محمد ﷺ اور قبولِ شهادتِ بہ بارگاہِ ربِّ العزّت

(۹۸۸) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب کوئی مسلمان مرجاتا ہے اور چار پڑوسی گھر والے اس کی بھلائی کی گواہی دے دیتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں: میں نے تم لوگوں کی باتیں اس کے حق میں قبول کر لی اور اس کے ان تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جو تم نہیں جانتے ہو۔

میت کے حق میں تین پڑوسی کی گواہی پر مغفرت ہو جاتی ہے

(۹۸۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنِيِّينَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عِلْمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ.“ [صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۴۰۸)

(۹۸۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: جب کوئی مسلمان بندہ مرجاتا ہے اور اس کے پڑوسی تین گھر والے بھلائی کی شہادت دے دیتے ہیں، تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے اپنے بندوں کی گواہی ان کے علم کے مطابق مردہ کے حق میں قبول کر لی اور مردہ کے تمام خطاؤں کی مغفرت کر دی جن کو میں جانتا ہوں (یعنی تین گھر والے پڑوسی اگر کسی مردہ کے حق میں اچھے کلمات کا

اقرار کرتے ہوں تو مردہ کی مغفرت ہو جاتی ہے، خواہ علم الہی میں وہ جیسا کیسا ہو، لوگو! دیکھ لو مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟)۔

میّت کی خوبیاں ہی بیان کرو

(۹۹۰) للبخاری فی التاریخ الکبیر من حدیث الربیع بنت معوذ:
”إِذَا صَلُّوا عَلَى جَنَازَةٍ فَأَثْنُوا خَيْرًا يَقُولُ الرَّبُّ: أَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ فِيمَا
يَعْلَمُونَ، وَاعْفِرْ لَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ.“

[صحیح لغیرہ] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۴۲۲۸، وفی الإتحافات / ۲۹۵)

(۹۹۰) ترجمہ: ربیع بن معوذ سے روایت ہے، جب لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور میت کی اچھی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: لوگوں کی اپنے معلومات کے اعتبار سے میت کی بھلائی کی گواہی دینا میرے نزدیک کافی ہے، اور جن چیزوں کو لوگ نہیں جانتے (یعنی خطاء و معصیت) میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔

میّت کو رحمت حق سے قریب کر دو

اللہ جل مجدہ کی ذات بندوں کو عذاب و عقاب سے بچانے کی تعلیم دے رہی ہے، کہ میت کی جنازہ کے بعد اچھی توصیف و تعریف کرو کہ تمہارا اچھے کلمات سے مردہ کو یاد کرنا اسے رحمت حق سے قریب کر دے گا اور تیری بدزبانی عذاب و عقاب کا سبب بن جائے گی، اس لیے تعزیت جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ میت کے ان احوال اور ان خوبیوں کو بیان کریں جن کی بنیاد پر اللہ جل مجدہ اپنی مغفرت و رحمت سے نواز دیں؛ کیوں کہ لوگوں کی اچھی شہادت عند اللہ نیک و صالح ہونے کی دلیل ہے اور لوگوں کی بدگوئی و بدزبانی بھی عند اللہ آدمی کے برے ہونے کی دلیل ہے۔

حق جل مجدہ بندوں کی شہادت قبول کر کے بندہ کی مغفرت فرماتے ہیں

(۹۹۱) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى عَبْدِي وَغَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ.“
[ضعيف] (أخرجه البزار ج ٨٦٥/١ — كشف الأستار)

(۹۹۱) ترجمہ: عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ مر جاتا ہے اور حق جل مجدہ اس بندہ کی بُرائی کو جانتے ہیں، اور لوگ اس بندہ کے حق میں اچھے کلمات کہتے ہیں۔ تو حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میں نے اپنے بندوں کی گواہی اس بندے کے حق میں قبول کر لی اور میرے علم میں جو اس کی بُرائی تھی اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ و بجمہ۔
(آخرجه البزار: ۸۶۵/۱)

کلمہ گو کی شہادت کا عند اللہ رتبہ

(۹۹۲) لابن النجار عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ وَقَالَ رَجُلَانِ مِنْ جِيرَانِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا — وَهُوَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ — قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: اقْبُلُوا شَهَادَةَ عَبْدِي فِي عَبْدِي وَتَجَاوَزُوا عَنْ عِلْمِي فِيهِ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۵/۲۷۴۲)

(۹۹۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی مومن شخص وفات پا جاتا ہے اور اس کے دو پڑوسی شخص یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں تو اس مرنے والے شخص کے اندر نیکی و بھلائی کے سواء کچھ جانتا ہی نہیں حالاں کہ وہ اللہ پاک کے علم میں بھلا و نیک نہ تھا، (مگر دو پڑوسیوں کی گواہی پر) اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندوں میں سے دو بندے کی گواہی اس مرنے والے کے حق میں قبول کر لو اور میرے علم میں جو اس کا جرم و گناہ ہے اس کو معاف و درگزر کر دو۔

قدرت کی فیاضی و ستاری تو دیکھو

حدیث پاک میں آیا ہے کہ مردہ کے پاس کھڑے ہو کر اس کی تعریف و ثنا کرو کہ فرشتے شاہد و گواہ ہوں گے اور دعائیں دو کہ اس پر آمین کہیں گے۔ اللہ پاک کے نزدیک مسلمان کلمہ گو کی بڑی قدر و منزلت ہے اور جب دو کی گواہی پر اسلام نے حقوق کا فیصلہ کیا ہے تو پھر حق جل مجدہ کی ذات دو شخصوں کی اچھی گواہی پر کیوں کر نہ بخشے گی اور قدرت کی ستاری تو دیکھو کہ اپنے علم ازلی و حتمی و یقینی کے باوجود بندہ کے حسن ظن پر درگزر فرماتے ہیں اور مجرم کو بھی گمان مومن پر اکرام و اعزاز کا مقام عطاء فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اکرام کی حقیقت عطاء فرمادے آمین۔ مرنے والے کا حقیقی اکرام یہی ہے کہ اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے اور برائیوں کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے، ایک حدیث میں آں حضور ﷺ نے فرمایا: ”اذکروا موتاکم بالخیر“ اپنے مردوں کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرو، مردہ کے پاس خاص کر اس کا اہتمام کیا جائے کہ آپ کی زبان مردہ کی اچھی عافیت کا سبب بن جائے اور آپ کی چشم پوشی احکم الحاکمین کی ستاری کا ذریعہ اور آپ کی زبان عدالت الہی کی محکم سچی پکی شہادت، اللہ ہمیں ان پر چلنا آسان کر دے۔ آمین ثم آمین!

باب: لما بلغ ولد معد بن عدنان اربعین رجلاً

باب: معد بن عدنان کی تعداد جب چالیس ہو گئی

(۹۹۳) عن أبی أمامة الباهلی رضی اللہ عنہ قال: سمعتُ رسولُ اللہ ﷺ يقول:

”لَمَّا بَلَغَ وَلَدُ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَقَعُوا عَلَى عَسْكَرِ مُوسَى

فَانْتَهَبُوهُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ مُوسَى، قَالَ: يَا رَبِّ! هَؤُلَاءِ وَلَدُ مَعَدِّ قَدْ أَغَارُوا عَلَى

عَسْكَرِي. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُوسَى! لَا تَدْعُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

النَّذِيرُ الْبَشِيرُ نُحْبَتِي، وَ مِنْهُمْ الْأُمَّةُ الْمَرْحُومَةُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ يَرْضُونَ مِنَ

اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ وَيَرْضَى اللَّهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ، فَيَدْخُلُهُمْ

الْجَنَّةَ بِقَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّ نَبِيَّهُمْ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ،
الْمُتَوَاضِعِ فِي هَيْبَتِهِ ، الْمُجْتَمَعِ لَهُ اللَّبُّ فِي سُكُوتِهِ يُنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ ، وَ
يَسْتَعْمِلُ الْحِكْمَ ، أَخْرَجْتُ مِنْ خَيْرِ جِيلٍ مِنْ أُمَّتِهِ قُرَيْشًا ، ثُمَّ أَخْرَجْتُهُ مِنْ
هَاشِمٍ صَفْوَةَ قُرَيْشٍ ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ إِلَى خَيْرٍ يَصِيرُ هُوَ وَ أُمَّتُهُ إِلَى حِينٍ
يَصِيرُونَ . [ضعيف جداً] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ٨ / ٢٢٩)

اُمّتِ رحمت کا مقام خاص

(۹۹۳) ترجمہ: حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول
اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: جب معد بن عدنان کی اولاد چالیس کے قریب ہوگئی تو ان لوگوں
نے موسیٰ علیہ السلام کے فوجیوں پر حملہ کر دیا اور اس کو لوٹ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان
لوگوں کے لیے بددعا کرنی شروع کی کہ رب العالمین یہ معد کی اولاد ہمارے فوجیوں پر حملہ
کر کے تباہ کر رہی ہے۔

اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ! ان لوگوں پر بددعا نہ کرو، اس لیے کہ ان ہی
لوگوں کی اولاد میں نبی آخر الزماں نبی امی، نذیر و بشیر، میرا محبوب و پسندیدہ رسول مبعوث
ہوگا اور انھیں لوگوں کی اولاد سے امت مرحومہ وجود میں آئے گی۔ محمد (ﷺ) کے مقام کا
کیا کہنا اور ان کی امت کا کیا پوچھنا؟ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ پاک کی جانب سے
تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے اور اللہ پاک ان لوگوں سے تھوڑے ہی عمل پر خوش
ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو محض لا الہ الا اللہ کے کہنے پر جنت میں داخل فرمادیں گے؛ اس
لیے کہ ان کے نبی عبد اللہ بن عبد المطلب کے بیٹے متواضع اور صاحب ہیبت ہوں گے
(یعنی دیکھنے والا دور سے مرعوب ہو جائے گا، مگر وہ ہوں گے کریم و متواضع، جب قریب
آئے گا تو دل کے قریب پائے گا، کرم و رحم کا معاملہ دیکھے گا) جب خاموش ہوں گے تو تمام
دانائی و شعور ان پر نچھاور ہونے کو جمع ہو جائے گی، (یعنی آپ کی خاموشی عقل و بصیرت،
تدبر و تفکر، شعور و تيقظ کی بنیاد پر ہوگی نہ کہ کسی کے رعب میں یا کسی سے لا جواب ہو کر)

باتیں کریں گے تو حکمت کی، جس میں اسرار و حکم ہوں گے، میں ان کو قریش کے اختیار و اشرف افراد سے پیدا کروں گا، پھر قریش میں کے بنی ہاشم جو قریش کے منتخب و چیدہ ہیں ان سے پیدا کروں گا، سو وہ بہتر لوگوں میں سے بہتر ہیں، خیار میں سے خیار ہیں، جو خیار امت کی طرف بھیجے جائیں گے، وہ اور ان کی امت ابھی تک خیار و خیار سے گزر رہی ہے؛ (یعنی پاک و صاف اصلا ب سے گزر رہی ہے، لہذا اے موسیٰ ان کو بددعا نہ دو)۔

نذیر و بشیر کی اُمتِ مرحومہ

حضور ﷺ نذیر و بشیر کے صفات سے کتب سابقہ میں بھی متعارف ہیں اور اہل کتاب کے یہاں آپ کا اسی نام سے تعارف کرایا گیا تھا۔ اور آپ کی آمد کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور جب آپ کی آمد ہوگئی تو ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ پہچاننے سے انکار کر دیا اور منکر و کافر بن گئے۔ بہر حال آپ نذیر ڈرانے والے، یعنی معاصی و منکرات کے برے انجام جہنم و عذاب نار سے ڈرانے والے ہیں اور عبادات و طاعات پر جنت کی بشارت سنانے والے ہیں۔ حضور ﷺ کی اُمت کے نصیب میں ازل سے طے شدہ امر ہے کہ قابلِ رحم و کرم الہی ہوگی، امت پر رحمتِ واسعہ سایہ فگن ہوگی، حق جل مجدہ کی نگاہ میں قابلِ عفو و تسامح ہوگی۔

بروزِ قیامت امت کا حساب و کتاب لینے سے قبل، عرش پر ایک تختی لگا دی جائے گی رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ رحمتہ للعالمین ﷺ کی امت کا حساب و کتاب آئینِ رحمت کے تحت ہوگا۔ عدل نہیں فضل کے تحت ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا:

أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ مَغْفُورٌ لَهَا ، مُتَابٌ عَلَيْهَا۔ (حاکم، فیض القدر، رقم ۱۶۲۱)

میری اُمت رحمتِ الہی سے مرحوم و مغفور یعنی امت پر رحمت ہوگی، رب العزت کی جانب سے امت کی مغفرت ہوگی، اور حق جل مجدہ امت کو گناہ و معاصی پر جمنے نہیں دے

گا، توبہ کا الہام کرے گا اور اُمت کے اہلِ معاصی سے موت سے پہلے اپنی قدرتِ کاملہ سے توبہ و استغفار کا افاضہ کر کے رحمتِ واسعہ میں داخل فرمائے گا۔ گویا رحمت و مغفرت کا تحفہ منجانب اللہ توفیقِ توبہ کے ساتھ عطا ہوگا۔

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أُمِّيْ هَذِهِ أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا ؛ الْفِتْنُ ، وَ الزَّلَازِلُ وَ الْقَتْلُ وَ الْبَلَايَا . (فيض القدر، نمبر حدیث: ۱۶۲۲)

میری یہ اُمت موجودہ اور قیامت تک آنے والی امتِ اجابتِ رحم کی ہوئی ہے (یعنی روزِ ازل سے حق تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے کہ امتِ رحمت و مغفرت جن پر اتمامِ نعمت کا فیضان ہوگا امتِ محمد ﷺ ہوگی)۔ آخرت میں امتِ رحمت و مغفرت کو عذاب نہیں ہوگا یعنی جب حق تعالیٰ نے مغفرت کر دی تو عذاب کیسے ہوگا؟ عذاب تو جب ہوتا کہ مغفرت و معافی نہیں ملتی۔ پہلے ہی اعلانِ باری ہو گیا کہ مرحوم ہیں، پھر ممکن ہے جہنم میں اگر کوئی داخل بھی کیا گیا تو اس کو احساسِ الم و دوزخ کا نہ ہو۔ اور دوزخ کی تکلیف کا احساس ہی ختم کر دیا جائے۔ یا پھر حدیث میں اس طرح اشارہ ہو کہ اعضاء وضو کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور مسلمان کے اعضاء وضوء دوزخ میں صحیح و سلامت رہیں گے، دوزخ پر حرام ہے کہ ان اعضاء کو کھائے۔ واللہ اعلم

اُمت کے گناہ کی تطہیر دنیا میں ہی ہو جاتی ہے

حضور ﷺ نے فرمادیا، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا انسان بہر حال خطا کار و خطا دار ہے، مرضی مولیٰ پر بالکل سونی صد کون اتر سکتا ہے، معصوم تو محض رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ہاں خطا کی ظلمت و نحوست کو دور کرنے کا وظیفہ استغفار عطا ہوا۔ مگر سبھی تو استغفار نہیں کرتے، پھر استغفار جو کرتے ہیں وہ بھی بسا اوقات بعض باتوں کو قابلِ استغفار نہیں جانتے اور بعض باتیں جو عند اللہ از قبیلِ معاصی و گرفت ہوتی ہیں بندہ اس کو ہلکا پھلکا جان کر ذنب و معصیت نہیں سمجھتا اور بسا اوقات گناہ کو نیکی بھی خیال کر بیٹھتا ہے۔ غرض یہ کہ ہلکا پھلکا سب کے

ساتھ کچھ نہ کچھ چپکا ہوا ہے پھر ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ پابند شریعت و سنت ہیں، بہت ہی اقل قلیل۔ ادھر سے اتنی عمیق ظلمتیں اور ادھر سے ان گنت متعین رحمتیں۔ مگر اصول اصول ہے، وسیع رحمتیں آغوش میں لینا چاہتی ہیں مگر معصیت کی ظلمتیں حجاب بن کر رکاوٹ ہیں۔

اب حق جل مجدہ کی نظر عنایت سے ظلمتیں ہٹائی جائیں گی اور اس تطہیر معاصی و ذنوب کے لیے۔ دنیا میں کئی طرح کی سزا دی جائے گی۔ گویا کہ اصل عذاب تو آخرت میں ہونا تھا مگر قضاء و قدر کے فیصلہ سے آخرت کا عذاب ہٹا کر دنیا میں ہی سزا تجویز کر دی گئی جو بہت ہی مناسب تطہیر کا طریقہ ہوا کہ ارذل کو اسہل میں تبدیل کر کے رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنادیا۔ کہ سزا بھی مل گئی اصول بھی باقی رہا۔ اور امت مغفرت و رحمت کے ساتھ جنت میں بھی چلی گئی۔ اور حضور ﷺ کی بات بھی بن گئی۔ اور امتی امة مرحومة کو آئین و قوانین کے تحت مرحوم قرار دیا گیا۔ اور معاصی کی ظلمتوں کو امت پر فتن زلازل قتل بلایا میں ڈال کر دنیاوی عصیان و طغیان کا کفارہ بنادیا اور غفران و رضوان کا پیغام سنادیا۔ وہ فتن کیا ہوں گے، آپس کے خلفشار و جنگیں، جدال و قتال، زلازل، شدید حالات، دل دہلا دینے والے واقعات، سنگین صورتحال اور زلزلے بھی آئیں گے۔ قتل و بلایا، قتل و مصائب الغرض اُمت مختلف حالات سے دوچار ہوں گی۔ یہ ان پر عذاب نہیں ہوگا بلکہ رحمت بشکل زحمت ہوگی۔ مقصود باری ہوگا کہ آخرت کے عذاب سے نجات پا جائے کیونکہ امت مرحومة ہے۔

زبور میں اُمت رحمت کا تعارف اور نور

وہب بن منبہ کی روایت ہے کہ زبور میں لکھا ہوا ہے، اے داؤد ایک نبی تیرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد، محمد سید، صادق، ہوگا۔ میں اللہ اس پر ناراض نہیں ہوں گا نہ ہی وہ مجھ کو ناراض کرے گا اور ان کی امت مرحومة ہوگی، ان کو ذوقِ نوافل ایسا عطا ہوگا جیسا کہ میں نے انبیاء کو عطا کیا، اور ان پر فرائض ایسا فرض کیا جیسا کہ انبیاء پر فرض کیا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان کا نور ایسا تام و اکمل ہوگا

جیسا کہ انبیاء کا نور ہوگا، یعنی انبیاء کے نور جیسا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا نور تام و مکمل ہوگا، زرکشیؒ نے خوب خوبصورت بات کہی ہے کہ مصطفیٰ ﷺ میں جتنے معجزات اور اخلاق فاضلہ جمع تھے وہ سب کے سب امت رحمت میں متفرق طور پر منتقل ہو گئے کیونکہ ان کا نبی معصوم ہوگا اور نبی کی معصومیت کا فیض اتنا عام ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل و اتم کر دیا، ان کی امت پر اور ان کی امت کو شہداء علی الامم، شہداء علی الناس، بنایا اور خود حق تعالیٰ نے خیر امت کا فیصلہ کر دیا۔

یعنی نبی کے فیض نبوت نے امت کو خیر امت بنا کر شہداء علی الناس کے مقام و مرتبہ پر لاکھڑا کر دیا۔ لہذا جو امت شہادت کے لیے پیش ہوگی ضروری تھا کہ وہ پہلے سے مرحوم و مغفور اور متاب ہو۔ اس فضل الہی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ پس کوئی دوسری امت، امت رحمت و مغفرت اور خیر امت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم العبدِثمین

اُمت کو تھوڑے عمل پر اللہ کی رضا حاصل ہوگی

اس حدیث میں امت رحمت کی ایک بہت ہی خوبصورت خوبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہلکے پھلکے رزق پر قناعت کر کے حق جل مجدہ سے راضی ہو جائے گی اور کیسے نہ ہوگی کہ ہمارے قائد محمد ﷺ کے گھر تین چاند آگ نہیں روشن ہوا، کھجور و پانی پر گزر رہا، امت بھی تو انھیں کی ہے، بہت کم اور یسیر پر قناعت کر کے اللہ کا شکر بجالائے گی اور اللہ کی تقسیم اور ملے ہوئے رزق پر رب سے راضی رہے گی۔ حق تعالیٰ بھی اس کی قدر کریں گے اور جس طرح امت یسیر پر راضی رہی اللہ تعالیٰ بھی امت رحمت کے تھوڑے اور قلیل عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا یسیر پر بندہ کی رضا دلیل ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے قلیل عمل پر اللہ کی رضا کا پروانہ ملنے والا ہے۔ اور جنت کا داخلہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بنا دیا۔

تاریخ انسانیت کا اچھا دور

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بنی آدم کے اچھے قرن یکے بعد

دیگر آتے رہے حتیٰ کہ وہ اچھا قرن بھی آگیا جس میں میں ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت منبر پر چڑھ کر فرمانے لگے کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد بن عبد اللہ بن المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کی اور مجھ کو اپنی مخلوقات میں سب سے بہتر پیدا کیا اور لوگوں کو دو فریق میں تقسیم کیا اور مجھ کو اچھے فرقہ میں سے قرار دیا، اور جب اس نے قبائل پیدا کیے تو سب سے اچھے قبیلہ میں سے مجھے پیدا کیا۔ میں ازروئے خاندان تم میں سب سے اچھا ہوں، نیز ازروئے ذات تم میں سب سے اچھا ہوں۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیز حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! دنیا بھر میں مشرق و مغرب سب میں نے چھان ڈالے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو افضل نہیں پایا اور سارے مشرق و مغرب ڈھونڈھ ڈالے تو کوئی خاندان بن ہاشم کے خاندان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نہ ملا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے سب کے دلوں پر نظر ڈالی تو اصحاب کے قلوب کو سب کے دلوں سے اچھا پایا۔ چنانچہ انھیں کو نبی کے وزراء اور مددگار بنایا جو نبی کے ساتھ دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ پس مسلمان جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے اچھا ہوتا ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے پاس بھی برا ہوتا ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! مجھ سے بغض نہ رکھنا اور ناراض نہ رہنا ورنہ تم اپنے دین سے جدا ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بغض رکھوں گا، آپ ہی کے ذریعہ تو اللہ نے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو فرمایا تم قوم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا مجھ سے بغض رکھو گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اُمت کو اللہ پاک کا سلام اور عند اللہ مقام

(۹۹۴) للخطیب والدیلمی وابن الجوزی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قَرَّبَنِي رَبِّي تَعَالَى حَتَّى كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

تَعَالَى كَقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى لَا بَلْ أَدْنَى قَالَ: يَا حَبِيبِي يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّ. قَالَ: هَلْ غَمَّكَ أَنْ جَعَلْتُكَ آخِرَ النَّبِيِّينَ؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ لَا. قَالَ: حَبِيبِي هَلْ غَمَّ أُمَّتُكَ أَنْ جَعَلْتَهُمْ آخِرَ الْأُمَمِ؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ لَا. قَالَ: أَبْلِغْ أُمَّتَكَ عَنِّي السَّلَامَ وَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي جَعَلْتَهُمْ آخِرَ الْأُمَمِ لِأَفْضَحِ الْأُمَمَ عِنْدَهُمْ، وَلَا أَفْضَحَهُمْ عِنْدَ الْأُمَمِ.

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱۱/۳۲۱۱۱)

(۹۹۴) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب مجھ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو شب معراج میں آسمان پر لے جایا گیا تو حق جل مجدہ نے مجھ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے سے قریب کیا، یہاں تک کہ حق جل مجدہ کے درمیان اور میرے درمیان دو کمان کے بقدر فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم بلکہ اور بھی کم۔ ارشاد فرمایا: اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا: لبیک یا رب۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا آپ اس پر غمگین ہیں کہ آپ کو میں نے آخری نبی بنایا؟ میں نے عرض کیا: نہیں یا رب، پھر ارشاد ہوا: اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ اس سے غمگین ہیں کہ میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا؟ میں نے عرض کیا: نہیں یا رب۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے اور بتلا دیجیے کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے، دوسری امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں گا، مگر ان کو دوسری امت کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ كِي حَكَمَت

شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ کے سلام کا تذکرہ ہر نمازی قعدہ اولیٰ و آخریٰ میں بطور اخبار و حکایت تو کرتا ہی ہے۔ اور آقائے بھی السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ کے جواب میں امت کو فراموش نہ کیا۔ عرض کیا السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت عز وجل نے نبی رحمت کو امت رحمت و مغفرت کو سلام پہنچانے کی ہدایت کی تھی تو گویا شب معراج رسول

اللہ کو اَلْسَلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کہا گیا اور اُمت کو بواسطہ رسول اللہ ﷺ پہنچایا گیا۔ غالباً نماز کے بعد اسی لیے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ پڑھا جاتا ہے۔ اور اُمت کو دارالسلام کی دعوت دی گئی ہے وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ۔ تو جس اُمت کو حق تعالیٰ کا سلام آیا ہو اس کو رسوا کیوں کر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی جس پر نازل ہوگی اس کی فضیحت کا سوال ہی نہیں۔ حق تعالیٰ کی جانب سے سلام کا آنا اسلام کے لیے سینہ کا کھل جانا ہے۔ ﴿اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ﴾ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام (کے قبول کرنے) کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے (عطاء کیے ہوئے) نور پر ہے۔ (الزمر) دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيْهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ﴾ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینہ کو (یعنی قلب کو) اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں (انعام: ۱۲۵) اللہ پاک کی جانب سے سلام کا پیغام ہدایت و سلامتی کا پیام ہے۔ یہ تو دنیا میں ملے گا اور پھر آخرت میں، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں۔ یعنی جو اسلام و فرمانبرداری کے سیدھے راستے پر چلے گا وہی سلامتی کے گھر جنت میں پہنچے گا۔ حدیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آچکا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

اُمتِ رحمت پر رحمن و رحیم کی رحمتِ عام

(۹۹۵) وللدیلمی عن اَبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”سَأَلْتُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَجْعَلَ حِسَابَ اُمَّتِيْ اِلَيَّ لِئَلَّا تَفْتَضِحَ اُمَّتِيْ عِنْدَ الْاُمَمِ فَاَوْحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! اَنَا اَحَاسِبُهُمْ، وَ اِنْ كَانَ شَيْءٌ سَرَتْهُ عَلَیْكَ لَا يَفْتَضِحُ بِهِ عَبْدِي.“

[موضوع] (أخرجه الديلمی فی مسند الفردوس ج ۲/۳۲۲۸)

(۹۹۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں (محمد ﷺ) نے

رب العالمین سے سوال کیا کہ میری امت کا حساب میرے ذمہ سپرد کر دیا جائے (کہ میں ہی اپنی امت کا حساب لوں) تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوانہ ہو، حق تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی کہ نہیں میں خود آپ کی امت کا حساب لوں گا، اگر کوئی لغزش یا بھول چوک ہوگی تو میں اس پر پردہ ڈال کر آپ کی نگاہ سے بھی چھپا دوں گا، تاکہ آپ کا امتی آپ کے سامنے بھی رسوانہ ہو۔

اُمتِ رحمت کے گناہوں کو خلاق سے چھپایا جائے گا

حضور ﷺ کی اُمت خیر اُمت ہے۔ لہذا خیر اُمت کو خیر کے مناسب ہی مناصب پر فائز کیا جائے گا اور اسی خیر کو غالب رکھنے کے لیے حق جل مجدہ عام خلاق کے سامنے اور خود رسول اعظم کے سامنے امت کو رسوائی سے بچائے گا۔ حق تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ بندے اس کے غیروں کے سامنے رسوا ہوں، رب کب چاہتا ہے کہ اس کو پکارنے والے غیروں کے سامنے ذلتِ نعمت کی رسوائی میں ہوں۔ امام غزالیؒ نے حضرت انس بن مالکؓ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رب العزت سے اپنی امت کے گناہوں کے بارے میں سوال کیا تو عرض کیا رب العزت میری امت کا حساب میرے ذمہ لگا دیجیے تاکہ میری امت کے گناہوں پر میرے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہ ہو (اور میری اُمت کی برائیوں کا اتہ پتہ دوسروں کو نہ ہو صرف میں جانوں یا میری امت) تو حق جل مجدہ نے رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل کی۔ ہاں بیشک وہ آپ کی امت ہے تاہم بندے تو میرے ہی ہیں۔ اور میں بذات خود آپ سے زیادہ ان پر غیر معمولی ارحم الراحمین ہوں۔ میں ان کا حساب اپنے سوا کسی دوسرے کے حوالہ و ذمہ نہ لگاؤں گا تاکہ ان کی برائیوں پر آپ کی یا کسی دوسرے کی نگاہ پڑے یعنی حق تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ امت کی غیر مناسب حرکات و سکنات، سیئات و سوءات خود محمد ﷺ کے سامنے آئیں۔ اور امت کا عیب صاحب امت جانیں۔ اللہ ستار ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے امت کو رسوا نہیں کرے گا تو دوسروں کے سامنے کیسے رسوا کرے گا۔ یہ امت بہت ہی خوش نصیب و بخت والی امت

ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ
الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

تمام انبیاء سے پہلے نبی ﷺ اور تمام امتوں سے پہلے
امت محمد ﷺ جنت میں جائے گی

(۹۹۶) و فی الإحياء للغزالی من حدیث جابر رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہ:

روی أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عند موته:

”مَنْ لَأُمَّتِي بَعْدِي؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جِبْرِيلَ أَنْ بَشِّرْ حَبِيبِي أَنِّي لَا
أُخْذِلُهُ فِي أُمَّتِهِ، وَبَشِّرُهُ بِأَنَّهُ أَسْرَعَ النَّاسِ خُرُوجًا مِنَ الْأَرْضِ إِذَا بُعْثُوا، وَ
سَيِّدُهُمْ إِذَا جُمِعُوا، وَأَنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتُهُ، فَقَالَ:
الآنَ قَرَّتْ عَيْنِي.“ [ضعيف] (كما في الإحياء ج ۴ ص ۴۵۴)

(۹۹۶) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے وفات کے وقت جبریل علیہ السلام سے فرمایا: میرے وفات پا جانے کے بعد
میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو حق جل مجدہ نے وحی نازل فرمائی جبریل کو، کہ میرے
حبیب کو خوشخبری سنادیں کہ امت کے بارے میں ان کو رسوا نہیں ہونے دوں گا اور یہ
بشارت و خوشخبری بھی دے دو کہ ان کی امت بعث کے دن قبر سے پہلے اٹھائی جائے گی اور
میدان محشر میں تمام امتوں کی سردار ہوگی جب سب اولین و آخرین جمع ہوں گے اور جنت
میں داخلہ تمام امتوں کا حرام ہوگا جب تک کہ امت محمد ﷺ داخل نہ ہو جائے۔ یہ پیغام
مسرت سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اب میری آنکھ ٹھنڈی ہوگئی۔ (احیاء العلوم ۴/۴۵۴)

نوٹ: حافظ عراقی نے اپنی تخریج میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
روایت نقل کیا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان کے بعد کیا ہوگا؟ تو حق

جل مجرہ نے فرمایا: اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو تمام انبیاء اور تمام امتوں پر حرام کر دیا ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اب میرا جی خوش ہو گیا۔

(۹۹۷) وفي الإحياء ايضاً: روى في تفسير قوله تعالى:

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ (التحریم: ۸)

أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام:

”إِنِّي أَجْعَلُ حِسَابَ أُمَّتِكَ إِلَيْكَ. قَالَ: لَا، يَا رَبِّ أَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ

مِنِّي، فَقَالَ: إِذْنُ لَا نُخْزِيكَ فِيهِمْ.“ [ضعيف] (كما في الإحياء ج ۴ ص ۱۴۴)

رسول اللہ کے ساتھ ساتھ امت کی قدر و منزلت

(۹۹۷) ترجمہ: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾

(التحریم: ۸) جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو اور جو مسلمان دین کے رو سے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔

کی تفسیر میں احياء العلوم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر وحی نازل کی کہ آپ کی امت کا حساب میں آپ ہی کے سپرد کر دوں گا، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے میرے رب نہیں، آپ ہی مجھ سے بہت زیادہ ان پر مہربان ہیں۔ پس حق جل مجدہ نے فرمایا: پھر میں آپ کو امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا۔ (احیاء العلوم ۴/۱۴۴)

اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کے ساتھیوں کو فضل و شرف سے نوازے گا

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ (التحریم: ۸)

جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو اور جو مسلمان دین کے رو سے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔

آیت بالا میں حق تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ نبی کا تو کہنا کیا، ان کے ساتھیوں

کو بھی ذلیل نہ کرے گا، بلکہ نہایت اعزاز و اکرام سے فضل و شرف کے بلند مناصب پر سرفراز فرمائے گا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو رسوا نہ کروں گا، اور جب ہمارے رسول رحمت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ نبی رحمت کا تو کہنا کیا، انکے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا۔ یہی فرق ہے حبیب و خلیل کا، کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل کو تنہا فضل عطا کیا۔ اور حبیب کو امت کے ساتھ فضل و شرف بخشا کہ حق جل مجدہ کی نگاہ میں حبیب کی امت بھی مقام فضل و شرف پر ہے۔ اس لیے اپنے رسول کو اطلاع دے دی کہ قیامت کی دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر کیا احوال ہونگے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ امت پر بھی حق تعالیٰ کی وہی رحمت ہوگی، جو حبیب اللہ پر نظر رحمت ہوگی۔ وہی اکرام و اعزاز ہوگا، جو حبیب کا ہوگا۔ اور آگے آگے نور کا رواں دواں ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا۔ الغرض نور نبوت کے فیض کے ساتھ ساتھ معیت محمد ﷺ بھی ہوگی، اور حق تعالیٰ کی رحمت خاص کا سایہ جو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہوگا وہی سایہ رحمت الہی امت رحمت پر عام و تمام ہوگا۔ اور آقا پورے مومنین کے ساتھ قیامت کی رسوائی سے بچا لیے جائیں گے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلَیْنَا مَعَهُم۔

بدرپین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت

(۹۹۸) عن عبد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوا منها، قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها: أخرجي الكتاب قالت: مامعي كتاب فقلنا: لتُخرجي الكتاب أو لنلقين الثياب، قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله ﷺ، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ”يا حاطب ما هذا؟!!“ قال: يا رسول الله لا تعجل علي؛ إني كنت امرئاً مُلصقاً في قريش — يقول: كنتُ حليفاً ولم أكن من أنفسِها — وكان من

معك من المهاجرين مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتَ إِذَا فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ اتَّخَذْتُ عَنْدهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ“. فقال عمر: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ:

”إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ: اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.“

فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ

إِلَى قَوْلِهِ: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

[صحيح] (أخرجه البخارى ج ٥ ص ١٨٤)

(۹۹۸) ترجمہ: عبید اللہ بن رافع سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا کہ:

حضرت علیؓ سے میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو اور زبیرؓ کو اور مقداد کو روانہ کیا کہ جاؤ جب روضہ خاخ (مقام وجگہ کا نام ہے) آئے تو وہاں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے کر آ جاؤ۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ہم نے تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے دوڑا دیئے یہاں تک کہ روضہ خاخ پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، ہم نے اس سے کہا کہ: وہ خط نکالو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ: میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے، پھر ہم نے کہا: تجھے ضرور وہ خط نکال دینا چاہیے، ورنہ پھر ہم تیرا کپڑا اتار دیں گے، یہ سنتے ہی اس عورت نے اپنی چوٹی کے نیچے سے خط نکال کر دے دیا۔ پس ہم وہ خط لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے۔ جب اس خط کو کھولا گیا تو یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ صحابی کی جانب سے مشرکین مکہ کے نام

تھا۔ جس میں نبی اللہ ﷺ کے بعض راز کی باتوں کی اطلاع اہل مکہ کو دی گئی تھی۔ جس کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کہ اے حاطب یہ کیا ماجرا ہے؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ مجھ پر گرفت میں جلدی نہ کریں۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ قریش مکہ کے ساتھ رہتا تھا اور میں قریشی نہیں ہوں؛ بلکہ میں ان کا حلیف تھا۔ جبکہ آپ کے ساتھ جتنے مہاجرین ہیں ان کی رشتہ داری و قرابت داری ان سے ہے، جس کی وجہ سے اہل مکہ ان کے بیوی بچوں کی نگرانی رکھتے ہیں اور مال کی حفاظت کرتے ہیں (اور میرا ایسا کچھ بھی نہیں جس کا وہ خیال رکھیں) اس لیے میں نے چاہا جب میرا ایسا کوئی ان سے رشتہ نانا نہیں تو میں ان پر کچھ احسان کروں جس کی پاسداری میں وہ میرے بیوی بچوں کی دیکھ رکھ رکھیں (بس یہ مقصد تھا اور کچھ بھی نہیں) نہ تو میں نے دین اسلام سے مرتد ہو کر اور نہ ہی کفر سے راضی ہو کر اسلام کے بعد یہ کام کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے سنتے ہی فرمایا: ہاں ٹھیک ہے۔ لوگو! انھوں نے سچی پکی بات بتلا دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ آپ اجازت دے دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حاطب بدر میں شریک رہے اور تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے شرکائے بدر (بدریین) کو جھانک کر دیکھا اور پھر فرمایا تم لوگ جو چاہو کرو تحقیق کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ نازل فرمائی:

اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو۔ حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آچکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ رسول کو اور تم کو اس بناء پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم میرے راستہ پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا مندی ڈھونڈھنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے، تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو (اور آگے اس پر وعید

ہے کہ) جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا۔ (اخرجہ البخاری ۵/۱۸۴)

اللہ کے دشمن سے دوستی سخت دھوکہ و غلطی ہے

مذکورہ آیت سے چند باتیں خوب واضح ہو گئیں۔

کفار اللہ کے دشمن ہیں اور مسلمان کے بھی، ان سے دوستی ممکن نہیں، جب تک وہ حالت کفر میں ہیں، لہذا اللہ کے دشمن سے دوستی کی توقع بھی سخت دھوکہ اور غلطی ہے؛ کیونکہ کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہوا کہ نہ تو مسلمان کسی کافر کو دوست بنا سکتا ہے اور نہ ہی کافر کا دوست مسلمان ہو سکتا ہے۔ موالات، مواسات، مواخات کی بحث حضرت تھانویؒ کی دیکھ لیں۔ وہ الگ چیز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کی عداوت کا اصل سبب مسلمانوں تمہارا ایمان ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک تم مومن ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؛ لہذا کافر پر احسان کر کے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے دوسرا دھوکہ ہے؛ کیونکہ وہ تمہارے دشمن، ایمان کی وجہ سے ہیں۔ جب تک تم سے اللہ نہ کرے ایمان سلب نہ ہو جائے۔ العیاذ باللہ اس وقت تک کسی دوستی کی توقع رکھنا دھوکہ ہے۔ اس سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو ایسا کرے گا اور یہ سمجھے کہ ان کی یہ حرکت رب العزت پر پوشیدہ رہے گی اس کی بھی تردید کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا تفصیلی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہ چھپا سکو گے جب تم ہی نہیں چھپ سکتے تو اپنے اعمال کو کیسے چھپا لو گے۔ سن لو! جب کبھی ان کفار کو تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری برائی و خرابی کے سوا کسی چیز کی طرف نہ اٹھیں گے۔ ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کے بدلہ کفر کی لعنت پر ہو سکتی ہے۔ جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ گے وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے۔

اللہ کا ارشاد حتمی ہے ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾

دوستو! ایمان بچاؤ۔ اللہ کی رضا کے طالب رہو۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ رب العزت نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی جب مسلمان خوب غیروں کی دوستی کے مستحق

تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حاطب رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو سبب بنا کر قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کر دی۔

کافروں سے دوستانہ تعلقات نہ کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴿٥١﴾ (المائدہ : ۵۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! مت بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے۔

اولیاء ولی کی جمع ہے ولی دوست کو بھی کہتے ہیں قریب کو بھی ناصر اور مددگار کو بھی غرض یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ بلکہ تمام کفار سے جیسا کہ سورہ نساء میں تصریح کی گئی ہے مسلمان دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں اس موقع پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ موالات مروت و حسن سلوک، مصالحت، رواداری اور عدل و انصاف یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اہل اسلام اگر مصلحت سمجھیں تو ہر کافر سے صلح اور عہد و پیمان مشروع طریقہ پر کر سکتے ہیں۔ ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (انفال رکوع ۸)۔ عدل و انصاف کا حکم جیسا کہ گذشتہ آیات سے معلوم ہو چکا مسلم و کافر ہر فرد بشر کے حق میں ہے۔ مروت اور حسن سلوک یا رواداری کا برتاؤ ان کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو جماعت اسلام کے مقابلہ میں دشمنی اور عناد کا مظاہرہ نہ کریں۔ جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں تصریح ہے۔ باقی موالات یعنی دوستانہ اعتماد اور برادرانہ مناصرت و معاونت تو کسی مسلمان کو حق نہیں کہ یہ تعلق کسی غیر مسلم سے قائم کرے۔ البتہ صوری موالات جو، الا ان تتقوا منهم تقاہ، کے تحت میں داخل ہو اور عام تعاون جس کا اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن پر کوئی برا اثر نہ پڑے اس کی اجازت ہے۔ بعض خلفائے راشدین سے اس بارہ میں جو غیر معمولی تشدید و تنصیق منقول ہے اس کو محض سد ذرائع اور مزدی احتیاط پر مبنی سمجھنا چاہئے۔

کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (المائدہ ۵۱)

یعنی مذہبی فرقہ بندی اور اندرونی بغض و عداوت کے باوجود باہم ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں یہودی یہودی کا، نصرانی نصرانی کا دوست بن سکتا ہے اور جماعت اسلام کے مقابلہ میں سب کفار ایک دوسرے کے دوست اور معاون بن جاتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحد۔

یعنی ان ہی کے زمرہ میں شامل ہے یہ آیتیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے باب میں نازل ہوئی تھیں۔ یہود سے اس کا بہت دوستانہ تھا اس کا گمان تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑی اور پیغمبر ﷺ کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہود سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ اسی واقعہ کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو فی الحقیقت یہود کے ساتھ منافقین کی موالات کا اصلی منشا یہ تھا کہ یہود جماعت اسلام کے مد مقابل اور مذہب اسلام کے بدترین دشمن تھے۔

کافروں کا دوست اسلام کا دشمن ہے

ظاہر ہے کہ جو شخص یہود و نصاریٰ یا کسی جماعت کفار کے ساتھ اس نیت اور حیثیت سے موالات کرے کہ وہ دشمن اسلام ہے۔ اس کے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ منافقین میں کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں لڑائی کا پانسہ بدلا ہوا دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو اب فلاں یہودی یا فلاں نصرانی سے دوستانہ گانٹھیں گے اور ضرورت پیش آنے پر ان ہی کا مذہب اختیار کر لیں گے اس قماش کے لوگوں کی نسبت بھی، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کا ظاہری مدلول علانیہ صادق ہے۔ رہے وہ مسلمان جو اس قسم کی نیت اور منشا سے خالی ہو کر یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں چونکہ ان کی نسبت بھی قوی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کفار کی حد سے زیادہ ہم نشینی اور اختلاط سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ ان ہی کا مذہب اختیار کر لیں۔ یا کم از کم شعائر کفر اور رسوم شرکیہ سے کارہ اور نفور نہ رہیں۔ اس

اعتبار سے فانہ منہم کا اطلاق ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث المرمع من احب نے اس مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ان اللہ لا یهدی القوم الظلمین۔

ترجمہ: اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔

یعنی جو لوگ کہ دشمنان اسلام سے موالات کر کے خود اپنی جان پر اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جماعت اسلام کے مغلوب و مقہور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ایسی بد بخت معاند اور دغا باز قوم کی نسبت یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ کبھی راہ ہدایت پر آئے گی۔ پھر علامہ عثمانی اگلی آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

منافقوں کی دل کی بیماری

وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد اور مسلمانوں کی حقانیت پر یقین نہیں اسی لیے دوڑ دوڑ کر کافروں کی آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان کے موہوم غلبہ کے وقت ثمرات فتح سے متمتع ہو سکیں۔ اور ان کے زعم میں جو گردشیں اور آفات جماعت اسلام پر آنے والی تھیں ان سے محفوظ رہیں۔ ﴿نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ کے یہی معنی ان کے دلوں میں مکنون تھے۔ لیکن یہ ہی الفاظ ﴿نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ جب پیغمبر ﷺ اور مخلص مسلمانوں کے سامنے یہود سے دوستانہ رکھنے کی معذرت میں کہتے تھے تو گردش زمانہ کا یہ مطلب ظاہر کرتے کہ یہود ہمارے سا ہو کار ہیں ہم ان سے قرض و دام لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت قحط وغیرہ کی پڑی تو وہ ہمارے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے آڑے وقت میں کام آجائیں گے۔ ان ہی خیالات کا جواب آگے دیا گیا ہے۔

اسلام کا غلبہ اور منافقوں کی رسوائی قریب ہے

وہ وقت نزدیک ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو فیصلہ کن فتوحات اور غلبہ عطا فرمائے

اور مکہ معظمہ میں بھی جو تمام عرب کا مسلمہ مرکز تھا حضور ﷺ کو فاتحانہ داخل کرے یا اس کے ماسوا اپنی قدرت اور حکم سے کچھ اور امور بروئے کار لائے جنہیں دیکھ کر ان منافقین کی ساری باطل توقعات کا خاتمہ ہوا اور انہیں منکشف ہو جائے کہ دشمنان اسلام کی موالات کا نتیجہ دنیوی ذلت اور رسوائی اور اخروی عذاب الیم کے سوا کچھ نہیں۔ جب فضیحت و خسران کے یہ نتائج سامنے آجائیں گے اس وقت بجز پچھتانے اور کف افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

الآن قد ندمت وما ينفع الندم چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسلام کے عام غلبہ اور فتح مکہ وغیرہ کو دیکھ کر تمام اعدائے اسلام کے حوصلے پست ہو گئے۔ بہت سے یہود مارے گئے۔ بہت سے جلاوطن ہوئے۔ منافقین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مسلمانوں کے سامنے صریح طور پر جھوٹے ثابت ہوئے۔ موالات یہود میں جو کوششیں کی تھیں وہ اکارت گئیں اور خسران دنیوی اور ہلاکت ابدی کا طوق گلے میں پڑا۔ اگلی آیت ۵۳ اور ۵۴ میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔

اسلام قائم رہے گا

اس آیت میں اسلام کی ابدی بقا اور حفاظت کے متعلق عظیم الشان پیشگوئی کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کی موالات سے منع کیا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص یا قوم موالات کفار کی بدولت صریحاً اسلام سے پھر جائے جیسا کہ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے نہایت قوت اور صفائی سے آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگ اسلام سے پھر کر کچھ اپنا ہی نقصان کریں گے اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے حق تعالیٰ مرتدین کے بدلے میں یا ان کے مقابلہ پر ایسی قوم لے آئے گا جن کو اللہ کا عشق ہو اور اللہ ان سے محبت کرے وہ مسلمانوں پر شفیق و مہربان اور دشمنان اسلام کے مقابلہ میں غالب اور زبردست ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی بحول اللہ و قوتہ ہر قرن میں پوری ہوتی رہی۔

سب سے پہلے فتنہ ارتداد کا انسداد

ارتداد کا سب سے بڑا فتنہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھیلا۔ کئی طرح کے مرتدین اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایمانی جرأت اور اعلیٰ تدبر اور مخلص مسلمانوں کی سرفروشانہ اور عاشقانہ خدمات اسلام نے اس آگ کو بجھایا اور سارے عرب کو متحد کر کے از سر نو اخلاص و ایمان کے راستہ پر گامزن کر دیا۔

آج کی صورتحال

آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب کبھی چند جاہل اور طامع افراد اسلام کے حلقہ سے نکلنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ اور ان سے بہتر تعلیم یافتہ اور محقق غیر مسلموں کو اسلام فطری کشش سے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے اللہ ایسے وفادار اور جان نثار مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے جنہیں اللہ کے راستہ میں کسی کی ملامت اور طعن و تشنیع کی پروا نہیں ہوتی۔

آگے چل کر علامہ عثمانیؒ آیت نمبر ۵۵ میں لکھتے ہیں:

یہود و نصاریٰ کی موالات اور رفاقت سے مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا جس کو سننے کے بعد طبعی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے تعلقات محبت و داد اور معاملات رفاقت کن سے ہونے چاہئیں۔ اس آیت میں بتلادیا گیا کہ ان کا رفیق اصلی اللہ تعالیٰ اور پیغمبرؐ اور مخلص مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔

کمزور دل والوں اور ظاہر بینوں کی تسلی

کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلتِ عدد کو دیکھتے ہوئے ممکن تھا کہ کوئی ضعیف القلب اور ظاہر بین مسلمان اس تردد میں پڑ جاتا کہ تمام دنیا سے موالات منقطع کرنے اور چند مسلمانوں کی رفاقت پر اکتفا کر لینے کے بعد غالب ہونا تو درکنار کفار کے حملوں سے اپنی

زندگی اور بقا کی حفاظت بھی دشوار ہے ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کی قلت اور ظاہری بیسرو سامانی پر نظر مت کرو۔ جس طرف اللہ اور اس کا رسول اور سچے وفادار مسلمان ہوں گے وہ ہی پلہ بھاری رہے گا۔

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت

یہ آیتیں خصوصیت سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی منقبت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہود بنی قینقاع سے ان کے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے۔ مگر اللہ اور رسول کی موالات اور مومنین کی رفاقت کے سامنے انہوں نے اپنے سب تعلقات منقطع کر دیے۔

ترکِ موالات کی تاکید

گذشتہ آیات میں مسلمانوں کو موالات کفار سے منع فرمایا تھا۔ آیت ۵۷ میں ایک خاص مؤثر عنوان سے اسی ممانعت کی تاکید کی گئی اور موالات سے نفرت دلائی گئی ہے۔ ایک مسلمان کی نظر میں کوئی چیز اپنے مذہب سے زیادہ معظم و محترم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسے بتایا گیا کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین تمہارے مذہب پر طعن و استہزاء کرتے ہیں اور شعائر اللہ (اذان وغیرہ) کا مذاق اڑاتے ہیں اور جوان میں خاموش ہیں وہ بھی ان افعال شنیعہ کو دیکھ کر اظہار نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ کفار کی ان احمقانہ اور کمینہ حرکات پر مطلع ہو کر کوئی فرد مسلم جس کے دل میں خشنیہ الہی اور غیرت ایمانی کا ذرا سا شائبہ ہو، کیا ایسی قوم سے موالات اور دوستانہ راہ و رسم پیدا کرنے یا قائم رکھنے کو ایک منٹ کے لیے گوارا کرے گا۔ اگر ان کے کفر و عناد اور عداوت اسلام سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو دین قیم کیساتھ ان کا یہ تمسخر و استہزاء ہی علاوہ دوسرے اسباب کے ایک مستقل سبب ترک موالات کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الحمدُ لِلّٰہِ عَلٰی دینِ الاسلامِ وَعَلٰی رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَعَلٰی نِعْمَةِ الْقُرْآنِ۔

اہل بدر کی عمومی مغفرت

(۹۹۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ

لَكُمْ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۷۷)

(۹۹۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا تو ارشاد فرمایا: تمہارا جو جی چاہے کرو تحقیق کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔

جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر

جن کو سلام کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟

(۱۰۰۰) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:

”هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ

تَسَدُّ بِهِمُ الشُّغُورُ، وَيَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهِ، وَيَمُوتُ أَحَدُكُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ

لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ

فَحْيُوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخَيْرُتِكَ مِنْ خَلْقِكَ،

أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونَنِي لَا

يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَتَسَدُّ بِهِمُ الشُّغُورُ، وَيَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهِ، وَيَمُوتُ

أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ

عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

(أخرجه أحمد ج ۱۰ / ۶۵۷۰)

پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی

(۱۰۰۰) ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم لوگوں کو کچھ معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کون لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا:

حق جل مجدہ کی مخلوق میں سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی یہ وہ فقراء اور مہاجرین لوگ ہوں گے جن کو اسلامی سرحدوں اور بارڈروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا اور سنگین حالاتِ معرکہ میں جن کے ذریعہ برے حالات کو ٹالا گیا ہوگا، وہ دنیا سے اس حال میں گئے ہوں گے کہ ان کی حاجتیں دلوں میں رہ گئی ہوں گی، پوری نہ ہو سکی ہوں گی، حق جل مجدہ فرشتوں میں سے جس سے چاہے گا فرمائے گا: ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ فرشتے عرض کریں گے: ہم ملا اعلیٰ کے سکان اور آپ کی مخلوقات میں سے بھلے لوگ ہیں، کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم ان کے پاس جائیں؟ اور ان کو سلام کریں ارشاد ہوگا: یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میری عبادت کی، شرک نہیں کیا اور جن کے ذریعہ اسلامی بارڈروں کی حفاظت کی گئی اور خطرناک حالات جنگ میں جن کے ذریعہ برے حالات کو ٹالا گیا اور یہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان کی حاجتیں ان کے دلوں میں تھیں، کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکی، اب ان کے پاس فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے کہتے ہوئے: تم پر سلامتی ہو کہ تم دین حق پر مضبوط جمے رہے سو اس جہاں میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

جنت کے ہر دروازے سے سلام

(۱۰۰۱) عن عبداللہ بن عمرو یقول: سمعتُ رسول اللہ ﷺ یقول:

”إِنَّ أَوَّلَ ثَلَاثَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُتَّقَىٰ بِهِمْ“

الْمَكَارِهِ، وَإِذَا أُمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي صَدْرِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا، فَيَقُولُ:

أَيُّ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَفُتِلُوا، وَأُذُوا فِي سَبِيلِي، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي، أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ.

وَذَكَرَ الْحَدِيثُ. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ١٠ / ١٥٤١)

فقراء مہاجرین کی فضیلت

(۱۰۰۱) ترجمہ: عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ فقراء مہاجرین کی ہوگی، جن کے ذریعے برے حالات کو ٹالا جاتا جب ان کو حکم ملتا تو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اگر ان میں سے کسی کو بادشاہ وقت کے پاس حاجت و ضرورت ہوتی تو اس کو سینہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ موت آجاتی (اور اپنی ضرورت و حاجت کو سینہ میں لیے چلے جاتے) سو قیامت کے دن اللہ پاک جنت کو پکاریں گے، تو جنت اپنی تمام بہاروں اور زینتوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ ارشاد ہوگا: میرے وہ بندے کہاں ہیں؟ جنہوں نے میری رضا کے لیے قتال و جہاد کیا اور میرے راستے میں ستائے گئے اور میرے راستے میں قربانی دی۔ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، بغیر عذاب و حساب کے (یہ ارشاد سنتے ہی فرشتے حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے: ہمارے رب ہم لوگ رات و دن آپ کی تسبیح کرتے رہے اور آپ کی بزرگی و پاکی کا گیت گاتے رہے، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو آپ نے ہم پر فوقیت و فضیلت دی ہے، حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور میرے راستے میں ستائے گئے، اب فرشتے ان پر جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ مبارک باد دینے کے لیے اور

کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (الرعد پارہ ۱۴) اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم دین حق پر مضبوط رہتے تھے، سو اس جہاں میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

مجاہدین کا اعزاز

صحیح حدیث میں جنت کے آٹھ دروازے بیان ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ملین کی تعظیم و تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہر طرف سے تحائف و ہدایا لے کر حاضر ہوں گے۔ احادیث میں ہے کہ خلق اللہ میں سے اوّل وہ فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سختیوں اور لڑائیوں میں سینہ سپر ہوتے اور رخنہ بندی کے وقت کام آتے تھے، جو حکم ان کو ملتا اس کی تعمیل کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے، دنیا کی حاجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں (حاضر ہوں) جو میرے راستے میں لڑے، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اور جہاد کیا۔ جاؤ جنت میں بے کھٹکے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو، وہ عرض کریں گے، ربّ العزّت ہم تیری بہترین مخلوق ہیں کیا ہم بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں۔ ارشاد ہوگا، ہاں یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے، میرے راستے میں جہاد کیا اور ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے رہے۔ یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے سَلِّمْ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (الرعد: ۲۴) حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر سال کے آغاز میں قبور شہداء پر تشریف لے جاتے اور فرماتے سَلِّمْ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ یہی طرز عمل ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا رہا۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کا اعزاز

حضرت ابوامامہ کا بیان ہے کہ جنت کے اندر اپنی مسند و مسہری پر مومن راحت اندوز ہوگا خادموں کی دو قطاریں اس کے سامنے ہوں گی دونوں قطاروں کے سرے پر ایک بند دروازہ ہوگا دروازے پر فرشتہ اندر آنے کا طلب گار ہوگا، مومن اپنے قریبی خادم سے اور وہ خادم اپنے برابر والے خادم سے اور یونہی سلسلہ وار ہر خادم اپنے متصل خادم سے کہے گا وہ دروازہ کھول دے گا فرشتہ اندر آ کر سلام کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔

(رواہ البغوی، گلدستہ ۳/ ۴۷۷)

آج بھی دنیا میں بے شمار اہل ایمان محض رضاء الہی کے خاطر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود بے سروسامانی اور محض اعتماد علی اللہ اور توکل علی اللہ کے ساتھ باطل کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ باطل اپنی تمام تر مادی قوتوں اور جدید سے جدید تر آلات جنگ کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اور وہ مجاہدین اسلام اپنی تمام تر خواہشات اور چاہتوں کو چھوڑ کر ایمانی قوتوں کے ساتھ دین اسلام اور حدود شریعت کا پاسبان بنا ہوا ہے، ان کے شہداء کو کل قیامت میں حق جل مجدہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعہ سلام کا پیام ملے گا۔ ملائکہ بیشک سگان آسمان ہیں، مانا کہ ہمہ تن تسبیح و تقدیس کے ذریعہ بارگاہ بے نیاز کے حمد و ثنا خواں ہیں مگر اسلامی حدود، قانون شریعت، قرآنی حلت و حرمت، خواہشات و آرزوؤں کی قربانی، دین اسلام کی پاسداری و پاسبانی کا فریضہ تو یہ سگان ارض ادا کر رہے ہیں۔ رب العزت کے حکم سے فرشتے شہداء اسلام کو پھر سلام کرنے، مبارکباد دینے، تبریک و تہنیت کا پیغام مسرت دینے آئیں گے۔ اور کیوں نہ دیں گے کہ دین کی سلامتی انہی غریب و مسکین مسلمانوں سے وابستہ کی تھی رب العزت نے۔ دین کی سلامتی کی خاطر جان کی قربانی دینے والے جیالو! تم پر لاکھ لاکھ سلام، اسلام کا سلام، مسلمانوں کا سلام، فرشتوں کا سلام اور اللہ کا ملائکہ کے ذریعہ سلام، السلام، السلام السلام۔

﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (الرعد: ۲۴)

مدینہ کا نام اللہ تعالیٰ نے طابہ رکھا

(۱۰۰۲) عن جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ: طَابَةَ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۲، ص: ۱۰۰۷)

(۱۰۰۲) ترجمہ: جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ (اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا) (اخرجه مسلم ۱۰۰۷/۲)

فضائلِ مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلوة وسلام

ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُسَمِّيَ الْمَدِينَةَ طَيْبَةً“

بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ مدینہ کا میں نام رکھ دوں طیبہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا اور حضرت ﷺ کو مدینہ کو طیبہ کہنے کا حکم دیا۔ لہذا حضور نے بھی طیبہ رکھا۔

حق جل مجدہ نے مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا۔ طیب پاک و صاف، پاک مٹی، کفر و شرک سے پاک، نفاق و شقاق سے پاک، خباثت سے پاک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے لیے اس مبارک زمین کو پسند فرمایا۔ اور دین اسلام کی نصرت کے لیے اس زمین کا انتخاب آیا اور دین کو خوشی و مسرت طیبہ میں آکر ملی۔ صاحبِ قرآن کی آمد سے اس سرزمین کو وحی الہی کی خوشبو ملی۔ طیب اچھی خوشبو، اچھے خوشبو والے، اچھے لوگ، سچائی و اچھائی کا ماحول۔ جس کی خاک پاک میں رسول اللہ ﷺ کی خوشبو حلول کر گئی۔ اور ابد الابد تک خوشبوؤں کا مرکز بن گئی۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔

اس شہر کے ذرے ہیں مہ و مہر سے بڑھ کر
جس شہر میں اللہ کے محبوب کا گھر ہے

حضرت علامہ سمهودیؒ و فاء الوفاء (جلد باب ۲ فصل ۱) میں فرماتے ہیں کہ اس بات
پر امت محمدیہ ﷺ کے علماء کا اجماع ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین مقدس کا وہ قطعہ ارض جس
پر نبی اکرم ﷺ آرام فرما ہیں وہ ساری کائنات حتیٰ کہ کعبہ شریف اور عرش سے بھی افضل
ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ، حضرت مالک بن
انسؓ اور اکثر علماء مدینہ منورہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ بعض
علماء نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کا وہ مقام مبارک جہاں آپ ﷺ آرام فرما ہیں وہ تو بے
شک کعبہ شریف اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، لیکن کعبہ شریف مدینہ منورہ کے باقی حصہ
سے اعلیٰ و افضل ہے۔

حسن و جمال

مدینہ منورہ:

رحمتوں کا مرکز محبتوں کا محور
آرزوؤں کا گلشن تجلیات کا معدن
اللہ کے محبوب کا مسکن چاہتوں کی سرزمین
امنگوں کی آماجگاہ سید الانبیاء کی آخری آرام گاہ
جس کا ذرہ ذرہ دلکش جس کا پتہ پتہ جاذب نظر
جس میں داخلہ جوشِ محبت اور جذبہٴ مسرت سے ہوتا ہے، جس کو الوداع فرطِ محبت
اور نظرِ حسرت سے کہا جاتا ہے، مگر یہ دونوں کیفیتیں سوز و گداز سے معمور اور آنسوؤں،
آہوں، سسکیوں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو محبوبِ رب العالمین کے
ذکر سے تر ہیں۔ محبوبِ الہی جنہیں اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بڑے میٹھے اور

پیارے ناموں سے یاد کیا ہے۔ فرطِ محبت سے جن کی عمر کی قسم کھائی ہے، جن کے مولد مکہ مکرمہ کی اس لیے قسم کھائی ہے کہ آپ ﷺ وہاں رہتے ہیں۔
 ”پس جس کی قدّوسیت اور جبروتیت کا یہ مرتبہ ہو۔

اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں کٹ جائیں

اس کے عشق میں جتنے آنسو بہہ جائیں

اس کی محبت میں جتنی آہیں نکل جائیں

اس کی مدح و ثناء میں جس قدر بھی زبانیں زمزمہ پیرا ہوں انسانیت کا حاصل، روح کی سعادت، دل کی طہارت اور پاکیزگی کی پاکی۔“

مدینہ بستیوں کا اکالہ القرئی سردار ہے

حدیث (۱): (بستیوں پر غالب بستی) حدیث شریف میں ہے: ”أَمَرْتُ بِقَرْيَةِ تَأْكُلُ الْقُرَى“ مجھے ایسے بستی کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب ہے۔
 حدیث (۲): قرآن میں اللہ نے مدینہ کو ایمان کے نام سے ذکر کیا ہے۔

مدینہ طیبہ دارالایمان ہے

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ الْإِيمَانَ﴾ اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے (الحشر: ۹)۔ آیت میں گھر سے مراد مدینہ طیبہ اور یہ لوگ انصارِ مدینہ ہیں جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے، اور ایمان و عرفان کی راہوں پر مضبوطی کے ساتھ مستقیم ہو چکے تھے۔ حضرت امام مالکؒ ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے تمام شہروں سے افضل قرار دیتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے سب جہاد کے ذریعہ فتح ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی، بجز مدینہ طیبہ کے یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے۔ (قرطبی)

دارالایمان سے مراد مدینہ طیبہ ہے، مدینہ کو دارالایمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ

منظہر ایمان ہے، حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، میل کچیل کو باہر کر دیتا ہے اور پاک صاف کر کے نکھار دیتا ہے۔ (بخاری)

یعنی مدینہ ایسی پُر نور جگہ ہے جہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا مدینہ ایمان اور اسلام کا گھر ہے۔

مدینہ مکہ سے بہتر ہے

اس مقدس شہر کے اسماء گرامی میں سے ایک ”الخیرۃ“ بھی ہے بہتری والا شہر، خیر والا شہر۔ آپ نے فرمایا: ”المدينة خیر من مکہ“ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے۔

دارالابرار (نیکوں کا گھر)

مدینہ منورہ کو دارالابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا مسکن ہے، جو یقیناً اعلیٰ مقام کے ابرار ہیں۔ (وفاء الوفاء شریف)

ایمان مدینہ میں ہے

”إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا“ ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنی بل کے اندر سمٹ کر گھستا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین و ایمان، شر و فساد کے ظہور کے بعد، یا جب پوری دنیا میں دین و ایمان کے اعتبار سے فساد پھیل جائے گا، اور دین ایمان سے لوگ بے اعتنائی اور اعراض کریں گے تو پھر دین و ایمان مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا اور اپنے اصل منبع کی طرف لوٹ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل سے نکلنے کے بعد کھاپی کر ضرورت و حاجت پوری کر کے تیزی کے ساتھ اپنے بل کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ نیز یہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ ساری دنیا میں بد دینی کا فساد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت اور بد دینی کا سیلاب اُٹھ کر عام ماحول کو متاثر کرے گا۔ اور لوگ دین سے بے گانہ ہو جائیں گے۔ اور زندگیوں سے دین و ایمان نکل جائے گا۔ مگر مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ کے

فضل و کرم اور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ السلام کے مبارک و میمون وجودِ با مسعود کی برکت و رحمت سے تمام دینی شر و فساد سے محفوظ و مامون بامر اللہ رہے گا۔ انشاء اللہ۔ کیونکہ اسلام و ایمان پوری دنیا میں مدینہ منورہ سے پھیلا تھا، اور آخری فساد کے زمانے میں پھر اپنے اصل منبع کی طرف لوٹ جائے گا۔ امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ **فِيهِ تَنْبِيْهُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ**، اس میں اشارہ ہے کہ اہل مدینہ کا مذہب ہمیشہ صحیح و درست رہے گا۔ نیز مدینہ منورہ شہر قرآن ہے، کہ قرآن کی آیاتِ بینات سے طیبہ فتح ہوا۔ اور یہیں صاحب قرآن آرام فرما ہیں، گویا کہ رسول اللہ ﷺ اور کتاب اللہ کا شہر مدینہ منورہ ہے۔ اور ہر صاحب ایمان کا تعلق ان ہی دونوں اساس و بنیادوں سے قیامت تک وابستہ رہے گا۔ اس لیے ہر عہد میں صاحب ایمان کا دل مدینہ منورہ کی طرف ہی مائل رہے گا۔ الغرض ایمان، پیغمبر اسلام ﷺ کے مبارک شہر قرآن کی طرف جائے گا، اور مدینہ منورہ، شہر ایمان و امان اور شہر قرآن و ایقان، بلجا و ماویٰ اہل ایمان کا بنا رہے گا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ . وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ وَ عِلْمُهُ اَتْمُ۔ (ثمین اشرف)

روئے زمین کا محبوب ترین خطہ

”مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا“ (ترجمہ)

میری قبر کی جگہ مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ (خلاصہ ص ۱۳، ص ۱۷)

یعنی پوری روئے زمین میں کوئی جگہ مجھے مدینہ منورہ سے زیادہ محبوب نہیں کہ مری قبر وہاں ہو۔ اور مدینہ منورہ میں جو جگہ میری قبر کی ہے وہ مجھے مدینہ کی تمام زمین میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ وہ شرف و فضل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو حاصل ہے۔ **و صَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ عِطْرَتِهِ وَ خُلَفَائِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ**

مدینۃ الرسول ﷺ کے شوق میں سواری کو تیز فرما دیتے

”إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِهَا إِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا“ جب حضور سید عالم ﷺ سفر سے تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تو شوق مدینہ میں سواری کو تیز ہانک دیتے۔

مدینہ میں مرنے والے کی حضور ﷺ شفاعت فرمائیں گے

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ“ جس کی مدینہ میں موت آئے تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔

مدینہ منورہ کے غبار میں شفاء ہے

متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ کی خاک پاک اور غبار میں بھی شفاء اور تریاق کی تاثیر رکھی ہے۔ یہاں کی ایمان افراء زمین باطنی خباثتوں کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ وہ ان ظاہری امراض کو کیونکر باقی رکھ سکتی ہے؟ جو خاک سراپا پاکیزہ اور ہر حیثیت سے عمدہ ہے اس میں یقیناً ہر خرابی کو دور کرنے کی خاصیت موجود ہے۔

حضرت سعد فرماتے ہیں: ”جب رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو بعض مسلمان جو پیچھے تھے آپ سے آکر ملے جس کی وجہ سے گرد و غبار اڑا اور آپ کے بعض ہمراہیوں نے اس کی وجہ سے ناک اور منہ پر کپڑا رکھ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ فِي غُبَارِهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ“۔ (الترغیب)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے۔

چن کر مدینہ پاک کی گلیوں کی مٹی
زخم جگر کے واسطے مرہم بنائیں گے ہم

جو مدینہ میں وفات پائے گا وہ قیامت کے دن امن والوں سے ہوگا
مدینہ طیبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جس کی نبی کریم ﷺ مخصوص شفاعت
فرمائیں گے یقیناً وہ قیامت کے روز امن میں داخل ہوگا اور جو نبی کریم ﷺ کے جھنڈے
کے نیچے اٹھایا جائے وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے امن میں ہوگا کیونکہ وہ لپٹا
ہوا ہوگا اور جو مدینہ طیبہ میں وفات پائے گا وہ حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ اٹھے گا، اس کا
بیان آگے آئے گا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو
دونوں حرموں میں سے کسی ایک میں مرے گا وہ قیامت کے دن امن کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

مدینہ گناہوں کو دھونے کی جگہ ہے

”إِنَّهَا طَيِّبَةٌ تُنْقِي الذُّنُوبَ كَمَا تُنْقِي الْكَبِيرُ خُبْتُ الْفِضَّةِ“

مدینہ پاک ہے اور گناہوں کی نجاست ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی چاندی وغیرہ کے
میل کو دور کرتی ہے۔

اہل مدینہ کو اذیت دینے پر لعنت اور اعمال کی عدم قبولیت

اس پاک طیب مکرم شہر کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ پر ظلم
کرنے، انھیں اذیت دینے اور انھیں خوفزدہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے جو ایسا کرے گا وہ
ملعون اور رحمت الہی سے بہت دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض اور نہ کوئی
نفل قبول فرمائے گا۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے فعل سے محفوظ فرمائے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا مانگی: ”
اے اللہ! جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انھیں خوفزدہ کرے تو اسے خوفزدہ فرما اور اس پر اللہ

تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔“

حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں مسیح دجال کا رعب داخل نہ ہوگا، اس دن مدینہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو دو فرشتے ہوں گے۔ (بخاری)

حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ منورہ کا پھل آپ کو اس قدر پسند تھا کہ جب موسم کا پھل اول مرتبہ آپ کے سامنے لایا جاتا تو اس کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے۔ (مسلم)

مدینۃ الرسول ﷺ میں دو گنی برکت

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيَّ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ.“

اے اللہ کریم مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دو گنی برکت عطا فرما۔ (بخاری و مسلم)

ایک روایت میں ہے مدینہ میں ایک رمضان دیگر شہروں کے ہزار رمضان سے بہتر ہے۔ اور مدینہ میں ایک جمعہ دیگر شہروں کے ہزار جمعہ سے بہتر ہے۔ (وفاء الوفاء)

مسجد نبوی کی ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہونے اور مسجد الحرام کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز کی قدر و قیمت ایک ہزار نماز کے برابر ہے۔ اور ایک نماز پر ہزار نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا ہی مسجد حرام کی ایک نماز کی قدر و قیمت ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور ایک نماز پر ایک لاکھ نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں نے حساب لگایا تو مسجد حرام کی ایک نماز کا اجر و ثواب پچیس برس چھ مہینہ بیس روز کی نمازوں کے اجر و ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ (جذب القلوب)

مدینہ پاک کی غبار کوڑھ سے شفاء ہے

”غُبَارُ الْمَدِينَةِ شِفَاءٌ مِنَ الْجُذَامِ“ مدینہ کے غبار میں کوڑھ سے شفاء ہے۔ (وفاء)

علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں مدینہ طیبہ کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ اس کا

غبارِ جذام اور برص کے لیے خصوصیت سے باعثِ شفاء ہے۔ علامہ زرقائی نے ان لوگوں کے حالات بھی لکھے ہیں جن کو برص کی بیماری تھی اور خاکِ مدینہ ملنے سے شفا یاب ہوئے، بلکہ علامہ قسطلانی یہاں تک فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی ہر مرض کے لیے باعثِ شفاء ہے۔ (فضائل حج ص ۲۶۷، ۲۶۸)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”اس ناکارہ کا تجربہ تو یہاں تک ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی دعا کے ساتھ طاعون کی گلٹی کے لیے بھی نافع ہوئی ہے۔“

وفاء الوفاء میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔“
احادیث میں اس شہر کے فضائل کثرت سے مذکور ہیں، ذیل میں چند فضائل تبرک کے طور پر درج کرتے ہیں:

- ☆ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ کی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی شہر میں رحلت فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں آرام فرما ہیں۔
- ☆ یہ شہر قرآن پاک کی برکت سے فتح ہوا جب کہ باقی شہر تلوار سے فتح ہوئے۔
- ☆ اس شہر کے لیے سرور کائنات نے خصوصیت سے برکت کی دعا فرمائی۔
- ☆ مسجد نبوی کی تعمیر حضور اکرم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے فرمائی۔
- ☆ اس شہر میں مسجد قبا ہے جس میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔
- ☆ وہاں کے رہنے والوں کی سب سے پہلے شفاعت ہوگی۔
- ☆ اس شہر سے ستر ہزار آدمی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔
- ☆ آپ ﷺ کی قبر مبارک اور دیگر مقامات پر دعا منظور ہوتی ہے۔
- ☆ اس شہر میں طاعون کی وبا ہرگز نہیں آئے گی۔
- ☆ وہاں کی مٹی میں عیب جوئی کرنا منع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو

شخص مدینہ کی مٹی کو برا کہے گا اسے تیس درّے لگائے جائیں۔

☆ اس شہر کے عجوبہ کھجور وہی ہے جس کے متعلق حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ عجوزہ جنت کے پھلوں میں سے ہے۔

فضائل مسجد نبوی شریف

مسجد نبوی شریف ان تین مساجد میں سے ہے جن کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ثواب ہے۔ اس مسجد میں نماز گاہ، منبر نبوی، ریاض الجنۃ، اور تاریخی ستون ہیں۔ مختلف توسیعات کے دوران اس میں وہ حجرہ بھی شامل کر لیا گیا جس میں سرور کائنات ﷺ اور آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہم آرام فرما ہیں۔ اور مسجد سے متصل امہات المومنین رضی اللہ عنہما کے حجرے اور صحابہ کرامؓ کے بعض مکانات بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس میں ایک نماز ایک ہزار نماز سے افضل ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ”صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ“۔

زائر کے لیے مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اگر ریاض الجنۃ میں ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ جہاں بھی ہو سکے ادا کر لے۔ بخاری و مسلم نے ابو قتادہ سلمیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ“ (تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرے۔)

مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا اجر

”مَنْ صَلَّى فِيهِ أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا تَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ بَرِيٌّ مِنَ النِّفَاقِ“ (راحت القلوب)

ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد نبوی میں چالیس نمازیں مسلسل ادا کی ہوں

کہ کوئی نماز نہ چھوٹی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ اور عذاب اور نفاق سے آزادی دیدیتے ہیں۔ امت کا اس پر بھی عمل رہا ہے کہ مسجد نبویؐ میں زائرین و عازمین کی آمد ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد رسولؐ میں چالیس نمازیں ادا ہو جائیں، تاکہ ہزار رکعات کے ثواب کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے کہ نارِ جہنم اور عذاب و عقاب اور باطن نفاق سے پاک اور صاف ہو جائے۔ مسجد نبویؐ کی ہر نماز کا ثواب جب ہزار رکعات کا ملے گا تو اسی کے بقدر باطن میں نیکیوں کا اثر ہوگا ممکن ہے اسی طرف اشارہ ہو کہ چالیس نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کو یہ نعمت عطا کرتے ہوں اور مومن اس طرح فیض مسجد نبویؐ سے دیدہ باطن میں ایمان و ایقان کی کیفیت سے منجانب اللہ نواز دیا جاتا ہوں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔

حضورؐ نے فرمایا: جو پاک صاف ہو کر صرف میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔

مدینہ طیبہ ملائکہ سے گھرا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی خود حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر گھاٹی اور درّے پر فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ کو خصوصی عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہؐ نے فرمایا: مدینہ کے ہر درّے پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوگا۔ (متفق علیہ)

رسول اللہؐ کو مقام ہجرت کی تعیین کا اختیار دیا گیا تھا

(۱۰۰۳) عن جریر بن عبد اللہؓ عن النبیؐ قال:

”إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَيُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَتْ فِيهِ دَارُ هِجْرَتِكَ:

الْمَدِينَةُ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قَنْسَرِينَ.“ [موضوع] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۹۲۳)

(۱۰۰۳) ترجمہ: جریر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ بتلایا کہ یہ تین شہر ہیں یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔

مدینہ منورہ، بحرین، قنسرین (شام میں ایک شہر ہے)۔
(اخرجہ الترمذی ۵/۳۹۲۳)

انبیاء علیہم السلام طاہر شریعت کے پابند ہوتے ہیں عالم غیب کی تکوینات کے نہیں

(۱۰۰۴) للطبرانی عن رافع بن عمیر: قال الله عز وجل لداود: ”ابن لي بيتا في الأرض فبني داود بيتا لنفسه قبل البيت الذي أمر به فأوحى الله إليه: يا داود نصبت بيتك قبل بيتي قال: أي رب! هكذا قلت فيما قضيت: من ملك استأثر. ثم أمر ببناء المسجد فلما تم السور سقط ثلثاه فشكى ذلك إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه أنه لا يصلح أن تبني لي بيتا قال: أي رب و لم؟ قال: لما جرى على يديك من الدماء قال: أي رب! أولم يكن ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي، وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه، فأوحى الله إليه: لا تحزن فإنني سأفضي بناءه فلما تم قرب القرابين، وذبح الذبائح، وجمع بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليه: قد أرى سرورك ببناء بيتي فاسألني أعطك، قال: أسألك ثلاث خصال، حكما يصادف حكمك، ومُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَمَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، أَمَّا ثِنْتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّلَاثَةَ.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱۲/۳۵۰۶۸)

(۱۰۰۴) ترجمہ: رافع بن عمر سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے داؤد علیہ

السلام سے فرمایا: میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ داؤد علیہ السلام نے اس گھر سے پہلے جس کا حق تعالیٰ نے حکم دیا، اپنا گھر بنایا، تو حق جل مجدہ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: اے داؤد تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنالیا! انھوں نے عرض کیا: یا رب آپ نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا تھا کہ: جو مالک و بادشاہ بن جاتا ہے وہ اپنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ: ایک مسجد (بیت المقدس) کی تعمیر کریں، جب اس کی فصیل مکمل ہوگئی، تو دو تہائی حصہ (اچانک) گر پڑا، داؤد علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے اس کی شکایت کی، تو وحی آئی: اے داؤد! تم سے ممکن نہیں کہ میرے لیے گھر تعمیر کرو، انھوں نے عرض کیا: یا رب! ایسا کیوں؟ ارشاد ہوا: اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں چند لوگوں کا خون ہوا ہے۔ (یعنی آپ کے فیصلہ سے چند لوگوں کا خون حدود و قصاص میں بہایا گیا ہے) انھوں نے عرض کیا: یا رب! کیا یہ سب کچھ میں نے آپ کی اتباع اور محبت شریعت میں نہیں کیا؟ ارشاد ہوا: کیوں نہیں؟ لیکن وہ میرے بندے تھے میں ان پر رحم کر دیتا۔ یہ بات داؤد علیہ السلام کے لیے باعث قلق و فکر بن گئی (کہ حق تعالیٰ اپنے جن بندوں کو معاف کرنا چاہتا تھا میں نے ان پر حد جاری کر دی اور یہی سبب بن گیا ہے بیت المقدس کے ستون کے گرنے کا، اس لیے آپ فکر مند رہتے تھے) تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے داؤد آپ غمگین و فکر مند نہ ہوں، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس (بیت المقدس) کی تعمیر آپ کے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا، لہذا جب داؤد علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو سلیمان علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر (بیت المقدس کی) تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر مکمل ہونے کے قریب ہوگئی تو سلیمان علیہ السلام نے (خوشی و مسرت میں شکرانہ کے طور پر) قربانی کی اور (دعوت میں) بنی اسرائیل کو جمع کیا، اب حق جل مجدہ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ: اے سلیمان! آج میں تم کو میرا گھر بنانے کی وجہ سے بے حد پُرسرت پاتا ہوں، لہذا جو چاہو مجھ سے مانگو میں تم کو دیدوں گا، سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا: ربّ العزّت! میں تین باتوں کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔

(۱) یا اللہ! میں ایسے فیصلہ کی توفیق مانگتا ہوں جو آپ کے قضاء و قدر کے فیصلہ سے ملتا جلتا ہو، (یعنی میں وہی فیصلہ کروں جو آپ علم غیب میں پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں اور میں آپ کی مرضی سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو جاؤں)۔

(۲) ایسی سلطنت جو میرے بعد کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو!

(۳) جو اس گھر بیت المقدس میں صرف نماز کی نیت سے آئے، آپ اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیں، جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
پہلی دونوں چیزیں ان کو دیدی گئیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے تیسری دعاء بھی قبول کر لی ہوگی۔

اللہ پاک کی مشیت و مرضی کو قبل از وحی انبیاء بھی نہیں جانتے

اس حدیث میں قابل تشریح کوئی بات نہیں الا یہ کہ حق جل مجدہ کا یہ فرمانا کہ آپ کے ہاتھوں چند لوگوں کا بہ شکل حدود خون بہانے کا فیصلہ ہوا، جس کی وجہ سے بنیاد بیت المقدس ڈھ جائی کرتی ہے۔ جس کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا تھا کہ رب العالمین کیا یہ سب میں نے آپ کی اتباع شریعت اور آپ کی محبت میں نہیں کیا، تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ: کیوں نہیں؟ مگر وہ میرے بندے تھے اور میں ان کو معاف کر دیتا، ان پر رحم کرتا۔

اس سلسلے میں کوئی وضاحت نظر سے نہیں گزری جو نقل کردی جائے مگر، ایک اصولی بات ذہن میں ابھی ابھی آئی جو سپردِ قلم ہے، اگر صحیح ہے تو من اللہ ورنہ میری اور شیطان کی طرف سے: اصولی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام ظاہر شریعت کے پابند ہیں نہ کہ تکوینیات کے، یعنی جو حکم شریعت ان کے پاس موجود ہوتا ہے، یہ مقدس جماعت اس کی پابند ہے جب تک کہ دوسرا حکم صریح نہ نازل ہو جائے، جہاں تک تعلق ہے تکوینیات کا، یعنی علم الہی میں اس حکم کا بدلنا، منسوخ ہونا یا موقوف ہونا جب تک بذریعہ وحی منکشف نہیں ہو جاتا یہ حکم تشریعی ہی قابل اتباع اور قابل نفاذ ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو شریعت میں بے شمار

ملیں گی، مثلاً: خضر و موسیٰ علیہما السلام کے مکالمے کو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر سوال بنی بر حکم شریعت ہے اور خضر علیہ السلام کا ہر جواب عالم اسرار اور تکوینات کی عقدہ کشائی کر رہا ہے، خود آں حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً: بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں مشورہ سے طے پایا کہ رحم و کرم کے تحت ان پر احسان و تالیفِ قلوب کے لیے تھوڑا سا فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے، جب ان کو معاف کر دیا گیا، تو عالم اسرار سے وحی آئی کہ

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الانفال: پ ۱۰، آیت ۶۷)
(ترجمہ): نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح (کفار کی) خونریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

آپ نے دیکھا کہ عالم غیب میں کیا فیصلہ تھا؟ جس سے خود نبی کی ذات بے خبر تھی بالآخر حق جل مجدہ نے اپنے پیارے رسول ﷺ پر عالم غیب کے فیصلے کو واضح بھی کر دیا کہ حق تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ ان کفار کے خون سے زمین رنگ دی جائے، مگر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے نافذ اب وہی ہوگا۔ تفصیل کے لیے آپ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر دیکھ لیں!

تنبیہ: یہاں آپ کو درمیان میں ایک بات بتلاتا چلوں کہ دیکھئے حدود کے باب میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی جا رہی ہے کہ لَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ کہ وہ میرے بندے تھے اور میں ان پر رحم کرتا اور آں حضرت ﷺ نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو وحی آئی کہ آپ ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دیتے تو آپ کا رب راضی ہوتا۔ یہیں پر فہم و فراست بشری قدرت کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی مقام انبیاء کی باریکی اور علم الہی کی وسعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور وہ لوگ جو انبیاء علیہم

السلام کے لیے علم غیب کے دعوے دار ہیں ذرا اس حدیث کو اور قرآن کریم کی مذکورہ آیت کو بار بار تلاوت کریں کہ انبیاء کی مقدس جماعت جب حدود کو نافذ کر دیتی ہے تو وحی آتی ہے کہ وہ میرے بندے تھے اور میں معاف کر دیتا اور جب قیدیوں کو معاف کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو حکم ملتا ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ان کے خون سے زمین رنگ دی جاتی۔
فاعتبروا یا اولی الابصار۔

اس بحث کو ہم ابن حبان کی ایک حدیث قدسی پر موقوف کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا فَاتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ : لِمَ تَقْنَطُ عِبَادِي ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ سَدِّدُوا ، وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا . (ابن حبان ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ص ۲۷۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کا گزر چند صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جماعت کے پاس سے ہوا جو ہنس رہے تھے، تو حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ فوراً آپ کے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا کہ: حق جل مجدہ نے آپ سے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو آپ (میری رحمت سے) ناامید کیوں کر رہے ہیں؟

اب آپ غور کیجیے کہ قرآن حکیم میں ہے: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ اس لیے آپ نے ان صحابہ کرام کو تذکیر آخرت کے لیے تنبیہ فرمائی، اب جبریل امین نے آپ کو مشیت ایزدی یا عالم اسرار کے احوال سے آگاہ کیا کہ آپ ان کو میری رحمت سے ناامید نہ کیجیے۔ اس لیے اصول یہی ہے کہ ظاہر شریعت کی پابندی لازمی ہے اور عالم تکوینات کے اسرار کا حکم مثل استثنائی کے ہے، الا یہ کہ نفاذ حکم سے قبل ہی عالم اسرار و تکوینات صاحب وحی پر شریعت بن کر واضح ہو جائے تو اور بات ہے۔ یہاں اور بھی علمی ضمنی بحثیں ہیں جن کو اہل علم کی جستجو کے لیے چھوڑتا ہوں، عوام کو اس میں الجھانا نہیں

تین مساجد کے سفر کی فضیلت

(۱۰۰۵) وللدیلمی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَوْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِي أَوْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات ۹۰، وفی الكنز ج ۱۲/۴۰۰۴)

(۱۰۰۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: جو شخص میری زیارت میرے گھر (کعبۃ اللہ زادھا اللہ شرفا و کرامۃ) میں کرے یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کرے یا بیت المقدس میں کرے اور پھر مرجائے تو اس کو شہید کا رتبہ ملے گا۔

فائدہ: حق جل مجدہ نے تین مساجد کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کو یہ رتبہ دیا ہے کہ جو ان مساجد کی زیارت کے لیے جائے اور مرجائے، تو وہ شہید مرا، خواہ زیارت کو جاتے ہوئے مرجائے یا واپسی میں گھر پہنچنے سے پہلے وفات پا جائے، اس کو شہادت کا رتبہ ان دونوں حالتوں میں بھی ملے گا۔

عہدِ عمر رضی اللہ عنہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع

(۱۰۰۶) و لابن سعد و ابن عساكر عن سالم أبي النضر عن عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہ:

عن سالم أبي النضر قال: لَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ضَاقَ بِهِمُ الْمَسْجِدُ فَاشْتَرَى عُمَرُ مَاحُولَ الْمَسْجِدِ مِنَ الدَّوْرِ إِلَّا دَارَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ وَحُجْرَ أُمِّهِاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ يَا أَبَا الْفَضْلِ إِنَّ مَسْجِدَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ضَاقَ بِهِمْ وَقَدْ ابْتَعْتُ مَاحُولَهُ مِنَ الْمَنَازِلِ نَوَسِعَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا دَارَ كَ وَحُجْرَ أُمِّهِاتِ الْمُؤْمِنِينَ (فاختصما إلى أبي بن كعب).

فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوُدَ أَنَّ ابْنَ لِي بَيْتًا أَذْكَرُ فِيهِ، فَخَطَّ لَهُ هَذِهِ الْخُطَّةَ خُطَّةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَإِذَا تَرَبَّعَهَا يَزْرِيه بَيْتُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسَأَلَهُ دَاوُدُ أَنْ يَبْعَهُ إِيَّاهُ، فَأَبَى، فَحَدَّثَ دَاوُدُ نَفْسَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُدُ! أَمَرْتُكَ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا أَذْكَرُ فِيهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُدْخِلَ فِي بَيْتِي الْغَضَبَ، وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِي الْغَضَبُ، وَإِنَّ عُقُوبَتَكَ أَنْ لَا تَبْنِيَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَمِنْ وَلَدِي؟ قَالَ: مِنْ وَلَدِكَ.....“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١٣ / ٣٢٩٩)

مسجد نبوی ﷺ کی توسیع اور ابن عباس و امہات المؤمنین کا مکان

(۱۰۰۶) ترجمہ: سالم بن نضر فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا مسجد میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں خوب اجتماع ہونے لگا، تو مسجد تنگ پڑنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو مسلمانوں کے مکانات تھے، خریدنے لگے۔ سوائے عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب اور امہات المؤمنین کے حجرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابوالفضل مسجد مسلمانوں کے لیے نا کافی ہو رہی ہے اور میں نے مسجد کے اطراف کی زمین خرید لی ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے مسجد کی توسیع کر دوں مگر آپ کا مکان اور امہات المؤمنین کے حجرے باقی ہیں۔ یہ معاملہ فیصلہ کے لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا، تو انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے ارشاد فرماتے ہوئے حق جل مجدہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ: اے داؤد میرے لیے ایک گھر بناؤ جس میں میرا ذکر ہو، مجھ کو یاد کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کام کے لیے ایک جگہ کی تعیین کی جس میں بیت المقدس کی تعمیر ہو۔ حسن اتفاق سے جس جگہ تعمیر بیت المقدس کے لیے زمین کی تعیین کی گئی اس جگہ کچھ حصہ اونٹ باندھنے کی جگہ کا احاطہ تھا جو نقشہ میں آرہا تھا اور یہ جگہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی تھی۔ حضرت داؤد نے اس سے کہا کہ: وہ متعینہ جگہ تعمیر بیت المقدس کے لیے بیچ دے، مگر صاحب زمین نے بیچنے سے انکار کر دیا،

(جب اس نے انکار کر دیا تو) داؤد علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ زمین کا حصہ وہ اس سے زبردستی لے لیں گے۔ حق جل مجدہ نے وحی بھیجی: اے داؤد میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ میرے لیے گھر بناؤ جس میں میرا ذکر ہو، مجھ کو یاد کیا جائے اور تم نے غصہ کر کے میرے گھر میں داخل کرنے کا ارادہ کیا ہے؛ جبکہ میری شان غصہ کرنے کی نہیں ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم میرا گھر نہ بنا سکو گے، انھوں نے عرض کیا اچھا میرے بیٹے سے اس کام کو کرا لیجیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: اچھا تیرا لڑکا ہی اس کو بنائے گا۔ (چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی) (کنز العمال ۱۳/۲۹۹/۳۷)

تعمیر بیت المقدس کا قرار

(۱۰۰۷) و للعقيلي عن أبي بن كعب رضي الله عنه:

”لَمَّا بَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ ، جَعَلَ لَا يَتَمَسَّكُ الْبُنْيَانُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْكَ أَذْخَلْتُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَأَخْرَجَهُ فَتَمَسَّكَ الْبُنْيَانُ .“ [ضعيف] (كما في الإتحافات / ۶۹۷ ، وفي كنز ج ۱۲ / ۳۵۰۶۹)

(۱۰۰۷) ترجمہ: حضرت اُبی بن کعب رضي الله عنه سے روایت ہے، جب سلیمان ابن داؤد علیہما السلام بیت المقدس تعمیر فرما رہے تھے تو اس کی بنیاد ٹھہرتی نہیں تھی (یعنی بنیاد گر پڑتی تھی) تو حق جل مجدہ نے وحی بھیجی: آپ نے اے سلیمان اس کی تعمیر میں غیر لوگوں کی زمینیں داخل کر دی ہیں۔ تو انھوں نے اس حصے کو خارج کر دیا، تو بنیاد ٹھہر گئی۔

اہل عراق کے لیے بددعا کرنے کی ممانعت

(۱۰۰۸) للخطيب وابن عساكر عن معاذ رضي الله عنه:

”إِنَّ إِبْرَاهِيمَ هَمَّ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي جَعَلْتُ خَزَائِنَ عِلْمِي فِيهِمْ ، وَ أَسَكَنْتُ الرَّحْمَةَ قُلُوبَهُمْ .“

[ضعيف جداً] (كما في الإتحافات / ۴۵۸ ، وفي الكنز ج ۱۲ / ۳۴۱۲۷)

(۱۰۰۸) ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل عراق کے لیے بددعاء کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ میں نے اپنے علم کا خزانہ ان میں رکھا ہے اور ان کے دلوں کو رحمتوں کا مرکز بنایا ہے۔ (یعنی علم ان کی ذات میں ودیعت کیا ہے اور رحمت کی بنیادوں پر ان کے قلوب کی تخلیق کی ہے۔)

شام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ و منتخب شہر و مقام ہے

(۱۰۰۹) ولا بن عساكر عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ اُكْتُبْ لِي ___ وَفِي لَفْظٍ: خِرْلِي ___ بَلَدًا اَكُونُ فِيهِ، فَلَوْ اَعْلَمْتُ اَنَّكَ تَبْقَى لَمْ اخْتَرْتُ عَلَى قُرْبِكَ شَيْئًا، قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ ___ ثَلَاثًا ___ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَّتِي لِلشَّامِ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الشَّامِ؟ يَقُولُ: يَا شَامُ يَا شَامُ يَدِي عَلَيْكَ، يَا شَامُ أَنْتَ صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِي، أُدْخِلُ فِيكَ خَيْرَتِي مِنْ عِبَادِي، أَنْتَ سَيْفُ نَقْمَتِي وَسَوْطُ عَذَابِي، أَنْتَ الْأَنْذَرُ وَإِلَيْكَ الْمَحْشَرُ، وَرَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِبَنِي عُمُودًا أَبْيَضَ كَأَنَّهُ لَوْلُو تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، قُلْتُ: مَا تَحْمِلُونَ؟ قَالُوا: عُمُودَ الْإِسْلَامِ، أُمِرْنَا أَنْ نَضَعَهُ بِالشَّامِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ كِتَابًا ___ وَفِي لَفْظٍ: عُمُودَ الْكِتَابِ ___ اخْتَلَسَ مِنْ تَحْتِ وَسَادَتِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَخَلَّى عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَاتَّبَعْتُهُ بَصَرِي فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّى وُضِعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! خِرْلِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَمَنْ أَبِي أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّامِ فَلْيَلْحَقْ بِيَمِينِهِ، وَلَيْسَقِ مِنْ غُدْرِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَكْفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَ أَهْلِهِ.“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۱۴/۳۸۲۱۷]

(۱۰۰۹) ترجمہ: عبد اللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: یا

رسول اللہ ﷺ میرے لیے پسند فرمادیجیے یا منتخب کر دیجیے ایک شہر جہاں میں قیام و قرار پکڑوں کیونکہ اگر جانتا کہ آپ ہمیشہ ہمیش ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر میں کبھی بھی آپ کی قربت کو چھوڑ کر نہ جاتا۔

رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا: لازم پکڑو شام کو (یعنی ملک شام میں اپنی رہائش ضرور رکھو) جب نبی ﷺ نے میری ناپسندگی کو محسوس فرمالیا تو فرمایا: لازم پکڑو شام کو، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے شام کے سلسلہ میں کیا فرمایا: اے شام میرا ہاتھ ہے تم پر، اے شام تو میرے شہروں میں سے منتخب شہر ہے، میں اپنے بندوں میں سے اچھے اور بھلے لوگوں کو تیرے اندر داخل ہونے دوں گا، اے شام تو مثل تلوار کے ہے اور میرے عذاب کا کوڑا اور ٹھکانہ ہے اور تیری زمین پر ہی محشر واقع ہوگا، حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے شب معراج میں ایک سفید ستون دیکھا جو لؤلؤ و موتی کے مانند تھا، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ تم کیا اٹھائے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہ عمود الاسلام، اسلام کا جھنڈا ہے، ہم کو حکم ہوا ہے کہ اس کو شام کی سرزمین پر نصب کریں، میں سویا ہوا تھا تو دیکھا کہ میرے سرہانے کے نیچے سے کتاب نکالی جا رہی ہے، جس کو دیکھ کر میں نے گمان کیا کہ اب اللہ پاک اہل زمین سے مجھ کو اٹھالیں گے، تو میں نے اس کتاب کے پیچھے پیچھے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ ایک صاف شفاف چمکتا ہوا نور میرے سامنے موجود ہے، یہاں تک کہ وہ نور شام میں اتارا گیا، ابن حوالہ راوی نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ میرے لیے آپ ہی (کسی شہر کا میرے قیام کے لیے) انتخاب کر دیجیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، تم شام کی سرزمین کو قیام کے لیے لازم جانو۔ سو جو شخص شام میں جانے سے انکار کرے تو اپنے دائیں طرف چلا جائے اور اس کے تالاب سے پانی پئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے شام والوں کی مجھ سے کفالت کی ہے۔

ملکِ شام جہاں بہت سی ظاہری و باطنی برکتیں ودیعت کی گئی ہیں

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (انبیاء: ۷۱) برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے۔

حدیث میں آیا ہے الشام صفوة الله من بلاده ملک شام اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ (شہر) ہے، شہروں میں۔ الیہا یجتبیٰ صفوته من عبادہ ملک شام کی طرف پسندیدہ و برگزیدہ بندے ہی آئیں گے۔ ایک حدیث میں الشام ارض المحشر والمنشر ملک شام کی سرزمین پر محشر قائم ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے لیے۔ اور لوگوں کو قبر سے اٹھا کر یہیں ملک شام کی طرف ہنکا کر لایا جائے گا۔ بیشتر انبیاء علیہم السلام کی بعثت ملک شام سے ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ ملک شام کو اللہ نے بعثت انبیاء کے ذریعہ بڑی برکت عطا فرمائی کہ پورے عالم میں انبیاء علیہم السلام کی شریعت اور دین ملک شام ہی سے پھیلا غالباً اسی لیے محشر کے لیے اس سرزمین کا انتخاب کیا گیا ہو۔

ملکِ شام اللہ کے خاص بندوں کا خزانہ ہے

بغوی نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مدینہ میں منتقل کیوں نہیں ہو جاتے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے اور روضہ پاک بھی وہیں ہے۔ کعب نے کہا امیر المومنین! میں نے اللہ کی کتاب (توریت) میں پڑھا ہے کہ ارض شام تمام زمین میں اللہ کا خزانہ ہے اور وہیں اللہ کے (خاص) بندوں کا خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ آئندہ ہجرت ہوگی (لوگ وطن چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے) پس بزرگ مرتبہ والے لوگ ابراہیم کے مقام ہجرت کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری روایت میں آیا ابراہیم کے مقام ہجرت سے جو لوگ چمٹے رہیں گے وہ زمین کے تمام باشندوں میں برگزیدہ ہوں گے اور (باقی) زمین پر برے لوگ رہ جائیں گے ان کی زمینیں ان کو باہر نکال پھینکیں گی۔ اللہ ان سے

نفرت کرے گا، بندروں اور سوروں کے ساتھ ایک آگ ان کو ہنکائے گی جہاں وہ رات کو قیام کریں گے آگ بھی رات کو ان کے ساتھ رہے گی اور جہاں وہ دوپہر کو ٹھہریں گے آگ بھی دوپہر کو ان کے ساتھ ٹھہرے گی۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شام کے لیے خوشی ہو ہم نے عرض کیا کس وجہ سے فرمایا رحمت کے فرشتے اپنے پر پھیلانے اس پر سایہ فگن ہوں گے۔ (رواہ احمد و ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک آگ حضرت موت (یمین) کی طرف سے نکلے گی یا یہ فرمایا کہ حضرت موت سے ایک آگ لوگوں کو ہنکا کر لائے گا ہم نے عرض کیا پھر حضور ہم کو کیا حکم دیتے ہیں فرمایا تمہارے اوپر شام (میں) رہنایا آجانا) لازم ہے۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو جوالہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہاری تین مجتمع فوجیں ہو جائیں گی ایک فوج شام میں ایک فوج یمن میں اور ایک فوج عراق میں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر میں نے وہ زمانہ پالیا تو مجھے حکم دیجیے (میں اس وقت کیا کروں) فرمایا تیرے اوپر شام (میں رہنایا آجانا) لازم ہے۔ اللہ کی زمین میں شام کی سرزمین برگزیدہ ہے۔ برگزیدہ بندے ہی اس کی طرف آئیں گے اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یمن (یمن رہنایا اہل یمن کا ساتھ دینا) تم پر لازم ہے۔ اللہ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لی ہے۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)

ملک شام چالیس ابدال کا شہر ہے

شرح بن عبید کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر آیا اور لوگوں نے کہا امیر المومنین ان پر لعنت کیجیے، فرمایا نہیں، میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس آدمی ہوں گے جب ان میں سے کوئی

مر جائے گا تو ان کے بدل میں اللہ کسی اور شخص کو مقرر فرمادے گا۔ ان کی برکت سے بارشیں ہوں گی اور انھیں کی وجہ سے دشمنوں پر فتح عطا کی جائے گی اور انھیں کے سبب سے اہل شام کی طرف سے عذاب کا رخ پھیر دیا جائے گا۔ (رواہ احمد)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے سر کے نیچے سے نور کا ایک عمود نکلتا دیکھا یہ ستون جگمگا تا رہا یہاں تک کہ اوپر اٹھنے کے بعد شام میں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ (رواہ البیہقی فی الدلائل) (تفسیر مظہری)

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام میٹھا پانی شام کے صحرہ کے نیچے سے نکلتا ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا، شام ہی نبیوں کا ہجرت کدہ رہا۔ زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرزمین ہے یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہیں دجال قتل کیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

شب معراج اسلام کا جھنڈا فرشتوں نے ملک شام میں نصب کیا

شب معراج رسول اللہ ﷺ نے ایک سفید جھنڈا جو لوؤں موتی کی طرح چمک رہا تھا، دیکھا۔ جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا اٹھائے ہوئے ہو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسلام کا جھنڈا وستون ہے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اس کو ملک شام میں رکھ دیں۔

حضور ﷺ نے دیکھا کہ آپ کے سرہانے کے نیچے سے ایک نور نکلا، آپ کی نگاہ مبارک دیکھتی رہی۔ وہ چمکتا ہوا نور آپ کے سامنے رہا یہاں تک کہ ملک شام میں اتر گیا۔ اور وہ نور ملک شام میں رکھ دیا گیا۔ شام جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے انبیاء علیہم السلام کی مرکزی جگہ ہے۔ انبیاء تمام کے تمام ایک ہی نور شریعت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ملک شام میں ہی آسمان سے ہوگا اور دجال کے خاتمہ کی ابتداء بھی ملک شام سے ہوگی اور محشر و منشر بھی شام کی سرزمین پر ہوگا۔

عمود الاسلام سے کیا مراد ہے؟

فرشتوں کے ہاتھ میں جو عمود الاسلام تھا، جس کو انھوں نے ملک شام میں نصب کیا اور پھر رسول اللہ ﷺ نے سرہانے مبارک سے نکلتا ہوا نور دیکھا اور وہ پھر شام میں رکھا گیا۔

کنز العمال کی مذکورہ روایت کا واقعہ نبی کریم ﷺ کے ایک خواب کا ہے جو کئی کتب حدیث میں روایت بالمعنی کے طور پر الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں 'عمود' کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں علمائے تعبیر الروایا کا قول نقل کیا ہے کہ خواب میں عمود دیکھنے کی تعبیر دین، سلطنت یا قابل اعتماد شخص سے کی گئی ہے۔ خود اس روایت کے بعض طرق میں جو تفصیل آئی ہے اس سے بھی یہی تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ اس روایت کے متعدد طرق میں الروایات بعضها تفسر بعضاً کے قاعدے کے مطابق غور کرنے سے اسی طرح فتح الباری میں حافظ ابن حجرؒ کے کلام میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ 'عمود الاسلام' کا مطلب اسلام کی قوت و سلطنت ہے جیسا کہ ایک روایت میں 'فجعلها لكم عزاً و محشراً و منعة و ذكراً' کے الفاظ آئے ہیں اور عمود الکتاب کا مطلب ایمان یا امن و امان یا بادشاہت و سلطنت ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں یہ تفسیر خود آنحضرت ﷺ سے مروی ہے۔

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایسا کس زمانے میں ہوا یا ہوگا؟ تو اس میں مختلف احتمالات ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی امی ﷺ کی سلطنت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جس کی قوت ملک شام میں تھی۔ آخری زمانے میں فتنوں کے وقوع کے وقت ملک شام کے بارے میں پیش گوئی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مہدیؑ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور شام چونکہ عرض محشر بھی ہے تو اس میں مسلمانوں کے دائمی فلاح اور اعزاز و اکرام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔

فی جامع الأحادیث: ۲۸۲/۱۳: حرف السین: ۱۳۱۱۸: سئل عمود الاسلام من

تحت رأسي فأوحشني ثم رأيت ببصري فأذا هو قد غرز في وسط الشام فقيل لي : يا محمد ان الله قد اختار لك الشام و لعباده فجعلها لكم عزاً و محشراً: أخرجه ابن عشاكر ۱۱۲/۱.

قبیلہ اسلم و غفار کی فضیلت

(۱۰۱۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”أَسْلَمُ سَأَلَمَهَا اللَّهُ، وَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَقْلَهَا وَ لَكِنْ قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.“ [صحیح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲ ص ۱۹۵۳)

(۱۰۱۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم اللہ اس کو سلامت و محفوظ رکھے اور قبیلہ غفار اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ لوگو! یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اللہ عز و جل فرما رہا ہے۔ (اخرجه مسلم ۱۹۵۳/۲)

عسقلان کی فضیلت

(۱۰۱۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”عَسْقَلَانُ أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ، يُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَيُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ أَلْفًا شُهَدَاءَ وَفُودًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَبِهَا صُفُوفُ الشُّهَدَاءِ، رُؤُسُهُمْ مُقَطَّعَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ، تَشُجُّ أَوْدَاجَهُمْ دَمًا يَقُولُونَ: رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، فَيَقُولُ: صَدَقَ عِبْدِي أَغْسِلُوهُمْ بِنَهْرِ الْيُسْطَى، فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا نَقِيًّا بَيْضًا، فَيَسْرَحُونَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا.“

[ضعيف جداً] (أخرجه أحمد في المسند ج ۳ ص ۵)

نہر بیضہ میں غسل کے بعد شفاف و سفید

(۱۰۱۱) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: عسقلان احد العرو سین ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں سے ستر ہزار ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے کہ جن کا حساب نہیں ہوگا اور وہاں سے پچاس ہزار ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو شہداء ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب جارہے ہوں گے اور شہداء کی صفیں اس طرح ہوں گی کہ اپنے کٹے ہوئے سروں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں گے اور خون بہہ رہا ہوگا۔

وہ عرض کر رہے ہوں گے، ہمارے رب وہ عطا کیجیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں سے بیشک آپ وعدہ خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔

حق جل مجدہ فرمائیں گے: میرے بندہ نے سچ کہا ان کو نہر بیضۃ میں غسل کرادو۔ وہ غسل کر کے بالکل صاف شفاف سفید۔ (نقیابضا) صاف و شفاف سفید ہو کر نکلیں گے اور جنت میں جہاں چاہیں گے سیر کریں گے۔ (اخرجہ احمد فی المسند ۵/۳)

شرقی اور غربی سمندر کی فضیلت

(۱۰۱۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ رفعه قال:

”كَلَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْبَحْرُ الْغُرْبِيَّ، وَكَلَّمَ الْبَحْرُ الشَّرْقِيَّ، فَقَالَ لِلْبَحْرِ الْغُرْبِيِّ: إِنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِهِمْ؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ. قَالَ: بِأُسْكَ فِي نَوَاحِيكَ، حَرَمَهُ الْحِلْيَةُ وَالصَّيْدُ. وَكَلَّمَ هَذَا الْبَحْرَ الشَّرْقِيَّ فَقَالَ: إِنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِمْ؟ قَالَ: أَحْمِلُهُمْ عَلَى بَدَنِي أَكُونُ لَهُمْ كَالْوَالِدَةِ لَوْلَدَهَا، فَأَثَابَهُ الْحِلْيَةُ وَالصَّيْدُ.“ [ضعيف] (أخرجه البزار ج ۲/۱۶۶۹ — كشف الأستار)

(۱۰۱۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے۔

حق جل مجدہ نے بحر غربی سے گفتگو کی اور شرقی سمندر سے بھی گفتگو کی، غربی سمندر سے ارشاد فرمایا: میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو تیرے اندر سفر کراؤں گا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ اس نے جواب دیا: میں ان کو غرق کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نقصان تیرے ہی ارد گرد ہوگا، اس کو مچھلی اور سمندری زیورات سے محروم کر دیا گیا۔

اور حق تعالیٰ نے بحر شرقی سے بات کی کہ میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو تیرے اندر سفر کراؤں گا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ اس نے جواب دیا: میں ان کو اپنے جسم پر اٹھائے لیے پھروں گا اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیسا ماں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ پس اس کو سمندری زیورات اور شکار سے مالا مال کر دیا گیا۔ (اخرجہ البز ۲/۱۶۶۹، کشف الاستار)

’بحر ہند‘ کی فضیلت

(۱۰۱۳) لأبي الشيخ في (العظمة) والخطيب والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والبخاري عنه موقوفاً، والخطيب عن ابن عمرو موقوفاً، وابن أبي حاتم والخطيب عن ابن عمرو عن كعب الأحمار موقوفاً.

”كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْبَحْرَ الشَّامِيَّ فَقَالَ: يَا بَحْرُ! أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ عِبَادِي يَهْلِلُونِي وَيَحْمَدُونِي وَيُسَبِّحُونِي وَيُكَبِّرُونِي؟ قَالَ: أُغْرِقُهُمْ، قَالَ: فَإِنِّي جَاعِلٌ بِأَسْكَ فِي نَوَاحِيكَ، وَحَامِلُهُمْ عَلَى يَدَيَّ، ثُمَّ كَلَّمَ اللَّهُ الْبَحْرَ الْهِنْدِيَّ فَقَالَ: يَا بَحْرُ! أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ خَلْقَكَ، وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ عِبَادِي يَهْلِلُونِي وَيَحْمَدُونِي وَيُسَبِّحُونِي وَيُكَبِّرُونِي؟ قَالَ:

أَهْلِلَكَ مَعَهُمْ وَأَسْبَحَكَ مَعَهُمْ وَأَكْبَرَهُمْ مَعَهُمْ وَأَحْمَلُهُمْ بَيْنَ ظَهْرِي وَبَطْنِي فَآتَاهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ وَالصَّيْدَ الطَّيِّبَ.“

[ضعيف جداً] (كما في الإتحافات ۶۶۸)

(۱۰۱۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمرو رضی اللہ عنہ اور کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، حق جل مجدہ نے ’بحر شامی‘ کو شرف ہم کلامی بخشا اور پوچھا کہ: اے

’بحر شام! کیا تم کو میں نے پیدا نہیں کیا؟ اچھی تخلیق عطا نہ کی؟ اور تیرے اندر عمیق و گہرا پانی نہیں ڈالا؟ سمندر نے جواب دیا: کیوں نہیں! رب العالمین! پھر ارشاد ہوا: اچھا یہ تو بتا جب میرے بندے، تیرے راستے سمندری سفر اس حال میں کریں گے کہ وہ میری تہلیل ’لا إله إلا الله‘، میری تحمید ’الحمد لله‘، میری تسبیح ’سبحان الله‘ اور میری تکبیر ’الله اکبر‘ کہتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، تو تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ سمندر نے جواب دیا: میں ان کو غرق کر دوں گا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا: تو میں تیری طاقت کو منتشر کر دوں گا اور میں اپنے دستِ قدرت سے ان کی حفاظت کروں گا۔ پھر حق جل مجدہ ’بحر ہند‘ سے ہم کلام ہوا اور ارشاد فرمایا: اے ’بحر ہند! کیا تم کو میں نے پیدا نہیں کیا؟ تیری خوبصورت تخلیق نہیں کی؟ اور تیرے اندر وسیع و عریض پانی کا ذخیرہ نہیں رکھا؟ ’بحر ہند‘ نے جواب دیا: ہاں میرے پروردگار! کیوں نہیں؟! ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اچھا! یہ بتا کہ جب تیرے راستے میرے بندے سفر کریں گے اور تجھ پر سے تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، تو تیرا ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ ’بحر ہند‘ نے جواب دیا: رب العالمین! میں بھی تہلیل و تسبیح اور تحمید و تکبیر میں ان کا ساتھ دوں گا اور میں ان کو اپنی پشت و پیٹھ میں لے کر سفر طے کراؤں گا، یہ جواب سن کر اللہ پاک نے بحر ہند کو ’حلیہ‘، موتی جواہرات اور لذیذ و خوش ذائقہ شکار عطا فرمایا۔ (الاتحاف ۶۶۸)

بازار سب سے بُری جگہ ہے

(۱۰۱۴) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه:

أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيُّ البلدانِ شرٌّ؟

قال: فقال: لا أدري، فلما أتاه جبريل عليه السلام قال:

”يَا جَبْرِيلُ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ،

فَانْطَلَقَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمُكِّثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ سَأَلْتَنِي: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ

رَبِّي عَزَّوَجَلَّ : أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرُّ؟ فَقَالَ : أَسْوَأُهَا .“

[صحیح] (أخرجه أحمد في مسنده ج ٤ ص ٨١)

(۱۰۱۴) ترجمہ: جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ سب سے بُری وگندی جگہ (علاقہ) کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھ کو نہیں معلوم۔ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جبریل سب سے بُری جگہ کون سی ہے۔ انھوں نے فرمایا: مجھ کو نہیں معلوم۔ جب تک کہ میں اللہ عزوجل سے نہ معلوم کر لوں۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے اور جب تک اللہ نے چاہا وہ رکے رہے، پھر تشریف لائے اور عرض کیا: یا محمد ﷺ آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ سب سے بُری جگہ کون سی ہے۔ تو میں نے جواب دیا تھا مجھ کو نہیں معلوم۔ لہذا میں نے رب عزوجل سے سوال کیا کہ سب سے بُری جگہ کون سی ہے؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا: شہروں میں وہ جگہ جو بازار ہے۔

(اخرجه احمد في مسنده ج ٨١ ص ٨١)

اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: احب البلاد الى الله تعالیٰ کے پسندیدہ جگہیں تمام شہروں میں سے مساجد ہیں اور شہروں میں سب سے بُری وگندی جگہ بازار ہیں۔ (مسلم)

ظاہری بات ہے جہاں عباد الرحمن پنج وقتہ فرائض کی ادائیگی کے لیے سر بسجود ہوتے ہیں ملائکہ اللہ کا نزول ہوتا ہے، فلک بوس مناروں سے اللہ کی کبریائی، معبود حقیقی کی تعین و تشہیر، رسالت کی شہادت و صداقت اور عبادت و عبودیت کی دعوت، صلاح و فلاح کی ضمانت و ذمہ داری کا اعلان ہوتا ہے اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہدایت ملنے کی جگہ وہی مساجد اور بیوت اللہ ہیں۔ اور حق تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ مساجد ہیں۔

مسجدوں کی تعمیر و تعظیم

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں بہت ہی واضح طور پر فرمادیا:

﴿فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ

وَالْآصَالِ.....﴾ آلاية (النور: ۳۶)

رفع مساجد کے معنی

اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ، اَذِنَ، اَذْن سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت دینے کے ہیں اور تُرْفَعَ، رفع سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔ اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابن کثیر)

عکرمہ و مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے، جیسے بناء کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے ﴿وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بناء قواعد ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جاوے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنادیں گے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں (بھی) مسجدیں (یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں) بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام

کریں۔ (قرطبی)

اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ تَرْفَع میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے اور ان کی تعظیم و تکریم اور پاک صاف رکھنا بھی۔ پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں۔ اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کئے ہوئے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے جو عام کتب حدیث میں معروف ہے۔ سگریٹ، حقہ، پان کا تمباکو کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔

مسجدوں کی شان و شوکت اور زینت

رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ اجلہ صحابہ کا تھا کسی نے ان کے اس فعل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ ولید بن عبدالملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے تین گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا، ان کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار بلند و مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ امید ثواب کی ہے۔

بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے

صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے۔ حضرات فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو اس سے تکلیف پہنچے اس کو بھی مسجد سے ہٹایا جاسکتا ہے اس کو خود چاہیے کہ جب تک ایسی بیماری میں ہے نماز گھر میں پڑھے۔

حق جل مجدہ کی محبت کا راستہ

جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔
قرطبی نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں حضرت انسؓ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِي وَ مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِي وَ مَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ وَ مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا أَفْنِيَةُ اللَّهِ أَذِنَ اللَّهُ فِي رَفْعِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا مَيْمُونَةٌ مَيْمُونٌ أَهْلُهَا مَحْفُوظَةٌ مَحْفُوظٌ أَهْلُهَا هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي حَوَائِجِهِمْ هُمْ فِي الْمَسَاجِدِ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ. (قرطبی)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا

ہے اور ان میں برکت رکھی ہے وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت۔ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (قرطبی)

فضائلِ مساجد

ابوداؤد نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، علین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے۔ (رواہ مسلم)

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت بیس سے زائد درجہ افضل ہے اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح (سنت کے مطابق) وضو کرے پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ، اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح

رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو (یعنی رقیق القلب نرم دل بنو) اور (اللہ کی نعمتوں میں) کثرت سے تفکر و غور کیا کرو اور بکثرت (اللہ کے خوف سے) رویا کرو، ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پانہ سکو۔ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں جس شخص نے مساجد کو (کثرت ذکر کے ذریعہ) اپنا گھر بنالیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہو گیا اور ابوصادق ازدی نے شعیب بن الحجاب کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آکر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ (قرطبی)

عورتوں کی بہترین مساجد

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ“

یعنی عورتوں کی بہترین مساجد (نماز کی جگہیں) ان کے گھروں کے تنگ و تاریک

گوشے ہیں۔ (مسند احمد، بیہقی)

مساجد کے پندرہ آداب

علماء نے آداب مساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے:

(۱) مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ کہے (لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ اس کو سلام کرنا درست نہیں)۔

(۲) مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو)۔

(۳) مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔

(۴) وہاں تیر تلوار نہ نکالے۔

(۵) مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔

(۶) مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔

(۷) وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔

(۸) مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔

(۹) جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔

(۱۰) نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔

(۱۱) مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔

(۱۲) اپنی انگلیاں نہ چٹائے۔

(۱۳) اپنے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔

(۱۴) نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ

لے جائے۔

(۱۵) وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قرطبی نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لیے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔ (معارف القرآن ۶/۴۲۸)

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجدیں

بغوی نے بروایت صالح بن حبان بریدہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ صرف چار مسجدیں ہیں جن کو انبیاء علیہم السلام نے بنایا تھا، کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام نے بنایا۔ بیت المقدس کو حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام نے بنایا۔ اور مسجد نبوی ﷺ مدینہ منورہ اور مسجد قباء کو رسول اللہ ﷺ نے بنایا، مسجد قباء وہی مسجد ہے جس کی بنیاد اول دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی (گویا کہ دو دہائیوں نے ایک ایک مسجد تعمیر فرمائی اور ہمارے آقا و مولیٰ محمد ﷺ نے اکیلے دو مسجدیں بنائیں۔

وہ کام جو مساجد میں ناجائز ہیں

فرمان ہے کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو گم شدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا ہوا پاؤ تو کہو کہ اللہ کرے نہ ملے۔ (ترمذی) ارشاد ہے کہ بہت سی باتیں مسجد کے لائق نہیں۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مسجد میں ہتھیار نہ نکالے جائیں۔ مسجد میں تیرکمان پر نہ لگایا جائے نہ تیر پھیلانے جائیں، نہ کچا گوشت لایا جائے، نہ یہاں حد ماری جائے، نہ یہاں باتیں قصے کہانیاں کہے جائیں، نہ اسے بازار بنایا جائے، (ابن ماجہ) فرمان ہے کہ ہماری مسجدوں سے اپنے بچوں کو اور دیوانوں کو اور خرید و فروخت کو اور لڑائی جھگڑے کو اور بلند آواز سے بولنے کو، اور حدوں کو جاری کرنے کو، اور تلواروں کو ننگی کرنے کو روکو۔ ان کے دروازوں پر وضوء کی جگہ بناؤ، اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکاؤ۔ (ابن ماجہ)

مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا

سائب بن یزید کندیؒ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطابؓ تھے، مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں انہیں آپ کے پاس لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ یا پوچھا تم کہاں کے ہو، انھوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی آوازوں سے بول رہے ہو۔ (بخاری)

گھر سے جب مسجد کے لیے نکلیں تو یوں کہہ لیں

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ شروع اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور نہ تو برائی سے نکل سکتا ہوں اور نہ بھلائی کر سکتا ہوں مگر اللہ ہی کی طاقت سے۔ آپ شیطان کے حملہ سے بچ جائیں گے۔

حضرت انس راوی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ان کلمات کو گھر سے نکلتے وقت کہہ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بس تو ہدایت پا گیا، تیرے لیے کافی ہو گیا۔ تیری حفاظت و حراست ہوگئی اور اس سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ (ترمذی، الترغیب ۲/۲۵۸)

ستر ہزار فرشتے دعاء مغفرت کرتے ہیں

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز کے لیے گھر سے نکلے اور یہ دعاء راستہ میں پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے متعین کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ وَبِحَقِّ خُرُوجِیْ اِلَیْكَ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ یُخْرِجْنِیْ اَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا سُمْعَةً وَلَا رِیَاءً خُرَجْتُ هَرَبًا وَفِرَارًا مِنْ ذُنُوبِیْ اِلَیْكَ خَرَجْتُ رَجَاءً رَحْمَتِكَ وَشَفَقًا مِنْ عَذَابِكَ،

خَرَجْتُ اتِّقَاءَ شَخِطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ
بِرَحْمَتِكَ. (ابن ماجہ، الترغیب ۲/۵۸)

اے اللہ میں تجھ سے تمام سوال کرنے والوں کی جو قدر و منزلت ہے تیرے نزدیک اس کا واسطہ دے کر دست سوال پھیلا رہا ہوں، اور میں جو چل پڑا ہوں تیری طرف اس کی بھرم رکھ لے۔ تجھے معلوم ہے کہ نہیں نکالا مجھ کو کسی برائی و شر پسندی نے نہ ہی تکبر و غرور نے نہ ہی دکھلاوا و شہرت پسندی نے۔ نہ ہی ریا و نمود نے۔ میں نکلا ہوں تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنے گناہ و ذنوب سے تیری (ذات بے نیاز کی) طرف، نکلا ہوں تیری رحمت کی امید لے کر۔ تیرے عذاب سے ڈر کر، نکلا ہوں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ اور تیری رضا کی طلب و جستجو لے کر۔ رہا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو دوزخ و جہنم کے آگ سے بچالے۔ (الترغیب)

نماز فجر کے لیے گھر سے نکلیں تو اس دعاء کو بھی راستہ میں پڑھ لیں:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُورًا فِيْ قَلْبِيْ وَنُورًا فِيْ قَبْرِىْ وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِيْ وَنُورًا عَنْ يَمِيْنِيْ وَنُورًا عَنْ شِمَالِيْ وَنُورًا مِنْ فَوْقِيْ وَنُورًا مِنْ تَحْتِيْ وَنُورًا فِيْ سَمْعِيْ وَنُورًا فِيْ بَصَرِيْ وَنُورًا فِيْ شَعْرِيْ وَنُورًا فِيْ بَشَرِيْ وَنُورًا فِيْ لَحْمِيْ وَنُورًا فِيْ دَمِيْ وَنُورًا فِيْ مُخِّيْ وَنُورًا فِيْ عِظَامِيْ. اَللّٰهُمَّ اَعْظُمْ لِيْ نُورًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُورًا وَاَجْعَلْنِيْ نُورًا سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ. سُبْحَانَ الَّذِيْ لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

اے اللہ نور عطا کر دے میرے دل میں، اور نور میرے قبر میں اور نور میرے سامنے اور نور میرے پیچھے، اور نور میرے داہنے، اور نور میرے بائیں، اور نور میرے اوپر، اور نور میرے نیچے، اور نور میرے کان میں، اور نور میرے آنکھ میں، اور نور میرے بال میں، اور نور میرے جسم کے کھال میں، اور نور میرے گوشت میں، اور نور میرے خون میں، اور نور

میرے دماغ میں اور نور میرے ہڈی میں اور اے اللہ میرے حصہ میں بہت عظیم نور عطا فرمادے۔ اور عطا کر دے نور، اور سراپا ہم کو نور ہی نور کر دے اور پاک ہے وہ ذات جو عزت کے مقام پر فائز ہے (رب العزت) اور پاک ہے وہ ذات جو مجد و بزرگی والی مکرم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو تسبیح کی خاص مستحق ہے، پاک ہے وہ ذات جو فضل و نعم والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجد و کرم والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے۔

رَبَّنَا اَتْمَم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

جب مسجد کے دروازہ پر پہنچ جائیں:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطٰنِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔

میں پناہ چاہتا ہوں اللہ عظیم کے ذریعہ اس کے کرم والے چہرہ کے واسطے اور اس کے قدیم جبروت کے ذریعہ شیطان رجیم سے۔ پھر پڑھے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اے اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے تمام دروازے۔

پھر رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھیں۔

اور مسجد کا حق تحیۃ المسجد ہے ادا کریں اور خیر بقاء الارض کی خیرات و برکات کو خوب اپنے ظرف و پیمانہ کے بقدر دیدہ باطن میں اتاریں، نفحات و تجلیات ربانیہ کا نزول، فیوض و برکات کا شعور دل کی آہوں میں اللہ ہو، اللہ ہو، کے زمزمہ سے مراقبہ میں مشاہدہ کریں۔ رَبَّنَا اَتْمَم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (ثمین)

بری جگہوں کے بُرے اثرات

شارع علیہ السلام نے امت کو جس طرح خیر و شر، بھلائی و برائی، نیکی و بدی سے آگاہ کیا، بھلی اور بری جگہوں سے بھی باخبر کیا تاکہ مومن چوکنا اور ہوشیار رہے، غفلت و معصیت کے مقام پر بھی حضوری حق اور حق آگاہ رہے۔ بازار کی رنگینیت اور تجارت و صناعیت کے ماحول میں بھی عام لوگوں کی طرح رب العزت سے غفلت والی زندگی نہ

گزارے۔ اسواق، یعنی بازار کو بری جگہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ اسواق، فسق و فجور، منکرات و منہیات، کذب و دھوکہ دہی، غش و فریب، دغا و مکر، غفلت و معصیت کی کھلی منڈی ہے جہاں جا کر لوگ حقوق اللہ اور حدود اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور خرید و فروخت کے بے جانشے میں تاجروں کے درمیان شقاق و نفاق اور حرص و لالچ میں مزید سے مزید نفع کی ہوس کی بنیاد پر بغض و عداوت بڑھتی ہے۔ فکرِ آخرت کی جگہ حبِ دنیا، یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب دل میں بڑھتی رہتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے دنیا کی محبت کو تمام گناہوں کی اصل اور جڑ بتلایا۔ بازار میں جا کر ہر طرف غفلت کا ماحول ہوتا ہے اس لیے حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا وَ أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور مبغوضیت کا تعلق ان جگہوں کے اعمال و احوال سے ہیں۔ مساجد میں ذکر اللہ، تلاوت قرآن مجید، نماز و عطا و نصیحت درس حدیث، درس قرآن، فکرِ آخرت کی دعوت، حلال و حرام کی وضاحت، شریعت و سنت کی اشاعت کا کام ہوتا ہے انہی اعمال خیر کی وجہ سے رحمت سکینت کا نزول ہوتا ہے یہی محبوبیت الہی کا سبب ہے کیونکہ پسندیدہ اور مرضیات ربانی والے اعمال خیر کا وجود ہی مطلوب و مقصود باری تعالیٰ ہے۔

بعض روایات میں احسن البقاع، اور بعض میں خیر البقاء آیا ہے سب کا ایک ہی مفہوم ہے۔

نبی ﷺ نے شر البقاء اور ابغض البقاء سے جب باخبر فرما دیا تو مومن کا کام ہے جب ضرورت سے ایسی جگہ جانا ہی پڑ جائے تو بھر پور تقویٰ کا خیال رکھے۔ گناہ سے بچے گناہ اور فواحش کی مجالس میں شرکت نہ کرے، نگاہ نیچی رکھے اور اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو

ضائع نہ ہونے دے، خود فسق و فجور سے اجتناب کرے، تکبر و غرور اختیار نہ کرے بلکہ تواضع کو اپنائے، لغو و فضول کام میں وقت ضائع نہ کرے، ذکر اللہ کا التزام و اہتمام ایسا ہو کہ ذکر اللہ سے نسیان و ذہول نہ ہو۔ اور خاص کر زبان اور دل دونوں سے بازار میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضور ﷺ کا مقصود یہ ہے کہ مومن غافل نہ ہو۔ جہاں بھی ہو حق آگاہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کے ذریعہ بیت الطاعة، بیت التقویٰ بیت الرحمة، یعنی مساجد جو اطاعت و عبادت اور تقویٰ و طہارت قلب، اور نزول رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات و مناجات کی جگہیں میں وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے اور بازار سے بچا جائے۔ اگر جانا ہی ہو تو پوری نگہداشت اور ہوش دردم، نظر بر قدم کے اصول کے تحت ہو، کیونکہ بازار غفلت کے اسباب کا مرکز ہے۔ حلال یا حرام راستہ سے مال جمع کرنے کا شر و فساد ہے، حرص و ہوس کا نہ ختم ہونے والا وبال ہے، رنگارنگ فتنوں اور دلوں کو لبھانے کا مقام ہے۔ لالچ و طمع، خیانت و جھوٹی قسم کے ذریعہ دھوکہ دہی کر کے فانی دنیا کو باقی آخرت پر فوقیت و ترجیح دینے کا غلبہ و غلط جذبہ ہوتا ہے مومن ان تمام خرافات و سیئات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت ہی بلیغ انداز میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو ان غفلت کے اڈروں میں بھی غافل نہیں ہوتے۔

رجال اور اللہ کے بندے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ﴾ (النور: ۳۷)

ایسے مردانِ ہمت جن کی صفت یہ ہے کہ کوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی یہ لوگ اگرچہ بظاہر دنیوی تجارت میں مشغول ہیں، لیکن درحقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردانِ شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت ان کو

آخرت سے غافل نہیں ہونے دیتی، ان کا اصل مقصود دین ہے، اور دنیا اس کی تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کرنے والے کو مرد نہیں کہا بلکہ ایسے لوگوں کو مرد کہا کہ جو دنیا کی تجارت میں پڑ کر آخرت سے غافل نہ ہوں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو ایسا نہ ہو وہ مرد نہیں۔

از دروں شو آشنا و از بروں بیگانہ باش

ایں چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں

(نوٹ) بعض لوگ دوسرے مصرعہ کو یوں پڑھتے ہیں۔ 'زیبا صفت اندر جہاں کمتر

شود'۔ (معارف القرآن کاندھلوی ۵/۳۳۹)

ترجمہ: اپنے دل سے آشنا اور باخبر رہ اور باہر سے بیگانہ اور بے تعلق ہو جا ایسا پسندیدہ روش و صفت انسان دنیا میں بہت کم ہوتا ہے۔ دل کے احوال پر گہری نظر رکھنی چاہیے، باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہنگامہ خیزیاں ہیں اور کیا کچھ نظارے دلفریب ہیں اس سے دور اور الگ تھلگ ہو کر ایک محبوب کی محبت اور یاد دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو اور بس۔

ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ہمہ شہر پُر ز خواہاں منم و خیل ماہے

چہ کنم کہ نفس بدخو نہ کند بہ کس نگاہے

پورا شہر مختلف خوبیوں اور حسن والوں سے بھرا ہوا ہے اور ادھر میں ہوں اور ایک ماہتاب جسے محبوب کا خیال ہے۔ میں کیا کروں اپنا خراب نفس کسی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ حقیقت میں ایک ہی باکمال محبوب کی حسین اداؤں میں کھو جانا خوبی کی بات ہے پھر اس کے احکام کی تعمیل اور نقوش قدم کی اتباع۔ (الاکلیل ص ۳۲۲)

نفس بدخو سے اپنی طبیعت کو تعبیر کرنا کسر نفسی اور اظہار عجز کے طور پر ہے۔ (نشین)

بازار میں ذکر اللہ اور نماز کی فضیلت

آیت میں ذکر اللہ سے مراد ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آنا۔

امام بغوی نے بروایت سالم حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ بازار میں تھا اتنے

میں نماز کی اقامت ہوئی، لوگ اٹھ کر دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے گئے، انھیں کے متعلق آیت رجال لاتلھيهم نازل ہوئی۔ یعنی معاش کے دھندے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کی بجا آوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی شان تھی۔

عہد رسالت کے دکاندار و تاجر

عہد رسالت میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے اور دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کر بیچتے تھے، پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے صحابی کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں اذان کی آواز آگئی تو ہتھوڑا مونڈھے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں مونڈھے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے، اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب کا کام لینا بھی گوارا نہ تھا، ان کی مدح میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (گلدستہ ۵/۱۵۳)

بازار اور عام گزرگاہوں کے حقوق و حدود

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اَبَيْتُمْ فَاَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ: قَالُوا: مَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذْيِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (رواه البخاری و مسلم و ابو داؤد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خبردار عام گزرگاہوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم اس سے نہیں بچ سکتے کہ ہم لوگوں کی مجلسیں ایسی ہی جگہ ہیں جہاں ہم بیٹھ کر کاروباری معاملہ کو طے کرتے ہیں

حضور ﷺ نے فرمایا: اگر بیٹھنا ضروری ہی ہونے لگے نہ سکو تو پھر گزرگاہوں اور راستہ کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے نبی اللہ ﷺ راستہ کا کیا حق ہے؟ (۱) غصُ البصر، نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ نیچی رکھنے کا حکم تو عام مومنین کو ہر حال میں دیا گیا ہے۔ اور جب آدمی بازار میں ہو تو پھر یہ حکم اور مہتم اور شدید ہوگا۔

بد نظری حرام ہے

بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کر دینا چاہا یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں، اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس طرف نظر نہ کرے کیونکہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا، جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے چونکہ پہلی مرتبہ دفعۃً جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے ازراہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی، سورہ النور، آیت ۳۰)

بد نظری شیطان کا زہر آلود تیر ہے

طبرانی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ“۔

نظر شیطان کے زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص دل کے تقاضے کے باوجود اپنی نظر میرے خوف سے پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ (ابن کثیر)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی لعنت ہے (نامحرم کو) دیکھنے والے پر اور جس عورت کو دیکھا جائے اس پر۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی لعنت اور جس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی لعنت کی وعید میں داخل ہے۔ اللہ اس لعنت کی وعید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ کسی کو نہ دیکھیں سب کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھیں بلکہ جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں اس کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت ہے بلکہ نامحرم کی طرف بالا ارادہ دوسری بار دیکھنے کی بندش ہے۔ پہلی مرتبہ جو بلا ارادہ نظر پڑ جائے اس کا گناہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا علی یہ پہلی بار (بے ارادہ و بے ساختہ) نظر کے پیچھے (دوسری بار بالا ارادہ) نظر نہ کرنا پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے۔ دوسری نظر مباح و معاف نہیں۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

غیر محرم عورت کی طرف بُری نیت سے دیکھنا حرام اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا مکروہ ہے۔ اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے (ضرورت کے لیے علاج و معالجہ اس میں داخل نہیں) کسی کاراز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جس میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۵/۱۲۵)

عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں

رسول اللہ ﷺ نے مردوں عورتوں کو راستے میں ملے جلے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: عورتو! تم ادھر ادھر ہو جاؤ۔ تمہیں بیچ راہ میں نہ چلنا چاہیے۔ یہ سن کر عورتیں دیواروں سے لگی لگی چلنے لگیں یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

خوشبو لگا کر عورتوں کا باہر نکلنا

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر گھر

سے نکلے اور کسی مجلس (یعنی لوگوں) کے سامنے سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ یعنی زانیہ اور بدکار ہے۔ (ابوداؤد، النسائی، ترمذی، ہذا حدیث حسن صحیح)

نگاہ کی عفت و عصمت اور پاکی

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعُمَى - جب کوئی اپنی بیوی اور باندی سے جماع کرے تو اس کی شرم گاہ کی طرف نظر نہ کرے، یہ دیکھنا نابینائی پیدا کرتا ہے۔ ابن صلاح کہتے ہیں اس حدیث کی سند نہایت عمدہ ہے۔

آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں آنکھوں کا زنا (بری نیت سے) دیکھنا ہے اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا (بری نیت سے) پکڑنا ہے۔ دوسری روایت ہے دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرم گاہ زنا کرتی ہے۔

(احمد طبرانی عن ابی مسعود۔ گلدستہ ۴۹/۵)

ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ مومن ہر حال میں امن و امان کا مجسم نمونہ ہے۔ بازار میں جو غصّ بصر یعنی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم شریعت دے رہی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ بعض وہ خاتون بھی گزریں گی جو نہیں چاہتیں کہ ان پر صاحب مجلس کے کبار شخصیات یا شرکاء محفل کی نگاہ پڑے اور ان کے اعتبار کو ضرر و نقص پہنچے یا وہ کسی بھی اعتبار سے مشکوک و مبغوض ہوں۔ کیونکہ حاجتیں ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یا بعض تجار و کاروباری اپنے اسباب تجارت کی نقل و حرکت کو لوگوں کی نگاہ سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں یا نظر بد اور حاسدین کی نگاہ بد سے بچانا چاہتے ہیں الغرض شریعت کے غصّ بصر کے حکم میں بے شمار مخفی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

حدیث میں دوسرا حکم کف الاذی کا ہے

کف اذی کا مطلب یہ ہے کہ راستہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہو۔ مثلاً بیٹھنا، کوئی ایسی چیز عام گزرگاہوں میں لا کر کھڑی کر دینا جس سے لوگوں کو راستے میں تکلیف و دشواری ہو۔ جیسے گندگی و نجاست ڈال دینا، غلاظت کر دینا یا راستہ میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے قول و عمل سے اذیت پہنچانا۔ لوگوں کی طرف اشارہ سے تضحیک و تذلیل کا معاملہ کرنا۔ ایک حدیث میں ایمان کا ادنیٰ درجہ راستہ کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بتلایا گیا ہے۔ جب راستہ سے ہٹا دینا ایمان کا ادنیٰ درجہ ہوا تو پھر تکلیف دینا کہاں درست ہوگا۔ آج کل لوگ گاڑیاں ڈبل، اشارہ لگا کر کھڑی کر دیتے ہیں یہ سخت غلطی اور لوگوں کو اذیت دینا ہے اس سے بچنا چاہیے۔

راستے کا تیسرا حق ہے سلام کا جواب دینا

راستے کا تیسرا حق ہے سلام کا جواب دینا۔ راستہ سے گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا، اس میں گزرنے والوں کا اکرام و امان ہے کہ اگر کوئی خطرہ کی چیز ہوگی تو گزرنے والوں کو اطلاع دیدی جائے گی کہ فلاں مقام پر نہ جائیں فلاں خطرہ ہے، یا فلاں حادثہ ہوا ہے۔ اگر سلام کا جواب دیدیا گیا تو گزرنے والا آگے بلا کسی خلجان کے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے کہ آگے جانا کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں اور سلامتی تو اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم کے ذریعہ اپنی جانب سے سلام و پیام کے مبارک کلمہ سے ودیعت کیا ہے۔ جس کا بارہا تجربہ ہے کہ السلام علیکم کے مبارک بول سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بلاؤں کو ٹال دیا۔ اور سلامتی کے ساتھ تمام حادثات سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر منزل پر پہنچا دیا۔ الحمد للہ۔ ایک مرتبہ رات میں بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ گاڑی سے کسی صاحب سے ملنے جا رہا تھا راستہ میں چند نو جوان و نادان بچے لوگوں کی تلاشی لے کر تمام رقومات وصول رہے تھے اور ساتھ ساتھ مار پیٹ بھی ہو رہی تھی۔ بالآخر میری باری آئی حقیر نے گلاس نیچے کر کے کہا السلام علیکم ایہا الشباب۔ انھوں نے وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دیا

اور جوان کا سرغنہ تھا اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، تمام نوجوانوں نے اس کی اتباع میں مجھے چھوڑ دیا اور بالآخر السلام علیکم کی سلامتی عملاً ہمارے اہل خانہ پر نازل ہوئی اور ہم نے سلامتی کے ساتھ پوری وادی طے کر کے منزل پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اسی لیے اسلامی آداب میں یہ ہے کہ گزرنے والا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب پر استقامت کے ساتھ جمادے اور ان آداب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین!

راستے کا چوتھا وپانچواں حق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

امر بالمعروف اچھائی اور بھلائی، نجات و حسنات، فوز و فلاح کی راہ اعتقاداً و عملاً چلنا اور لوگوں کو محبت سے نصیحت کرنا اسلام کا اہم ترین زریں اصول ہے۔ اس سے صالح و خوشحال معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی رحمتیں انفرادی اور اجتماعی کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ رشد و ہدایت اور اعمال صالحہ کے ذریعہ مخلوق کا معبود حقیقی سے ربط و تعلق استوار ہوتا ہے۔ الغرض پوری ملت امر بالمعروف کے ذریعہ خیرات و برکات کی مستحق ہو جاتی ہے اس کی تفصیل ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں۔

نہی عن المنکر، بدبودار و گندگی سے ماحولیات و معاشرہ کو پاک و صاف رکھنا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا، منکر اعتقادی ہو یا عملی، انفرادی ہو یا اجتماعی معاشرہ کا ناسور ہے اس سے بد امنی و بد خلقی، بد کرداری و برائی کو تقویت ملتی ہے۔ عفت و عصمت کو تاراج کیا جاتا ہے۔ مظلوم پر مزید ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، اوباش، و بد قماش لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

معروف و منکر کے معاملہ میں پوری قوم و ملت کو یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہر طبقہ کے لوگ ایک ہی مقام سے ان تمام امور میں جو اجتماعی و اجتماعی حیثیت سے سب کے نزدیک معروف ہیں بیک زبان متحد ہو کر معروف کا حکم کرنا چاہیے، تاکہ قوت کے ساتھ معروف کا غلبہ ہو اور معاشرہ پورا معروف و بھلائی کا نمونہ ہو جائے۔ اسی طرح منکر و

برائی جو تمام ہی لوگوں کے نزدیک منکر ہیں ان کی نکیر و تردید اجتماعی طور پر کی جائے تاکہ منکر کا وجود معاشرہ سے مٹ جائے۔

مگر افسوس کہ اجتماعی امور سے ہٹ کر وہ امور جن میں اختلاف ہے اس کی وجہ سے ہر جماعت دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتی ہے جس سے نہ تو اجتماعی معروف و جود میں آرہا ہے نہ ہی اجتماعی منکر مٹ رہا ہے۔ یہ ہمارے قوم اور ملت کا باعث عبرت المناک المیہ ہے ہماری قوم اور ملت کے رہنماؤں کو اللہ صبحی راہ پر اتحاد عطا فرمائے۔ آمین

خیر البقاع مساجد ہیں

(۱۰۱۵) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبَقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: أَيُّ الْبَقَاعِ شَرٌّ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: سَلْ رَبَّكَ. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنِّي سَأَلْتُ أَيُّ الْبَقَاعِ خَيْرٌ وَأَيُّ الْبَقَاعِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: وَأَنَا لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي، قَالَ: فَانْتَفَضَ جِبْرِيلُ انْتِفَاضَةً كَادَ أَنْ يُصْعَقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ يَسْأَلُكَ مُحَمَّدٌ أَيُّ الْبَقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَكَ: أَيُّ الْبَقَاعِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، وَإِنَّ خَيْرَ الْبَقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَشَرُّ الْبَقَاعِ الْأَسْوَاقُ.“

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۹۰)

اچھی جگہ مساجد ہیں

(۱۰۱۵) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول

اللہ ﷺ کے پاس آیا اور سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھ کو نہیں معلوم۔ پھر اس نے سوال کیا: سب سے بُری جگہ کون سی ہے؟ آپ نے

فرمایا: نہیں معلوم۔ اس سائل نے کہا: پھر آپ اپنے رب سے پوچھ لیجیے۔ جب جبریل تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جبریل! لوگوں نے مجھ سے اچھی جگہ اور بُری جگہ کے متعلق پوچھا تو کہہ دیا نہیں معلوم۔ تو سن کر جبریل نے بھی عرض کیا: مجھ کو نہیں معلوم جب تک کہ میں اللہ عزوجل سے نہ پوچھ لوں۔ پس جبریل علیہ السلام نے لرز کر سخت جھٹکا لیا، خطرہ تھا کہ محمد ﷺ نہ بیہوش ہو جائیں۔

تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اے جبریل! آپ سے محمدؐ نے سوال کیا ہے کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو تو نے کہا کہ: نہیں معلوم تو پھر سوال کیا سب سے بُری جگہ کون سی ہے؟ تو نے جواب دیا: نہیں معلوم۔ سب سے اچھی جگہ زمین پر مساجد ہیں اور سب سے بُری جگہ زمین پر بازار ہیں۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۹۰/۱)

صحابہٗ آسمان کے ستارے

(۱۰۱۶) للسجزي في الإبانة وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه:

”سَأَلْتُ رَبِّي فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي ، فَأَوْحَى إِلَيَّ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَضْوَأُ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى.“

[موضوع] [كما في كنز العمال ج ۹۱۷/۱]

(۱۰۱۶) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں (محمد ﷺ) نے رب

العالمین سے سوال کیا کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد میرے اصحاب کس بارے میں اختلاف کریں گے؟ حق جل مجدہ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ آگاہ کیا، یا محمد ﷺ! آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستارے کے مانند ہیں جن میں بعض بعض سے زیادہ روشن و منور ہیں۔ سواگر کسی نے ان کی باتوں پر بھی عمل کر لیا وہ بھی میرے نزدیک ہدایت و صراط مستقیم پر ہیں (یعنی مسائل کے اختلاف میں جس صحابی کے قول پر عمل کر لے گا وہ راہ ہدایت صواب اور راہ نجات کے لیے کافی ہے مثلاً صحابہ بعض فتوت پڑھتے تھے بعض نہیں،

بعض صحابہ رفع یدین کرتے تھے بعض نہیں، بعض آمین بالجہر بعض بالسر کہتے، جو جس پر عمل کر لے نجات پالے گا۔

قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو اٹھایا جائے گا

پھر بالترتیب خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو

(۱۰۱۷) للزوزنی: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَلَا فَخْرَ، فَيُعْطِينِي اللَّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا لَمْ يُعْطِنِي قَبْلُ، ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ يَا مُحَمَّدُ قَرِّبِ الْخُلَفَاءَ فَأَقُولُ: وَمَنِ الْخُلَفَاءُ؟ فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ: عَبْدُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ، وَ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَ يُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَيْنِ ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ: أَيُّنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ فَيَجِيءُ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا فَأَقُولُ: عُمَرُ!! مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ فَيَقُولُ: مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَيْنِ، ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا فَأَقُولُ: عُثْمَانُ! مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: فَلَانٌ وَ فَلَانٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَيْنِ، ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِعَلِيٍّ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، فَأَقُولُ: عَلِيُّ! مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَلْجَمٍ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَيَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَيْنِ، ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ مَعَ أَصْحَابِهِ.“ [ضعيف] (كفا في كنز العمال ج ۱۱/۳۲۰۳۲)

(۱۰۱۸) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: میں سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جاؤں گا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، پس حق

جل مجدہ ہم کو وہ بزرگی و کرامت و شرافت بخشے گا جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا: اے محمد ﷺ! خلفاء کو قریب کیجیے۔ میں عرض کروں گا: خلفاء کون ہیں؟ حق جل جلالہ ارشاد فرمائے گا: عبد اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لہذا میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھائے جائیں گے اور حق جل مجدہ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کا آسان ترین حساب لیا جائے گا اور ان کو دو سبز لباس عطا کیا جائے گا، پھر عرش اعظم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔

پھر ایک منادی آواز دے گا: عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کی گردن سے خون بہہ رہا ہوگا۔ میں کہوں گا: عمر رضی اللہ عنہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ عرض کریں گے: مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے۔ پس ان کو حق جل مجدہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس ان سے آسان حساب لیا جائے گا، پھر ان کو دو سبز لباس زیب تن کرایا جائے گا پھر عرش اعظم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔

پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا اور ان کی گردن سے خون جاری ہوگا۔ میں کہوں گا: عثمان یہ تیرے ساتھ کس نے کیا؟ وہ عرض کریں گے: فلاں فلاں شخص نے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے بھی آسان حساب ہوگا پھر ان کو دو سبز حلقہ و لباس زیب تن کرایا جائے گا، پھر عرش اعظم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔

پھر علی رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا اور ان کی گردن سے خون جاری ہوگا۔ میں کہوں گا: علی تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ کہیں گے کہ عبد الرحمن بن ملجم، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، پس ان سے آسان حساب ہوگا اور ان کو بھی دو سبز حلقہ و لباس زیب تن کرایا جائے گا، پھر انہیں بھی عرش کے سامنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔

(کنز العمال ۱۱/۳۲۰۳۲)

میں سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جاؤں گا

مختلف احادیث میں مناقب رسول اللہ ﷺ میں آیا ہے، نعمتوں کا اولیت کے طور پر

آپ کو ملنا اور اسی کے ساتھ ولا فخر کے الفاظ بھی آئے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں فخر کی نہیں ہیں فضل ربی ہیں اور فضل پر بندہ شکر و حمد کیا کرتا ہے نہ کہ فخر و مباہات پھر ہمارے رسول اللہ ﷺ کی خاص صفت جو کتب سابقہ میں آئی ہے وہ ہے عبدیت۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ: عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ ﷺ کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قام عبد اللہ۔ گویا کہ رسول اللہ ﷺ کی عبدیت کا اعلان رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ گویا آسمان میں عبد کامل محمد ﷺ ہیں جو عبد کامل ہو اس سے فخر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت کی چابی مجھ کو ملے گی۔ لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا وغیرہ ذلک یہ سب چیزیں فخر کی نہیں۔ فضل ربی ہے اس پر فخر نہیں۔ واللہ اعلم!

اللہ اکبر کبیراً۔ رسول اللہ ﷺ کے خلفاء اربعہ بھی عرش کے سامنے ہوں گے اور علی ترتیب الخلافۃ اٹھائے بھی جائیں گے اور حضور حق میں باریابی بھی علی ترتیب الخلافہ ہوگی رضی اللہ عنہم اجمعین۔

نور کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر

(۱۰۱۸) للرافعی عن سلمان رضی اللہ عنہ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَرْشَ كَتَبَ عَلَيْهِ بِقَلَمٍ مِنْ نُورٍ — طُولُ الْقَلَمِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ —: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، بِهِ آخُذُ وَبِهِ أُعْطِيَ وَ أُمَّتُهُ أَفْضَلُ الْأُمَمِ وَأَفْضَلُهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.“

[؟] (كما في الاتحافات ٦٧٦، كنز العمال ج ١١/ ٣٢٥٨١)

(۱۰۱۸) ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے عرش

اعظم کو پیدا فرمایا، تو اس پر نور کے ایسے قلم سے، جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی، لکھا ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“ کے ذریعے میں مواخذہ کروں گا، اور اسی کلمہ

کے ذریعہ نوازوں گا؛ اس کلمے والی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی اُمت ہوگی اور اس پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔

مقام و رتبہ بلند ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

رب العزت کی ذات لاشریک لہ، ذات وصفات کے اعتبار سے فرد واحد، وحید و فرید ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام بھی تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان خاتم النبیین، خاتم الکملات ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری اُمت میں قیامت تک نبوت کے نیچے جو مقام ہے اس پر بلاشرکت غیر فائز ہیں۔ پوری اُمت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ حالت شعور میں، نبوت و رسالت کا جرأت کے ساتھ اعلان کیا اولیت کا بلند رتبہ حاصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خاتون ہیں، بلال رضی اللہ عنہ غلام ہیں، بچہ غیر کے تابع ہوتا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر کی خاتون تھیں، بلال رضی اللہ عنہ غلام ہیں ان کے بس میں کیا ہے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ باشعور و باوقار ہیں۔ باوفا، وفدا شعار ہیں رفیق غار و یار ہیں۔ جب سب نے رد کیا ابوبکرؓ نے قبول کیا، لوگ براہین و دلائل کی جستجو میں تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دل کی گہرائی میں نور نبوت کا ادراک کر کے اسلام کی حقانیت میں مشغول و مسرور تھے۔ لوگ اعتراض کر رہے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ رسالت و نبوت کا دفاع کر رہے تھے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے تھے۔ لوگ نزول قرآن اور صاحب قرآن پر معترض تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نزول قرآن اور صاحب قرآن کی دید کے منتظر تھے۔ لوگوں نے قرآن کو شعر و کہانت کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آیات پینات کی شعور کے ساتھ تلاوت و حلاوت کو پایا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل قیامت کو بھی ساتھ رہیں گے۔ اور حق تعالیٰ بھی معیت و صحبت رسول کی لاج رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر کو بلایا جائے گا اور دوسرے جوڑا زیب تن کرا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے، رسول اللہ کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا۔ جلنے والے جلیں مریں یا ماتم کریں، سینہ پیٹیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کامیاب و کامران تھا، ہے اور رہے گا، انشاء

اللہ رضی اللہ عنہم ورضوانہ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا پیام و سلام آیا۔ ابوبکر کی بیٹی کو اللہ کا سلام آیا، ابوبکر کی بیٹی کا گھر قیامت تک روضہ مقدس بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا۔ پوری دنیا اسی گھر کے ارد گرد درود و سلام کا تحفہ نبی مکرم و مطہر کو پیش کرتی ہے اور کرے گی، اور ابوبکر و عمر کو بھی سلام کرے گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی محبت دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی محبت میں امت کا ہر فرد و بشر دیوانہ و مستانہ ہے۔ جلنے والا جل کر مرے۔ دنیا میں جلے، آخرت میں جلے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی شانِ رضا و تسلیم

(۱۰۱۹) و لأبي نعيم — في فضائل الصحابة — عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

قال: كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت وأبو بكر الصديق رضی اللہ عنہ عن يمينه وقال:

”هَنِيئًا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِيَّاكَ! هَبَطَ جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ هَذَا الْمُتَخَلِّلُ بِالْعَبَاءَةِ عَنْ يَمِينِكَ؟ فَقُلْتُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى قَبْلِ الْفَتْحِ، وَصَدَّقَنِي، وَزَوَّجَنِي ابْنَتَهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرَبُ السَّلَامِ مِنَ اللَّهِ، وَقُلْ لَهُ: أَرَا ضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ؟ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ: رَضِيْتُ وَسَلَّمْتُ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.“ [موضوع] (كما في كنز العمال ج ۱۲ / ۳۵۶۲۹)

(۱۰۱۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس تھے آپ متوجہ ہوئے اور آپ کے داہنی طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مبارک ہو تم کو ابوبکر اللہ تعالیٰ کا خاص تحیہ و سلام تیرے ہی لیے آیا ہے۔ جبریل آئے تھے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں جو عبا پہن کر آپ کے داہنی جانب بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ: یہ ابوبکر ہیں؛ انھوں نے فتح مکہ سے قبل مجھ پر مال خرچ کیا اور اپنی دختر نیک اختر سے میری شادی کر دی۔ انھوں نے فرمایا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجیے اور یہ بھی کہہ دیں: کیا تم راضی ہو مجھ سے اپنے فقر و مستی میں یا ناراض ہو۔

(یہ بات اللہ تعالیٰ معلوم کر رہے ہیں) پس ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت دیر تک روتے رہے، پھر فرمایا: میں راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کے فیصلہ و تقدیر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
(کنز العمال ۱۲/۳۵۶۳۹)

شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت نجاتِ نار کا سبب ہوگا

(۱۰۲۰) ولابن عساكر عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ:

”يُؤْتَى بِأَقْوَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هُمْ الزَّبَانِيَةُ بِأَخَذِهِمْ وَقَرَّبُوا مِنَ النَّارِ، وَهُمْ مَالِكٌ أَنْ يَأْخُذَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ: رُدُّوهُمْ فَيَرُدُّونَهُمْ، فَيَقْفُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى طَوِيلًا، فَيَقُولُ: عِبَادِي أَمَرْتُ بِكُمْ إِلَى النَّارِ بِذُنُوبٍ سَلَفَتْ لَكُمْ وَاسْتَوْجَبْتُمْ بِهَا وَقَدْ رَدَعْتُكُمْ وَقَدْ وَهَبْتُ ذُنُوبَكُمْ لِحُبِّكُمْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۳/۳۶۱۱۲۹)

(۱۰۲۰) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن

اقوام کو لایا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، حکم ربانی ہوگا ان کو جہنم کی طرف لے جانے کا۔ ان کو زبانیہ یعنی جہنم کے فرشتے پکڑنے والے ہوں گے جبکہ وہ دوزخ سے قریب ہوں گے، اور مالک دوزخ بھی ان کو پکڑنے والا ہوگا۔ اچانک حکم ربانی رحمت کے فرشتوں کو ہوگا ان کو واپس لے آؤ۔ فرشتے ان کو واپس لا کر لمبی مدت تک کے لیے حق جل مجدہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔

حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: میرے بندو! میں نے تم لوگوں کے لیے جہنم کا حکم کر دیا تھا ان سابقہ گناہوں کی بناء پر جو تم سے ہو چکا ہے، اور جہنم تم پر واجب ہو چکی تھی اور خوف سے تمہارا رنگ و روپ بھی بدل گیا تھا۔

اور میں نے تمہارے گناہوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے معاف کر دیا، یعنی تم لوگوں کو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ سے محبت و تعلق خاص ہے اس کی وجہ سے تمہارے گناہ

معاف کر دیے گئے۔ (کنز العمال ۱۳/۳۶۱۲۹) (یہ حدیث موضوع ہے۔)

(۱۰۲۱) عن عبد الله بن أسعد بن زرارة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

”أَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلَيٍّ ثَلَاثٌ: أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَ

قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ.“ [موضوع] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۳ ص ۱۳۸)

(۱۰۲۱) ترجمہ: اسعد بن زرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تین چیزوں کی وحی بھیجی۔ وہ سید المرسلین

ہیں دوسرے وہ امام المتقین ہیں اور تیسرے یہ کہ وہ قائد الغر المحجلین ہیں۔

(أخرجه الحاكم ۳/۱۳۸)

فائدہ: یہ صفات یقیناً نبی کریم ﷺ کے ہیں۔ شیعہ حضرات کی وضع کی ہوئی حدیث

معلوم ہوتی ہے۔ تفصیل الاتحاف ۶۷۰ ص ۶۲۶ میں دیکھ لیں۔

جنت کے دروازہ پر لکھی ہوئی تحریر

(۱۰۲۲) وللعقيلي عن جابر رضي الله عنه:

”مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ بِأَلْفَى سَنَةٍ: لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَيْدَتْهُ بِعَلِيٍّ.“

[ضعيف جداً] (كما في الاتحافات ۷۲۹، وفي الكنز ج ۱۱/۴۳۰ ۳۳۰)

(۱۰۲۲) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آسمانوں کی پیدائش کے

دو ہزار سال پہلے جنت کے دروازہ پر لکھا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، میں

نے علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ان کی تائید کی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سید العرب ہیں

(۱۰۲۳) وللطبراني عن السيد الحسين:

”يَا أَنْسُ! انْطَلِقْ فَادْعُ لِي سَيِّدَ الْعَرَبِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَسْتَ سَيِّدَ

الْعَرَبِ؟ قَالَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ، وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ

الْأَنْصَارِ إِلَّا أَذْلَكُمْ عَلَى مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ؛ هَذَا عَلَى
فَاحْبُوهُ بِحُبِّي، وَ أَكْرِمُوهُ بِكَرَامَتِي، فَإِنَّ جَبْرِيلَ أَمَرَنِي بِالَّذِي قُلْتُ لَكُمْ عَنْ
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. “ [ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱۱/ ۳۳۰۰۷ وفي الاتحافات ۷۷۶)

میری محبت کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو

(۱۰۲۳) ترجمہ: سید حسین سے روایت ہے، انس جاؤ اور عرب کے سردار کو بلا
لاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا نبی اللہ ﷺ کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں سید ولد آدم ہوں (یعنی میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا
سردار ہوں) اور علی رضی اللہ عنہ عرب کے سردار ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جس
کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے؟ یہ علی ہیں ان سے میری محبت کی وجہ
سے محبت رکھو اور ان کا احترام و اکرام میری حرمت و کرامت کی وجہ سے کرو، اس لیے کہ جو
کچھ میں نے تم لوگوں کو کہا ہے جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کی جانب سے مجھ کو اسی کا
حکم دیا ہے۔

حسین جنت کے حسین اعمال

(۱۰۲۴) ولأبي موسى المديني عن عباس بن بزيع الأزدي عن أبيه:

”قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ زَيَّنْتَنِي فَأَحْسَنْتَ أُرْكَانِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا:
قَدْ حَشَوْتُ أُرْكَانَكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالسُّعُودِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَعَزَّيْتُ وَ
جَلَالِي لَا يَدْخُلُكَ مُرَاءٍ وَلَا بَخِيلٌ.“

[ضعيف جداً] (كما في الاتحافات ۶۴۶ وفي الكنز ج ۱۱/ ۳۳۶۸۶)

جنت کے مہمان اچھے لوگ ہوں گے

(۱۰۲۴) ترجمہ: ربیع ازدی سے روایت ہے، جنت نے عرض کیا رب العالمین

آپ نے مجھ کو بہت ہی مزین بنا دیا تو اچھے ہی لوگوں کو میرا مہمان بنائیے گا۔ حق تعالیٰ نے وحی بھیجی: اے جنت! میں نے تیرے لیے، حسن و حسین اور انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے، مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم تیرے اندر ریاء کا راور بخیل کو داخل نہیں کروں گا۔

حسین رضی اللہ عنہما جنت کی زینت ہوں گے

(۱۰۲۵) و للطبرانی و الخطیب و ابن عساکر عن أبي لهيعة عن أبي عثانة

عن عقبه بن عامر:

”لَمَّا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ أَلَيْسَ وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنَنِي بِرُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِكَ؟ قَالَ: أَلَمْ أُزَيِّنْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَمَا سَتِ الْجَنَّةُ مَيْسًا كَمَا تَمِيسُ الْعُرُوسُ.“

[موضوع] (كما في الإتحافات ٦٨١، وفي الكنز ج ١٢/٣٤٢٩٠)

جنت خوشی سے جھومنے لگی

(۱۰۲۵) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اہل جنت، جنت میں سکون و قرار پکڑ چکیں گے، تو جنت عرض کرے گی: رب العالمین! کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اپنے ارکان میں سے دو رکن کے ذریعہ مجھے مزین فرمائیں گے، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے جنت! کیا میں نے تجھ کو حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ سے مزین نہیں کیا؟ یہ سنتے ہی جنت خوشی و سرور کے عالم میں بے خودی کے ساتھ جھومنے لگے گی جیسے کہ نئی نویلی دلہن کے قدم زمین پر (جو مسرت و سرور اور حیا و شرم کے امتزاج سے ملی جلی کیفیت سے پیدا ہونے کی وجہ سے) نہیں جمتے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص ستر ہزار سے لیا گیا

(۱۰۲۶) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إِنِّي قَتَلْتُ بِيْحِي بَن زَكْرِيَّا سَبْعِينَ أَلْفًا، وَ إِنِّي قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَ سَبْعِينَ أَلْفًا.“
[ضعيف جداً] (أخرجه الحاكم فى المستدرک ج ٢ ص ٢٩٠)

حضرت زکریا علیہ السلام کا قصاص

(۱۰۲۶) ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے تمہارے نبی ﷺ پر وحی نازل فرمائی کہ یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کے عوض و قصاص میں (کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرایا تھا) ستر ہزار کو قتل کیا اور آپ کے نواسے کے قصاص میں ستر ہزار اور ستر ہزار کو قتل کراؤں گا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت

(۱۰۲۷) لابن بطة عن عبادة بن الصامت :
”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : اسْتُكْتِبَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ أَمِينٌ مَأْمُونٌ.“
[موضوع] (كما فى تنزيه الشريعة ج ٢ ص ٥)
(۱۰۲۷) ترجمہ : حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کی کہ معاویہ سے (وحی الہی) لکھوایا کریں کہ وہ امین و مامون ہیں۔
(تنزیہ الشریعہ ۵/۲)

ملائکہ اللہ کی فضیلت و کثرت

(۱۰۲۸) عن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال :
”لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَخْلُقُهُمْ مِثْلَ الدُّبَابِ ثُمَّ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كُونُوا أَلْفَ أَلْفَيْنِ.“
[ضعيف] (أخرجه البزار ج ٢/٨٥٠ — كشف الأستار)

فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں

(۱۰۲۸) ترجمہ: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ذباب مکھیوں کی طرح پیدا فرمایا: پھر حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا: تم ہزار دو ہزار ہو جاؤ۔ (خرجہ البرار: ۲/۲۰۸۵)

اولادِ آدم کو حق تعالیٰ نے دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازا

(۱۰۲۹) للطبرانی فی الکبیر— عن ابن عمر رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبَّنَا أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدُّنْيَا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَرْكَبُونَ وَيَلْبَسُونَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وَلَا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ وَلَا نَلْبَسُ، فَكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا اجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ، قَالَ: لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِّيَّةٍ مَنِ خَلَقْتَهُ بِيَدِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ.“

[؟] (کما فی الإ تحافات / ۴۵۱، وفی الكنز ج ۱۲ / ۳۴۶۱۹)

(۱۰۲۹) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتوں نے عرض کیا: رب العالمین اولادِ آدم کو آپ نے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز کیا ہے وہ کھاتے، پیتے، سواری کرتے اور اچھے عمدہ لباس زیب تن کرتے ہیں، اور ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں لہذا یا رب جس طرح دنیاوی نعمتوں سے ان کو لطف اندوز کیا ہمارے لیے آخرت اور اس کی نعمتوں کو خاص کر دیجیے، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں صالح و نیک لوگوں کو جن کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اس کے برابر کیسے کر دوں جس کو محض کلمہ ”کن“ سے پیدا کیا ہوں۔

فرشتے جنت لے کر کیا کریں گے وہ تو ابنِ آدم کے لیے ہے

بے شک ملائکہ اللہ کھاتے پیتے نہیں، نہ ہی ان کو دیگر مشغولیت درپیش ہے جو آدم کے بیٹوں کو لگی ہوئی ہیں۔ مگر غور سے اگر دیکھا جائے تو حدودِ شریعت، نظام کتاب و سنت

تعزیرات و منکرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب کیا ملائکہ اللہ کے ذریعہ نافذ ہوگا، تقویٰ و اجتناب معاصی کا خونِ جگر کون دم بدم پی کر لذتِ قرب سے آشنا ہوگا، توبہ و انابت کی چاشنی سے کون لطف و سرور حاصل کرے گا، ربنا ظلمنا سے بابِ رحمت پر کون دستک دے گا، حلال و حرام کے قانون کو کون برتے گا، معلوم ہوا شریعت کی پاسبانی بھی ابنِ آدم سے ہوگی، حدود کی نگہداشت بھی، حلال سے قرب اور حرام سے دوری بھی۔ مامورات پر عمل اور منہیات سے اجتناب بھی، الغرض مرضیات پر عمل سے رضاءِ باری کا حصول اور منہیات سے بچ کر بھی قربِ الہی کا حصول دونوں راستوں سے جو عمل کرے گا وہ فقط ابنِ آدم کا نصیب و مقدر ہے۔ اور اسی کی جزاء جنت و جہنم ہے۔ فرشتے جنت لے کر بھی کیا کریں گے، ان کے حق میں جنت کی تمام نعمت کا عدم ہے ان کو کھانا نہیں پینا نہیں، حوروں کا کیا کریں گے، ان کی طرف رغبت نہیں۔ ابنِ آدم یہاں بھی اللہ کی عبادت نفس کے تقاضوں کو چھوڑ کر کرتا تھا، تو وہاں جنت میں نفس کی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ حورو غلمان سے دل بہلائے گا، عجیب بات ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستِ خاص سے بنایا اور جنت بھی دستِ خاص سے بنایا۔ اور فرشتوں کو کلمہ کن سے پیدا کیا وہ حوضِ کوثر کی سیرابی کو کیا جانیں۔

الحمد للہ دنیا بھی ابنِ آدم کو ملی اور آخرت بھی۔ نارنمود، میں کون آزمایا گیا؟ ذبیح اللہ کون بنا؟ منشا رو آراء سے کس کے دو ٹکڑے کئے گئے؟ سرتن سے قلم کس کا کیا گیا، مصائب و آلام میں کس کی آزمائش ہوئی، یہود نے سولی پر کس کے پھانسی کی منحوس تدبیر کی، طائف میں کس کے جسم کو خون سے لہولہاں کیا گیا۔ بیت اللہ میں بحالتِ سجود اونٹ کی اوجھ کس پر ڈالی گئی۔ احد میں کس کے دندانِ مبارک شہید ہوئے، میدان میں کفر و الحاد کے مقابلہ میں چاند جیسا مکھڑا کس کا زخمی ہوا۔ خندق کس نے کھودی، بیت اللہ کو صنم سے کس نے پاک کیا۔ کفر و شرک کا خاتمہ کس نے کیا، زبور کس کو ملی، تورات کس کو عطا ہوئی۔ انجیل کس نے تھاما، قرآن کی تلاوت کس نے کی، توحید کا عقیدہ کس نے دیا، رسالت کے نور

سے عالم کو آشنا کس نے کیا، ان تمام سوالوں کا جواب ابن آدم ہیں۔ آدم تم کو انسانیت کا سلام اور مسلمانوں تم کو اسلام کا سلام۔ سلام سلام۔ صلی اللہ علی نبینا محمد علیہ السلام۔

اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا

(۱۰۳۰) و لابن عساكر عن أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالُوا: رَبَّنَا خَلَقْتَنَا وَ خَلَقْتَ بَنِي آدَمَ فَجَعَلْتَهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَشْرَبُونَ الشَّرَابَ، وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ، وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ، وَيَرْكَبُونَ الدَّوَابَّ، وَيَسْتَرِيحُونَ، وَ لَمْ تَجْعَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَ لَنَا الْآخِرَةَ، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات / ۴۵۰، وفی الكنز ج ۱۲ / ۳۴۶۱۸)

کلمہ رکن سے پیدا مخلوق

(۱۰۳۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: رب العالمین! آپ نے ہم کو اور بنی آدم کو پیدا کیا، سواولا د آدم کو تو نے ایسا بنایا کہ کھانا کھاتے ہیں، پانی و مشروبات پیتے ہیں، کپڑے و لباس پہنتے ہیں، اپنی بیویوں سے ملتے ہیں، سواریوں پر چلتے پھرتے ہیں، آرام و استراحت کرتے ہیں اور ان تمام اشیاء میں سے ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا، تو اولاد آدم کو بس دنیا ہی کی نعمت رہنے دیجیے اور ہم کو آخرت خاص طور پر عطا کر دیجیے (یعنی ابن آدم کو محض دنیا اور اس کی نعمتوں کو دے کر بس کیجیے اور ہم کو آخرت اور اس کی نعمتوں کے لیے مخصوص کر دیجیے)۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، شکل و صورت بنائی اور اپنی قدرت و قوت سے جان ڈالی اس مخلوق کے برابر کیسے کر سکتا ہوں جو کلمہ رکن سے پیدا کی گئی ہے۔ (یعنی اولاد آدم کو فرشتوں کے برابر کیسے کیا جاسکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، جان ڈالی اور فرشتوں کو کلمہ ”کن“ ہو جا سے

پیدا کیا ہے، پھر دونوں کیوں کر برابر ہو سکتے ہیں، ابن آدم حق جل مجدہ کی تخلیق کا خاص مظہر ہے، بہ نسبت فرشتوں کے)۔

جنت خاص ہے اولادِ آدم کے لیے

(۱۰۳۱) للدیلمی وابن عساکر عن جابر والبیہقی عن عروہ بن رویم

الأنصاری:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ ذُرِّيَّتَهُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا خَلَقْتَهُمْ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَرْكَبُونَ، فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَ لَنَا الْآخِرَةَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ.“ [ضعيف] (كما في الإتحافات/ ۲۸۲، وفي الكنز ۱۲/ ۳۴۶۲۰)

خلق اور امر کا واضح فرق

(۱۰۳۱) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور عروہ بن رویم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے، جب اللہ پاک نے آدم اور ان کی ذریت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا: ہمارے رب آپ نے ان کو ایسا پیدا فرمایا کہ وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، شادی و بیاہ کرتے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے سواری استعمال کرتے ہیں، سوان کے لیے فقط دنیا ہی رہنے دیجیے اور آخرت ہم لوگوں کے لیے خاص کر دیجیے، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میں اس پیاری مخلوق کو جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ایسا کیوں کر کر سکتا ہوں؟ اس کے برابر جو محض کلمہ ’کن‘ سے پیدا کیے گئے ہوں، کہ کہا ہو جاسو ہو گئی (یعنی جس کو دست خاص سے بنایا اس کو جنت و آخرت کی نعمت خاص سے نوازوں گا، تمہارے برابر بھی وہ کیسے ہو سکتے ہیں، تمہارا مقام معلوم، ان کا مقام روز افزوں ترقی پر ہوگا)۔

علماء کا حساب و کتاب قیامت میں معاف ہو کر مغفرت کا حکم عام ہوگا

(۱۰۳۲) عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَحُكْمِي فِيكُمْ إِلَّا وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ وَلَا أَبَالِي.“ [موضوع] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲/۱۳۸۱)

علم اور حکم والی مخلوق

(۱۰۳۲) ترجمہ: حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جل جلالہ قیامت کے دن علماء سے فرمائیں گے اس وقت جب کہ بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے کرسی عظیم پر جلوہ افروز ہوں گے: میں نے اپنا علم اور حلم و بردباری تیری ذات میں نہیں رکھا الا یہ کہ ارادہ کیا کہ تیری مغفرت کروں خواہ تیری حالت جو بھی ہو اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔

علمائے کرام کا منجانب اللہ اکرام

قیامت کے دن علمائے کرام کا منجانب اللہ یہ اکرام ہوگا اور ایک خاص قسم کی فضل ربانی ہوگی، کہ حق تعالیٰ اس علم الہی کے صدقے و وسیلے علمائے کرام کو بخش دیں گے۔ جو علم بذات خود حق جل مجدہ کی صفت خاص ہے۔ علم ربانی یا علم نبوت اس عظیم ترین صفت سے ہے جس کا منبع اور مخزن ذات حق ہے۔ علم نام ہے جاننے کا، مگر علم کی صفت جب الہیات ہو، یا شئون نبوت سے متعلق ہو، تو پھر اس وقت علم صاحب علم کو اپنے اصلی منبع و مخزن کی طرف کشاں کشاں کھینچتا ہوا لے جاتا ہے۔ نیز علوم الہیہ جس کی ایک تفسیر علوم نبوت ہے، قلبِ مومن میں بصیرت و معرفت پیدا کرتا ہے۔ یعنی جان کرمان لینا ہی تو ایقان و ایمان ہے۔ اور بقدر معرفت، قوت ایمانی کا مظاہرہ زندگی بھر ہوتا رہتا ہے۔ اور گروہ علماء خواہ جس دور کے ہوں، معرفت الہی میں انام و عوام سے بہر حال ممتاز ہوتے چلے آئے ہیں۔ آج پر فتن دور میں بھی معرفت کی جو شان علماء میں پائی جاتی ہے، عوام میں سوچا نہیں جاسکتا۔ الغرض علم حقیقی علوم الہیہ ہیں، جسکی بنیاد پر معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس معرفت کی عند اللہ

قدر و منزلت یہ ہوگی کہ گروہ علماء کو بلا کسی تمیز کے بخش دیا جائے گا، اور حق تعالیٰ نے اسی عمومِ مغفرت کو واضح فرمایا کہ اُرِيْدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ وَلَا أُبَالِي۔ وَلَا أُبَالِي کا کلمہ تعمیم علی التعمیم ہے۔ یعنی اس مغفرت میں کسی ریب و شک کی گنجائش نہیں۔ اس میں شک نہ کیا جائے کہ سبھی علماء تو ایسے نہیں ہیں کہ انکو معرفت الہیہ اکمل ترین حاصل ہو۔ یہ بالکل بجا ہے مگر بات یوں ہے کہ رئیس مجلس ایک ہوتا ہے، اور اس کی ضیافت میں بیٹھار نچلے طبقے کے لوگ بھی مستفیض و مستفید ہوتے ہیں، جبکہ خود حدیث میں اس کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ علی ما كَانَ فِيكُمْ، خواہ تمہاری حالت کیسی بھی ہو لہذا دافع شک ذات حق خود ہے، پھر ہم خواہ مخواہ کی شک و شبہ کے ذریعہ اپنی نادانی کا ثبوت نہ دیں کہ بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے سبھی علماء اکمل ترین معرفت نہیں رکھتے، مگر نفس معرفت تو سبھی رکھتے ہیں۔

ہمارے مرشد حضرت حاجی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر مولوی کو رسول اکرم ﷺ کی صحبت معنوی حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ مراتب معرفت میں جیسا کیسا ہی ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ پاک قیامت کے دن جماعت علماء کا اکرام و اعزاز دفرماتے ہوئے مغفرت عام کا اعلان فرمائیں گے، تاہم اس نعمت کی قدر دانی یہ ہے کہ ہم بھی حصول معرفت کے لیے اپنی جانب سے کسر نہ چھوڑیں، اور بے جا امانی میں مبتلاء نہ ہوں، بلکہ قرآن پاک کا ارشاد انما یخشى الله من عباده العلماء کا مظہر اتم بننے کی کوشش کریں، اور سعادت و معرفت کی منزلیں طے کرنے کی سعی کریں۔

علماء اُمت محمدیہ ﷺ کی عظیم الشان فضیلت

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾

ترجمہ: پھر ہم نے وارث کئے وہ لوگ، جنکو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں منتخب اور برگزیدہ ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور علوم نبوت

کے بلا واسطہ وارث حضرات علماء ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ارشاد ہے۔ 'العلماء ورثة الانبیاء' حاصل اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سنت کے علوم کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمایا، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہاں طبیعت بشریہ کے تقاضوں سے کبھی کبھی لغزش ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ 'عمل تمہارے کیسے بھی ہوں، تمہارے لیے مغفرت مقرر ہے'۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جمع فرماویں گے پھر ان میں سے علماء کو ایک ممتاز مقام پر جمع کر کے فرماویں گے۔

'إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بِكُمْ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ لِأَعَذِّبَكُمْ أَنْطَلِقُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ'۔

یعنی میں نے اپنا علم تمہارے قلوب میں اس لیے رکھا تھا کہ میں تم سے واقف تھا (کہ تم امانت علم کا حق ادا کرو گے) میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ واللہ اعلم

علماء کی شان امتیازی حق جل مجدہ کی عطا

(۱۰۳۳) و للطبرانی فی الکبیر عن أبی موسیٰ :

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَبْعَثُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ فَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ لِأَعَذِّبَكُمْ: إِذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.“ [ضعيف جداً] (كما في الترغيب ج ۱ ص ۱۰۷، والاتحافات ۷۹۹)

(۱۰۳۳) ترجمہ: ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اکٹھا فرمائے گا، پھر ان میں سے علماء کو علیحدہ کر کے فرمائے گا: اے علماء کی جماعت! میں نے اپنا علم تیرے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ تم کو عذاب دوں، تم لوگ جاؤ میں نے تیری مغفرت کر دی۔

اہل علم و علماء کو حق جل مجدہ کا خصوصی انعام

(۱۰۳۴) وللغزالي في الإحياء: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْعَابِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ:
أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ الْعُلَمَاءُ: بِفَضْلِ عَلِمْنَا تَعَبَدُوا وَجَاهَدُوا، فَيَقُولُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: أَنْتُمْ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي إِشْفَعُوا تُشَفَّعُوا فَيُشَفَّعُونَ ثُمَّ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.“ [ضعيف] (باب فضيلة التعليم كما في الإحياء ج ۱ ص ۱۱)

(۱۰۳۴) ترجمہ: امام غزالی کے ’احیاء العلوم‘ میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو حق جل مجدہ عابدین و مجاہدین سے ارشاد فرمائیں گے: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء فرمائیں گے: ہمارے علم کی فضیلت کی وجہ سے (یعنی تعلیم کی وجہ سے) ان لوگوں نے عبادت کی اور جہاد کیا۔ پس حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: تم لوگ میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہو، تو جس کے لیے چاہو سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ لوگوں کی سفارش کریں گے پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ (احیاء العلوم فی فضلیۃ التعلیم ۱۱/۱)

حق تعالیٰ علیم ہیں علم والے کو دوست رکھتے ہیں

(۱۰۳۵) و فی الإحياء أيضًا:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! إِنِّي عَلِيمٌ أَحِبُّ كُلَّ عَلِيمٍ.“

[ضعيف جداً] (كما في الإحياء باب فضيلة العلم ج ۱ ص ۷)

(۱۰۳۵) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی: اے ابراہیم میں علیم ہوں، میں محبت کرتا ہوں ہر علم والے سے۔
(احیاء العلوم فی فضلیۃ العلم ۷/۱)

عوام جنت میں بھی علماء کرام کی محتاج ہوگی

(۱۰۳۶) و للدیلمی عن جابر رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَزُورُونَ اللَّهَ — جَلَّ وَعَلَا — فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَيَقُولُ: تَمَنُّوا عَلَى مَا شِئْتُمْ فَيَلْتَفِتُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَاذَا نَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ؟ فَيَقُولُونَ: تَمَنُّوا كَذَا وَ كَذَا. فَهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا.“

[موضوع] (کما فی مسند الفردوس ج ۱/۸۷۸)

(۱۰۳۶) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اہل جنت کو علماء کرام کی جنت میں بھی ضرورت محسوس ہوگی، اس لیے کہ جنتی لوگ ہر جمعہ کو اللہ پاک کی زیارت کریں گے، تو ارشاد ہوگا: تم لوگ مجھ سے جو چاہو مانگو، پھر وہاں جنتی لوگ علماء کرام کو تلاشیں گے اور عرض کریں گے کہ: ہم اللہ پاک سے کیا کیا مانگیں؟ علماء کرام بتلائیں گے کہ فلاں فلاں چیز حق تعالیٰ سے مانگو (یہ ہر جمعہ کو ہوگا، اس طرح عوام جنت میں بھی اپنے علماء سے خصوصی ملاقاتیں کریں گی اور پھر حق تعالیٰ سے مانگے گی) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: یہ عوام جنت میں بھی علماء کی محتاج رہے گی، جس طرح دنیا میں ان کی محتاج ہے۔

علماء کرام پر جنت میں الہام باری تعالیٰ

ابن عساکر میں دوسری روایت سلیمان بن عبد الرحمن سے آئی ہے، جس میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اہل جنت، جنت میں علماء کرام کی ضرورت محسوس کریں گے، جس طرح کہ دنیا میں اپنے مسائل و احکام میں ان کے محتاج تھے۔ تو جنتی لوگوں کے پاس حق جل مجدہ کا قاصد آئے گا، جو ان لوگوں سے کہے گا کہ رب العالمین سے جو چاہو مانگو۔ وہ عرض کریں گے ہم کیا مانگیں، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگیں؟ تو پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ ان علماء کرام کے پاس بھیج دو، جن سے

یہ دنیا میں، مشکلات کے وقت اپنے مسائل و احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت ان لوگوں کو علماء کرام کے پاس لائے گی۔ اب حق جل مجدہ علماء کرام کے دل پر باتیں کھولیں گے، کہ اللہ پاک سے کیا کیا چیزیں مانگنی چاہیے۔ پھر وہ جنتی عوام کو بتلائیں گے تو لوگ حق تعالیٰ سے وہی چیزیں مانگیں گے، اور منجانب اللہ انکو عطا کیا جائے گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ اِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . آمین

مہاجر و عالم کے عمل کی قدر و منزلت

(۱۰۳۷) و للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”فَضْلُ عَمَلِ الْمُهَاجِرِ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ كَسَبْعَيْنَ ضِعْفًا، وَ فَضْلُ عَمَلِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعِينَ ضِعْفًا، وَ فَضْلُ عَمَلِ السِّرِّ عَلَى الْعَلَانِيَةِ سَبْعِينَ ضِعْفًا، وَ مَنْ اسْتَوَتْ سِرِّيَّتُهُ وَ عِلَانِيَّتُهُ بَاهَى اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا عَبْدَنِي حَقًّا.“ [ضعیف] (کما فی مسند الفردوس ج ۳/۲۲۸)

(۱۰۳۷) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مہاجر کے اعمال کو ستر گنا اعرابی کے اعمال پر فضیلت ہے اور عالم کے اعمال کو عابد کے اعمال پر ستر درجہ فضیلت حاصل ہے اور مخفی اعمال کی اعلانیہ اعمال پر ستر درجہ فضیلت ہے اور جس کا ظاہر و باطن دونوں صلاح و تقویٰ میں برابر ہو، اللہ پاک فرشتوں کے درمیان اس پر فخر کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: اے فرشتو اس نے اخلاص کے ساتھ میری عبادت کی۔

علم تقویٰ کی بنیاد ہے

بارگاہ رب العزت میں ہر شخص کا مقام و رتبہ ایک کا دوسرے سے اور ایک عمل کا دوسرے عمل سے بڑھا ہونا عقل و نقل دونوں کا تقاضا ہے، پھر علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ خلوص و للہیت کا جذبہ میزان میں وزن و قیمت کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ عالم کا عمل شریعت و سنت کی روشنی میں ہوگا، آداب عبودیت کی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر ہوگا، تنزیہ و

تقدیس کے ملے جلے امتزاج سے ہم آہنگ ہوگا۔ خوف ورجاء، رغبت و رہبت کی کیفیت و حالت میں ہوگا۔ اہل علم کی فضیلت کے لیے حق جل مجدہ کا ارشاد کافی ہے۔

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ۹)

آپ کہیے کیا علم والے اور جہل والے (کہیں) برابر ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا، کبھی سجدہ میں گرا، ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل میں بے قرار کئے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھارس بندھا رکھی ہے۔ الغرض جو لوگ حق شناس ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی و جمالی کو مانتے ہیں اس لیے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت سے آس باندھے رکھتے ہیں، حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، علم و معرفت کے ساتھ عبادت کرنا اور بغیر علم و معرفت کے مشغول عبادت رہنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر پھر حضور ﷺ نے آیت ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ پڑھی۔

علماء کی فضیلت خشیت سے ہے

دوسری جگہ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند

کرے گا۔ (المجادلہ: ۱۱)

یعنی سچا ایمان اور صحیح علم انسان کو ادب و تہذیب سکھاتا اور متواضع بناتا ہے۔ اہل علم و ایمان جس قدر کمالات و مراتب میں ترقی کرتے ہیں اسی قدر جھکتے اور اپنے کو ناچیز سمجھتے جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور زیادہ بلند کرتا ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ۔ (تفسیر عثمانی)

علماءِ باعمل کا مقام

علماء سے مراد باعمل علماء ہیں، باعمل اہل علم کو اللہ تعالیٰ وہ درجات عنایت کرتا ہے، جو جاہل باعمل کو نہیں عطا کرتا۔ کیونکہ عالم کے علم و عمل کی اقتداء کی جاتی ہے۔ لہذا عالم کو اپنے عمل کا ثواب تو دیا ہی جاتا ہے ساتھ ان لوگوں کے عمل کا بھی پورا پورا اجر عنایت کیا جاتا ہے۔ جو عالم کی اقتداء میں نیک عمل کرتے ہیں۔ اور دونوں کو پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔

علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہیں

مسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا (اور اس پر لوگوں نے عمل کیا) تو اس کو اس طریقہ پر عمل کرنے کا اجر ملے گا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقہ پر چلتے رہیں گے لیکن عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے عابد پر عالم کی برتری ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی برتری باقی ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم صرف علم کی میراث چھوڑی جس نے اس میراث کو لیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی (تم میں سے سب سے) اعلیٰ کی سب سے ادنیٰ پر۔ (احمد، ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا لوگو اس آیت کو سمجھو یہ تم کو علم کی رغبت دلا رہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ مومن عالم، مومن ناواقف سے بہت درجے اونچا ہے۔

اہل علم کی شانِ خشیت

اللہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔ یعنی بندوں میں نڈر بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی۔ مگر ڈرتے وہ ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال، آخرت کا بقاء و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں، جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجہ ہوگا اسی درجہ میں وہ اللہ سے ڈرے گا، جس میں اللہ کا خوف نہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔
(تفسیر عثمانی)

جس کے دل میں خشیت نہیں وہ عالم نہیں

شیخ اجل شہاب الدین سہروردیؒ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں درپردہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے دل میں خشیت نہیں وہ عالم نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عظمت و جلالت اور صفات کمالیہ کو جاننا مستلزم خشیت ہے۔ خشیت علم کے لیے لازم ہے اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ بغویؒ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: مراد یہ ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتا ہے جس کو میرے قہر غلبہ اور سطوت کا علم ہو۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ اور اس کی صفات کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔

حضور ﷺ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈرتھا

شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض کام کیے اور لوگوں کو اس کی اجازت دیدی لیکن بعض لوگوں نے ان کاموں سے پاک رہنا چاہا، (یعنی جائز یا مناسب نہ سمجھا) حضور ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے پرہیز رکھتے ہیں جو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور ان سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (گلدستہ ۶/۶۱۵)

خشیت کے درجات بقدرِ علم و معرفت ہوتے ہیں

اللہ تعالیٰ کی خشیت میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہیں کسی کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، کسی کو کم، اور مدار اس کا علم پر ہے۔ جس درجہ کا علم ہے اسی درجہ کی خشیت بھی ہے۔ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہے۔ اس میں خاص اولیاء اللہ کا ذکر ہے لفظاً انما عربی زبان میں حصر بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس لیے اس جملے کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مگر ابن عطیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حرف انما جیسے حصر کے لیے آتا ہے ایسے ہی کسی کی خصوصیت کے بیان کرنے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیت اللہ علماء کا وصف خاص اور لازم ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ غیر عالم میں خشیت نہ ہو (بحر محیط، ابو حیان) اور آیت میں لفظ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کا کما حقہ علم رکھتے ہیں، اور مخلوقات عالم میں اس کے تصرفات پر اور اس کے احسانات و انعامات پر نظر رکھتے ہیں۔ صرف عربی زبان یا اس کے صرف ونحو اور فنون بلاغت جاننے والوں کو قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مذکورہ طریق پر حاصل نہ ہو۔

عالم کون ہے اور علم کیا ہے

حسن بصریؒ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو اور جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا:

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ الْعِلْمَ عَنْ كَثْرَةِ الْخَشْيَةِ

”یعنی بہت سی احادیث یاد کر لینا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں بلکہ علم وہ ہے جس

کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔

حاصل یہ ہے کہ جس قدر کسی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ اسی درجہ کا عالم ہے۔ اور احمد بن صالح مصریؒ نے فرمایا کہ خشية اللہ کو کثرتِ روایت اور کثرتِ معلومات سے نہیں پہچانا جاسکتا بلکہ اس کو کتاب و سنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ (ابن کثیر)

شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص میں خشية نہ ہو وہ عالم نہیں (مظہری) اس کی تصدیق اکابر سلف کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت ربیع بن انسؓ نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ ”یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں۔“

اور مجاہد نے فرمایا:

إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ ”یعنی عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔“

سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ افتقہ کون ہے؟ تو فرمایا: اتقاهم لربہ یعنی جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔“

اور حضرت علی مرتضیٰؓ نے فقیہ کی تعریف اس طرح فرمائی:

إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَقْنَطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَمْ يَرْخَصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَدْعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا وَلَا عِلْمَ لَا فِقْهَ فِيهِ وَلَا قِرَاءَةً لَا تَدَبَّرُ فِيهِ۔ (قرطبی)

”فقیہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے، اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے، (اور فرمایا) اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی بے سمجھ بوجھ کے ہو اور اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔“

مذکورہ تصریحات سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت نہیں، کیونکہ تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں، جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں۔ التبتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی یہ خشیت حالی اور ملکہِ راسخہ کے درجہ میں ہو جاتی ہے جس میں اتباع شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے، خشیت کا پہلا درجہ مامور بہ اور عالم کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ ہے ضروری نہیں۔ (از بیان القرآن، معارف القرآن ۷/ ۳۳۷)

علماء کی تین قسمیں

علماء کی تین قسمیں ہیں۔ عالم باللہ، عالم بامر اللہ، عالم باللہ و بامر اللہ، عالم باللہ عالم بامر اللہ نہیں، اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں۔ ہاں عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کو جانتا ہو۔ عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو لیکن حدود و فرائض کو نہ جانتا ہو، عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا اللہ کی خشیت سے خالی ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

علم کا مقصود

ع علم کے راہ حق نہ نماید تست

علم را بر دل زنی یارے بود علم را بر تن زنی مارے بود
جان جملہ علمہا ایں است ایں کہ بذاتی من کیتم در یوم دیں
علم دین سے مقصود تزکیۂ نفس اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہیچ ہے۔ جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے، محض دواؤں کے نام اور ان کے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اس کو نشہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ ناممکن ہے

کہ کوئی حقیقتاً علم دین کا ایک جام پئے اور اس پر دین کا نشہ اور سکر نہ آئے۔ عالم دین اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ علم دین اس کے دل میں گھر کر گیا ہو، محض باتیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہو جاتا اگر واقعہ میں دل میں خشیت اور اللہ کا خوف ہوتا تو معاصی پر جرأت نہ کرتا۔ حدیث میں ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنِي وَمَعَاصِيكَ معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان حیلوت واقع ہو جائے۔ (معارف القرآن کاندھلوی، گلدستہ ۶/۶۱۶)

فقراءِ مسلمین جنت میں عام لوگوں سے ستر سال پہلے داخل ہوں گے

(۱۰۳۸) عن عبد الرحمن بن سابط قال:

أرسل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ إلى سعيد بن عامر الجمحي: إنا مستعملوك على هؤلاء، تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم فذكر حديثاً طويلاً فقال فيه: قال سعيد: وما أنا بمختلف عن العنق الأول بعد إذ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول في فقراءِ المسلمين:

”يُزْفُونَ كَمَا يُزَفُّ الْحَمَامُ، فَيَقَالُ لَهُمْ: قِفُوا لِلْحِسَابِ، فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْنَا شَيْئاً نَحَاسِبُ بِهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عِبَادِي فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِينَ عَامًا.“

[حسن لغیره] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۶/۵۵۰۸)

(۱۰۳۸) ترجمہ: عبد الرحمن بن سابط فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے

سعيد بن عامر جمحي کی طرف قاصد روانہ کیا کہ میں آپ کو ان لوگوں پر عامل بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ دشمنوں کے ملک میں جاؤ اور جہاد کرو۔ پھر سعيد جمحي نے ایک طویل حدیث بیان کی، جس میں انھوں نے بیان کیا کہ: میں پہلی جماعت سے مختلف نہیں ہوں، اس دن کے بعد جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے فقراءِ مسلمین کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسا کہ کبوتر پر پھیلانے ہوئے زمین

پر اترتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا ٹھہرو حساب کے لیے۔ وہ عرض کریں گے: اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا جس کا ہم سے حساب ہو۔ اللہ عزوجل یہ سن کر فرمائے گا: میرے بندوں نے سچ کہا۔ پس فقراء مسلمین جنت میں داخل ہوں گے عام لوگوں سے ستر سال قبل۔ (اخرجہ الطبرانی فی الکبیر ۶/۵۵۰۸)

فقیر صاحب ایمان و ایقان کا مقام

ازل سے رب العزت نے مخلوق میں تفاوت رکھا ہے۔ کوئی امیر کوئی غریب کوئی تنگی و تنگدستی کا شکار ہے تو کوئی فراخی و خوشحالی میں مگن ہے مگر دوستو اگر تنگی و تنگدستی کے ساتھ ایمان و اعمال صالحہ ہیں تو پھر کچھ پرواہ نہیں اور اگر فراخی و خوشحالی کے ساتھ ایمان و عمل ہے تو پھر کیا کہنا نور علی نور لیکن اگر دولت و ثروت کے ساتھ ایمان نہیں، تو خسران مبین ہے۔ عذاب الیم ہے۔ حدیث پاک میں جس فقیر کی بات کہی جا رہی ہے صاحب ایمان و ایقان اور اعمال صالحہ کا توشہ اخلاص و للہیت کے ساتھ سجا بسا کر ساتھ لے گیا اور بارگاہ رب العزت میں طہارت قلب، نفاست طینت اور عقیدہ توحید و رسالت، نبی امی محمد ﷺ کی خاتمیت کے نور شریعت و سنت کے ساتھ، حضور حق کی حاضری نصیب ہوئی۔ دیدہ باطن ان کا علائق دولت و ثروت کی ظلمت و محبت سے پاک و صاف، اور خلألق سے نہ لینا نہ دینا، نہ کھاتہ نہ حساب پھر ایسے شخص کا کیا حساب ہوتا، کچھ ہو تو حساب و کتاب ہو، اگر دامن میں کچھ ہے تو وہ نور ایمان و اعمال صالحہ ہے، ذوق یقین سے توشہ آخرت، لقاء رب کا غیر متناہی و غیر معمولی جذبہ و طلب و جستجو، یہ خوش نصیب کبوتر کی طرح، سبوح و قدوس کا زمزمہ و نغمہ کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے ان کو کہا جائے گا حساب و کتاب کے لیے رکو، یہ جواب دیں گے، ہمارے پاس کچھ ہو تو حساب دوں، رب العزت جل سبحانہ، ارشاد فرمائیں گے میرے یہ بندے صادقین ہیں (یعنی ان کا دامن دنیاوی آلودگی سے پاک و صاف ہے۔ ان کے دامن میں صرف اور صرف توشہ آخرت اور ذات رب ذوالجلال کی عظمت و سطوت ہے) پس یہ جماعت عام لوگوں سے ستر سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔

فقراء دخول جنت میں سبقت لے جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو میں نے زیادہ فقراء کو دیکھا جنت میں اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اکثر و زیادہ عورتیں دیکھیں۔ (بخاری و مسلم)

یعنی فقر و فاقہ تنگی و تنگدستی، دخول جنت کا اعلیٰ سبب ہے ایمان و عمل صالح کے بعد، کیونکہ حساب آسان ہوگا، کچھ پاس تھا ہی نہیں تو حساب کس چیز کا ہوگا۔ اور عورتیں جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ کفر باللہ سے پہلے شوہر کے احسان کو نہیں مانتیں، کفرانِ نعمت کرتی ہیں، پوری زندگی بھلائی کیجیے ایک بات مزاج کے خلاف ہوئی فوراً کہیں گی آپ سے کب ہم کو بھلائی ملی ہے کہ آج خیر و بھلائی کی امید کروں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت اور اس کو پسند کرتا ہے تو اس کو دنیا کے جھمیلوں سے بچاتا ہے، اس طرح جس طرح کہ مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ (حاکم)

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حوض پر وارد ہونے والے فقراء المہاجرین ہوں۔ (ابن ماجہ، والحاکم)

ایک روایت میں کہ فقراء مہاجرین کا چہرہ قیامت کے دن سورج کی طرح روشن ہوگا، جو پوری دنیا سے حشر میں جمع ہوں گے۔ (احمد)

ایک روایت میں ہے کہ فقراء مومنین چالیس سال و خریف مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے (احمد)۔ اللہ تعالیٰ ہم پر محض اپنے فضل سے فضل کا معاملہ فرمائے! ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ فقر صبر و تقویٰ کے ساتھ ہو، کیونکہ ایسا فقر و احتیاج جس پر بندہ صبر نہ کر سکے اور آدمی کے لیے دین و ایمان کے لیے خطرے کا سبب ہو اور عبادت و اطاعت سے آدمی ہٹ جائے اس کے مقابلے میں وہ مالدار اور غنا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر و طاعت کے ساتھ ہو۔ اصل مقصود ہے تقویٰ، فقر کے ساتھ صبر و تقویٰ

ہے تو پھر کیا کہنا۔ اور دولت و مالدار کی ساتھ شکر و تقویٰ ہے تو پھر نور علی نور ہے فقر کے ساتھ صبر نہیں ذوق عبادت و اطاعت نہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر فقر صبر و تقویٰ ذوق عبادت اور حلاوت طاعت رجوع الی اللہ، انابت و خشیت، توبہ و استغفار کے ساتھ ہے تو کیا کہنا، مالدار کی اگر نافرمانی، عجب و تکبر اور فساد فی الارض کی طرف لے جا رہی ہے تو یہ بڑا عذاب ہے۔ سنگین فتنہ ہے۔ اس سے تو فقرا چھٹا تھا کہ عبادت تھی اطاعت تھی۔ الغرض فقر صبر و تقویٰ اور مالدار کی شکر و تقویٰ کے ساتھ ہو تو دونوں ہی نعمت ہے۔ واللہ اعلم!

ھ۱۳۳۲/۳/۲

حساب و کتاب کی شدت و سختی اربابِ اقتدار پر ہوگی

(۱۰۳۹) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”يَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَيُّنَ فَقَرَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ابْتَلَيْنَا فَصَبَرْنَا، وَوَلَّيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، قَالَ: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: يُوضَعُ لَهُمْ كُرْسِيُّ مِنْ نُورٍ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ.“

[ضعیف] (أخرجہ ابن حبان ۲۵۸۷ — موارد)

(۱۰۳۹) ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: تمام خلایق کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور ارشاد ہوگا: کہاں ہیں اس اُمت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے فقراء و مساکین؟ وہ تمام فقراء و مساکین کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا: تم لوگوں نے کیا اعمال کئے ہیں؟ وہ لوگ عرض کریں گے: رب العالمین آپ نے ہم کو ابتلاء و آزمائش میں ڈالا ہم نے صبر کیا اور دولت و ثروت اور نظام حکومت و سلطنت کی باگ ڈور غیروں کے سپرد کی (یعنی ہمارے پاس حساب دینے کو کچھ

بھی نہیں، حساب و کتاب تو وہ دیں جنہوں نے مال کی تقسیم میں اپنے ویگانے میں تفریق کیا اور حاجت مندوں کا خیال نہ کیا، اپنی عیش و عشرت کے خاطر وہ سب کچھ روا رکھا، جو شریعت میں حرام تھا۔ اور عوام کے امور کی قیادت کی (حق جل مجدہ ارشاد فرمائے گا: ہاں! تم لوگ سچ بولتے ہو، پس (فقراء و مساکین) عام لوگوں سے بہت پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

اور حساب و کتاب کی سختی و شدت صاحب مال اور ارباب اقتدار و سلطنت پر باقی رہ جائے گی، پھر اعلان کیا جائے گا: مؤمنین کہاں ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مؤمنین کے لیے نور کی بنی ہوئی کرسی ہوگی، جس کو (رحمت الہی کے) بادل ڈھانپے ہوئے ہوں گے جب کہ قیامت کا دن مؤمنین پر ایک ساعت سے بھی کم کا ہوگا جو ان پر کبھی گزرا ہوگا۔

فقراء المسلمین جنت میں مالدار سے چالیس سال پہلے جائیں گے

(۱۰۴۰) و لأبی الشیخ عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اذْنُوا مِنِّي أَحِبَّائِي، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: وَمَنْ أَحِبَّاؤُكَ؟ فَيَقُولُ: فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَذْنُونَ مِنْهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَرُ الدُّنْيَا عَنْكُمْ لَهْوَانِ كَانَ بِكُمْ عَلَيَّ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ بِذَلِكَ أَنْ أُضْعِفَ لَكُمْ كَرَامَةَ الْيَوْمِ فَتَمَنُّوا مَا شِئْتُمْ الْيَوْمَ، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا.“ [؟] (كما في كنز العمال ج ۶/ ۱۶۲۳۰، الإنحافات ۱۸۴)

(۱۰۴۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے: میرے دوستوں کو مجھ سے قریب کرو، فرشتے عرض کریں گے: آپ کے دوست کون لوگ ہیں؟ ارشاد باری ہوگا: فقراء المسلمین۔ پس فقراء المسلمین کو حق تعالیٰ کی جناب میں قریب کر دیا جائے گا، اب حق تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا: میں

نے نعمتِ دنیا کو تم لوگوں سے اس لیے دور نہیں رکھا کہ میں ناراض تھا، یا کوئی اور بات تھی، بلکہ میں چاہتا تھا کہ دنیاوی نعمت نہ دے کر آخرت میں تم لوگوں کی عزت و کرامت کو بڑھا دوں۔ سو تم لوگ آج جو چاہتے ہو مانگو اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرو، اغنیاء و مالداروں سے چالیس سال پہلے۔

ظاہر پرستی اور حقیقت پرستی کا دن

آج ظاہر پرستی ہے کل حقیقت پرستی ہوگی، ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں مخلوط لوگ، مخلوط زندگی اور مخلوط اعمال ہیں۔ قیامت کا دن یومِ جزاء کا دن ہوگا اور جزاء و بدلہ حقیقت ہی کے بقدر ملنی مناسب ہے۔ یہاں جن چیزوں کو باعثِ عزت جانا جاتا ہے وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ وہ باعثِ ذلت و فحمت تھی۔ الغرض فقراء المسلمین اگر اعمالِ صالحہ کی دولت سے مالا مال ہیں تو پھر ان کا کیا پوچھنا، مالدار دیکھتے رہیں گے اور حق تعالیٰ ان کی عزت و منزلت کو واضح فرماتے ہوئے چالیس سال قبل ہی ان کو جنت میں بھیج دیں گے ایک حدیث میں آیا ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ کھلتے کودتے جنت میں جا رہے ہوں گے، راستے میں ان کو روکا جائے گا کہ حساب تو دے دو، جواب دیں گے: حساب وہ دے جس کے پاس کچھ تھا، ہم تو دنیا میں کنگال تھے، نہ مکان تھا اور نہ ہی کوئی اسباب، پھر ہم کس چیز کا حساب دیں؟ اور بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔

جو اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے

(۱۰۴۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَ

إِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ.“ [صحیح] (أخرجه مالك في الموطأ ص ۱۶۵/۵۱)

(۱۰۴۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے، تو میں بھی اپنے

بندے سے ملنا پسند کرتا ہوں اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔

سنا ہے دیں گے تجلی سے عاشقوں کو تسلی

اس حدیث قدسی میں حق جل مجدہ نے واضح کیا ہے کہ جو بندہ دیدار حق کا مشتاق رہتا ہے، حق تعالیٰ بھی اس کو دیدار قدوسیت سے شرف یاب وہم کنار کرائے گا، اور دیدار ”حق“ اہل جنت کو جنت میں ہوگا۔ نیز دیدار حق کو پسند کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت خود اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آئندہ باب میں آرہی ہے۔

جو دیدارِ الہی کو پسند نہیں کرتا ہے، حق تعالیٰ کی بے نیاز ذات بھی ایسے متمرّد و سرکش سے ملنا نہیں چاہتی، الغرض مؤمن کے سامنے جب جنت کی صفات بیان کی جاتی ہیں، تو دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے اور دیدارِ الہی بھی جنت میں ہوگی؛ اس لیے مؤمن حق تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہوتا ہے اور کفار و مشرکین کے سامنے جب صفات جہنم بیان کی جاتی ہیں تو وہ منہ بناتا ہے اور سکیڑتا ہے یعنی مرنا نہیں چاہتا ہے اور اس کا یہ نہ چاہنا اس لیے ہے کہ اس کو اپنے برے اعمال کی سزا اور عذاب و عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نافرمان اور مجرم بندہ اپنے آقا سے ملنے میں پریشانی تو محسوس کرے گا ہی۔ کفار و مشرکین کی اللہ سے ملاقات کی ناپسندیدگی کا یہی مفہوم ہے، اس کے برخلاف فرماں بردار مومن بندہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں؛ کیوں کہ وہ دن ان کے لیے انعام و اکرام اور نوازش کا دن ہوگا اور کون اس دن کا انتظار نہیں کرتا؟ بعض موقعوں پر حضور ﷺ نے یہ دعاء کی:

”اللَّهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ إِلَيَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُكَ“

بعض جگہ ”تحفة المومن الموت“ اور بعض جگہ ہے الموت جسریصل

الحبيب الى الحبيب، آیا ہے۔

سنا ہے دیں گے تجلی سے عاشقوں کو تسلی

ہمیں تو موت کا اب انتظار ہونے لگا ہے

حق جل مجدہ کی ملاقات کی استعداد

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے لگے اور آخرت کے لیے تیار رہ کر دنیا میں لمبی زندگی کو پسند نہ کرے اور حق جل مجدہ کا ایسے بندے سے ملاقات چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دیتے ہیں۔

یعنی بندہ جب دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو اعمال صالحہ کے ذریعہ آنے والی زندگی کو بندگی میں گزارتا ہے، قدم اعمال اخروی کے لیے تیز تر کر دیتا ہے فانی دنیا میں رہ کر باقی آخرت کی تیاری میں منہمک و مشغول رہتا ہے۔ دل ہے کہ دنیا سے اچاٹ ہو رہا ہے اور آخرت کا مشتاق ہو رہا ہے، اور حق جل مجدہ کا اس بندہ سے ملاقات کا بہت آسان مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق بخشے ہیں۔ خیر کی طرف اس کی طبیعت کو چلا دیتے ہیں، ذوق عبادت عطا فرما دیتے ہیں، اطاعت ربانی کو آسان و سہل کر دیتے ہیں، وہ تمام اعمال جن سے بندہ کو طہارت قلب نصیب ہوتی ہے، اس کا الہام کرتے ہیں، مامورات الہیہ کی طرف طبیعت کا میلان و رجحان عطا کر دیتے ہیں، پھر بندگی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے اور منکرات و منہیات سے نفرت و کدورت، معصیت میں ظلمت و نحوست اور قساوت قلبی کا ادراک و جدان میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اسی لیے کہ حق جل مجدہ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات کی استعداد بندہ میں ودیعت فرما رہے ہیں، آج بھی دنیا میں بارہا تجربہ ہوا کہ حکام جن کو محل میں بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک خاص قسم کا بیج عطا کرتے ہیں اور بعض موقع پر دیکھا کہ ایک خاص قسم کا لباس بھی ملتا ہے کہ اسی لباس میں ملبوس ہو کر ملاقات ہوگی۔ تو رب العالمین جو وہم و گمان سے وراء الوراء ہے وہ اپنے عاجز بندوں کو بارگاہ حق میں ملاقات و دید کی لذت سے نوازنے کے لیے عبادات و طاعات کا تحفہ دیا کہ مزین ہو لو، تم کو حضور حق میں حاضری دینی ہے، لذت دید، رویت حق، لقاء رب کے لیے ذات حق خود تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ تم بھی ان سے ملنا چاہتے

ہو، موت تو ایک ذریعہ ہے حضور حق کی حاضری کا، موت اور لقاء اللہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں و۔ موت لقاء اللہ کا دروازہ ہے اس دروازہ سے گزر کر ہی رؤیت باری اور لقاء اللہ متحقق ہوگا۔ مناجات رسول اعظم ﷺ میں ہے

وَ أَقْطَعُ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَاءِكَ إِذَا أَفْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔

حضور ﷺ دعاء مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ دنیاوی ہر حاجت کو اپنے دیدار و لقاء کے شوق میں فنا کر دے (یعنی لقاء کا ایسا غلبہ ہو کہ ہر خواہشیں و حاجتیں مغلوب ہو جائیں اور شوق غالب رہے یہ ایسا ہی ہے، جیسا کہ سورج کی روشنی ستاروں کو معدوم نہیں کرتی مغلوب کر کے غالب رہتی ہے۔ نبی ﷺ کی دعاء میں اسی پہلو کو اختیار کیا گیا ہے کہ اے اللہ حاجات تو ختم نہیں ہوں گی مگر ہر حاجتوں پر شوق دید و رویت کو ایسا غالب کر دے کہ گویا وہ تمام حاجتیں منقطع ہو گئی ہوں اور صرف تیرے لقاء کی حاجت رہ گئی ہو بعینہ جیسا کہ ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہے، اور اے اللہ جب دنیا دار کو تو ان کی دنیا سے خوش کرے تو میری آنکھ کو عبادت سے خوش کر دے۔ یہاں دنیا کے مقابلہ میں آخرت کے اعمال و عبادت اور اطاعت کے ذریعہ آنکھ کی ٹھنڈک کا سوال کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور لقاء اللہ عبادت و اطاعت میں مضمر ہے اور لقاء اللہ کی محبت، اطاعت و عبادت سے ہی ظاہر ہوگی اور یہی دلیل و برہان ہے کہ لقاء اللہ کا شائق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس امر کو واضح کیا ہے کہ

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا﴾۔ (کہف)

تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے (اور اس کا محبوب بننا چاہے) تو (مجھ کو رسول مان کر میری شریعت کے موافق) نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ جو رب سے ملنے کی آرزو رکھے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرتا رہے اور شرک سے بچے، یہی دو عمل اللہ سے ملا دے گا۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

ایک حدیث کے اندر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ بخاری شریف میں حدیث ہے:

عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَاحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَ عُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

(بخاری کتاب الرقاق، رقم الحديث ۶۱۴۲)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا از دواج مطہرات میں سے کسی اور نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتیں، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ بات نہیں ہے بلکہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دیدی جاتی ہے، اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں رہتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات اور اس کی خوشنودی کا حصول) ہوتی ہے اس لیے اللہ سے ملاقات کا وہ خواہش مند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دے دی جاتی ہے،

اس وقت آنے والے عذاب سے اس کو زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی۔ (بخاری)

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لقاء اللہ سے موت مراد ہے اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں اور موت کو ہم ناپسند کرتے ہیں، کہیں ہم اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے والوں میں داخل تو نہیں؟ حضور ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ موت اور اللہ کی ملاقات دو الگ الگ چیزیں ہیں، چونکہ موت اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ اور پل ہے اس لیے اسے بھی لقاء اللہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے نیز حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہونی چاہیے اور وہ موت کے بغیر ممکن نہیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ الغرض دونوں الگ الگ موقعوں کی حدیث ہیں۔ جب زندگی جاری ہو تو اس حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، نہی اور ممانعت اس حالت پر محمول ہے، لیکن موت کا وقت جب قریب آجائے اور عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے لگے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے اور یہ خواہش کرنا ممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے۔

(باختصار، کشف الباری / ۵۷۴ کتاب الرقاق)

غافر، غفار اور غفور کی حکمت

ابھی حدیث نمبر ۱۰۴۲ میں آرہا ہے کہ قیامت میں حق جل مجدہ مومنین سے دریافت فرمائیں گے کہ تم کو مجھ سے ملنے کی طلب و جستجو اور خواہش و تمنا تھی تو مومنین جواب دیں گے جی ہاں! سوال ہوگا کیوں؟ بندے جواب دیں گے ہم آپ سے معافی اور مغفرت کی امید لگائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے غافر و غفار اور غفور سے عفو و مغفرت کی ہی امید لگائی جاسکتی ہے۔ حق جل مجدہ کی بارگاہ میں بندہ گناہ کر کے اپنے نفس پر ظالم ہے تو اللہ غافر ہے اور بہت گناہ کرتا ہے تو ظلام بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے غفار ہیں۔ اور گناہ کرتا ہے اور غرق معاصی ہو جاتا ہے تو ظلم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفور ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے ہماری مغفرت واجب ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی

مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین

اللہ پاک کا پہلا خطاب مومنوں کو کیا ہوگا؟

(۱۰۴۲) قال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ لِمَ؟ فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد في المسند ج ۵ ص ۲۳۸)

(۱۰۴۲) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد

ہے: اگر تم لوگ چاہو تو بتلا دوں کہ قیامت کے دن اللہ پاک مومنین سے سب سے پہلی بار کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلے مومنین کو ارشاد ہوگا: کیا تم لوگ مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ مومنین عرض کریں گے: ہاں یا رب، ارشاد ہوگا: مجھ سے ملنا کیوں، کس واسطے پسند کرتے تھے؟ مومنین عرض کریں گے: ہمیں آپ کی ملاقات سے مغفرت و معافی کی امید قوی تھی، ارشاد ہوگا: تم لوگوں کے لیے پھر میری جانب سے عام معافی و مغفرت واجب ہوگئی۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بَنُورٍ وَجْهَكَ الْكَرِيمُ. آمین!

جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آگاہ کر دیتے ہیں

(۱۰۴۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري في صحيحه ج ۴ ص ۱۳۵)

(۱۰۴۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آگاہ کر دیتا ہے کہ حق تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبریلؑ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریلؑ تمام آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ حق جل مجدہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت و محبوبیت زمین میں یعنی تمام انسانوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ (اخرجہ البخاری ۱۳۵/۴)

حق جل مجدہ کا بندہ سے محبت کرنے کا سبب

سب سے پہلی بات یہ کہ حق جل مجدہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں (جس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے آچکی ہے) معلوم ہوا محبت الہی کے حصول کا ذریعہ نوافل ہیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مسلسل اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے۔ سن لو اب اس پر میری رحمت چھا گئی ہے۔ أَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ۔ (مسند احمد)

یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کی اطاعت و بندگی کی وجہ سے محبت فرماتا ہے تو مخلوق میں بھی وہ بندہ اللہ کے حکم و فیصلے سے محبوب بن جاتا ہے، حق جل مجدہ کی محبت کا مطلب جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے، یعنی اعمال خیر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ فرشتوں کی محبت اس کے لیے استغفار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کی محبت عقیدت و تعلق کی صورت میں سامنے آتی ہے۔

حدیث میں جو آیا ہے کہ اس بندہ کے لیے زمین پر قبولیت و محبت اترتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے ساتھ محبت شروع ہوتی ہے تو وہ بندہ فرشتوں میں اور پھر انسانوں میں مقبول و محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ حدیث نمبر ۱۰۴۵ میں آرہا ہے کہ **الْمِيقَةُ فِي السَّمَاءِ** یعنی محبت و شہرت لوگوں کے دلوں میں اور عقیدت و مودت سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اس کی مقبولیت و محبوبیت کا اعلان فرمادیتے ہیں۔ جس سے تمام لوگوں کے دلوں میں اس مرد حق کی محبت آجاتی ہے۔ اسی کو **فَتَنَزَّلُ لَهُ الْمِيقَةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ**۔ پھر زمین پر اس کی محبت نازل ہوتی ہے۔

محبت کی تین قسمیں ہیں

محبت ایک وجدانی چیز ہے۔ لفظوں میں اس کی کوئی نپی تلی تعریف نہیں کی جاسکتی محبت کی تین قسمیں ہیں (۱) الہی (۲) روحانی (۳) طبعی۔
حق جل مجدہ کا بندے سے محبت کرنا **حُبُّ الہی**۔
جبریلؑ اور فرشتوں کا اس بندے سے محبت کرنا **حُبُّ روحانی**۔
لوگوں کا اس کے ساتھ محبت کرنا **حُبُّ طبعی** ہے۔

کون سی محبت معتبر ہے؟

لیکن بندوں کی وہ محبت معتبر ہے جو اہل علم و فضل اور صلحاء میں پائی جاتی ہے اگر کوئی شخص فاسق و فاجر لوگوں کے یہاں محبوب ہوتا ہے اور اہل علم و فضل کے یہاں محبوب نہیں ہوتا تو اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ (کشف الباری صفحہ ۴۱۶، کتاب الادب)

خلاق کے دل میں اہل اللہ کی محبت

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے (خلائق کے دل میں) محبت پیدا کرے گا۔ (مریم: ۹۶)

یعنی ان کو اپنی محبت دے گا، یا خود ان سے محبت کرے گا، یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث میں پڑھا۔ کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو محبوب رکھتا ہے تو اوّل جبریلؑ کو آگاہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ وہ آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، آسمانوں سے اترتی ہوئی اس کی محبت زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندہ کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع و ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اس قسم کے حسن قبول کی ابتداء مومنین صالحین اور حق پرست لوگوں سے ہوتی ہے ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بعدہ قبول عام حاصل ہو جاتا ہے ورنہ ابتداء محض طبقہ عوام میں حسن قبول حاصل ہو جانا اور بعد میں بغض، حق پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی طرف جھکنا مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں خوب سمجھ لو۔ (تفسیر عثمانی)

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں دوستی اور محبت، یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہوں اور بیرونی عوارض سے خالی ہوں تو ان کا خاصہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کے درمیان آپس میں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہو جاتا ہے اور دوسرے تمام اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔

اور ہرم بن حیان نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔

(قرطبی، معارف القرآن ۶/۵۹، گلدستہ ۴/۳۸۸)

عشق و محبت کا فرق

انسان کی فطرت میں حق سبحانہ و قدّوس نے میلان و محبت رکھی ہے۔ اور محبت ہی

ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ضمیر و فطرت پر جب غلبہ و تسلط پالیتی ہے تو انسان کو مسخر اور تابع بنا دیتی ہے عشق اور چیز ہے اور محبت ایک الگ شے۔ عشق از قسم جنون ہے جیسا کہ اہل لغت بخوبی جانتے ہیں اس لیے آنحضور ﷺ کے لیے نہ لفظ عشق شریعت میں استعمال ہوا ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث میں مطالبہ عشق ہے۔ بلکہ لفظ حُب کا استعمال اور مطالبہ ہے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾۔

محبوب: وہ ہوگا جس کی خوبیوں کا اعتراف دوست دشمن اپنے بیگانے، سب ہی کرتے ہیں۔

معشوق: وہ ہے جو کسی کے نگاہ میں آجائے ضروری نہیں کہ خوبی کی بنیاد پر ہو بلکہ عاشق کے نگاہ میں اس کی کوئی ایک ادا پسند آگئی بس یہی کافی ہے۔ بخلاف محبوب کے کہ وہ ہر شخص کی نگاہ میں محبوب ہے اور جس کی ادا قابلِ رشک اور انمول نمونہ ہو۔ معشوق کی اداؤں کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ وہ کسی ایک کا معشوق ہو ممکن ہے اس کی یہ ادا دوسروں کو بری لگے۔ بخلاف محبوب کے، کہ اس کی ہر ادا ہر وقت سب کی نگاہوں میں قابلِ داد اور مقبول و محبوب ہوتی ہے۔

غرض محبت ایک لفظ جامع ہے جس میں محبوب کا ذکر کثیر ہوتا ہے، محبوب کی اتباع بھی ہوتی ہے، محبوب کی معیت کی تمنا بھی دل میں کروٹیں لیتی ہے۔ محبوب کا دیدار و لقاء ہر سلاسل و زنجیر کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ تمام مفہوم آپ کو کتب حدیث میں ملے گا۔

ایک حدیث میں آیا ہے ”مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ“ جو دیدار الہی کی تمنا دل میں رکھتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندہ کو دیدار تجلی حق سے نوازے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حق تعالیٰ کی محبوبیت کب اور کسی طرح میسر ہوگی، قرآن و حدیث میں بہت واضح انداز میں اس کو حل کر دیا گیا ہے۔ مگر اہل فہم کے لیے۔ کج رونے تو آج بھی محبت کے عنوان پر دین متین میں طرح طرح کی خواہشات کو داخل کر رکھا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ اگر تم محبت

رکھتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں اتباع رسول کا ثمرہ حق تعالیٰ کی محبوبیت قرار دیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ و رسول ﷺ کی محبت کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی اور ایک کا محبوب دوسرے کا محبوب بن کر رہتا ہے اور ایک کا محب دوسرے کا محب۔

محبت کی علامت اور معیارِ محبت کیا ہے

لیکن محبت کا معیار کیا ہے جس سے ہم محبت حقیقی کو پہچان سکیں اور جس کسوٹی پر پرکھ سکیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قِيلَ: وَمَنْ يَا أَبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے (دخولِ جنت سے) انکار کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا: انکار کون کر سکتا ہے یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ (بخاری)

ترمذی میں حضرت انسؓ سے ایک طویل روایت ہے، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: ”وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ“ رواہ الترمذی۔ اور جو میرے طریقہ کو پسند کرتا ہے وہ ضرور میری محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

اسلام میں محبت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے، پھر جہاں تک بھی اس کی شاخیں پھیلتی ہیں سب کا منشاء وہی ذات پاک رہتی ہے، رسول اللہ ﷺ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے: الحب لله والبغض لله، کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے عداوت رکھو تو اللہ کے لیے۔

بہر حال اللہ کی محبت کا لازمی نتیجہ ہے حضور سیدی و قرۃ عینی و حبیبی نور قلبی ﷺ کی

اتباع اور آپ کی اتباع کا لازمی نتیجہ ہے محبت و مودت آپ کی شریعت سے۔ اور جب آپ ﷺ کی شریعت پر عمل کامل اور مکمل ہونے لگتا ہے تو انسان، حدود انسانیت سے ترقی کر کے بشریت و ملکوتیت دونوں کا جامع بن جاتا ہے اور اسی وقت یہ خیر البریہ بن کر پھر عالم ناسوت یا ملکوت کی مخلوق کے سامنے رب العالمین اس کی محبوبیت کا اعلان فرماتے ہیں۔

پھر نورانی مخلوق کے سردار جبریلؑ تمام فرشتوں کو آگاہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فلاں بندہ کو مقام محبوبیت پر فائز فرمایا ہے۔ لہذا تم سب بھی اس کی محبت رکھو۔ اور جب تمام فرشتے اس سے محبت رکھتے ہیں تو عام مخلوق فرشی بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین اس پر اپنا انعام فرماتے ہیں۔ یعنی طریق خیر اس کے لیے آسان فرماتے ہیں۔ اس کے قلب کو دین اسلام کے لیے شرح صدر فرماتے ہیں۔ اور اپنی رحمتوں کا نزول مع ہذا اس کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں۔

اور بغض سے مراد ارادہ عقاب و سزاء ہے اور اس بد بخت کی شقاوت و قساوت قلبی ہے۔ العیاذ باللہ اور ملائکہ اور جبریلؑ کی محبت سے مراد استغفار و دعا ہے۔ جو مومنین صالحین کیلئے ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں۔ یا اس سے مراد میلان قلب اور لقاءِ رحمٰن کا اشتیاق ہے اس بندہ سے۔ واللہ اعلم۔ ویوضع له القبول فی الارض سے مراد یہ ہے کہ عام مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ عام قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ مخلوق اس کے فیض سے مستفیض و مستفید ہوتی ہے۔

بہر حال قبولیت کا دار و مدار ہم سب کے لیے آنحضور ﷺ کی شریعت پر مکمل عمل پیرا ہونا ہے اور اس عمل کا نتیجہ ہی کل قیامت کے دن آنحضور ﷺ کی معیت جنت میں حاصل ہوگی۔ دنیا میں حضور ﷺ کی محبت کا نتیجہ اطاعت اور آخرت میں معیت ہے اور حضور ﷺ کی اطاعت کے نتیجہ میں محبوبیت رب العالمین۔ اللہم ارزقنا منهم یا رب العالمین۔

حاصل یہ ہے کہ احادیث میں محبت کی جزاء معیت بتلائی گئی ہے۔ اور قرآن کریم

میں معیت اطاعت کا صلہ قرار دیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح محبت اطاعت ہی کا نام ہے۔ دعویٰ محبت اور نافرمانی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔

(۱۰۴۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيَحِبُّهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيَبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيَبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تَوْضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ۴ ص ۲۰۳۰)

لوگوں کی محبت و عداوت کا راز

(۱۰۴۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریلؑ کو طلب کر کے فرماتا ہے: میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ۔ لہذا جبریلؑ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں آواز لگاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ لہذا تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: پھر اس شخص کی مقبولیت و محبوبیت زمین والوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بغض رکھتا ہے، تو جبریلؑ کو بلا کر فرماتا ہے: میں فلاں بندہ کو ناپسند کرتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو۔ لہذا تمام آسمان والے اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس شخص سے ہر شخص نفرت کرنے لگتا ہے۔ (اخرجه مسلم ۲۰۳۰/۴)

(۱۰۴۵) عن أبي أمية رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”الْمَقَّةُ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ فُلَانًا

فَأَحِبُّهُ قَالَ: فَتَنَزَّلُ لَهُ الْمِقَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ.

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد ج ٥ ص ٢٥٩)

محبت وعداوت آسمان سے نازل ہوتی ہے

(۱۰۴۵) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

محبت تو آسمان میں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں: میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم سب بھی اس شخص سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اس شخص کے لیے آسمان سے محبت زمین میں اترتی ہے۔ (یعنی لوگوں کے دلوں میں)

(مسند احمد ۵/۲۵۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ضرب کا اثر

(۱۰۴۶) عن أبي بن كعب رضی اللہ عنہ قال:

كنتُ في المسجد فدخل رجلٌ فصلى، فقرأ قراءَةً أنكرتُها عليه، ثم دخل آخرُ فقرأ قراءَةً سوى قراءَةِ صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسولِ الله صلی اللہ علیہ وسلم، فقلتُ: إنَّ هذا قرأ قراءَةً أنكرتُها عليه، ودخل آخرُ فقرأ سوى قراءَةِ صاحبه، فأمرهما رسولُ الله صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ، فحسنَ النبي صلی اللہ علیہ وسلم شأنها، فسقطَ في نفسي من التَّكْذِيبِ. ولا إذ كنتُ في الجاهلية، فلما رأى رسولُ الله صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غَشِيتُني ضربَ في صدري، ففصتُ عرقاً وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً فقال لي:

”يَا أَبَى أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرُدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرُدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلْنِيهَا فَقُلْتُ: االلَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّتِي، االلَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّتِي، وَآخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.“

[صحيح] (أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٥٦١)

(۱۰۴۶) ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ اس نے ایسی قرأت کی جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی، پھر دوسرا آیا اور اس نے اپنے ساتھی سے بالکل مختلف طرز میں قرأت شروع کی، ہم لوگ جب نماز ادا کر چکے، تو سب مل کر خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اس نے ایسی قرأت کی ہے جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی، دوسرا شخص آیا اور وہ اپنے ساتھی سے بالکل مختلف طرز میں پڑھنے لگا۔ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کو حکم دیا، چنانچہ ان دونوں نے سنایا۔ سن کر آپ ﷺ نے دونوں کی قرأت کی تحسین فرمائی، یہ سن کر میرے دل میں آپ کی تکذیب پیدا ہوئی، اور اس طرح کی کیفیت میرے اندر جاہلیت میں بھی نہ تھی؛ مگر جب رسول اللہ ﷺ نے میری اس کیفیت کو محسوس فرمایا جس نے مجھ کو ڈھانپ لیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا جس کے نتیجے میں میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور خوف و خشیت کی یہ حالت ہو گئی، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، پھر مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے ابی، میرے پاس پہلے ہی وحی آئی تھی کہ میں قرآن ایک ڈھنگ سے پڑھوں، لیکن میں نے بار بار درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسان فرما دیا جائے، تیسری دفعہ مجھے جواب ملا کہ تم اسے سات طرح سے پڑھو اور تم کو اپنی ہر درخواست کے بدلے میں ایک دعا کا حق ہے۔ جس کی آپ مانگ کر سکتے ہیں۔ پس میں نے دوبار دعا کی اے اللہ! میری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ! میری امت کو بخش دیجیے اور تیسری دعا اس دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے، جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت و امید کے ساتھ آئے گی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح المسلم ۵۶۱/۱، ترجمان السنہ ۴/۲۵۸)

بصیرت افروز ضرب سے قلب نسبت احسان سے معمور ہو گیا

اس حدیث کی شرح میں صاحب ترجمان السنہ تحریر فرماتے ہیں (ترجمان السنہ: ۲/۳۷) شبہات کی دنیا دلائل کے لشکروں سے کبھی شکست نہیں کھاتی اس لیے آپ نے اس

کے شبہات کا علاج پہلے ہی دلائل سے نہیں کیا بلکہ اس کے سینہ پر ایک ایسی بصیرت افروز ضرب لگائی کہ اس کا قلب اذعان و یقین سے معمور ہو گیا اور نسبت احسان نے اس شدت سے ظہور کیا کہ اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، شبہات سب برطرف ہو گئے اور اللہ کی ذات عظیم البرکات کا جلوہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اور نور یقین پھر از سرنو اس کے قلب میں بھڑک اٹھا ہے تو اب فہمائش کا موقع بھی نکل آیا آپ نے فرمایا کہ تمہارے شبہ کی بنیاد کچھ نہیں صرف حقیقت سے لاعلمی اور بے خبری ہے۔ دونوں قرأتوں کی تحسین کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کی اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی اُمی امت کی سہولت کے لیے درخواست کی تھی کہ اس کے لیے قرأت میں کچھ توسیع کر دی جائے میری یہ درخواست قبول ہو گئی اور قرآن کو مختلف صورتوں سے پڑھنے کی اجازت دیدی گئی۔ لہذا یہ دونوں قرأتیں منزل من اللہ میں اور میری تعلیم کردہ ہیں۔

اَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَفٍ کے سلسلہ میں بے حد علماء نے گفتگو کی ہے نیز اس سلسلہ میں مختلف اقوال موجود ہیں حافظ حدیث امام جلال الدین سیوطیؒ تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک: ۱/۱۵۹ میں لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کہ سبعة احرف سے کیا مراد ہے علماء میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں چالیس کے قریب مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں جن کا ذکر میں نے اپنی کتاب الاتقان میں کر دیا ہے ان میں سے میرے نزدیک سب سے بہتر قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور ﷺ کا فرمان متشابہات میں سے ہے جس کی تاویل کا ہمیں علم نہیں کیوں کہ جس طرح قرآن مجید میں متشابہات پائے جاتے ہیں اس طرح حدیث میں بھی متشابہات ہیں اس موضوع پر ابو عبد اللہ محمد بن احمد المعروف اللبانی المصری المتوفی ۷۴۹ھ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے:

(۱) ازالة الشبهات من الآيات والاحادیث المتشابہات (کشف

الظنون: ۷۰/۱)

(۲) لسان المتکلمین قاضی ابوبکر باقلانی نے ”کتاب الانتصار“ میں

اس موضوع پر خوب بحث کی ہے۔

(۳) تیسری کتاب حافظ کبیر ابن الجزریؒ نے ”النشر“ میں اس موضوع پر دس فصلوں میں خوب بحث کی ہے۔

(۴) چوتھی کتاب حافظ امام ابن حجر نے شرح بخاری فضائل قرآن کے باب میں۔

(۵) پانچویں کتاب جلال الدین سیوطیؒ نے الاتقان میں، چالیس اقوال نقل کیے ہیں۔

حضرت عبدالعزیز دباغ کا آنحضور ﷺ سے حدیث کا مفہوم معلوم کرنا

عبدالعزیز دباغ ابریز میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے اس حدیث کی مراد معلوم کی تو آپ ﷺ نے اپنی مراد کی تشریح کر دی وہ یہ ہے:

نبی ﷺ کی ذات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت ودیعت کر رکھی ہے جس کے انوار سات قسم کے ہیں ان ساتوں نوروں کے دو درُخ ہیں۔ ایک حق تعالیٰ کی طرف اور دوسرا مخلوقات کی طرف یہ انوار پہلے رُخ میں متواتر فیضان کرتے رہتے ہیں۔ اور کبھی نہیں تھمتے اور نہ ہی سست پڑتے ہیں پس جب اللہ تعالیٰ آنحضور ﷺ پر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں تو جو آیت نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ پہلے رُخ کے نور میں سے تھوڑا سا نور بھی ہوتا ہے سارا تو نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے نہ تھمتا ہے اور نہ سست پڑتا ہے اس لیے مخلوقات کی طرف توجہ کے وقت صرف تھوڑا سا نور ظاہر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت اتارتا تو اس میں دوسرے رُخ کا کچھ نور ہوتا ہے پھر تیسری آیت اُترتی ہے اور اس میں تیسرے نور میں سے کسی قدر نور ہوتا ہے اسی طرح ساتویں نور تک۔ اس پر میں نے عرض کیا یہ ساتوں نور جن کی طرف سات حروف کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ سات حروف یہ ہیں:

(۱) حرف نبوت (۲) حرف رسالت (۳) حرف آدمیت (۴) حرف روح

(۵) حرف علم (۶) حرف قبض (۷) حرف بسط۔

(۱) حرفِ نبوت:

حرفِ نبوت کی شناخت یہ ہے کہ آیت صبر کا حکم دے رہی ہو، راہِ حق بتا رہی ہو اور دنیا و مشہودات دنیا سے نفرت دلوا رہی ہو، کیوں کہ نبوت کا طبعی خاصہ حق کی طرف جھکنا حق بات کہنا حق راہ بتانا اور حق میں خیر خواہی کرنا ہے۔

(۲) حرفِ رسالت:

حرفِ رسالت کی یہ علامت ہے کہ آیت میں آخرت اور اس کے درجات و مقامات اور ثواب وغیرہ کا ذکر ہو۔

(۳) حرفِ آدمیت:

حرفِ آدمیت کا ماحصل وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ودیعت کر رکھا ہے اور انھیں اس سے انسانی کلام کرنے پر قادر کیا ہے تاکہ ان کا کلام ملائکہ جنوں اور باقی تمام کلام کرنے والی مخلوقات کے کلام سے ممتاز ہو سکے اور باوجودیکہ یہ صفت ہر انسان میں پائی جاتی ہے اسے ان ساتوں میں اس لیے شامل کیا گیا کہ یہ صفت آنحضرت ﷺ میں طہارت اور صفائی کے لحاظ سے انتہا کو پہنچ چکی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت اور صفائی میں آپ کی ذات کا کمال اس درجہ تک پہنچ چکا ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا، اور آنحضرت ﷺ کی ذات کے سوا کسی اور کی ذات میں اس کا ہونا بھی ناممکن ہے مختصر یہ ہے کہ جب یہ نور جس سے انسان کلام کرتا ہے آنحضرت ﷺ کی ذات نورِ نبوت، نور رسالت، نور روح، نور علم، نور قبض اور نور بسط کے ساتھ پایا گیا تو یہ نور انتہائی کمال پر ہوگا۔ کیوں کہ آپ کی ذات ان چھ نوروں سے مستفیض ہو رہی ہوتی ہے لہذا آپ پر آیات کا نزول ہوگا اور کوئی آیت بھی ایسی نہ ہوگی جس میں یہ نور نہ پایا جائے کیونکہ قرآن اسی بشری لغت میں نازل ہوا ہے۔

(۴) حرفِ روح:

حرفِ روح کی نشانی یہ ہے کہ آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کی بلند صفات سے ہو

اور اس میں مخلوق کا کوئی ذکر نہ ہو کیوں کہ روح ہمیشہ حق کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے لہذا جب اس صفت پر آیت اترے گی تو اس کے ساتھ نور روح موجود ہوگا۔

(۵) حرف علم:

حرف علم کی پہچان یہ ہے کہ آیت میں گزشتہ لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہوں مثلاً: عاد، ثمود، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کے حالات یا اس میں کسی رائے کے مذموم ہونے کی اطلاع دی گئی ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

(یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ تو انھیں سودے میں فائدہ ہوا اور نہ وہ سیدھی راہ پر تھے)۔

مختصر یہ کہ قصص، مواظظ اور حکم وغیرہ حرف علم پر نازل ہوں گی اور اس حرف کا نور جسے عطا ہو جائے اس سے جہالت کی نفی ہو جاتی ہے اور وہ عارف مُعَرِّف بن جاتا ہے یہاں تک کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہوا اور بغیر کسی سے میل جول رکھنے کے وہیں رہا سہا یہاں تک کہ جوان ہو گیا ہو، پھر اسے شہر میں ایسی حالت میں لایا جائے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی حروف کے نور سے مدد کی ہو تو اس صورت میں جس شخص نے تمام عمر علم حاصل کرنے میں لگا دی ہو وہ اس شخص کے ساتھ کسی باب میں بھی بحث نہیں کر سکتا۔

(۶) حرف قبض:

حرف قبض کی پہچان یہ ہے کہ آیت کا روئے سخن کفار اور تاریکی کی طرف ہو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو آپ انھیں بددعا دے رہے ہیں اور کبھی انھیں دھمکی دے رہے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌۢ بِمَا كَانُوْا

(ان کے دلوں میں شک و کفر کا مرض ہے، اللہ نے (ان کی ضد کی وجہ سے) اس مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انھیں دردناک عذاب دیا جائے گا) اس کی وجہ یہ ہے کہ نور اور تاریکی کی فوجیں متواتر آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ جب آں حضرت ﷺ کی توجہ تاریکی کی طرف ہوتی ہے تو آپ میں انقباض پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مذکورہ قسم کی آیات آپ سے نکلتی ہیں۔

(۷) حرف بسط:

حرف بسط کی علامت یہ ہے کہ مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کئے ہیں ان کا ذکر آیت میں کیا جائے اور مخلوقات کو یہ نعمتیں گنائی جائیں کیونکہ آں حضرت ﷺ کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر کی ہیں تو آپ کو انبساط ہوتا جس کی وجہ سے آیت بھی مقام بسط سے نکلتی ہے۔

حضرت نے فرمایا ان ساتوں حرفوں میں سے ہر حرف کی تقریباً یہی پہچان ہے جو ذکر کی گئی ہے ورنہ ہر حرف ۳۶۶ ذہبیں ہیں۔ اگر میں ہر حرف میں ان وجوہ کی تشریح کروں اور ان کی تشریح ہر آیت میں ظاہر کروں تو لوگوں کے سامنے آنحضرت ﷺ کا باطن سورج کی طرح روشن ہو جائے مگر یہ ان اسرار میں سے ہے جن کا چھپانا واجب ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی فتح کبیر ہوتی ہے وہ اسے جانتے ہیں اور جسے فتح حاصل نہیں اسے اپنی حالت پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ (خزینہ معارف ترجمہ ابریز، ص: ۱۴۳ تا ۱۴۸)

مزید تفصیل کے لیے اصل کتاب کی مراجعت کی جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغؒ نے اس موضوع پر عجیب عجیب نکات بیان فرمائے ہیں۔ جو اہل بصیرت عارفین کے علوم کی عکاسی ہے۔ ان اللہ والوں کے پاس (بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معین و اوستاں) علوم کے اسرار ہوتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو علوم بصیرت عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

اہل علم اوجز المسالک شرح موطا امام مالکؒ کی طرف تفصیل کے لیے مراجعت کریں: ۳۵۶/۲ تا ۳۶۹/۲۔

تاج کرامت صاحب قرآن کو عطا ہوگا

(۱۰۴۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”يُجِيئُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيَقَالُ لَهُ: (اقْرَأْ وَارْقُ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً).“

[صحیح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۲۹۱۵)

(۱۰۴۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، قیامت

کے دن صاحب قرآن کو لایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا: یا رب لباس عطاء کیجیے، تو تاج کرامت پہنایا جائے گا، پھر عرض کرے گا: اے رب اس میں اضافہ کیجیے تو ایک اور لباس کرامت پہنایا جائے گا، پھر عرض کرے گا: یا رب تو راضی ہو جا اس سے، حق تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، پھر ارشاد ہوگا: پڑھتا جا، چڑھتا جا، وہ پڑھے گا تو ہر آیت پر ایک نیکی کا اضافہ ہوگا۔

صاحب قرآن کو بارگاہ رب العزت سے انعامات و عطیات

قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مبین، کلام اللہ ہے۔ حق جل مجدہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کی شان ہی ہر اعتبار سے بلند و برتر از خیال و قیاس ہے۔ کلام کا رتبہ و مقام متکلم کی ذات اور عظمت کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ خالق عز و جل، سبحانہ ما اعظم شانہ، کائنات عالم کے خلاق ہیں اور قرآن ان کا کلام ہے، جس طرح رب العزت کی عظمت مسلم، قرآن کی عظمت و حرمت مسلم، اور قرآن مجید کو کلام باری اور کلام ربّانی، اور کلام اللہ ہونے کا اعتبار ہے، ذات حق جل مجدہ سے جو قرب و اتصال حاصل ہے وہ کسی

اور چیز کو حاصل نہیں، اور ہر چیز کا مقام و رتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا کہ وہ اصل ذات سے وابستہ اور جڑی ہوئی ہو۔ قرآن مجید رب العزت کا کلام ہونے کے اعتبار سے رب العزت جل جلالہ سے جڑی ہوئی ہے اور ذات حق سے وابستہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو رب العرش العظیم سے قرب خاص ہے۔ اب جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی کہ قرآن مجید ذات حق سے جڑی ہوئی ہے تو جو جس ذات سے جس قدر قریب ہوگا اس کی سفارش اتنی ہی مقبول اور قابل سماعت ہوگی، پھر قرآن مجید جو خالق کا کلام نفسی ہے اور ہر لمحہ رب العزت سے اپنی صفات و شئون کے ساتھ جڑی ہوئی اور وابستہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں سفارش کرے گی کہ فلاں، فلاں کو پوشاک و جوڑا عطا کیا جائے۔ لہذا صاحب قرآن کو تاج کرامت و شرافت زیب تن کرایا جائے گا۔ پھر قرآن سفارش کرے گا کہ یا رب اس میں اور اضافہ کیجیے۔ لہذا رب العزت کرامت کا پوشاک و حلہ، عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ عربی عبایا خوبصورت لباس پر پہنا دیا جائے اور سر پر تاج اعزاز رکھ دیا جائے تاکہ مجمع میں سب کی نگاہ و دید دیکھ کر محو حیرت ہو جائے۔ اور سب اش اش و رشک کرنے لگیں۔ پھر کلام اللہ، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا رب! اس صاحب قرآن سے راضی و خوش ہو جائیے تاکہ یہ خطرہ نہ رہ جائے کہ آئندہ کسی وقت تاج کرامت اور پوشاک لے لیا جائے گا۔ حق جل مجدہ پھر اس صاحب قرآن سے راضی ہو جائیں گے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ابدی نعیم و مقیم، ابدی راحت و طمانیت، ابدی مسرت و فرحت، ابدی عقاب و عذاب سے نجات، ابدی جنت کا لطف و مسرت، پھر سب سے بڑھ چڑھ کر، حق تعالیٰ کی رضا وَرْضَوَانُ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔ پھر اس خوش نصیب صاحب قرآن کو کہا جائے گا، تو آیات بیّنات کلام اللہ کو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا۔ جا تو جہاں تک کلام اللہ کو پڑھتا جائے گا درجات جنت کو حاصل کرتا جائے گا۔ جہاں تو رکے گا وہی تیری آخری منزل و قرار اور ٹھکانہ ہوگا اور اس پر مزید یہ کہ ہر آیت پر ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جائے گا۔

صاحبِ قرآن کو آخرت میں خاص تحفہ

اس حدیث سے دو بات بطور خاص معلوم ہوتی ہے۔ صاحبِ قرآن یا حافظِ قرآن دنیا میں جتنی نیکیاں کیا کرتا تھا ان سب پر اجر تو ملے گا ہی، مگر جنت میں اس کے منزل کی یقین اور اس کا آخری مستقر ڈھکنا نہ رب العزت کے علم میں تو ہوگا ہی تاہم صاحبِ قرآن کو کہہ دیا جائے گا کہ تو قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اب وہ پڑھتا جائے گا اور اوپر کی منزلیں طے کرتا جائے گا۔ گویا کہ صاحبِ قرآن کو آخرت میں آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت کی اجازت بھی ہوگی اور اس کی جزاء بھی ملے گی، جبکہ عمل کی جگہ دنیا تھی اور آخرت محض جزاء کی جگہ تھی اور صاحبِ قرآن کو عمل کی اجازت، تلاوت کی شکل میں رفع منازل اور ترقی درجاتِ جنت کے لیے دی جائے گی۔ اس سے بخوبی یہ بات معلوم ہوگئی کہ تمام لوگوں کے مقابلہ میں صاحبِ قرآن کا رتبہ خاص اور انعام و احسان کا باب ہی الگ ہوگا۔ یہ پہلا خصوصی انعام ہوگا دوسرا خصوصی انعام یہ ملے گا کہ وہ آیات جو آخرت میں صاحبِ قرآن پڑھے گا اس پر وہاں بھی ہر آیت پر ایک ایک نیکی ملے گی، جبکہ دنیا میں ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی تھیں، اور آخرت دارالعمل نہیں پھر بھی صاحبِ قرآن کو کلام اللہ کی ہر آیت پر ایک نیکی ملے گی یہ صاحبِ قرآن کا خصوصی اعزاز و اکرام ہوگا۔ پھر آخرت کی نیکی دنیاوی نیکیوں کے مقابلہ میں کس قدر پُر نور ہوں گی اور پھر آیات ربّانیہ کا نور لیے ہوئے ہوں گی۔ کلام اللہ کے آخرت کی تلاوت کا جاہ و جلال بھی ہوگا، حق جل مجدہ کی عنایات و حسنات کا رحمانی جمال و کمال بھی ہوگا۔ کتنے خوش نصیب و بانصیب ہیں وہ بندہ رحمن جو صاحبِ قرآن ہوں گے، ان کے بخت و بلندی کا قیامت میں بھی غلغلہ ہوگا کہ جس عالم میں جا کر انسان نیکیاں نہیں کر سکتا ان کو قرآن کی تلاوت پر نیکیاں ملیں گی۔ سچ یہ ہے کہ امت کو قرآن مجید عظیم تحفہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مبین کے قدر کی توفیق بخشے آمین ثم آمین۔

دس آیتوں کا ثواب ایک قنطار

(۱۰۴۸) قال الطبرانی: عن فضالة ابن عبيد وتميم الداری عن النبی ﷺ قال:

”مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ: اقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ. حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ، يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: بِهَذِهِ الْخُلْدُ وَ بِهَذِهِ النَّعِيمُ.“
[حسن] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۲/ ۱۲۵۳)

(۱۰۴۸) ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبید اور تميم داری سے روایت ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو دس آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ایک قنطار ثواب لکھا جاتا ہے، جب کہ ایک قنطار کا اجر و ثواب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے افضل ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عزوجل ارشاد فرمائے گا: تو پڑھتا جا ایک درجہ جنت میں اوپر چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو کچھ بندہ کے حفظ و عمل میں آیتیں ہوں گی جب ختم ہو جائیں گی تو تمہارا رب عزوجل بندہ سے فرمائے گا: لو۔ پھر بندہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے عرض کرے گا: یا رب آپ زیادہ جانتے ہیں (یعنی میں کیا لوں اور کیا نہ لوں اس کو آپ ہی میرے حق میں بہتر جانتے ہیں) ارشاد ہوگا: داہنے ہاتھ سے خلد لے لو اور بائیں سے نعیم و مقیم۔

سونے سے قبل دس آیات کا پڑھنے والا غافلین سے نہیں ہوگا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواہ حاکم)

جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے

شمار نہیں ہوگا۔ حاکم نے کہا مسلم کی شرط پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو رات میں دس آیتوں کی تلاوت کر لے اس کو ایک قنطار ثواب ملے گا۔ اور جبکہ ایک قنطار دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ آخرت میں دنیاوی مال و متاع نفع نہیں دے گا، وہاں تو نیکیاں ہی کام دیں گی، اور نیکیوں کے سہارے ہی انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ رب العزت نے آخرت کو اہل ایمان کے لیے کتنا آسان اور سہل بنایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ! قنطار کیا ہوتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: بارہ ہزار کے برابر (درہم ہوں یا دینار)۔

ایک حدیث میں پانچ سو سے ہزار آیات کی تلاوت پر ایک قنطار ثواب کی بات کہی گئی ہے۔ مگر یہاں محض دس آیات پر یہ ثواب ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بتلایا گیا کہ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ۔

یہ روایت ابن خزمیہ اور حاکم کی ہے اور دونوں کی شرط پر ہیں۔ نیز حق جل مجدہ فرمائیں گے۔ مٹھی بند کر لے یا لے لے، وہ بندہ عرض کرے گا رب العزت تو بہتر جانتا ہے (میرے حق میں نفع بخش کیا ہیں اور کیا نہیں، میں کیا لوں، مٹھی میں کیا بند کروں) حق جل مجدہ فرمائے گا، ایک ہاتھ میں خلدِ بریں اور دوسرے میں نعیم و مقیم (کا پروانہ تھام لے نیز اس حدیث میں بھی قرآن مجید کی آخری آیت جو صاحب قرآن پڑھے گا وہی اس کی جنت میں آخری منزل ہوگی۔ الغرض صاحب قرآن، حافظ قرآن، عامل قرآن کو اللہ رب العزت کی جانب سے خاص اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کے پاس اسی کتاب کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں۔ ورنہ محض سورۃ فاتحہ اور چاروں قل سونے سے پہلے پڑھ لی جائیں تو جان و مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، شرک و کفر سے برأت اور اکیس آیتوں کی تلاوت ہو جائے اور وہ فضائل جو ان سوروں کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہیں وہ بھی مفت میں مل جائیں۔ مگر قدر و طلب ہو جب بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل خاص سے فضل والے اعمال کی توفیق بخشے۔ آمین

عاملِ قرآن کا حشر فرشتوں کے ساتھ

(۱۰۴۹) عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال:

”مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ عَمِلَ بِمَا فِيهِ وَ مَاتَ فِي الْجَمَاعَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَ الْحُكَّامِ، وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ هُوَ يَنْفِلُ مِنْهُ وَ لَا يَدْعُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَ مَنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَيْهِ وَ لَا يَسْتَطِيعُهُ وَ لَا يَدْعُهُ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَشْرَافِ أَهْلِهِ وَ فَضِّلُوا عَلَى الْخَلَائِقِ كَمَا فَضَّلَتِ النُّسُورُ عَلَى سَائِرِ الطُّيُورِ وَ كَمَا فَضَّلَتْ عَيْنٌ فِي مَرَجٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُلْهِيهِمْ رَعِيَّةُ الْأَنْعَامِ عَنْ تِلَاوَةِ (كِتَابِي)؟ فَيَقُومُونَ فَيَلْبَسُ أَحَدُهُمْ تَاجَ الْكِرَامَةِ وَ يُعْطَى الْفُوزَ بِيَمِينِهِ وَ الْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ كُسِيََا حُلَّةً خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا، فَيَقُولَانِ: ائِنِّي هَذِهِ لَنَا؟ فَيَقَالُ: بِمَا كَانَ وَلَدُكُمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.“ [ضعيف] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۲۰/۱۳۶)

(۱۰۴۹) ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور جماعتِ مسلمین میں مرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ اور اونچے لوگوں کے ساتھ کرے گا اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے لیکن پڑھنا چھوڑتا نہیں تو اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے اور قرآن پڑھنے کا حریص و لالچی ہے مگر پڑھ نہیں سکتا اپنی حرص و طلب کو ختم بھی نہیں کر سکتا بوجہ عدم استطاعت کے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اشرف و سر بلندی کے جواہل ہوں گے ان کے ساتھ اٹھائے گا اور تمام لوگوں پر اس کو فضیلت و شرافت دی جائے گی۔ جیسا کہ باز پرندہ کو تمام پرندوں پر فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ آنکھ کو فضیلت حاصل ہے اپنے اطراف و جوانب پر۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز دے گا: وہ لوگ کہاں ہیں جن کو جانوروں کی گلہ بانی نے میری تلاوت سے نہیں روکا؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، پس ان کو تاجِ کرامت پہنایا جائے گا اور فوز و کامیابی کا پروانہ داہنے ہاتھ میں اور خلد و ہمیشگی کا

پروانہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر ان کے ماں باپ مسلمان ہوں گے تو ان کے والدین کو بھی ایک ایسا لباس زیب تن کرایا جائے گا، جو دنیا جہان میں جو کچھ ہے اس سے بھی افضل و اچھا ہوگا۔ وہ دونوں عرض کریں گے: یہ لباس ہم کو کہاں سے عطا ہوا ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا: اس سبب سے کہ تمہارے بچہ نے قرآن پڑھا۔

(اخرجہ الطبرانی فی الکبیر ۲۰/۱۳۶)

بکری کے چرواہے کو قرآن کی برکت سے تاج کرامت ملے گا

حق جل مجدہ نے قرآن حکیم کو کتابِ ہدایت بنا کر نازل فرمایا، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے سعادتِ دارین کا حتمی وسیلہ، اور ذریعہ بنایا ہے۔ فوز و فلاح کی ضمانت قرآنی ہدایات میں پوشیدہ ہیں۔ مرضیاتِ الہیہ کی نشاندہی، مامورات کی فہرست، تقرب و تعبد کی شاہ راہ، ضلالت و ظلمت کے اعمالِ سوء کی فہرست، شرح صدر کی کیفیات کا وجدانی شعور، اور ضیقِ صدر میں حرج و تنگی اور انقباض، حالتِ بسط میں فرحت و انبساط کے ساتھ رجوع الی اللہ کی کیفیت، حالتِ قبض میں توبہ و استغفار کے ساتھ استقامت و انابت، الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں منہاجِ ہدایت کلام اللہ کو حاصل ہے۔ جس نے اپنی زندگی کی خلوتوں، جلوتوں کو دستورِ ربانی و تعلیماتِ رحمانی سے مزین کیا سنوارا، ظاہر و باطن کو مجلیٰ و منور کیا اور خالق کی بتلائی ہوئی قدسی والہی تعلیمات کے ذریعہ اپنی زندگی کو قیمتی بنایا وہ یقیناً ایسا ہے کہ انعام و اکرام سے نوازا جائے اور افتخار و امتیاز کے ساتھ حق تعالیٰ کی جانب سے فائزین میں شمار ہو۔

جماعتِ مسلمین یعنی اہل حق کی معیت بھی بڑی سعادت ہے، باطل کب حق کے ساتھ ٹھہر سکتا ہے، مومن خواہ شہر میں ہو، گاؤں اور قریہ میں ہو جنگل و بیابان میں ہو، بکری کا چرواہا ہو یا بادیہ نشین ہو اس کی زندگی قرآن سے جڑی رہتی ہے۔ مومن کی حیات ہی قرآن ہے، مومن کی فہم و فراست قرآن ہے، مومن فرمانِ الہی اور قرآن کے لیے لایا گیا ہے، قرآن مومن صاحبِ ایمان کا سرمایہٴ ایمان و دین اور حرزِ جان ہے۔ حق تعالیٰ بھی قیامت

کے دن مومن کو حلقہ قرآنی جو کرامت و شرافت کا پوشاک ہوگا دیں گے، صاحب قرآن کے والدین بھی نوازے جائیں گے اور بروز قیامت قرآن کی برکت کا ظہور ہوگا۔ سچ ہے کتاب اللہ کے ذریعہ دارین کی عزت کا تحفہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق بخشے، آمین اور عامل بالقرآن اور صاحب قرآن کی فہرست میں قیامت کے دن ہمارا حشر ہو۔ آمین

تلاوت کتاب اللہ یا ذکر اللہ

(۱۰۵۰) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ، وَ فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.“ [ضعيف جداً] (أخرجه الترمذی ج ۵/۲۹۲۶)

(۱۰۵۰) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغولیت کی بناء پر یا میرے ذکر کی مشغولیت کی بناء پر دعاء و سوال کرنے کی فرصت نہ ملے تو میں ایسے بندہ کو تمام دعاء مانگنے والوں سے افضل چیز عطا کرتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلام پر ایسی ہے جیسے کہ خود حق جل مجدہ کی ذات کو جو فوقیت و فضیلت تمام مخلوق پر حاصل ہے۔

ذکر اللہ و قرآن کی مشغولیت پر تمام مانگنے والوں سے افضل عطاء الہی

حق جل مجدہ کے بندوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر شخص کا محبوب مشغلہ جدا جدا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کو نوافل سے خوب لگاؤ ہوتا ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے حضور حق میں نوافل کے ذریعہ راہِ تقرب و تعبد کو استوار کرتے ہیں۔ تو کسی کو اوراد و وظائف اور ذکر اللہ میں شدید منہمک پائیے گا، ذکر کی لذت میں وہ ایسے مگن ہوتے ہیں کہ جنون کی سی کیفیت ہوتی ہے ان کو سوائے اللہ، اللہ،

اللہ کہنے کے اور کسی بھی چیز کا دھیان و خیال نہیں، نہ ہی ان کا باطن غیر کی طرف مائل و متوجہ ہوتا ہے الغرض ہر شخص کا ذوقِ عبادت علیحدہ علیحدہ ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو قرآن مجید سے طبعی انس و لگاؤ ہوتا ہے، اور جب بھی فرصت ملی، وقت ملا، تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ چلتے پھرتے ہر وقت ان کی زبان پر تلاوت آیاتِ بینات جاری ہے۔ حدیث رسول بتلا رہی ہے، کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت میں یا ذکر اللہ میں اتنا منہمک و مشغول ہو کہ اپنی حاجت و طلب بھی بارگاہ رب العزت میں پیش نہیں کر پاتا، اور ہاتھ پھیلانے کا بھی خیال و دھیان نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت اس کو تمام دعا مانگنے والوں سے اور ہاتھ پھیلانے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ مانگنے والا چند چیزیں مانگے گا اور حق تعالیٰ بن مانگے قرآن و ذکر اللہ کی برکت سے مانگنے والوں سے افضل عطا کرے گا کیونکہ تمام کلاموں میں کلام اللہ افضل ہے اور تمام دینے والوں میں رب العزت اعلیٰ و اجل ہے۔ تو اعلیٰ و اجل ذات حق، افضل کی مشغولیت کی بنا پر افضل ہی عطا کرے گا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اے کاش کہ ہمیں بھی ان نعمتوں کے قدر کی توفیق عطا ہوتی۔ آمین

اللَّهُمَّ اعْطِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

تین سو آیتوں پر مغفرت

(۱۰۵۱) عن ابن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ”مَنْ قَرَأَ ثَلَاثِمِائَةَ آيَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: يَا مَلَائِكَتِي نَصَبَ عَبْدِي أَشْهَدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.“

[ضعیف جداً] (أخرجہ ابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ ۶۹۹)

(۱۰۵۱) ترجمہ: ابن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص تین سو آیتیں پڑھتا ہے تو حق جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرا بندہ میری رضا و خوشنودی کے لیے تھکا، اے فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا ہوں، کہ

میں نے اس بندہ کی مغفرت کر دی۔

مغفرت کو کم مت جانو، بڑی سعادت ہے

آخرت کی سب سے بڑی پہلی سعادت مغفرت کا پروانہ مل جانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کروایا اور بس ایک دعا کی اور لوگوں سے کہا واپس چلے جاؤ، وہ دعا تھی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہماری مغفرت فرمادے، لوگوں نے باتیں شروع کر دیں کہ بس اتنی سی بات تھی جب یہ آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو پہنچی تو فرمایا لوگو یہ کم سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمادے۔ تمام سعادتوں کی کلید ہے کہ اللہ معاف فرمادے اور مغفرت کر دے پھر دوسری سعادت نصیب ہوگی۔ تین سو آیتوں کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا،

حاملین قرآن نور حق میں ملبوس ہیں

(۱۰۵۲) لأبي نصر السجزي في "الإبانة" عن عائشة، والحكيم عن محمد

بن علي بن أبي طالب مرسلاً والحاكم في تاريخه عنه موصولاً:

”الْقُرْآنُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دُونَ اللَّهِ، وَفَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، فَمَنْ وَقَرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَرَ اللَّهَ، وَمَنْ لَمْ يُوقِرِ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ، وَحُرْمَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ اللَّهِ كَحُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حِلٌّ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ شَفَعَ، وَمَنْ مَحَلَّ بِهِ الْقُرْآنُ صَدَقَ، وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، حَمَلَةُ الْقُرْآنِ هُمُ الْمُحْفُوفُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، الْمُلْبَسُونَ نُورَ اللَّهِ، الْمُتَعَلِّمُونَ كَلَامَ اللَّهِ، مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ، وَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا حَمَلَةَ كِتَابِ اللَّهِ! اسْتَجِيبُوا اللَّهَ بِتَوْقِيرِ كِتَابِهِ يَزِدْكُمْ حُبًّا، وَيَحْبِبْكُمْ إِلَيَّ خَلْقِهِ، يَدْفَعُ عَنْ مَسْتَمِعِ الْقُرْآنِ

سُوءَ الدُّنْيَا، وَيَدْفَعُ عَنْ تَالِي الْقُرْآنِ بَلْوَى الْآخِرَةِ، وَلَمْسْتَمِعْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صَبِيرٍ ذَهَبًا، وَتَالِ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ لَسُورَةً تُدْعَى الْعَظِيمَةُ عِنْدَ اللَّهِ يُدْعَى صَاحِبُهَا الشَّرِيفَ عِنْدَ اللَّهِ، تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَكْثَرِ مِنْ رَبِيعَةٍ وَ مُضَرٍّ وَ هِيَ يَسَ .“ [۴] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۲۳۶۲)

فضائل قرآن کی عجیب روایت

(۱۰۵۲) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے:

قرآن مجید ہر شے سے افضل ہے۔ حق جل مجدہ کی ذات کے بعد (یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ کلام اللہ کا رتبہ و مقام ہے) اور قرآن کی فضیلت تمام کلام پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر، جس نے قرآن مجید کا احترام کیا اس نے بذات خود اللہ تعالیٰ کا احترام کیا اور جس نے قرآن مجید کا احترام نہیں کیا تو اس نے حق تعالیٰ کے حق کا استخفاف کیا اور قرآن کی حرمت و عظمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی ہے جیسا کہ والد کی حرمت و عظمت اپنے اولاد پر۔ قرآن مجید شفاعت و سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت بھی قبول کی جائے گی اور قرآن جس شخص کے لیے بارگاہ رب العزت میں سفارش کرے گا اس کے حق میں قرآن کی شفاعت قبول ہوگی اور جس شخص کے خلاف قرآن شکایت کرے گا تو وہ بھی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی۔

اور جس شخص نے قرآن کو اپنے آگے رکھا اس کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا اور جس شخص نے اس کو پس پشت ڈال دیا (یعنی عمل میں غفلت برتی) اس کو دوزخ کی طرف ہانک کر لے آئے گا۔ حاملین قرآن (علماء و حفاظ) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے احاطہ میں ہیں اور حق جل مجدہ کے نور میں ملبوس ہیں اور کلام اللہ کے سیکھنے والے ہیں۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے عداوت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے عداوت کی (یعنی اللہ تعالیٰ کے

حق کی ناندیری کی) اور جس نے قرآن مجید سے دوستی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھی، حق جل مجدہ فرماتا ہے: اے حاملین قرآن (علماء و حفاظ) حق تعالیٰ کی اطاعت کرو، کتاب اللہ کی توقیر و تعظیم کے ساتھ، وہ تم سے بہت محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہاری محبت اپنی مخلوق کے دل میں پیدا کر دے گا۔ (یعنی محبوب خلاق ہو جاؤ گے) یہ تو فضیلت تھی قاری و عامل کی) اور قرآن سنانے والے سے دنیاوی بُرائیاں دور کر دی جائیں گی اور قرآن کے تالی و پڑھنے والے سے آخرت کی بلائیں دور کر دی جائیں گی اور یقیناً کتاب اللہ سے ایک آیت سنانے والے کو سونے کے پہاڑ سے بہتر ثواب ہے اور قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا ان تمام چیزوں سے افضل ہے جو آسمان کے نیچے ہے اور قرآن میں ایک سورت ہے جس کو عظیمۃ نام سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکارا جاتا ہے اور پڑھنے والے کو شریف کے نام سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بلایا جاتا ہے اس سورت کے پڑھنے والے کی سفارش و شفاعت قیامت کے دن ربیعہ و مضر قبیلہ سے زاید لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور وہ عظیمۃ سورۃ یس ہے۔ (کنز العمال ۲۳۶۲۱)

قرآن مجید کی اکیس فضیلتیں

اس حدیث قدسی میں چند امور کو واضح کیا گیا ہے۔

- (۱) قرآن مجید کا ذات حق جل مجدہ کے بعد رتبہ و مقام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کلام اللہ کا ہی مقام ہونا بھی چاہیے۔
- (۲) قرآن مجید کی فضیلت تمام کلام پر ایسی ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی فوقیت و فضیلت خود تمام مخلوقات پر۔
- (۳) قرآن مجید کا احترام و اکرام کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود اللہ رب العزت کا احترام و اکرام کیا۔
- (۴) قرآن مجید کی عظمت و حرمت کو نظر انداز کرنا ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کی عظمت و حرمت کو نظر انداز کرنا۔ اور حقوق اللہ کا استخفاف جیسا قبیح عمل ہے، قرآن

مجید کا استخفاف بھی قبیح ہے۔

(۵) قرآن مجید کی حرمت عند اللہ ایسی ہے جیسے کہ والدین کی حرمت اولاد پر، الغرض قرآن مجید کی حرمت و عظمت مسلم ہے۔

(۶) قرآن مجید شفاعت سفارش کرے گا اور اس کی سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی۔

(۷) قرآن مجید کی شکایت بھی سنی جائے گی اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کچھ لوگوں کی شکایت بھی بارگاہ رب العزت میں کرے گا، جو شکایت بارگاہ حق میں قبول ہوگی۔

(۸) قرآن مجید کو جو اپنی زندگی کا عملی رہنما و پیش رو بنائے گا قرآنی تعلیمات اور ربانی ہدایات سے زندگی کے لمحات کو نمونہ شریعت اور متبع سنت کا پیکر ہوگا اس کو کلام اللہ جنت تک پہنچا دے گا۔

(۹) قرآن مجید کو جس شخص نے عملی زندگی میں پس پشت ڈالا، نظر انداز کیا، غفلت برتی، وہ جہنم کی طرف ہنکا دیا جائے گا۔ کلام اللہ کو چھوڑنا خود ہی تباہی و بربادی کا بڑا سبب ہے، اور ترک کتاب اللہ خود ہی شاہراہ جہنم ہے۔

(۱۰) حاملین کلام اللہ، جن کو حَمَلَةُ الْقُرْآنِ حدیث میں کہا گیا ہے، ان کو حق تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہوتی ہے جس کے سایہ رحمت میں امت رحمت مکین ہے اور کلام اللہ کا سایہ پوری امت کو اپنے بازوئے رحمت میں چھپائے ہوئے ہے۔

(۱۱) حَمَلَةُ الْقُرْآنِ کو نور کا لباس، نورانی پوشاک، اللہ تعالیٰ کا نور اپنے اندر چھپائے ہوا ہے۔

(۱۲) حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، کلام اللہ کے سیکھنے اور سکھانے والے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔

(۱۳) جس نے قرآن سے عداوت و دشمنی کی اس سے حق جل مجدہ عداوت

و دشمنی کریں گے۔ یعنی کلام اللہ کی مخالفت، حکم کلام اللہ کی مخالفت اور امر کی مخالفت، منہیات کا ارتکاب، قانون دستور الہی سے انحراف، کتاب اللہ کے قانون کو ظالمانہ قانون کہنا، یہ سب مخالفت کی فہرست میں داخل ہے۔ ان سب کا رب العزت انتقام لے گا۔

(۱۴) جس نے قرآن مجید سے محبت کی، اپنا پیشوا بنایا، گویا اس نے حق جل مجدہ سے محبت کی اور رب العزت کو اپنا نگہبان حقیقی بنالیا۔

(۱۵) حق جل مجدہ فرماتا ہے اے حاملین قرآن علماء و حفاظ کلام اللہ، حق جل مجدہ کی اطاعت و بندگی کرو، کتاب اللہ کی توقیر و تعظیم کے ساتھ وہ تم سے بہت غیر معمولی محبت کرنے لگے گا۔ کتاب اللہ کی تعظیم، حرام سے بچنا حلال کی اتباع کرنا، ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، عبادت و اطاعت و شرح صدر کی کیفیت کا ہونا، دلیل ہے کہ قرآن سے محبت و موڈت ہے۔ واللہ اعلم

(۱۶) حاملین کلام اللہ کی محبت و الفت حق تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دے گا۔ یعنی محبوب خلّاق ہو جائے گا۔

(۱۷) سامعین کلام اللہ سے دنیاوی برائیاں دور کر دی جائیں گی سامعین سے مراد قرآن کے احکامات پر دل سے سن کر عمل کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اعمال قرآنی پر عمل سے دل میں طمانیت و قرار اور سکون لازوال کی نعمت نصیب ہوتی ہے اور بد عملی و اعراض کلام اللہ سے معیشت کی تنگی اور انتشار پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمادیا ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہوگی، دنیاوی زندگی میں معیشت کا راحت و فرحت میں بڑا دخل ہے۔

(۱۸) اور تلاوت کلام اللہ کی برکت سے آخرت میں فتنہ عذاب و عقاب سے محفوظ رہے گا۔ تلاوت کتاب اللہ و طیفہ نبوت ہے۔ اور تلاوت کلام اللہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے، امام احمد بن حنبلؒ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب انھوں نے خواب میں حق تعالیٰ کو دیکھا تو رب العزت کی رضا معلوم

کی تو باری تعالیٰ نے بتلایا کہ قرآن پڑھا کرو، خواہ جیسے ہو سمجھ کر یا بلا سمجھے۔

(۱۹) قرآن مجید سے ایک آیت کے سننے کا ثواب صیر (عرب میں ایک پہاڑ

ہے) پہاڑ کے برابر سونے سے بہتر ہے کہ ثواب باقی اور پہاڑ تو یہیں رہ جائے گا۔

(۲۰) قرآن مجید کی ایک آیت تمام زمین کے خزانہ سے بہتر و افضل ہے، کیونکہ

سب فانی اور زوال پذیر ہے اور قرآن و کلام اللہ باقی ہے، ماننے والوں کو آخرت کی بقاء کا پیغام مسرت عطا کرتی ہے۔

(۲۱) قرآن مجید میں ایک سورہ عظیمہ کے نام سے حق تعالیٰ کے پاس پکاری

جاتی ہے اور اس کے پڑھنے والے کو شریف کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی قیامت کے دن ربیعہ و مضر (عرب کے دو قبیلے) کے برابر لوگوں کے حق میں سفارش قبول کی جائیں گی۔ اور وہ سورہ یسین شریف ہے۔

سورہ یسین کا سبب نزول

ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ مسجد کعبہ میں اونچی آواز نے قرأت کرتے تھے۔ قریش کے کچھ لوگوں کو اس سے دکھ ہوتا تھا۔ ایک روز حضور ﷺ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے وہ لوگ اٹھے لیکن فوراً گردنوں سے ان کے ہاتھ بندھ گئے، اور آنکھیں اندھی ہو گئیں، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ مجبور ہو کر خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیکر دعا کرنے کی درخواست کی۔ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی قرابت داری اس سے نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی اور وہ مصیبت اللہ نے دور کر دی۔ اس پر یسین سے لایوء منون تک آیات نازل ہوئیں۔

سورہ یسین قرآن مجید کا دل ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کا

ایک کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یسین ہے جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دس قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ (رواہ الترمذی والداری والبیہقی)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن کا قلب (دل) فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین ہیں۔ توحید، اور رسالت اور قیامت۔ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل اور جان ہیں نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اور ان سب کی جڑ حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر اور تیاری ہے جو اس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے، اور منکرین حشر کے شبہ کا نہایت مدلل اور مکمل اور مفصل جواب دیا گیا ہے اور ایمانی حیات کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اس کی فکر اور تیاری میں ہو اور ظاہر ہے کہ خوف الہی اور آخرت کا یقین اور اس کی فکر یہی سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے جس دل کو آخرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ورنہ مردہ۔ (معارف القرآن کا دھلوی ۶/۴۲۹)

عظيمة

(۱) اور اس سورۃ کا نام جیسا کہ سورۃ یسین آیا ہے اسی طرح اس حدیث میں اس کا نام عظيمة آیا ہے۔ یعنی عظیم البرکت اور رحمت والی سورۃ عظیم مضامین پر مشتمل عظیم تر رحمت کے حصول کا سبب ہے عظیم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہدایت کا باعث ہے۔

(۲) معمر: ایک حدیث میں اس کا نام معمر آیا ہے یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی خیرات و برکات کو عام کرنے والی ہے اس سورت کی تلاوت سے بندہ رحمتوں سے خوب سیراب ہوتا ہے عنایت ربانی کا عمومی دھانہ کھل جاتا ہے۔ ایمان میں بہار آ جاتی ہے۔ دل اللہ کی تجلیوں سے روشن ہو جاتا ہے۔

(۳) دافعہ: یعنی اپنے پڑھنے والے سے ہر بلاؤں کو رفع کرتی ہے ہر برائی کو دفع اور دور کرتی ہے بعض جگہ دافعہ کے بجائے مدافعہ آیا ہے یعنی ناخوش گوار حالات کو ٹالتی ہے۔ دفاع کرتی ہے۔

(۴) قاضیہ: یعنی پڑھنے والے کی حاجات و ضرورت کو پورا کرنے والی ہے۔ مشکلات و پریشانی میں تمنا و خواہش کو پورا کرنے والی ہے۔ (روح المعانی، جلد ستہ ۶/۶۲۵)

عظیمہ، سورۃ یسین کے فضائل

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورہ یسین کو توریت میں معمرہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو دونوں جہان کی بھلائی عموماً عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کے دکھ کو دور کرتی ہے، اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دفع کرتی ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کو بیس حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو اس کو سنے گا اس کو راہ حق میں ہزار دینار صرف کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس کو لکھے گا اس کے سینہ کے اندر ہزار دوائیں اور ہزار نور اور ہزار یقین اور ہزار نیکیاں اور ہزار نعمتیں داخل کردی جائیں گی اور ہزار کینے اور مرض اس کے اندر سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر جا کر سورۃ یسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سورت کے ہر حرف کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس سورہ کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے اور قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے قبول ہوگی اور حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ یسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے اور جو سورۃ دخان پڑھے اس بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہے۔

(رواہ سعید بن منصور والبیہقی عن حسان بن عطیہ)

موت کی آسانی

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ (رواہ الدیلمی وابن حبان، مظہری)

یعنی جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مریض و مرنے والے کے پاس سورہ یسین کی قرأت سے روح آسانی سے خارج ہوتی ہے اور مرنے والے پر آسانی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس سورہ کی برکت سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ مرنے والے کے سامنے جب یسین کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکلتی ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے تخفیف کر دیا جاتا ہے اور آسانی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم!

حاجت پوری ہو جائے گی

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص یسین کو اپنی حاجت کا پیش رو بنائے گا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ (اخرجہ المحاعلی فی امالیہ، مظہری)

یعنی جب بھی کسی حاجت و ضرورت سے پہلے یا کسی سخت کام کے وقت سورہ یسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔

مغفرت ہو جاتی ہے

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو سورہ یسین پڑھے گا صبح ہوگی تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ (رواہ ابو نعیم فی الحلیہ)

یعنی جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یسین پڑھے گا، تو صبح وہ شخص حالت مغفرت میں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اس کے شامل حال ہوگی۔

صبح و شام دائمی خوشی کا نسخہ

یحییٰ بن کثیر نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یسین پڑھے لے وہ شام تک خوشی اور

آرام سے رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ (اخرجہ ابن الفریس مظہری)

یعنی صبح و شام اس کی تلاوت کا التزام دائمی خوشی کا نسخہ ہے۔ ہم میں سے آج کے اس پُرفتن دور میں کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ خوش و خرم رہے لہذا اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کیجیے اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری خوشیوں کو حاصل کر لیجیے۔

شہادت کا رتبہ ملے گا

طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص ہر رات یسین پڑھنے کی پابندی کرے گا پھر مر جائے گا تو شہید مرے گا۔ یعنی سورۃ یسین کی پابندی ہر رات کرنا شہادت کا رتبہ دلاتا ہے اور بندہ منجانب اللہ شہادت کے مقام کو ثواب کے اعتبار سے پالیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا ہر اعتبار سے نگران و نگہبان ہے۔ اور اپنے بندوں کو اپنے فضل و عرفان سے مقامات شہادت تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ

سابقہ اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا پروانہ

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یسین پڑھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس لیے اپنے مرنے والوں کے پاس اس کو پڑھا کرو۔ (رواہ البیہقی)

دارمی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورۃ یسین پڑھے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔

دل کی سختی اور دیوانہ پن کا علاج

مستدرک حاکم میں حضرت امام ابو جعفر محمد بن امام زین العابدین رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں سختی محسوس کرے اس کو چاہیے کہ ایک پیالہ میں زعفران سے سورۃ یسین لکھ کر پی لے۔

ابن الفریس نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص دیوانہ پر سورہ یسین پڑھے گا۔ دیوانہ اچھا ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ ۶/۶۲۵)

قرآن پاک پر آخرت میں ملنے والی نعمت

(۱۰۵۳) و للیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُحِلُّ حَلَالَهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ خَلَّطَهُ اللَّهُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، وَجَعَلَهُ رَفِيقَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ حَاجِبًا، فَقَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا يَأْخُذُ بِعَمَلِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا فُلَانٌ كَانَ يَقُومُ بِي آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَيُحِلُّ حَلَالِي وَيُحَرِّمُ حَرَامِي، يَا رَبِّ أَعْطِهِ، فَيَتَوَجَّهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمَلِكِ، وَيَكْسُوهُ مِنْ حُلَلِ الْكِرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَلْ رَضِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَرُغِبُ لَهُ فِي أَفْضَلِ مَنْ هَذَا، فَيُعْطِيهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلِكَ بِمِثْلِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ رَضِيتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، وَمَنْ أَخَذَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ فِي السِّنِّ يَأْخُذْهُ وَهُوَ يَنْفِلُ مِنْهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.“

[؟] (کما فی الإتحافات ۷۴۹/، وفی الكنز ۱/۲۴۲۰)

(۱۰۵۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص قرآن مجید

پڑھے اور رات و دن قرآن پر قائم رہے، حرام کو حرام، حلال کو حلال جانتے ہوئے عمل پیرا ہو تو اللہ پاک قرآن پاک کے برکات و انوار کو اس کے گوشت و خون میں پیوست کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ و رہائش نیک و صالحین کی ہم نشینی کے ساتھ فرما دیتے ہیں (یعنی دنیا میں طبیعت و مزاج کے اندر عمل قرآن کا پیدا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں صالحین و ابرار کا ہم نشین بنا دیتے ہیں) اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن ایسے شخص کے لیے سفارشی اور اللہ پاک کے یہاں اس کے لیے حجت و دلیل ہوگا اور عرض کرے گا: رب العالمین ہر عمل کرنے والے نے اپنے اپنے عمل کا بدلہ و معاوضہ دنیا میں لے لیا مگر فلاں بندہ رات و دن

میری تلاوت و احکام کی پابندی میں مصروف تھا، حلال و حرام کی رعایت میں لگا تھا، حلال پر عمل کرتا، حرام سے بچتا تھا، رب العالمین اس کو اس کی جزاء عطا کیجیے، پھر حق جل مجدہ اس بندہ کو فرشتوں کا تاج پہنائیں گے اور کرامت و شرافت کا لباس زیب تن کرائیں گے اور قرآن پاک سے پوچھیں گے: اب تو راضی ہو گیا؟ قرآن پاک عرض کرے گا: رب العالمین میری چاہت و خواہش ہے کہ اس سے افضل جزاء و بدلہ اس کو عطا کیا جائے۔ پھر حق تعالیٰ عرش اعظم کی داہنی جانب سے اس بندہ کو سلطنت اور بائیں جانب سے خلد کی نعمت و دولت عطاء فرمائیں گے، پھر ارشاد عالی ہوگا: اے قرآن کیا تو راضی ہو گیا؟ قرآن پاک عرض کرے گا: ہاں رب العالمین میں راضی ہوں۔

اور جو شخص قرآن پاک کی قرأت و تلاوت بڑھاپے میں کرتا ہے جب کہ صحیح صحیح حروف و آوازیں صحیح تلاوت ممکن نہیں ہو پاتی ایسے شخص کے لیے دو ہزار اجر و ثواب ہے، (یعنی ایک بوڑھا آدمی جس کے دانت صحیح نہیں، اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے یا شروع سے نہیں پڑھا تھا اب بوڑھا پے میں ہی شروع کیا، تو صحیح تلاوت نہیں ہو پاتی، مگر پھر بھی لگا ہوا ہے ایسے کو دو گنا اجر ہے۔ ایک پڑھنے کا اور ایک دشواری والے کا) واللہ اعلم۔

قرآن کی نورانیت و حقانیت اور فہم و فراست کا تحفہ

یہ بات بار بار شریعت میں دہرائی گئی ہے کہ بندہ کا رشتہ رب العزت سے عبادت و اطاعت سے ہی قوی و مستحکم ہوتا ہے اور عبادات کا معیار عبادت پر اترنا اور اطاعت کا اطاعت ہونا قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کے ذریعہ ہی متعین کیا جائے گا، معلوم ہوا ہماری نگاہوں نے اور خیالوں نے جو بے شمار حرکات و سکنات کو از قسم عبادات جانا ہوا ہے وہ قرآن مجید کے میزان پر جانچی و پرکھی جائیں گی، اس لیے حدیث شریف میں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بندہ رات و دن کتاب اللہ و کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اور حرام کردہ اشیاء کو حرام بھی جانتا ہے حرمت پر عمل کر کے اجتناب و دوری اختیار کرتا ہے۔ حلال کو لذت و خوش دلی کے ساتھ استعمال کر کے حمد و شکر ادا کرتا ہے، حلال میں حلاوت، ذوق

عبادت و اطاعت اور انابت و استقامت کے طبعی میلان کے ساتھ دل میں شریعت کی چاشنی و مٹھاس کو خوب محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے بخت و نصیب والے کو حق جل مجدہ قرآن کی نورانیت، کتاب اللہ کی حقانیت، کلام اللہ کی فہم و فراست کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کے گوشت و پوست میں قرآن پیوست ہو جاتا ہے۔

مناجات میں ایک دعا اسی مناسبت سے آئی ہے جو طویل ہے جس کے مختصر کلمات یہ ہیں:

وَبِعِظَمَتِكَ وَكِبَرِيَّائِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ
وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. (مناجات قبول)

اور تیری عظمت و کبریائی اور نور ذات کے طفیل تو نصیب کر مجھے قرآن عظیم، اور پیوست کر دے تو میرے گوشت میں اور خون میں اور میری سماعت و شنوائی میں اور میری بینائی میں اور اس پر عامل بنا دے میرے جسم کو۔ اپنی قدرت اور قوت سے۔ کیونکہ نہیں ہے پھر نامعصیت سے اور قوت عبادت کی مگر تیرے ذریعہ سے۔

قرآن مجید کا ان تمام اعضاء میں پیوست ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ پورا اعضاء جسم نمونہ قرآن بن جائے۔ یعنی تمام مامورات پر عمل ہو جائے اور تمام منکرات سے آدمی بچ جائے۔ شریعت میں یہی دو چیزیں بندگی کا ماحصل اور مطلوب ہیں۔

صاحب قرآن کو آخرت میں فرشتوں کی معیت

ماہرین قرآن یا حامل قرآن یا صاحب قرآن یا حافظ قرآن، ان تمام سے مراد ایک ہی ہے یعنی حامل قرآن حملة القرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو بارگاہ رب العزت کے میرنشی اور نیک کار ہیں۔ چونکہ ایک روایت میں ماہر قرآن کی یہ فضیلت وارد ہوئی ہے، ماہر وہ ہے جس کو خوب یاد ہو اور خوب پڑھتا بھی ہو اور جب خوب یاد ہو خوب پڑھتا ہو اور خوب عمل بھی کرتا ہو تو نور علی نور ہے۔ فرشتوں کے ساتھ ہونے کا سیدھا سادہ

مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی قرآن کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے۔ یعنی دونوں ہی کلام اللہ کو پہنچانے والے ہیں اور دونوں کا کام متحد ہے۔ اس لیے دونوں کا حشر میں ایک ساتھ اجتماع ہوگا، قرآن مجید صاحب قرآن کا سفارشی ہوگا اور بارگاہ رب العزت میں مراتب علیا کی درخواست کرے گا تو بادشاہ جیسا تاج اور کرامت کا پوشاک زیب تن کرایا جائے گا۔ ملک و خلد عطا کیا جائے گا۔ رب العزت معلوم کرے گا کیا تم راضی ہوئے وہ عرض کرے گا ہاں یا رب! راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

کلام باری حضور حق میں حامل قرآن کے لیے جھگڑے گا

(۱۰۵۴) و لابن أبی شیبۃ وابن الضریس عن عمرو بن شعیب عن أبیہ عن

جدہ:

”يُمَثَّلُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا، فَيُوتَى بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ أَمْرَهُ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ خَصْمًا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَمَلْتُهُ إِيَّايَ فَبُئْسَ حَامِلِي، تَعْدَى حُدُودِي وَضَيَّعَ فَرَائِضِي، وَرَكِبَ مَعْصِيَّتِي، وَتَرَكَ طَاعَتِي، فَمَا يَزَالُ يَقْذِفُ عَلَيْهِ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ: فَشَانُكَ بِهِ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يُكَبَّهُ عَلَى مَنْخَرِهِ فِي النَّارِ، وَيُوتَى بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ قَدْ كَانَ حَمَلَهُ وَحَفِظَ أَمْرَهُ، فَيَتَمَثَّلُ خَصْمًا دُونَهُ فَيَقُولُ: حَمَلْتُهُ إِيَّايَ فَحَفِظَ حُدُودِي، وَعَمِلَ بِفَرَائِضِي، وَاجْتَنَبَ مَعْصِيَّتِي، وَاتَّبَعَ طَاعَتِي، فَمَا يَزَالُ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: فَشَانُكَ بِهِ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يُلْبِسَهُ حُلَّةَ الْإِسْتَبْرَقِ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ تَاجَ الْمَلِكِ، وَيَسْقِيهِ كَأْسَ الْخَمْرِ.“

[ضعيف] [كما في الإتحافات / ٨٤٧، وفي الكنز ج ١ / ٢٤٤٤]

(۱۰۵۴) ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت

کرتے ہیں، قیامت کے دن قرآن مجید کو ایک جواں مرد کی شکل میں پیش کیا جائے گا تو

ایک شخص کو پکڑ کر لایا جائے گا جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا، مگر اوامر کی مخالفت کی ہوگی، تو قرآن مجید ایک فریق بن کر اس سے جھگڑا کرے گا اور عرض کرے گا: رب العالمین آپ نے اس شخص کو میرا حامل بنایا، یہ میرا برا حامل تھا جس نے میرے حدود کی پامالی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری معصیت پر کمر بستہ رہا، میری اطاعت کو پس پشت ڈال دیا، برابر قرآن مجید اس کے اوپر اپنی حجت کو تام کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قرآن سے کہا جائے گا کہ تیری اس شخص کے بارے میں کیا خواہش ہے؟ پس قرآن اس کا ہاتھ تھام لے گا اور چھوڑے گا نہیں، یہاں تک کہ اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈلوادے گا، اسی طرح ایک نیک صالح شخص کو لایا جائے گا، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوگا، مامورات کی حفاظت کی ہوگی، تو قرآن اس کے حق میں سفارشی بن کر حضور حق میں آئے گا اور عرض کرے گا: باری تعالیٰ آپ نے اس کے سینہ میں مجھ کو محفوظ کیا تو اس نے میرے حدود کی نگہداشت کی، فرائض پر عمل کیے، معصیت سے اجتناب کیے اور میری اطاعت و اتباع کی، الغرض برابر اس کے حق میں سفارش کر کے حجت تام کر دے گا تو حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو کیا چاہتا ہے؟ پس قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر سبز ریشمی قسم کا حُلّہ و لباس پہنوائے گا اور شاہی تاج سر پر بندھوائے گا اور شراب کے پیالے سے سیراب کرائے گا۔

عالم آخرت میں قرآن مجید کو ایک جوان مرد کی شکل دی جائے گی

قیامت حقیقت کا دن ہوگا۔ وہاں ہر چیز کی ایک شکل و صورت ہوگی اور وہ شکل و صورت وہاں کی مناسبت سے عطا ہوگی اور اسی جہان کے لیے وہ شکل عطا ہوگی جس کا صحیح اندازہ وہیں جا کر عیاں ہوگا۔ یہاں صرف اتنا جاننا چاہئے کہ ہر عالم کے اعتبار سے خلاق عالم نے اشیاء کو اجسام عطا کیا ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے اور کیا تھے جب عالم دنیا میں آئے کیا بن گئے۔ اسی طرح جب عالم آخرت میں منتقل کیے جائیں گے خلاق عالم وہاں کی مناسبت سے اجسام اور پھر اس کے ساتھ وہاں کی نعمتوں سے محفوظ ہونے کے لیے اسی مناسبت سے ہر ہر اعضاء جسم کو وہ قوتیں عطا کرے گا جو اس عالم سے لطف اٹھاسکیں گی۔

قرآن مجید کو بھی حق جل مجدہ ایک مثالی مرد کی شکل میں متمثل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے کلام اللہ کے اوامر و حکم کی مخالفت کی ہوگی، قرآن مجید اس کے خلاف بارگاہ عالیہ میں مقدمہ دائر کر دے گا کہ تھا تو یہ حامل قرآن مگر برا حامل تھا، اس نے حدود کو پامال کیا، قانون الہی کو توڑا، فرائض کو ضائع کیا۔ لاپرواہی برتی، میری معصیت پر کمر بستہ رہتا تھا۔ میری اطاعت سے روگردانی کرتا اور مخالفت پر مگن تھا۔ اور خوب خوب حجت اس کے خلاف قائم کرے گا۔ حق تعالیٰ قرآن مجید سے سوال کرے گا، اے قرآن تیری کیا رائے ہے اس کو کیا سزا دی جائے۔ کلام اللہ اس عاصی و نافرمان کا ہاتھ تھام لے گا اور چھوڑے گا نہیں یہاں تک کہ اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ العیاذ باللہ!

اسی طرح ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو نیک و صالح ہوگا جو صحیح و مخلص حامل قرآن ہوگا، اوامر کی حفاظت اعمال سے کرتا تھا، کہ امر پر عمل کرتا تھا، تو کلام اللہ اس کی طرف سے دفاع میں حق تعالیٰ سے اس کے لیے محافظ بن جائے گا۔ عرض کرے گا، یہ بندہ حدود کی حفاظت کرتا تھا، اور فرائض پر عمل کرتا تھا، اور میری معصیت سے گریز کرتا، بچتا تھا، اور میری اتباع و اطاعت کرتا تھا، الغرض اس کے حق میں خوب خوب حجت قائم کرے گا۔ حق تعالیٰ معلوم کریں گے، اس بندہ کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ کلام اللہ اس بندہ کا ہاتھ تھام کر لے چلے گا اور اس شخص کو دبیز ریشم کا لباس پہنائے گا۔ سر پر بادشاہوں جیسا تاج بندھوائے گا، اور شراب کا پیالہ نوش کرائے گا۔ الغرض عامل کتاب اللہ حامل قرآن کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا اور عاصی کلام اللہ حامل قرآن کو سزا دلوائے گا۔ حق تعالیٰ ہماری نسلوں کی عصیان و نافرمانی سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین

قرآن پاک کب اور کیوں اٹھایا جائے گا؟

(۱۰۵۵) و للدیلمی عن ابن عمرو:

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرْجِعَ الْقُرْآنُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَيَكُونُ لَهُ دَوِيٌّ حَوْلَ الْعَرْشِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: مِنْكَ خَرَجْتُ وَإِلَيْكَ أَغُوذُ، أُتْلَى فَلَا يُعْمَلُ بِي فَعِنْدَ ذَلِكَ يُرْفَعُ الْقُرْآنُ.“

[ضعیف] (کما فی الإتحافات / ۷۷۱، وفی الكنز ج ۱۴ / ۳۸۵۲۷)

(۱۰۵۵) ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی

جب تک کہ قرآن جہاں سے نازل ہوا ہے وہیں لوٹ نہ جائے۔ عرشِ اعظم کے چہار جانب شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کے مانند قرآن کی ایک آواز ہوگی، حق جل مجدہ اس آواز سے پوچھیں گے: کیا بات ہے؟ یہ آواز کیسی؟ قرآن پاک عرض کرے گا: رب العالمین میں تیرے اندر سے نکلا ہوں اور تیرے ہی جانب لوٹ کر آیا ہوں، میں محض تلاوت کیا جا رہا ہوں اور مجھ پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے (اس شکایت کو سنتے ہی حق جل مجدہ) اس وقت قرآن پاک کو دنیا سے اٹھالے گا۔

قرآن مجید کی شکایت پر قرآن کی نعمت چھن جائے گی

حق جل مجدہ کی سنت و عادت یہ ہے کہ نعمت کی قدر و منزلت پر نعمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ناقدری سے نعمت اٹھالی جاتی ہے، اور ناقدروں کو نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نماز کا خشوع اٹھالیا جائے گا، امانت اٹھالیا جائے گا، علم و معرفت اٹھالیا جائے گا۔ لیلۃ القدر کی تعیین اٹھالی گئی۔ یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نماز کا خشوع اٹھالیا جائے گا کہ نماز کی اٹھک بیٹھک اور شکل تو ہوگی مگر مصلّین کے دل میں خشوع اور صفت احسان والی نماز نہیں ہوگی۔ امانت بھی لوگوں سے اٹھ جائے گی، کہ معاشرہ میں امانت و دیانت (لوگوں) میں نہیں ہوگی، جس شخص کو امین سمجھ لو وہی خائن نکلے

گا۔ خائن و بددیانت کی معاشرہ میں اکثریت ہو جائے گی۔ علم اٹھالیا جائے گا، جہل پھیل جائے گا، علماء عارفین راہنہین فی العلم اب کہاں رہے؟ ہر شخص اپنے مقام پر مفتی بن کر بیٹھا ہوا ہے، دین کی وضاحت بددین لوگوں کے ہاتھ ہو رہی ہے، شعائر اسلام کی خفت کا احساس بھی دین ہو رہا ہے۔

ایک دم قریب القیامت، قرآن مجید بھی اٹھالیا جائے گا۔ اس حدیث میں اس کی صفت بتلائی گئی ہے، کہ قرآن مجید ذات حق سے نکل کر آیا ہے، لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جاتی ہے، قرآن مجید بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ قرآن مجید عرش عظیم کے پاس اپنی خاص آواز کے ساتھ آکر ٹھہر جائے گا۔ وہ آواز شہد کی مکھی کے بھنھناہٹ کی ہوگی نزول وحی کے وقت بھی یہی آواز ہوتی تھی۔ حق جل مجدہ فرمائے گا تجھے کیا ہوا؟ یہ آواز کیسی ہے؟ کیا شکایت ہے؟

قرآن مجید عرض کرے گا رب العزت تیری ذات سے نکلا اور تیری طرف لوٹ کر آیا ہوں، (یعنی مخرج بھی تو ہے اور مرجع بھی تو ہی ہے میں کہاں جاؤں)

میری تلاوت تو کی جاتی ہے مگر مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا، لہذا اس وقت قرآن مصحف سے اٹھالیا جائے گا۔ سینوں سے نکال لیا جائے گا، اوراق تو ہوں گے مگر الفاظ قرآن نہ ہوں گے حفاظ کے سینے تو ہوں گے مگر قرآن سے خالی ہوں گے۔ بعض روایات میں ایمان کا اٹھالیا جانا بھی آیا ہے۔ علم اٹھالیا جائے گا یعنی علماء اٹھالیے جائیں گے پھر کیا ہوگا وہ معلوم ہے۔ واللہ اعلم!

عند اللہ فضیلت اسلام سے ہے نہ کہ انساب سے

(۱۰۵۶) قال عبد اللہ بن أحمد فی زیاداتہ علی مسند أبیہ: عن أبی بن کعب

قال انتسب رجلاں علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان فمأنت لأم لک؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلٰی عَهْدِ مُوسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اَنَا

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتّٰی عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: اَنَا فُلَانُ بْنُ

فَلَانَ ابْنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ هَذَيْنِ الْمُتَنَسِّبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُتَنَمِّيُّ أَوْ الْمُتَنَسِّبُ إِلَى تِسْعَةِ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُتَنَسِّبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ .“ [صحيح] (أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ج ٥ ص ١٢٨)

(۱۰۵۶) ترجمہ: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و زمانہ میں دو شخص نے اپنا نسب نامہ (یعنی خاندانی وجاہت) بیان کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا: میں فلاں ہوں، اور تو کون، تیری ماں کہاں؟ (یعنی تیری اصل کا اتہ پتہ نہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: موسیٰ کے زمانہ میں دو آدمیوں نے نسب بیان کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا: میں فلاں بن فلاں ہوں، یہاں تک کہ اس نے نو نام گنائے، تو کون ہے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا: میں فلاں بن فلاں ہوں اسلام کا بیٹا، (یعنی میری اصل و شرافت اسلام ہے) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی ان دونوں نسب و حسب بیان کرنے والے سے کہو! اے وہ شخص جس نے اپنا نسب نو پیڑھی تک بیان کیا ہے دوزخ میں نو کے نو اور تو دسواں دوزخی ہے اور ایک وہ جس نے دو پیڑھی بیان کی وہ دونوں جنت میں ہیں اور تو تیسرا جنتی ہے ان میں۔ (آخرجہ عبد اللہ بن احمد فی مسند ابیہ ۱۲۸/۵)

انسانی جوہر و کمال اور فضائل و مکارم کی بنیاد طہارتِ قلب پر ہے

انساب باعثِ شرافت نہیں، نہ ہی باعثِ کمال ہیں، کمال تو اسلام ہی ہے۔ ہاں اگر دونوں ہی جمع ہو جائیں تو پھر نورِ علیٰ نور ہے۔ اسلام میں فضائل کی بنیاد تقویٰ و طہارت پر ہے، اطاعتِ الہی و اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ایک شخص میں خاندانی حسب و نسب کی تمام خوبیاں ہوں اور انسانی جوہر، کمالِ ایمان نہ ہو تو وہ ربِّ العلمین کی فہرست میں انعام و چوپایہ سے بھی بدتر و ذلیل و خوار ہے، مگر نورِ ایمان اور تقویٰ و طہارت کا بلند مقام حاصل ہے تو یہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حسب ہی اسلام ہے، جو اپنے عہد کے بے شمار حسب و نسب والوں پر عند اللہ و عند الرسول فوقیت لے گئے۔ جب فتح مکہ کے

دن حضرت بلالؓ نے بیت اللہ میں اذان دی۔ رؤساء قریش نے اعتراض کیا کہ کس نے اذان دے دی؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معیار فضیلت تقویٰ ہے نہ کہ تمہارا خود ساختہ خاندان۔ زعم بڑائی اور گمانِ باطل۔ اسلام اپنے تمام ماننے والوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ معیارِ فضیلت کے اسباب اور اعمالِ صالحہ و اخلاقِ فاضلہ کا خوگر ہو اور لایعنی تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔

فخر و عزّت کی چیز درحقیقت ایمان و تقویٰ ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا (تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں) طواف سے فارغ ہو کر آپؐ نے خطبہ دیا۔

شکر ہے اللہ کا جس نے فخرِ جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا، اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں۔ ایک نیک اور متقی وہ اللہ کے نزدیک شریف و محترم ہے، دوسرا فاجر و شقی وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے۔ پھر آپ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے۔“

پھر فرمایا میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۶/۱۰۲۸)

نسبی تفاوتِ تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے

اکثر غیبتِ طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشا کبر ہوتا ہے، کہ آدمی اپنے کو بڑا اور

دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مودب اور پرہیزگار ہو، اسی قدر اللہ کے یہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں۔ شیخ، سید، مغل، پٹھان اور صدیقی و فاروقی، عثمانی، انصاری، سب کا سلسلہ آدم و حوا علیہما السلام پر منتهی ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں، بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک موہوب شرف ہے۔ جیسے کسی کو خوبصورت بنا دے لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت کا ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے ہاں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے۔ اور اس نعمت کو مکینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔

بہر حال مجد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں تقویٰ و طہارت ہے اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا۔ (تفسیر عثمانی)

نسب پر اترانے والوں کا انجام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایک نداء و آواز دینے والا نداء دے گا، خوب سن لو میں نے ایک نسب مقرر کیا تھا، اور تم نے بھی ایک نسب مقرر کیا تھا، میں نے تو سب سے بڑے متقی کو سب سے زیادہ عزت والا قرار دیا تھا، پر تم نے اس کو نہیں مانا، بلکہ کہتے رہے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سے بہتر ہے۔ سو آج میں اپنے قائم کیے ہوئے نسب کو سر بلند کرتا ہوں، اور تمہارے قائم کردہ نسب کو نیچے گراتا ہوں کہاں ہیں اہل تقویٰ۔ (اسی کتاب میں ۱۰۹۳ پر یہ حدیث آرہی ہے)

اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے

مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے۔ وہ تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے، فرق ہے تو صرف اسلام اور کفر کا، پھر جس طرح مسلمانوں میں ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

اسی طرح غیر مسلموں میں بھی۔ شودر، اور برہمن وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے، اگر ایک برہمن ہمارے پاس بیٹھ سکتا ہے ہمارے پاندان سے پان لگا کر کھا سکتا ہے، ہمارے کنویں سے پانی بھر سکتا ہے تو انسانیت کے یہ سب حقوق ایک بھنگی اور چمار کو بھی حاصل ہیں، مگر ہماری صد ہا سالہ معاشرت جو برہمنوں اور اونچ ذات کے ہندوؤں کے ساتھ رہی اس نے ہمیں کم از کم عملی طور پر چھوت چھات کا عادی بنا دیا ہے۔ (از افادات مدنی، گلدستہ ۴۲/۱۰۲۹)

اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے

(۱۰۵۷) حدثنا أبو هريرة إذ ذاك و نحن بالمدينة قال: قال رسول الله ﷺ:

”تَجِيئُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَجِيئُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . فَتَجِيئُ الصَّدَقَةُ ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيئُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَا الصِّيَامُ . فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيئُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيئُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَأَنَا الْإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، بِكَ الْيَوْمَ آخِذُ وَبِكَ أُعْطِي ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخُسْرَيْنِ ﴿٨٥﴾ (آل عمران: ۸۵)

ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں ہوگا۔ [حسن] (أُخْرِجَ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ج ۱۶ / ۸۷۲)

تمام اعمال کی حضورِ حق میں آمد اور منجانب اللہ خیر کی شہادت

(۱۰۵۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال (بنی آدم کے) قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں آئیں گے، تو نماز عرض کرے گی: اے رب العزت میں نماز ہوں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: تو بھلائی و خیر پر ہے۔ پھر صدقہ و خیرات آئے گی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گی: میں صدقہ و خیرات ہوں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو بھی خیر و بھلائی پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور عرض کرے گا: اے رب العزت (میں روزہ ہوں)، حق تعالیٰ فرمائیں گے: تو بھی خیر و بھلائی پر ہے۔ پھر اسی طرح اعمال آئیں گے، حق تعالیٰ فرمائیں گے: تم سب ہی خیر و بھلائی پر ہو۔ پھر مذہب اسلام آئے گا، تو حق تعالیٰ فرمائیں گے: تم بھلائی پر ہو آج مذہب اسلام ہی کے مطابق لوگوں کا مواخذہ ہوگا اور مذہب اسلام ہی کے اعتبار سے لوگوں کو نوازا جائے گا اور اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں فرمایا: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ (آل عمران ۸۵) (مسند احمد ۱۶ / ۸۷۲)

یعنی ثواب و کامیابی سے قطعاً محروم ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ اس المال ہی کھو بیٹھا۔ حق تعالیٰ نے جس صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا اپنے سوء اختیار اور غلط کاری سے اسے بھی تباہ کر ڈالا۔

اسلام میں تمام اعمال خیر ہی خیر ہیں

اسلام میں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج اور ذکر و اذکار تمام ہی اعمال خیر ہی خیر

ہیں۔ ان میں اس قدر خیر و بھلائی ہے کہ جو ان اعمال سے متصف ہوتا ہے ان میں بھی خیر و بھلائی آجاتی ہے اور پھر انسان سراپا خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ خود بھی بھلائی کا مستحق منجانب اللہ ہو جاتا ہے۔ خیر و خوبیاں انسان کو رحمت حق سے قریب کر دیتی ہیں اور مذہب اسلام تو سراپا خیر ہی خیر ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات خیر کی مکمل دعوت کا نام ہے اور دنیا و آخرت کی تمام خیر خاتم النبیین ﷺ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ جو اس دامن خیر سے وابستہ ہوگا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے خیر امت کا لقب و طمعہ دیا اور بروز قیامت، مقام شہادت پر خیر امت کو فائز کرے گا۔

اب فقط دین اسلام حق ہے

یعنی جب اللہ کا دین اسلام اپنی مکمل صورت میں آ پہنچا تو کوئی جھوٹا یا نامکمل دین قبول نہیں کیا جاسکتا طلوع آفتاب کے بعد مٹی کے چراغ جلانا یا گیس و بجلی اور ستاروں کی تمام روشنی تلاش کرنا محض لغو اور کھلی حماقت ہے۔ مقامی نبوتوں اور ہدایتوں کا عہد گزر چکا اب سب سے بڑی آخری اور عالمگیر نبوت و ہدایت سے ہی روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تمام روشنیوں کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیاں مدغم ہو چکی ہیں۔

فانک شمس و الملوک کواکب

اذا طلعت لم ید منهن کوکب

(تفسیر عثمانی)

حق تعالیٰ نے واضح طور پر بتلادیا کہ دین اسلام کے بعد اب کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبول نہیں۔ دین اسلام سے مراد تو حید باری اور عقیدہ ختم نبوت و رسالت، اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرماں برداری اور محمد رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کی اطاعت و اتباع کیونکہ دین محمدی ﷺ ہی تمام ادیان و مذاہب کا نسخ اور اللہ تعالیٰ کا اب پسندیدہ دین ہے اس کے علاوہ کوئی دین و مذہب باری تعالیٰ کی جناب میں مقبول نہیں فلن یقبل منه۔ دین اسلام کے سوا اس کی جناب میں قبول نہیں کیونکہ وہ دین اللہ کے حکم اور پسند کے خلاف ہوگا۔

یعنی ثواب و کامیابی سے قطعاً محروم ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ اس الماں ہی کھو بیٹھا حق تعالیٰ نے جس صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا اپنے سوء اختیار اور غلط کاری سے اسے بھی تباہ کر ڈالا۔ حق کی روشنی پہنچنے کے بعد جان بوجھ کر دل کے یقین کو ٹھکرا دینا کہاں کی دانائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی صداقت و حقانیت کے روشن دلائل اور کھلے نشانات اور صاف بشارات کو پرکھ کر محض حب جاہ و مال میں قبول اسلام کی راہ سے ہٹ کر کفر و عدوان کو اختیار کرنا ابدی و حتمی خسران کا باعث ہے۔ فوز و فلاح تو رب العزت نے دین اسلام میں رکھی ہے۔ اپنی مرضیات و خوشنودی کا تمام راستہ اللہ تعالیٰ نے دین محمدی ﷺ میں جمع کر دیا ہے اور اس بات کی خود وضاحت بھی فرمادی اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ خالق و مالک کو خوش کرنا چاہتے ہو تو بس اب ایک ہی راستہ ہے دین اسلام اور بس۔ تمام کی تمام خوبیاں اور رحمتوں کا مرکز، دنیا و آخرت کی فوز و فلاح، خیر و سعادت کے طریقے، رشد و ہدایت کے اعمال، جنت کا حصول، جہنم سے نجات، حق تعالیٰ کی نظر عنایت اب فقط دین اسلام کی طرف مرکوز ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تم بھی بانصیب رہو۔ مغفرت و رحمت کے سایہ میں مکین و مقیم رہو تو دین اسلام کے دامن میں پناہ لے لو کہ رب العالمین نے اب اپنی رحمتِ واسعہ کو رحمۃ للعالمین ﷺ کے لیے اور ان پر ایمان لانے والے کے لیے خاص الخاص کر دیا ہے۔ اس کے سوا اب قبول نہ ہوگا۔

ملکِ شام کی فضیلت اور یمن کی نصرت و مدد

(۱۰۵۸) عن أبي أمامة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقْبَلَ بِي الشَّامِ وَ وَلَّى ظَهْرِي لِلْيَمَنِ ، وَ قَالَ لِي:

يَا مُحَمَّدُ! جَعَلْتُ بِاتِّجَاهِكَ غَنِيمَةً وَ رِزْقًا وَ مَا خَلْفَ ظَهْرِكَ مَدَدًا، وَ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ، وَ يَنْقُصُ الشِّرْكَ وَ أَهْلُهُ حَتَّى تَسِيرَ الْمَرْأَتَانِ لَا تَخْشِيَانِ جَوْرًا، ثُمَّ قَالَ: وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ إِلَّا يَوْمَ وَ اللَّيَالِي حَتَّى يَبْلُغَ هَذَا

الدِّينُ مَبْلُغَ هَذَا النَّجْمِ. “ [ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۷/۷۲۲)

(۱۰۵۸) ترجمہ: ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یقیناً حق جل مجدہ نے ملک شام کو میرے آمنے سامنے رکھ دیا اور میری پشت کی طرف ملک یمن کو کر دیا اور حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے محمد ﷺ! میں نے آپ کے آمنے سامنے غنیمت و رزق کو رکھ دیا ہے (یعنی ملک شام کی طرف فتوحات کے ذریعہ مال غنیمت و رزق حلال و طیب رکھ دیا ہے) اور ملک یمن کو آپ کے پشت کی جانب رکھا ہے، وہاں سے نصرت و مدد ہوگی اور مذہب اسلام برابر بڑھتا رہے گا اور شرک دن بدن گھٹتا ہی رہے گا (جو مشاہدہ بھی کیا گیا اور آج بھی ہر طرف مسلمانوں کو نہ معلوم کس کس طرح اذیتیں دی جا رہی ہیں اور مذہب اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ مگر الحمد للہ جو بدنام کر رہے ہیں انہی کے ملک میں اسلام سر بلند ہو رہا ہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دن بدن اسلام کی زمین اور گھر بڑھتے جا رہے ہیں اور شرک و مشرکین کم ہو رہے ہیں) اور مشرکین بھی کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ دو عورت اپنے مقام سے سفر کرے گی اور وہ بغیر کسی ظلم و جور کے بے خوف راستہ طے کر لے گی۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ دن و رات ختم نہ ہوں گے اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، جب تک یہ دین حق و مذہب اسلام اس ستارہ کے طلوع ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ (یعنی مذہب اسلام پورے زمین پر نہ پہنچ جائے۔ الحمد للہ کہ اسلام جہاں تک ستارہ دیکھا جا رہا ہے اور جہاں تک انسانیت آباد ہے وہاں تک اسلام کی روشنی خوب صداقت و امانت و شجاعت کے ساتھ پہنچ چکی ہے اور خاتم النبیین ﷺ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی۔) (اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۷/۶۳۲)

شام اولیاء و اتقواء کا مسکن ہے

ملک شام محشر کی سر زمین ہو گئی۔ ملک شام اولیاء و اتقواء کا مسکن ہے، احادیث میں شام کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ غزوات بھی ملک شام کی طرف ہوئے ہیں، بلکہ مدینہ سے شام کی جانب ہی غزوات کا سلسلہ رہا ہے جس کو غنیمت و رزق سے تعبیر کیا گیا ہے اور

ملک یمن سے ہمیشہ نصرت و مدد ہوئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے: **الایمان یمانیة و الحکمة یمنیة**۔ ایمان و حکمت دونوں ہی اہل یمن کے لیے زبان رسالت پر آئی ہے یمن کے لوگ سیدھے سادے صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ ان میں ایچ پیج نہیں۔ کھلے دل اور کینہ سے صاف لوگ ہیں۔

مذہب و دین اسلام کو قیامت کے دن جوان مرد کی شکل میں اٹھایا جائے گا

(۱۰۵۹) لابن عدی عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”يُيَعَثُّ الْإِسْلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ، فَيَأْتِي الرَّبَّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنْكَ خَرَجْتُ، وَإِلَيْكَ أَعُودُ فَشَفِّعْنِي الْيَوْمَ فِيمَنْ شِئْتَ، فَيَقُولُ: قَدْ شَفَّعْتُكَ فَيُبْسِطُ رِدَاءَهُ فَيُسَبِّبُ إِلَيْهِ النَّاسَ، فَمَنْ تَسَبَّبَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.“ [ضعيف جداً] (كما في الفوائد المجموعة ص ۵۴/۱۰)

(۱۰۵۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ حق جل مجدہ قیامت کے دن دین اسلام کو ایک جوان مرد کی شکل میں اٹھائیں گے، جس پر ایک چادر بھی ہوگی اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں آکر عرض کرے گا: اے رب! میں آپ کی جناب سے بھیجا گیا تھا اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آیا ہوں۔ لہذا آج میری سفارش و شفاعت قبول کیجیے ان تمام لوگوں کے بارے میں جسے آپ چاہیں، حق تعالیٰ فرمائیں گے: میں نے تیری سفارش قبول کی۔ پس مذہب اسلام اپنی چادر پھیلا دے گا۔ لہذا لوگ بھاگے ہوئے دوڑتے ہوئے اس چادر کی طرف آئیں گے۔ پس جو بھی اس چادر میں اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے جس جس خوبی کے ساتھ آئے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ (الفوائد المجموعہ ۵۴)

عالم آخرت عالم حقیقت ہے

عالم آخرت، عالم حقیقت ہے، وہاں اس قسم کے بے شمار مشاہدات آپ کو کرائے جائیں گے۔ آپ عقلی گھوڑوں کو نہ دوڑائیے! عقل پر نقل کو حکمرانی کرنے دیجیے اور غیبی

احوال کو عالم مشاہدہ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے شروع کتاب میں پڑھا ہوگا کہ رحم اور ناتہ ورشتہ بھی عالم آخرت میں ایک جسمانی شکل و صورت اختیار کر لے گا اور بارگاہ رب العزت میں اپنی شکایت بیان کرے گا۔ اور حق تعالیٰ نے فرمادیا ہے: جو تم سے ملے گا، میں اس کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لوں گا اور جس نے ناتہ ورشتہ توڑا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے علیحدہ کر دیں گے۔

خود انسان کے اعمال صالحہ بھی شکل اختیار کر لیں گے۔ نماز خوبصورت عورت وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اسلام تو سبھی خوبیوں کی اساس اور راس المال تھا اہل ایمان کا، اس کو بھی شکل مل جائے، اس میں آپ کو آخر حیرت کیوں؟ ہمیں تو آپ کے تحیر پر حیرت ہے نہ کہ عالم آخرت کے کسی انکشاف پر ادنیٰ تحیر۔ وہاں رب ذوالجلال ہماری گنہگار آنکھ کو دید کی لذت سے نوازے گا، اس سے عظیم نعمت کیا ہوگی۔ بقیہ سب اس سے کم ہے۔ پھر ہم نے اعلیٰ کو مان لیا تو ادنیٰ میں تحیر قطعاً نہیں۔ ”اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَ يَقِيْنًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ“۔

بندہ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو پوری دنیا اس کی خادم ہوتی ہے

(۱۰۶۰) عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”اِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللّٰهِ، وَ لَا يَزَالُ بِذَلِكَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَجَبْرِئِلَ: اِنَّ فُلَانًا عَبْدِيْ يَلْتَمِسُ اَنْ يُرْضِيَنِيْ، اَلَا وَ اِنَّ رَحْمَتِيْ عَلَيْهِ، يَقُوْلُ جَبْرِئِلُ: رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى فُلَانٍ، وَ يَقُوْلُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَ يَقُوْلُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلُهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ اِلَى الْاَرْضِ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۲۷۹)

(۱۰۶۰) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایک شخص برابر حق جل مجدہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش و سعی میں لگا رہتا ہے اور مرضیات الہیہ کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، پھر حق جل مجدہ ارشاد

فرماتے ہیں: اے جبرئیل میرا فلاں بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھ کو راضی کر لے سو تم سن لو کہ میری رحمت و عنایت کامل و مکمل طور پر اس بندہ کے شامل حال ہے، پھر جبرئیل علیہ السلام فرشتوں سے ملاء اعلیٰ میں فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت فلاں بندہ کے شامل حال ہے، پھر حاملین عرش فرشتے بھی کہتے ہیں اور ان کے چاروں طرف موجود فرشتے بھی یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اس جملہ کو دہراتے ہیں، پھر اس بندہ کیلئے یہ رحمت اہل زمین پر نازل کی جاتی ہے۔

رحمت کا سایہ

اللہ پاک جب اپنی رحمت و عنایت کسی بندہ و بندی پر نازل کرتے ہیں تو جبرئیل، پھر حاملین عرش، پھر عام ملاء اعلیٰ کے ملائکہ، پھر اہل زمین حتیٰ کہ چرند و پرند، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چیونٹیاں، وحشی درندے اور حیوان بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے دشمن بھی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہی اپنے بندہ خاص پر رحمت کی چادر ڈالے ہوا ہے۔ اور کائنات عالم کی تمام مخلوقات خالق کے زیر قدرت ہے۔ اس لیے پہلے تمام ملائکہ، پھر خلایق کے دلوں میں حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے رب العزت سے رحمت مانگنے کی چیز ہے، رحمت خوب مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اگر کچھ مانگو تو رحمت مانگو۔

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران: ۸)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بلاشبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَء لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (کہف: ۱۰)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت (کا سامان) عطا فرمائیے، اور

ہمارے لیے ہمارے (اس) کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔

﴿يُنْشِرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرٍ كُمْ مَرْفَقًا﴾ (کھف: ۱۶)

ترجمہ: تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔

اب ذرا غور کریں کہ جن کے حق میں حق تعالیٰ خود فرمادیں کہ میری رحمت ان پر سایہ فگن ہے، ان کے نصیب کا کیا کہنا۔ یہ بھی قابلِ قدر بات ہے کہ اصحابِ کھف نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر کے اطلاع بھی دیدی۔ کہ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے سایہ میں رکھ کر، اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطاء فرمائے۔ آمین ثم آمین!

استقامت کے ساتھ رضائے الہی کی جستجو

(۱۰۶۱) و للطبرانی فی الأوسط عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ فَيَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ! إِنَّ عَبْدِي فَلَانًا يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي بِرِضَائِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَيَقُولُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى فَلَانٍ، وَتَقُولُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَ يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهِيَ الْآيَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

(مریم: ۹۶)

وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ سَخَطَ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا جَبْرِيلُ! إِنَّ فَلَانًا يَسْتَسْخِطُنِي أَلَا وَإِنَّ غَضَبِي عَلَيْهِ، فَيَقُولُ جَبْرِيلُ: غَضَبُ اللَّهِ عَلَى فَلَانٍ، وَتَقُولُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ يَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ، حَتَّى يَقُولَهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ. “ [حسن] (کما فی مجمع الزوائد/ ج ۱۰ ص ۲۷۲)

طالبِ مولا اور طالبِ لیلیٰ کا فرق

(۱۰۶۱) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک شخص اللہ عزوجل کی رضا کی جستجو و سعی میں مسلسل و پیہم منہمک رہتا ہے (یعنی مرضیات الہیہ کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، جس کی کوشش و استقامت کو دیکھ کر) رب العزت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مسلسل اس کوشش و سعی میں لگا ہوا ہے کہ مجھ کو راضی کر لے۔ تو میں نے اپنی رضا کی چادر اس پر ڈال دی، (یعنی میں اس بندہ سے راضی ہو گیا اور بندہ کو میری رضا حاصل ہو گئی) پس جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا فلاں بندہ کو حاصل ہو گئی اور حاملین عرش فرشتوں کے ارد گرد جو فرشتہ ہیں وہ بھی اس کا اعلان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تمام ملائکہ جو ساتوں آسمانوں میں ہیں۔ پھر اسی رحمت و رضا کو لے کر فرشتے زمین میں اترتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسی محبت و رحمت کو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے قرآن کی آیت میں نازل فرمایا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رُحْمًا وُدًّا﴾ (مریم: ۹۶)

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ (یعنی عام خلاق بھی ملائکہ کے بعد ان سے محبت کرتے ہیں)

اور ایک شخص (اپنی بد اعمالی و بد عقیدگی کے ذریعہ) اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ تو اللہ عزوجل جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ: فلاں شخص (اپنی بد عقیدگی و بد عملی کے ذریعہ) مجھ کو ناراض کر رہا ہے۔ خبردار رہو کہ میرا غضب و عقاب اس پر مسلط ہے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ: فلاں شخص پر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں (اور غضب الہی اس کا احاطہ کیے ہوا ہے) اسی بات کا اعلان حاملین عرش کرتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد کے فرشتے، یہاں تک سات آسمانوں کے فرشتے، پھر اس بات کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ (تو زمین میں خلاق کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔) (مجمع الزوائد ۱۰/۲۷۲)

طالبِ آخرت کا دل مطمئن ہوتا ہے اور طالبِ دنیا کا پراگندہ

(۱۰۶۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى، وَ
أُسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أُسَدِّ فَقْرَكَ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه أحمد في المسند ج ۱۶ / ۸۶۸۱)

(۱۰۶۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: اے انسان! میری عبادت کے لیے فارغ ہو
جا، میں تیرے سینہ کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا اور اگر تو ایسا
نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور
نہیں کروں گا۔ (اخرجه احمد في المسند ج ۱۶ / ۸۶۸۱)

چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے

جو بندہ آخرت کی فلاح کو اپنا مقصود بناتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ
ہوتا ہے کہ اس کو قناعت اور جمعیت خاطر نصیب ہوتی ہے اور جو کچھ دنیا اس کے لیے مقدر
ہوتی ہے کسی نہ کسی راستہ سے مل جاتی ہے اور اس کے برعکس جو دنیا کو مطلوب بناتا ہے
محتاجگی اور پریشانی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ دیکھنے والے کو اس کے چہرے سے اس کی
پریشانی صاف نظر آتی ہے۔ اور اس کو رات دن دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود دنیا بس اتنی
ہی ملتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔

لہذا بندے کو چاہیے کہ آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے اور دنیا کو بس ایک
عارضی اور وقتی ضرورت۔ اس کی فکر بھی اتنی ہی کرے جتنی کسی عارضی کی ہوتی ہے۔

دل تو بس اللہ کے لیے ہے۔ اس کو اللہ کے لیے فارغ کر دیجیے ساری خوشیاں
آپ کا مقدر ہوگی۔ دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیجیے، دل کو قرار آ جائے گا۔ اطمینان
کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، پر لطف و پُر بہار مزیدار

زندگی حاصل ہو جائے گی۔ مقصد حیات متعین کیجیے اور ربّ ذوالجلال کو خوش کیجیے۔ خوشی مرضی مولا میں ملے گی۔ اس حدیث قدسی میں کتنی عظیم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، ہر شخص سکون کا طالب ہے، مگر وہاں تلاش میں لگا ہے جہاں پر تدبیر ہزار ہا الجھنوں کو جنم دیتی ہے۔ خالق کی تجویز پر انسان اگر عمل پیرا ہو تو لازوال نعمتوں سے نواز دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت متعین کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔

ایک وہ لوگ جانیں کیا لوگ تھے چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے
ایک ہم لوگ جانے کیا لوگ ہیں چھوڑ دی زندگی کے لیے

اللہ پاک سے تعلق کامل ضامن ہے غناء کامل کا

(۱۰۶۳) عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا قَلْبَكَ غِنَى، وَ أَمَلًا يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ! لَا تَبَاعِدْ مِنِّي فَأَمَلًا قَلْبَكَ فَقْرًا، وَ أَمَلًا يَدَيْكَ شُغْلًا.“ [ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۲۶)

(۱۰۶۳) ترجمہ: حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک تمہارا رب فرماتا ہے: اے بن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تجھے با فراغت رزق دوں گا، اے ابن آدم تو مجھ سے دوری نہ اختیار کر ورنہ تیرے دل کو فقر و فاقہ سے الجھا دوں گا اور ہر وقت تیرے ہاتھوں کو امور دنیا میں مشغول و مصروف کر دوں گا۔

مزید از زندگی کا نسخہ

اللہ پاک نے اس حدیث قدسی میں ان خاصان حق، جن کا تعلق و ربط حق جل مجدہ کی ذات سے کامل و مکمل ہو خوشخبری و بشارت دی ہے کہ ان کے قلب کو مستغنی کر دیا جائے اور اسباب کے درجہ میں رزق کی کفالت غیبی نصرت و مدد سے کی جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ

دل ہمہ تن اللہ پاک کی عبادت کے لیے فارغ ہو، دل کا فارغ ہونا یہ ہے کہ دل ہر لمحہ خواہ جمع میں ہو، یا تنہائی میں، خلوت در انجمن کا مصداق ہو اور کبھی بھی کسی حال میں فتور و خلل نہ آئے ورنہ حق تعالیٰ امور دنیا میں الجھاد دیتے ہیں اور دل کو تنگدستی و حراماں نصیبی سے بھر دیتے ہیں۔ کماتا تو بہت ہے، مگر قرار نہیں، مال بہت ہے، مگر سکون نہیں، اسباب سب ہیں، مگر چین و راحت کی نیند نصیب نہیں۔

الغرض سب کچھ کی موجودگی میں بھی تنگی محسوس کرے گا اور جب دل فارغ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں، مگر راحت و سکون، آرام کی نیند اور بقدر ضرورت و حاجت رزق بھی اللہ پاک پہنچاتے ہیں، کیا اولیاء کرام کے لنگر خانوں کا دن رات بلا کسی تجارت و کارخانہ کے چلنا مشاہدہ میں نہیں ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ النَّعِيْمِ۔ آمین!

بندہ جب ہدایت مانگتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچا لیتا ہیں

(۱۰۶۴) و لعبد الرزاق مقطوعاً: قال أخبرنا معمر عن ليث — يرفع

الحديث قال:

”إِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمَلًا قَلْبَكَ غَنِيًّا، وَ أَسَدِّدْ عَلَيْكَ فَقْرَكَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ قَلْبَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أُسَدِّدْ فَقْرَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَ رَجَوْتَنِيْ فَإِنِّيْ أَغْفِرُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ، وَ حَقِّيْ عَلَى أَلَا أُضِلَّ عَبْدِيْ وَ هُوَ يَسْأَلُنِيْ الْهُدَى وَ أَنَا الْحَكَمُ.“

[ضعيف] (أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ۱۱ / ۲۰۳۰۵)

دل کی فراغت عظیم نعمت ہے

(۱۰۶۴) ترجمہ: لیث رحمۃ اللہ علیہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، حق جل مجدہ ارشاد فرماتا

ہے: اے آدم کی اولاد! میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینہ کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے

سینہ کو دنیاوی الجھنوں سے بھردوں گا اور تیری محتاجی کو تجھ سے دور نہیں کروں گا۔

اے آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا میں تیری خطاؤں کو بخشتا رہوں گا۔ خواہ تیری حالت جو بھی ہو۔ (یعنی تیرے گناہ جیسے کیسے ہوں) اور مجھ پر حق ہے ازراہ عنایت و رحمت کہ اپنے بندہ کو گمراہ نہ ہونے دوں، جب تک کہ وہ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا رہتا ہے، اور فیصلہ و حکم تو میرا ہی چلتا ہے۔

خزانہ غیب کی قیمتی چیز ہدایت ہے

حق جل مجدہ کی بارگاہ میں بندہ کی ہر حاجت و سوال کا مداوا موجود ہے، جس ذات بے نیاز نے انسان کو پیدا کیا، وجود بخشا، اس کے خزانہ غیب میں انسان کی دنیوی و اخروی ہر فلاح و صلاح کی نعمتیں موجود ہیں اور ان تمام نعمتوں میں نعمت ایمان و ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے۔ انسان اپنی محتاجی کے اعتبار سے تمام اشیاء کے مقابلہ میں نعمت ایمان و ہدایت کا سب سے زیادہ محتاج بھی۔ لہذا بندہ جب اپنے خالق و مربی حقیقی سے ہدایت مانگتا ہے تو رب کریم بھی اس کے سوال و احتیاج کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندہ کو اب گمراہ ہونے نہیں دیں گے کہ اس نے ہدایت کو اپنا نصب العین بنایا ہے اور تاریکی و گمراہی سے بچنا چاہتا ہے۔ اسی راز کی بناء پر ہر مسلمان کلمہ گو خواہ مراتب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو یا ادنیٰ سبھی پنجوقتہ نمازوں میں اهدنا الصراط المستقیم کی فریاد رب ذوالجلال کی جناب میں پیش کرتا ہی رہتا ہے۔

تو نگری چاہتے ہو تو حق جل مجدہ کی طرف توجہ تام کرلو

(۱۰۶۵) و لأبی الشیخ عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ابْنُ آدَمَ! إِنْ تَقْبِلَ عَلَيَّ أَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًى وَ أَنْزَعُ الْفَقْرَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْكَ، وَ أَكْفَىٰ عَلَيْكَ ضِيعَتَكَ فَلَا تُصْبِحُ إِلَّا غَنِيًّا، وَ لَا تُمَسِي إِلَّا غَنِيًّا، وَ إِنْ أَذْبَرْتَ أَوْ وَلَّيْتَ عَنِّي نَزَعْتُ الْغِنَىٰ مِنْ قَلْبِكَ، وَ

جَعَلْتُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، وَ أَمْشَيْتُ عَلَيْكَ ضِيعَتَكَ فَلَا تُصْبِحُ إِلَّا فَقِيرًا
وَلَا تُمْسِيَ إِلَّا فَقِيرًا. [؟] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۳۶۱۳)

فقر و فاقہ سے نجات کا نسخہ

(۱۰۶۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے: ابن آدم! اگر تو میری ذات کی طرف متوجہ ہو جائے تو میں تیرا سینہ غناء و تو نگری سے بھر دوں اور تیرے فقر و فاقہ اور تنگدستی کو تیری نگاہوں سے دور کر دوں اور تمام پر اگندہ احوال کو تجھ سے روک لوں، پھر تو صبح و شام بے نیازی و مالداری میں گزارے اور اگر تو (اطاعت و عبادت کے ذریعہ) میری ذات سے پیچھے ہٹے یا منہ موڑے تو سن لے کہ تیرے قلب سے غناء کو نکال لوں گا اور فقر و فاقہ اور تنگدستی و حیرانی کو تیری نگاہوں پر مسلط کر دوں گا اور تمام پریشان کن احوال و کوائف کا سیلاب تجھ پر انڈیل دوں گا، پھر تو صبح و شام فقر و فاقہ اور حیرانی میں ہی کرے گا۔

کمال طاعت پر کمال حفاظت

(۱۰۶۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ،
وَلَا طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ بِالنَّهَارِ، وَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ.“

[ضعيف] (أخرجه الطيالسي في مسنده / ۲۵۸۶)

سکون و آرام عبادتِ باری میں ہے

(۱۰۶۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اگر میرے بندے میری کامل و مکمل اطاعت کریں تو رات میں بارش کے ذریعہ ان کو سیراب کروں (تا کہ دن میں بندوں کو چلنے پھرنے میں، کاروبار میں، اور مشغولیت میں خلل نہ ہو اور رات میں بارش کے ذریعہ ان کے کھیتوں کو باغوں کو، نالوں اور وادیوں کو بھر دوں) اور دن کو ان پر سورج نکالوں

(تاکہ رات کی بارش کا زائد اثر ختم ہو جائے) اور آسمان کی گرج و آوازان کے کان میں نہ پڑے، یعنی ہر طرح سکون و آرم نصیب ہو۔

فائدہ: حدیث پاک میں اللہ جل مجدہ نے انسانیت کو اپنی عبادت اور طاعت کامل پر حیات دنیوی میں ہر قسم کی سہولت و عافیت، راحت و طمانیت اور ظاہری و باطنی سکون کی ضمانت دی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ بس ایک اللہ پاک کا فکر و نظر سے تابع بن جائے اور ظاہر و باطن کو احکام الہی کا غلام بنادے۔

اللہ والوں کو ستانا موجب ہلاکت ہے

(۱۰۶۷) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَا أُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.“

[صحیح] (أخرجه البخاری فی صحیحہ ج ۸ ص ۱۳۱)

فرائض سے قرب الہی کا عطیہ عطا ہوتا ہے

(۱۰۶۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جو میرے ولی و بزرگ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے اس کو میری جانب سے اعلان جنگ ہے اور بندہ مجھ سے کسی اور عبادت و اطاعت سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا کہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے اور بندہ نوافل عبادات سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں محبت کرتا ہوں تو اس

کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور نگاہ جس سے وہ دیکھتا ہے اور ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے، اگر سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ و امان دیدیتا ہوں اور مجھ کو کسی چیز کے کرگزر نے میں تردد نہیں ہوتا جو مجھے کرنا ہے، سوائے بندۂ مومن کی جان نکالنے اور روح قبض کرنے میں؛ کیوں کہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا (جبکہ موت سے مفر نہیں)۔

جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا حق تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ

حدیث قدسی میں رب العزت نے واضح طور پر فرمادیا:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

جو میرے دوست اور ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔

ولی کی تعریف

(۱) ولی سے وہ شخص مراد ہے جس کے معاملات اور امور کو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور نصرت حاصل ہو۔

(۲) یا ولی سے وہ شخص مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر قدرت ولایت حاصل ہو اور اس کی عبادت مسلسل جاری ہو، عبادت میں کبھی بھی گناہ و معصیت کا خلل واقع نہ ہو۔ (قسطائی)

(۳) جس طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اسی طرح ولی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ (ارشاد الساری)

(۴) ولی سے مراد عالم باللہ جو موانعت و پابندی کے ساتھ اطاعت و عبادت میں مشغول ہو اور تمام حالات میں مخلص فی العبادات ہو، (عمدة القاری)

حضرت مفتی صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

اولیاء ولی کی جمع ہے۔ لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور

دوست و محب کے معنی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ ہے جو سارے عالم کے وجود کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسرا درجہ ولایت و محبت اور قرب کا جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ قرب محبت کہلاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث میں پڑھا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری (یعنی حق تعالیٰ کی) رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔

ولایت کے درجات

اور اس ولایتِ خاصہ کے درجات بیشتر اور غیر متناہی ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم ﷺ کا ہے۔ اور ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں درجہ فنا کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے، اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے، کثرتِ ذکر اور دوامِ طاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں، انہیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں

ہوتی، (مظہری از ابن مردویہ) اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

ولایت حاصل کرنے کا طریقہ

یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم ﷺ ہی کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت ﷺ کو حاصل تھا اپنے حوصلہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیض صحبت صحابہ کرامؓ کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا، بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑتا جاتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں، جو رسول کریم ﷺ کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سنت کے پیرو ہیں ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو تین جز سے مرکب ہے، کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کو جلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اس کو بیہقی نے بروایت ابن عمرؓ نقل فرمایا ہے۔ (مظہری)

ولایت کے لیے ذکر اللہ کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا

ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپؐ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے۔ اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت رزینؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت رزینؒ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو۔ (مظہری)

مگر یہ صحبت و مجالست انہی لوگوں کو مفید ہے جو خود ولی اللہ متبع سنت ہوں اور جو رسول کریم ﷺ کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں، چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں، اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے ولی ہو اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ (مظہری)

اولیاء اللہ کی علامت و پہچان

اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں، اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء بنت یزید مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی اَلَّذِينَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ، یعنی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے۔

ولایت کے لیے کشف و کرامت ضروری نہیں

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامت یا غیب

کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے، ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب

آخر آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اولیاء کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کی خوشخبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، اس وقت اس کو خوش خبری جنت کی ملے گی، پھر قیامت کے روز قبر سے اُٹھنے کے وقت جنت کی خوش خبری دی جائے گی جیسا کہ طبرانی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل لا الہ الا اللہ کو نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی نہ قبر میں اور نہ قبر سے اُٹھنے کے وقت، گویا میری آنکھیں اس وقت کا حال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اُٹھیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔

اور دنیا کی بشارت کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہ سچی خوابیں جو انسان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے جن میں ان کے لیے خوش خبری ہو۔
(رواہ البخاری عن ابی ہریرہ)

اور دنیا کی دوسری بشارت یہ ہے کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے اس سے محبت کریں اور اچھا سمجھیں، اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بَشَرِی الْمُؤْمِنِ یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مؤمن کے لیے نقد خوش خبری ہے۔
(مسلم و بغوی) (معارف القرآن ج ۴/۵۵۱)

صاحب ترجمان السنۃ کی تحقیق

دو انسانوں کے درمیان مراحل محبت طے کرتے کرتے بسا اوقات ایسے اثرات نظر آنے لگتے ہیں جنہیں ایک اجنبی شخص بھی دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ ضرور ان دو شخصوں

میں کوئی ایسا تاثر و مغلوبیت کا تعلق ہے جس نے ان کے ظاہر کو بھی مسخر کر لیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نشست و برخاست کے اوضاع و اطوار سے گزر کر ان کے خط و خال میں بھی صفت ہم رنگی پیدا ہو گئی ہے، جب آرزو کے اتحاد، ارادہ کے اتحاد، جذبات کے اتحاد کے ساتھ ظاہر کا یہ اتحاد بھی نظر آنے لگتا ہے تو اس اتحاد کی صحیح ترجمانی کے لیے لفظ اتحاد کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا۔

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری
متنبی کہتا ہے:

ما الخل الا من أودّ بقلبه

و أرى بطرف لا يرى بسوائه

فارسی و عربی کے شعراء نے آثارِ محبت کی ادائیگی کے لیے جس مناسب تعبیر کا انتخاب کیا ہے وہ لفظ اتحاد ہے مگر ان الفاظ سے یہاں کسی کو بھی یہ شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس اتحاد کی وجہ سے ان کی حقیقی اثنینیت باقی نہیں رہتی پھر جب مخلوق کے دائرہ میں ان الفاظ سے یہ کھلی ہوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تو خالق و مخلوق کے درمیان کسی تعبیری توسع سے عقیدہ کی غلط فہمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ جب ایک بندہ راہِ عبدیت پر گامزن ہوتا ہے اور فرائض و نوافل کے سبب عجز و نیاز کے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اب اس کے ظاہر و باطن کو سلطان الوہیت نے پورا پورا مسخر کر لیا ہے اگر وہ سنتا ہے تو وہی سنتا ہے جسے اللہ نے سننے کا امر کیا ہے۔ اگر دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے اور بولتا ہے جس کی اسے اجازت دی گئی ہے اگر وہ اپنا ہاتھ یا قدم اٹھاتا ہے تو وہیں اٹھاتا ہے جہاں اس کے مولیٰ نے اس کے لیے اٹھانا پسند کیا ہے اس کے سوا نہ وہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ اور کوئی ادنیٰ جنبش کرتا ہے، تو اس ربطِ محبت کے اظہار کے لیے لامحالہ وہی الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں جو اس موقع محل کے لیے مانوس ہیں۔ پھر جس طرح وہاں ان الفاظ کا

کھلا ہوا مطلب صرف اس رشتہٴ محبت کی ترجمانی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ اب یہ بندہ وادیٴ محبت طے کرتا ہوا اپنے مولیٰ کی رضا و تسلیم میں فنا ہو چکا ہے اور اوامر شریعت کا اس طرح مطیع و منقاد ہو گیا ہے جیسا کہ ایک شائستہ گھوڑا اپنے سوار کے اشارات کا نہ اس گھوڑے کی حس و حرکت اپنی ہے نہ اس بندہ کی نقل و حرکت اپنی، دیکھنے میں تو یہ خود ٹھہرتا اور حرکت کرتا ہے اور حقیقت میں اس کی حس و حرکت اس کے مالک ہی کی ہے اس کے جوارح اس کے ارادہ کے مظاہر بنے ہوئے ہیں جب مخلوق کی قوت ارادی اس درجہ فنا ہو جاتی ہے کہ اس کا حرکت و سکون دوسرے کے ارادہ کے تابع ہو جائے تو پھر اس کا حکم اسی صاحبِ ارادہ کے تابع ہو جاتا ہے، کتا جیسا خبیث جانور معلّم ہو کر جب اپنی قوت ارادی فنا کر دیتا ہے اور ہمہ تن اپنے مالک کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کے جوارح کا اپنا کوئی حکم باقی نہیں رکھا بلکہ جو اس کے مالک کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم رکھ دیا ہے اسی لیے اگر وہ کتا مسلمان کا ہے تو اس کا شکار حلال ہے اور اگر کافر کا ہے تو اس کا شکار حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجہ فنایت کے بعد اب یہ شکار اس کتے کا ہے ہی نہیں بلکہ اس کے مالک کا ہے اگر وہ مسلمان تھا تو یہ بھی حلال ہے اسی طرح جب بندہ اپنے ارادت کو فنا کر دیتا ہے تو پھر یہ اطلاق درست ہو جاتا ہے کہ اس کے سمع و بصر مشیتِ ایزدی کا مظہر بن گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ فناءِ ارادہ کے اس مرحلہ پر پہنچ کر کس طرح ایک کتا اپنے مالک کا حکم اختیار کر لیتا ہے مگر جب ایک انسان شریعت کی متابعت کی بجائے اس سے ٹکرانے لگتا ہے تو پھر اس کا حکم جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔

اس مضمون کو یہاں پوری احتیاط سے ادا کیا گیا ہے اور اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ ”کنت ہوانا“ یعنی اتحاد ذات کی بجائے صرف اس کے ان ظاہری حواس کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے افعال کے لیے محرک بنتے ہیں، جہاں تک غور و تجربہ سے معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں مجاز و استعارہ کی وہ سب شائستہ تعبیرات جائز رکھی گئی ہیں جو عربی زبان میں کسی غلط فہمی کا موجب نہ ہوں، اور جن تعبیرات و مجازات سے کوئی ادنیٰ ابہام بھی

پیدا ہو سکتا تھا ان سے تمام تر احتراز کیا گیا ہے۔ شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہاں سمع و بصر وغیرہ قوی حسیہ کا ذکر کیا گیا ہے قویٰ باطنیہ جیسا کہ فکر و خیال حفظ و وہم ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا یعنی یوں نہیں فرمایا گیا کہ میں اس کا فکر و وہم بن جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حواس ظاہرہ اپنے ادراکات میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور قویٰ باطنیہ بھی گو اس کی احتیاج سے باہر نہیں مگر یہاں برائے نام حواس ظاہرہ کا توسط بھی موجود ہے ان قوتوں کا دائرہ تصرف وہی ادراکات ہیں جو حواس ظاہرہ کے ذریعہ ان کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں، گویا انسانی حواس میں حواس ظاہرہ بلا واسطہ اللہ کے محتاج ہیں اور حواس باطنہ حواس ظاہرہ کے واسطہ سے، اس لیے تا امکان مجاز و استعارہ میں بھی اس پہلو سے احتراز کیا گیا جہاں غیر کی طرف احتیاج کی ہو آ سکتی ہے۔

ہمارے نزدیک یہ نکتہ سنجی ایک بڑے محقق کے اندازہٴ علم کے موافق ہے ورنہ سہل یہ ہے کہ اس جیسے مقام کے لیے حواس باطنہ کا تذکرہ گو بہ لحاظ قیاس درست ہو مگر عام محاورہ نہیں ہے اس لیے اگر کنت سمعہ و بصرہ کی بجائے کنت فکرہ و وہمہ کہہ دیا جاتا تو شاید یہاں حقیقت کا ابہام پیدا ہونے لگتا، اس لیے ایسی ہی تعبیر کا استعمال کرنا مناسب تھا، جو مجازی معنی میں اتنی متعارف ہو کہ اس کے استعمال میں حقیقت کی طرف انتقال ذہنی کا کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ اور اس طرح ان تشبیہی الفاظ میں حقیقی تنزیہ کو کوئی ٹھیس نہ لگے بد قسمتی سے جب قرآن و حدیث کے تراجم اردو زبان میں کیے جاتے ہیں تو زبان کے محاورات کی ناواقفیت کی وجہ سے بلا وجہ دماغوں میں شک و تردد کی گرداڑ نے لگتی ہے جس کو دبانے کے لیے پھر بلا وجہ اور طول دینا پڑتا ہے ورنہ اس حدیث کا مضمون اتنا صاف و واضح ہے کہ کسی سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں یہاں اہل علم غور کر لیں کہ اس حدیث میں ان اللہ خلق آدم علیٰ صورتہ کا کتنا پتہ ملتا ہے مگر عقائد صحیح اور علمِ راسخ ہوتا تو اس کی توضیح کرنے میں بھی مضائقہ نہ تھا مگر اب خاموش ہونا پڑتا ہے۔ ”قلم ایں جار سید و سر بشکست“

حدیث میں تردد کا معنی و مفہوم

حدیث میں دوسرا مشکل لفظ تردد ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تردد کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں مگر یہاں ایک عمیق حقیقت ہے جس کے سمجھانے کے لیے اس کے سوا کوئی اور لفظ بھی نہیں اور وہ ایک معاملہ ہے جو انسان کی موت کے سلسلہ میں خالق کی جانب سے پیش آتا ہے ظاہر ہے کہ موت فطرۃً انسان کے لیے ایک تلخ گھونٹ ہے جو اپنے اختیار سے پسند نہیں کیا جاسکتا رحمت چاہتی ہے کہ اس کے لیے اسے تیار کر دے اور اتنا تیار کر دے کہ وہ اسے لقاء رب کی شیرینی سمجھ کر بشوق و رغبت خود پینے کی خواہش کرنے لگے یہ کیونکر ہو اس کے لیے وہ اسباب پیدا کرتی ہے یعنی موت سے قبل مصائب کا ہجوم، تجارت میں نقصان، دوستوں کی بے وفائی، عزیزوں کی بے رخی، اولاد کی سرکشی جیسے صبر آزما واقعات پے در پے رونما ہوتے رہتے ہیں، ادھر اس کا دل دنیا سے سرد ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ دنیا اس سے جبراً چھڑائی جائے خوشی خوشی از خود ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ عین عیش و راحت اور پورے لذت و اطمینان کی ساعات میں اسے موت آجاتی مگر رحمت عبد مومن کی موت اس طرح نہیں چاہتی کہ فرشتہ اس کو لقاء رب کی دعوت دیتا رہے اور وہ حیوۃ دنیا کو ترجیح دیتا رہے۔ بندہ کی فطری حرص زندگی اور رحمت کے اسباب نفرت کی ان تمہیدوں کا صحیح نقشہ کھینچنے کے لیے تردد کے لفظ سے زیادہ پیارا کوئی اور لفظ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی دور سے بیٹھ کر بندہ کو موت پر رضا مند کرنے کے لیے ان ترددات کو دیکھے تو یہی سمجھے کہ شاید قدرت کو اس کی موت کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے یہ موت پسند نہیں کرتا وہ اسے دلگیر کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے بڑے لطائف الحیل سے گویا اس کو تیار کیا جا رہا ہے یہ سب سما کیوں باندھا جاتا ہے صرف مومن کی تشریف و تکریم کے لیے قدرت اگر چاہے تو بلا کسی ادنیٰ پس و پیش کے ایک آن میں روح قبض کر لے مگر اس صورت میں اس کی قدرت و اختیار کا ہی مظاہرہ ہوگا جو بلاشبہ ہے، مومن کی تشریف و تکریم کیا ظاہر ہوگی جو ہر طرح محتاج ہی محتاج ہے اس اعزاز و اکرام

کی خاطر یہاں بلا کسی ادنیٰ تردد کے وہ سہا باندھا جاتا ہے جس کو بجز لفظ تردد کسی اور طرح تعبیر نہیں کیا جاسکتا اسی کو شیخ اکبرؒ نے فرمایا تھا کہ جب الفاظ کے دائرے حقائق غیب کی صحیح ترجمانی سے تنگی کرنے لگتے ہیں تو وہ خود تنزل کر کے اپنی بارگاہ کے لیے ان الفاظ و تعبیرات کی اجازت دیدیتے ہیں جن کا استعمال ان کی بارگاہ میں سرتاسر گستاخی تھا۔

اس تمام قیل وقال سے قطع نظر کر کے سمجھو کہ یہاں اصل مقصد یہ بتلانا ہے کہ اسلام کا اللہ تمام تر استغناء وعدل کے باوجود اپنی مخلوق سے لا پرواہ نہیں اور اسی لیے اسلام کے ربّانی تصور میں مخلوق کے لیے جتنی جاذبیت و کشش ہے اتنی کسی دوسرے مذہب کے ربّانی تصور میں نہیں۔ واللہ المثل الاعلیٰ۔ (ترجمان السنۃ ج ۱/۳۱۲)

حدیث میں تردد سے کیا مراد ہے

ظاہر ہے کہ تردد اور تذبذب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنی میں درست نہیں کیونکہ تردد کمزوری کی علامت ہے اور حق تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے۔ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے (کہ روح نکلتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے)

(۱) اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مومن، موت کو اس کی سختی اور روح کی جسم سے جدائیگی کی تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کی یہ اذیت پسند نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کی موت پسند نہیں۔ کیونکہ موت تو اس کو اللہ سے ملانے والی ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ روح قبض ہوتے ہوئے اسے جو طبعی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کہا: وانا اکرہ مساء ته

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومن تو موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن میں اس کے لیے دنیا میں طویل زندگی کی صعوبتوں اور تکالیف کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ یعنی مساء ة سے مراد دنیا کی طویل زندگی کی تکالیف اور مصیبتیں ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہوتا اور ارذل عمر تک پہنچتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیوی زندگی کی یہ اذیت چونکہ اللہ تعالیٰ کو مومن کے لیے پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلانے

کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جب کہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے۔ (کشف الباری باختصار، ص ۵۵۸)

اللہ والوں سے دوستی سعادت کی دلیل ہے

الغرض حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کسی اللہ والے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا جو شخص کسی ولی اللہ کو تکلیف و اذیب پہنچائے گا، تو حق جل مجدہ کا اس شخص سے اعلان جنگ ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو یہ بھی جان لیں کہ ولی اللہ سے دوستی و محبت، عظمت و عزت کا پاس اور لحاظ و خیال رکھنا عند اللہ محبوب و مقبول عمل ہے اور اولیاء اللہ کی معیت نصیب ہونے کا پیش خیمہ و سعادت کی دلیل ہے۔ ایسے شخص کا عند اللہ اکرام ہوگا اللہ والوں کی عزت کے تحفہ میں خود عزت پائے گا۔ کم از کم بد بخت تو نہیں ہوگا، اللہ والوں کی عداوت پر سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ اور ان کی عزت و عظمت پر حسن خاتمہ کا تحفہ بھی میسر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی ہمیں قدر کی توفیق بخشے آمین۔ ثنیں

کان اور آنکھ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کب اور کیوں؟

فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به.

حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ جسم اور جسم کے لوازم سے منزہ اور پاک ہیں۔ اس لیے اس کے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اور مندرجہ ذیل مطالب بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) اس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کی طرف اشارہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو محبوب بن جاتا ہے اس کے یہ اعضاء اللہ کی نصرت و تائید سے چلتے، حرکت کرتے اور کام کرتے ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ ابو عثمان حیریؒ نے اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ یعنی میں اس کی حاجتوں کو جلدی پوری کر دیتا ہوں، اس کے حاسہ سمع سے

سننے میں، اس کی آنکھ سے دیکھنے میں، اس کے ہاتھ سے چھونے میں، اور اس کے قدم سے چلنے میں، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نصرت اور تائید ایسے بندوں کو حاصل رہتی ہے۔ (فتح الباری)

(۲) دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا بندہ صرف میرا ذکر سنتا، میری قدرتوں کے کرشمے کو دیکھتا ہے اور میری ہی مرضیات میں اس کے ہاتھ پاؤں بڑھتے اور چلتے ہیں۔

(۳) بعض حضرات نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی میں (اللہ) اس کے کانوں اس کی نظر وغیرہ کی حفاظت کرتا ہوں اور یوں وہ گناہ اور نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے۔
(۴) بعض علماء نے کہا کہ یہ بطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح آنکھ، ہاتھ، اور دیگر جوارح انسان کو محبوب ہوتے ہیں اسی طرح میں اسے محبوب ہو جاتا ہوں اور وہ میری نافرمانی نہیں کرتا۔ (کشف الباری کتاب الرقاق باب التواضع ص ۵۵۶)

موت ناگزیر ہے جبکہ حق تعالیٰ بندہٴ مومن کو تکلیف دینا پسند نہیں فرماتا

(۱۰۶۸) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ مَوْتِهِ فَإِنْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ. يَعْنِي الْمُؤْمِنَ.“

[صحيح لغيره] (أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنن ج ۱/ ۴۱۴)

(۱۰۶۸) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

جل مجدہ نے فرمایا: مجھ کو کسی کام کے کرنے میں تردو پیش نہیں آتا جس کو میں کرنا چاہوں، مگر بندہٴ مومن کی وفات و قبض روح، وہ اس لیے کہ میرا بندہ، موت کو نا پسند کرتا ہے (حالانکہ موت وصال حق ہونے کی وجہ سے ضروری ہے) اور میں مومن کو تکلیف دینا نہیں

چاہتا۔ (اخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنن ۱/ ۴۱۴)

حکم و اسرار، رموز الہیات، ایمان و کفر، غنی و فقر اور اعمالِ صالحہ وغیرہ

(۱۰۶۹) عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

”عَنْ جَبْرِيلَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَ إِنِّي لَا غَضَبُ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يُغَضِبُ اللَّيْثُ الْحَرْدُ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا مُؤَيَّدًا وَ إِن دَعَانِي أَحْبَبْتُهُ وَ إِن سَأَلَنِي أُعْطِيتُهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَسْأَلْنِي الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكْفُهُ اللَّهُ إِلَّا يَدْخِلُهُ عُجْبٌ فَيُفْسِدُهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا الْغِنَى وَ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا الصِّحَّةُ وَ لَوْ أَسْقَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا السَّقَمُ وَ لَوْ أَصَحَّحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِّي أُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ إِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ.“ [ضعيف] (أخرجه البغوى فى شرح السنة ج ۵/ ۱۲۴۹)

مومن کی پُر اسرار زندگی

(۱۰۶۹) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے

ہیں کہ جبریل علیہ السلام ربِّ العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے: جس نے میرے ولی کی اہانت و بے حرمتی کی، اس نے مجھ کو دعوتِ مبارزت و جنگ دی۔ (یعنی مجھ سے اعلانِ جنگ کر دیا) اور میں اپنے اولیاء کے دفاع کے لیے ایسا ہی

ناراض ہوتا ہوں جیسا کہ سخت جنگجو غضبناک سپاہی اپنے حریف پر شدید الغضب ہوتا ہے اور میرا قرب ایک مومن بندہ ادائیگی فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ (یعنی اقرب ترین قرب الہی کا راستہ ادائیگی فرائض سے ادا ہوتا ہے یا بندہ حاصل کرتا ہے) اور میرا بندہ مومن مسلسل نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان، آنکھ، ہاتھ، اور اس کا معین و مددگار بن جاتا ہوں اور اگر مجھ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور سوال کرتا ہے تو عطا کرتا ہوں اور مجھ کو کسی چیز کے کرنے میں تردد و پس و پیش نہیں ہوتا جو مجھے کرنا ہی ہے جتنا کہ مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو ناپسند جانتا ہے اور میں بھی اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، مگر موت (وصالِ حق کے لیے) ناگزیر عمل اور ضروری ہے اور میرے بعض بندے مومنوں میں سے وہ ہیں جو حلاوتِ عبادت، ذوقِ اطاعت کا سوال کرتے ہیں اور میں ان کو اپنی قدرت، قوت سے روکے رکھتا ہوں (یعنی ذوقِ عبادت اور حلاوت و اطاعت نہیں دیتا) تاکہ اُس پر عجب و خود رائی داخل نہ ہو، جس کے ذریعہ یہ ہلاک ہوگا اور فسادِ عمل کے وبال میں گرفتار ہوگا۔

اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان بغیر غنی و تو نگری و مال داری کے صحیح نہیں رہ سکتا تو ان کے مایہ ایمان کو مال و دولت دے کر بچاتا ہوں۔ اگر میں ان کو تنگ دست و فقیر، محتاج و دست نگر کردوں تو ان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، اس لیے ان کے ایمان کو دولت و ثروت کے ذریعہ بچاتا ہوں (کہ مقصود و مطلوب ان کا مایہ ایمان ہے، نہ کہ دولت و ثروت) اور میرے بعض بندے مومن ایسے ہیں کہ ان کا ایمان فقر و فاقہ اور تنگی و تنگدستی کے سوانح نہیں سکتا۔ اگر میں ان کو مال داری و فراخی دے دوں تو ان کا ایمان ہی برباد ہو جائے، اس لیے ان کو حالت فقر و فاقہ میں رکھ کر ان کے ایمان کو سلامت و محفوظ رکھتا ہوں۔ اور میرے بعض بندے مومن ایسے ہیں کہ ان کا ایمان صحت و تندرستی کے علاوہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے صحت و تندرستی دے دیتا ہوں کہ اگر

میں ان کو مرض و بیماری میں ڈال دوں تو ان کا ایمان ہی کلمات کفریہ کے سبب رخصت ہو جائے اس لیے صحت دیکر بیماری سے بچاتا ہوں، تاکہ ایمان سلامت رہے اور میرے بعض بندہ مومن ایسے ہیں کہ ان کا ایمان بغیر بیماری کے سلامت نہیں رہ سکتا تو ایسے بندے کے ایمان کی سلامتی کے لیے اس پر بیماری کو مسلط رکھتا ہوں کہ ایمان سلامت رہے، اگر میں ان کو صحت و تندرستی دیدوں تو ایمان کھو بیٹھیں اور میں ہی اپنے بندوں کے احوال کو اپنے غیبی علوم و اسرار کے ذریعہ ان کے دلوں کے بھید کو جان کر تدبیر کرتا ہوں کہ میری ہی ذات علیم وخبیر ہے۔ (اخرجہ البغوی فی شرح السنہ ۱۲۴۹/۵، الاتحاف ۹۳۷/۱۱۴، ۲۲۹/۱۱۴ و ۲۱۱)

حق تعالیٰ علیم وخبیر ہیں بندوں کی ہر طرح حفاظت فرماتے ہیں

رب العزت خلاقِ عالم اور خالقِ کل شئی ہیں۔ ہم سب ہر میدان میں ناقص و بے علم اور انجام سے ناواقف ہیں اور ہمارا خالق ہماری تخلیق و پیدائش سے پہلے سے ہمارے تمام احوال اور اعمال و افعال سے مکمل باخبر۔ چونکہ وہ اہل ایمان پر از حد رحیم و کریم اور ولی و نگہبان ہے وہ ازراہ رحم و کرم یہ نہیں چاہتا کہ اہل ایمان پر ایسی کوئی آفت و مصیبت آئے جس سے سرمایہ ایمان ہی لٹ پٹ جائے اور بندے ابدی خسارہ و حرمان کے شکار ہو جائیں۔ اب جب اس کی رحمت ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت چاہتی ہے تو راستے میں جو بھی حائل و رکاوٹ کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ اس سے اپنے ماننے والوں کی مکمل نگرانی و نگہبانی فرماتا ہے۔ اگر زوال ایمان کا سبب فقر و فاقہ، تنگی و تنگدستی بنے گا تو رب العزت حفاظتِ ایمان کے لیے تو نگری و مالداری کے ذریعہ ایمان باللہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تاکہ بندہ کا ایمان صحیح و سلامت رہے۔ لہذا مال کو سلامتی ایمان بنادیتے ہیں اور اگر مال ہی ایمان و یقین کے زوال کا سبب ہونے والا ہوتا ہے تو پھر قدرت ایسے کو فقر و تنگدستی میں رکھ کر ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔

اسی طرح صحت و تندرستی اور بیماری و ازاری کا معاملہ ہے۔ اگر صحت میں رہ کر وہ بندہ ایمان کھودے گا تو اللہ پاک بیمار کر کے ایمان بچا دیتا ہے اور اگر بیماری میں ایمان کے ضائع

ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو صحت دیدیتا ہے بعض لوگو کو عجب سے بچانے کے لیے ذوقِ عبادت میں خلل ڈال دیتا ہے، وہ حکیم بھی ہے اس کا ہر ارادہ حکمت پر مبنی ہے جو علیم و خبیر بھی ہے۔ ہم بندے ہیں خیر کے طلب گار بنے رہیں اس کی حکمت کے جاننے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری بندگی ہی ہم کو ان کا مقرب بنا دے گی۔ بندگی میں ہماری عزت ہے اور فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا رب علیم و خبیر، حکیم ذو الجلال ہے۔ وہ اپنے علم و حکمت بالغہ سے ہمارے جملہ امور کی تدبیر کرتا ہے۔ سبحانہ بیدہ ملکوت کل شئی۔

باب : فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا

باب: ہم بخوشی حاضر ہیں

(۱۰۷۰) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فقال لها وللأرض :

”اَتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالِ لِلسَّمَاءِ : أَخْرِجِي شَمْسَكَ وَقَمَرَكَ وَ نُجُومَكَ، وَقَالَ لِلْأَرْضِ : شَقِّقِي أَنْهَارَكَ، وَأَخْرِجِي ثِمَارَكَ، فَقَالَتَا : أَتَيْنَا طَائِعِينَ.“ [صحیح] (أخرجہ الحاکم فی المستدرک ج ۱ ص ۲۷)

آسمان وزمین کی اطاعت

(۱۰۷۰) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ: تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے اور آسمان سے فرمایا: اپنے اندر سورج، چاند، ستارے نکالو اور زمین سے فرمایا: اپنے اندر نہریں جاری کر کے بہاؤ اور پھلوں کو اُگاؤ۔ آسمان وزمین دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں۔

(أخرجہ الحاکم فی المستدرک ج ۱ ص ۲۷)

حکم الہی سے کائنات عالم کا نظام

حق تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو یعنی آسمان کو، اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی یا زور سے۔ یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں (آسمانوں اور زمین) کے ملاپ سے دنیا بسائے۔ خواہ اپنی

طبیعت سے ملیں یا زور سے ملیں (بہر حال دونوں کو بلا کر ایک نظام بنانا تھا) وہ دونوں آملے۔ اپنی طبیعت سے آسمان سے سورج کی شعاع آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد و بھاپ اوپر چڑھی پانی ہو کر مینہ برسا جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں اور پہلے جو فرمایا تھا کہ زمین میں اس کی خوراکیں رکھیں یعنی اس میں قابلیت ان چیزوں کے نکلنے کی رکھ دی تھی۔ واللہ اعلم! (تفسیر عثمانی)

حق جل مجدہ کا جو حکم زمین و آسمان کو ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاثیر و تاثر میں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے اس کو لے کر آجاؤ اور جو مختلف اوضاع اور طرح طرح کی کائنات تمہارے اندر میں نے ودیعت کر دی ہیں ان کو ظاہر کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو میں تمہارے اندر پیدا کرنے والا ہوں اس چیز کو نمودار کر دو۔

طاؤسؑ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح نقل کیا ہے میں نے بندوں کی مصلحت کے لیے جو منافع تم دونوں کے اندر پیدا کیے ہیں ان کو ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا۔ اے آسمان اپنے سورج چاند اور ستاروں کو نمودار کر۔ اور اے زمین اپنے اندر دریاؤں کو رواں کر اور درختوں اور پھلوں کو برآمد کر۔ طوعاً او کرہاً: چار و ناچار زمین و آسمان نے جواب دیا، ہم بخوشی حاضر ہیں۔ یعنی مراد ربّانی کا یقینی و قطعی وقوع پذیر ہونا۔ بس فوراً تعمیل حکم میں مراد ربّانی کا قدرت کاملہ سے ظہور ہوا۔ سبحان الخالق۔ اور زمین و آسمان سے وہ سب چیزیں ظہور پذیر ہوئیں جو خالق چاہتا تھا۔ اس طرح ایک نظام عالم کا مربوط سلسلہ قائم و دائم ہو گیا۔ اور زمین و آسمان سے جن جن چیزوں کا وجود و ظہور ربّ العزت چاہتے تھے وہ سب کا سب نمودار ہو گیا اور اس دنیا کا ایک مستحکم نظام امر الہی سے چل پڑا۔ اور مخلوقات سب کی سب انسان کی نفع رسانی میں امر الہی سے لگ گئیں۔ اور سلسلہ جب تک اللہ چاہے گا چلتا رہے گا، پھر سب نظام کو ختم کر کے انسان کو بارگاہ عالیہ میں طلب کر لیا جائے گا۔ وہی حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ زمین و آسمان نے جس طرح بخوشی امر باری کو قبول کیا اور حاضری دیدی وہ بندے جو مطیع و فرمان برداری کے ساتھ آئیں گے

انعام پائیں گے۔ کیونکہ قوتِ عمل کی استعداد بدرجہ اتم انسان میں بھی رکھی گئی ہے اور پھر شعور و آگہی کی نعمت تو سب مخلوقات سے زیادہ دی گئی ہے تاکہ شانِ ربوبیت و الوہیت کی احدیت و فردیت کا ایمان و ایقان رکھتے ہوئے ظاہر کو شریعت سے مزین کر لے اور باطن کو تہذیب و تزکیہ کی نعمت سے طہارتِ قلب کے ذریعہ حق تعالیٰ کی عظمت کا نمونہ بنالے۔ اور ظاہر و باطن کی صفائی و ستھرائی کے ساتھ حضور حق میں حاضر ہو جائے۔ یہی انسان کی کامیابی و کامرانی کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اطاعت کا نمونہ بنادے۔ آمین

باب : لست بناظر فی حق عبادی حتی

باب: اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاجت کب پوری کی جاتی ہے

(۱۰۷۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَسْتُ بِنَاطِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي

حَقِّي.“ [ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في الكبير ج ۱۲/۱۲۹۲۲)

حقوق اللہ کی رعایت اہم ہے

(۱۰۷۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندوں کی حاجت کی طرف اس وقت تک نظر نہیں کرتا جب تک کہ بندے میرے حقوق کی رعایت نہ کریں (یعنی میرے حقوق ادا نہ کریں اور میں ان کی حاجت پوری کر دوں یہ نہیں ہوگا)۔

فائدہ: حدیث پاک کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ بندوں کی حاجت و ضرورت کی طرف نظر التفات اس وقت تک نہیں کرتے، جب تک کہ بندہ حقوقِ عبدیت کو حسبِ قدرت و وسعت ادا نہ کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ معصیت کا تو ارتکاب کرے اور امید لگائے ہو رحمت کی اور اعزاز و اکرام کا منتظر ہو، یہ محض امانی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، بندہ پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے اور اللہ

پاک پر بندہ کا حق یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دے۔ واللہ اعلم اللہ کا حق لا شریک لک

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندہ پر یہ ہے کہ رب العزت کی ذات و صفات میں شریک نہ کیا جائے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ ہماری پیدائش میں وہ احد و صمد مکمل اپنی قدرت اور صنّاعی کا کرشمہ دکھلا چکا ہے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے اندر سے وہ تخلیق کا نرالا والبلا شاہ کار کا نمونہ پیش کر چکا ہے۔ عقل بھی اس کی قدرت و وحدت پر حمد کرتی ہے۔ یقیناً وہ لا شریک ہے، تاریک و تنگ مادر رحم میں حسین و خوبصورت شکل و صورت کا خالق، لا شریک لہ ہے، ظلمت کدہ میں قوتِ باصرہ اور رؤیتِ دید ایسی عطا کی کہ موت تک ہم دنیا کو دیکھتے ہی رہتے ہیں یقیناً اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیسے اس کا کوئی شریک ہوگا پانی کے ایک بوند سے تین سوساٹھ جوڑ پیدا کر چکا ہے، لا شریک لک۔ سیال پانی سے ہاتھ میں قوتِ بطش و گرفت کا خالق ہے، لا شریک لک۔ ماءِ دافق سے قرار و ثبات کے ساتھ چلنے والا قدم اور جمنے والے پاؤں کے پنچے کا خالق ہے، لا شریک لک، بے قیمت و حقیقت ماءِ مہین سے قوتِ شامہ اور سونگھنے کی صلاحیت کا خالق ہے، لا شریک لک، بدبودار نطفہ سے زبان میں قوتِ ذائقہ کا خالق، لا شریک لک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ انسان کو جب اللہ کی یافت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی کا لطف بھی آ جاتا ہے۔ عبدیت کی چاشنی محسوس ہوتی ہے عبادت میں حلاوت کا لطیف وجد و سرور اور باطن میں طمانیت و سکون کا ذائقہ لیتا ہے۔ توحید خالقِ عظیم نعمت ہے۔ ہمارا اللہ اپنے اندر کشش رکھتا ہے۔ مقناطیس کا خالق اپنی ذات میں کتنی جاذبیت رکھتا ہوگا۔ قرآن نے سچ کہا ہے انما المشرکون نجس۔

ہمارے پاک اللہ کا تصور ناپاک کیا کر سکتا ہے۔ الحمد للہ کہ اللہ پاک نے اپنی پاک ذات سے ہم کو وابستہ رکھا۔ تلاوت و ہدایت کے لیے قرآن پاک عطا کیا۔ نفاست و

طہارت کے لیے وضو کا طریقہ دیا۔ تقرب و تعبد کے ذریعہ طہارت قلب کے لیے اطاعت و عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ طہانت کی طہارت کے لیے درود و سلام کا سہارا دیا۔ رسول پاک ﷺ کی رحمت سے سیرابی کے لیے حوض کوثر عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اپنی رویت و تجلی کی دید کیلئے جنت پاک میں بلائے گا۔ اللہ پاک، رسول ﷺ پاک، قرآن پاک، اسلام پاک، مسلمان شرک و بدعت سے پاک، مسلمانوں کا آخر ٹھکانہ جنت پاک۔ پھر ہم اللہ کو کیوں نہ مانیں۔

باب : إن الله تعالى يقول كل يوم: أنا ربكم العزيز

باب: میں تمہارا رب ہوں

(۱۰۷۲) للديلمي والخطيب والرافعي عن أنس رضي الله عنه:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ : أَنَا رَبُّكُمْ الْعَزِيزُ، فَمَنْ أَرَادَ عَزَّ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِيعِ الْعَزِيزَ.“ [موضوع] (كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۱۰۱ / ۴۳۱)

دارین کی عزت چاہنے والے کو عزیز کی اطاعت کرنی چاہیے

(۱۰۷۲) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ ہر روز فرماتے ہیں: میں تمہارا زبردست رب ہوں، لہذا جو دارین کی عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ عزیز کی اطاعت کرے (عزیز اللہ پاک کا نام ہے)۔

باب : أحاديث في الترهيب من المعاصي و الترغيب في الطاعات

باب: گناہ سے ڈرنا اور نیکی کی رغبت

(۱۰۷۳) للديلمي في (مسند الفردوس) عن ابن عمرو رضي الله عنه:

”الزَّانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِ ، وَ يَقُولُ لَهُ: ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ.“

[ضعيف] (أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ج ۲ / ۳۱۹۰)

اپنے پڑوسی کے اہل کے ساتھ خیانت جہنم کا پیش خیمہ ہے

(۱۰۷۳) ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والے کے ساتھ حق جل مجدہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نہ ہی اس کو پاک کریں گے اور اس سے فرمائیں گے: جہنم میں داخل ہو جا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل کیے گئے ہیں۔ (اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس ۲/۳۱۹)

خائن پڑوسی کی آخرت میں سزا

زنا اسلام میں حرام ہے۔ اور اس میں حرمت کا پہلو انسانی تقدس اور تہذیب و تمدن کی حرمت کے ساتھ عفت و عصمت کی حفاظت اور بقاء کے لیے اسلام نے زنا کو حرام کیا ہے۔ عفت و عصمت کسی کی بھی ہو قابل احترام اور قابل قدر ہے۔ اسلام باحیا معاشرہ اور حیا دار مذہب ہے۔ زنا بے حیائی اور فحاشی کی بدترین صورت ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔

پھر پڑوسی جس کا اسلام میں اس قدر حق بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کو خطرہ ہونے لگا کہ ان کو میراث میں نہ شریک کر دیا جائے۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہوگی کہ پڑوسی جس کی عصمت و عفت کی حفاظت جس پڑوسی پر واجب تھی اسی نے نقب لگا دیا۔ جو امین تھا وہی خائن بن گیا، جو محافظ تھا وہی ڈاکو بن گیا۔ اسلام نے اس کی سزا اسنادی کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور اس اخلاقی و سماجی خیانت کی سزا ضرور ملے گی۔

اسلام میں پڑوسی کا بہت زیادہ حق بتلایا گیا ہے اور علامتِ ایمان میں اس بات کو شمار کیا گیا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی اذیت و تکلیف سے مامون و محفوظ ہو۔ اگر کسی کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے مطمئن نہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان کمال کے درجہ سے گرا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے ہر وقت ہر لمحہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہی اس سے مطمئن نہیں، خائف ہے تو دور والے کیسے اس پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے۔ پڑوسی کو جان اور مال کا، عزت و آبرو کا، داخلی و خارجی امور کا محافظ ہونا چاہیے، نہ کہ خائن

ودعا باز ہو۔ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ایسا پڑوسی جو عزت و ناموس کا خائن ہو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ذلت ناری کی سزا دیں گے۔ حدیث میں مستقل پڑوسی کے حقوق کو بتلایا گیا ہے۔

جو اپنی خواہشات کو حق تعالیٰ کی اطاعت پر ترجیح دیتا ہے
وہ مناجات کی حلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے

(۱۰۷۴) وفی الاحیاء للغزالی:

”وَفِي الْخَبَرِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ أَدْنَى مَا أَصْنَعُ بِالْعَبْدِ إِذَا آثَرَ شَهْوَتَهُ عَلَى طَاعَتِي أَنْ أُحْرِمَهُ لَذِيذَ مُنَاجَاتِي.“

[موضوع] (کما فی احیاء علوم الدین ج ۴ ص ۵۴)

(۱۰۷۴) ترجمہ: امام غزالیؒ نے ’احیاء العلوم‘ میں ذکر کیا ہے، خبر میں آیا ہے کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ سب سے کم معاملہ جو میں اپنے اس بندہ کے ساتھ سزاء کے طور پر کرتا ہوں جو اپنی خواہشات کو میری اطاعت پر مقدم رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے کہ اس کو مناجات و دعا کی حلاوت و لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ (احیاء العلوم ۵۴/۵)

شرح: دعاء و مناجات کی اصل روح تو حلاوت و لذت ہی ہے، اگر اصل روح ہی چھن جائے تو جسم بلا روح ہوئی۔ ظاہر بات ہے جب جان نہ رہی تو پھر قیمت بھی کھو گئی اور مومن کا سرمایہ عبادت ہی دعا ہے۔ حدیث میں الدعاء هو العبادۃ دوسری حدیث میں العبادۃ هو الدعاء آیا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا کے ذریعہ بندہ رب العزت سے مناجات و سرگوشی کرتا ہے۔ باتیں کرتا ہے رشتہ عبودیت کو پختہ اور مضبوط کرتا ہے، مگر جب کہ اس میں لذت و حلاوت ہو۔

ایام بیض کی حقیقت

(۱۰۷۵) للخطیب فی (أمالیه) وابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً:

”إِنَّ آدَمَ لَمَّا عَصَى، وَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ! اهْبِطْ

مِنْ جَوَارِي، وَ عِزَّتِي لَا يُجَاوِرُنِي مَنْ عَصَانِي، فَهَبْطَ إِلَى الْأَرْضِ مُسَوِّدًا،
فَبَكَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ ضَجُّوا، وَ قَالُوا: يَا رَبِّ خَلْقْ خَلْقَتَهُ بِيَدِكَ، وَ أَسْكَنْتَهُ
جَنَّتِكَ، وَ أَسْجَدَتْ لَهُ مَلَائِكَتُكَ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ حَوَّلَتْ بِيَاضَهُ، فَأَوْحَى
اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ! صُمْ لِي هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ ثَلَاثَةِ عَشَرَ فَصَامَهُ، فَأَصْبَحَ ثُلُثُهُ
أَبْيَضَ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ! صُمْ لِي هَذَا الْيَوْمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَصَامَهُ،
فَأَصْبَحَ ثَنَاهُ أَبْيَضَ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ! صُمْ لِي هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ خَمْسَةِ
عَشَرَ، فَصَامَهُ، فَأَصْبَحَ كُلُّهُ أَبْيَضَ فَسُمِّيتِ الْأَيَّامُ الْبَيْضَ.

[موضوع] (کما فی الاتحافات / ۴۵۳، وفی الكنز جلد ۸ / ۲۴۱۹۳)

روزہ سے چہرہ منور ہو گیا

(۱۰۷۵) ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور مقطوعاً روایت ہے،
جب آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا اور انھوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو حق جل مجدہ
نے وحی نازل فرمائی: آدم میرے پڑوس سے نکل جاؤ، مجھ کو میری عزت کی قسم، میں اس
شخص کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتا جو میری نافرمانی کرے، تو آدم کوزمین پر نازل کر دیا گیا، اس
وقت آدم علیہ السلام کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو گیا، ملائکہ اللہ رونے لگے، چیخیں نکل گئیں
اور عرض کیا: یا اللہ وہ مخلوق جس کو آپ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی جنت میں
سکونت عطاء فرمائی اور فرشتوں سے سجدہ کرایا، صرف ایک گناہ کے سرزد ہونے سے اس
کے چہرہ کی نورانیت اور سفیدی کو سیاہی میں بدل دیا، اس وقت آدم پر اللہ پاک نے وحی
بھیجی: اے آدم! میرے لیے آج تیرہ تاریخ کا روزہ رکھ، انھوں نے روزہ رکھا تو ایک تہائی
نورانیت اور سفیدی چہرہ پر نمایاں ہو گئی، پھر وحی آئی: آدم میرے لیے چودھ تاریخ کا روزہ
رکھ، انھوں نے روزہ رکھا تو دو تہائی نورانیت و سفیدی ظاہر ہو گئی، پھر وحی آئی: آج پندرھویں
کا میرے لیے روزہ رکھ، انھوں نے روزہ رکھا تو تمام چہرہ سفید و منور ہو گیا، اسی لیے اس کو
ایام بیض کہا جاتا ہے اور اس کا نام ایام بیض ہو گیا۔

اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین

(۱۰۷۶) لابن عساكر عن كعب بن مالك:

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خَلْقِي أَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ فَتُكِيدُهُ السَّمَاوَاتُ بِمَنْ فِيهَا إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ مَخْرَجًا، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونِي أَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ يَدِهِ، وَارْسَخْتُ الْهَوَى مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيعُنِي إِلَّا وَأَنَا مُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي، وَغَافِرٌ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَنِي.“
[موضوع] (كما في كنز العمال ج ۲ / ۵۶۹۰)

دل کا رُخ رب العزت کی جانب ہو

(۱۰۷۶) ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے داؤد پر جی نازل فرمائی کہ میری عزت و جلال کی قسم جب کوئی بندہ مخلوق سے نگاہ امید ہٹا کر کامل و مکمل میری ذات سے وابستہ ہو کر پناہ و امان چاہتا ہے جس کو میں اس کے دل کی نیت و ارادہ سے پہچانتا ہوں، تو اگر آسمان کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے خلاف حیلہ و تدبیر کریں، پھر بھی میں اس کو بچالوں گا (اور تمام تدبیروں کو ناکام کر دوں گا) اور جب کوئی بندہ میری ذات کو چھوڑ کر مخلوق کی پناہ لیتا ہے اور میں اس کے دل کی نیتوں کو پہچانتا ہوں، تو پھر میں زمین و آسمان کے تمام اسباب کو بیکار کر دیتا ہوں اور پاؤں کے نیچے کی ہوا کو بھی مخالف کر دیتا ہوں (پھر وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے) اور جب کوئی بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس کی مرادوں کو سوال کرنے سے پہلے پوری کرتا ہوں اور دعا مانگنے سے پہلے (اس کے دل کو جھانک کر) قبول کر لیتا ہوں (یعنی دینے کا فیصلہ کر دیتا ہوں) اور مغفرت مانگنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔

مخلوق جب مخلوق سے مدد طلب کرتی ہے تو غیبی نصرت سے محروم ہو جاتی ہے

(۱۰۷۷) و للعسکری عن علی رضی اللہ عنہ : قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : مَا مِنْ مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونِي إِلَّا قَطَعْتُ أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دُونَهُ، فَإِنْ دَعَانِي لَمْ أُجِبْهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَمْ أُعْطِهِ، وَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خَلْقِي إِلَّا ضَمَنْتُ السَّمَاوَاتِ رِزْقَهُ، فَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ، وَإِنْ دَعَانِي أُجِبْتُهُ وَإِنْ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ.“

[?] (کما فی کنز العمال ج ۳/ ۸۵۱۲)

تائیدِ غیبی کے لیے حق تعالیٰ سے ربط و تعلق ہو

(۱۰۷۷) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے: جب بھی مخلوق مجھ کو چھوڑ کر، مخلوق سے پناہ و مدد طلب کرتی ہے، تو تمام آسمان و زمین سے اس کی نصرت و مدد کے راستوں کو بند کر دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ کو پکارتا ہے تو پورا نہیں کرتا اور جب بھی مخلوق، مخلوق کو چھوڑ کر مجھ سے اپنا رابطہ مضبوط کرتی ہے، تو میں ضرور اس کے رزق کی ضمانت آسمان سے کر دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، تو پورا کرتا ہوں۔ جب دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ (اخرجہ کنز العمال ۳/ ۸۵۱۲)

عزت و عافیت چاہتے ہو تو خالق سے وابستہ رہو

بہت ہی صاف اور سیدھی بات ہے فقیر، فقیر کو کیا دے گا، محتاج کسی دوسرے محتاج کی حاجت روائی کیا کرے گا، مخلوق مخلوق کی مفلسی و تنگدستی کو کیسے دور کرے گی، کیونکہ وہ خود ہی ان احوال میں گرفتار ہے یا پھر مستقبل کا خطرہ لائق ہے، اسلام نے یہی تو سکھلایا کہ اپنی حاجت و ضرورت اس خالق سے وابستہ رکھو جس نے تمہاری احسن تقویم میں مادر شکم کے اندر تخلیق و پیدائش کی اور سردی و گرمی دونوں میں تمہاری ہر طرح کفالت بھی کی اور

حفاظت بھی کی۔ تمہاری آمد سے پہلے ماں کی چھاتی میں تمہاری خوراک کا انتظام کیا اور اب تم دنیا میں آ کر کیوں اس ذات سے ناامید ہو کر غیر کے دروازہ پر دستک دے رہے ہو، غور سے سن لو اگر تم ذلت اور قلت چاہتے ہو تو اپنے جیسے مخلوق سے امیدیں وابستہ کرو گے اور اگر عزت و عافیت چاہتے ہو تو اپنے خالق کی طرف رجوع رہو۔ وہ تم کو آسمان سے رزق دے گا تمہاری مرادوں کو بر لائے گا۔ دعا و مناجات کو قبول کرے گا اور تیرے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اب تم ہی فیصلہ کرو تم کو عزت و عافیت، اور صحت و ثروت کے ساتھ مغفرت چاہیے یا دوسری چیز، اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے جوڑ کر وابستہ رکھے اور ہماری مکمل کفالت کے ذریعہ عافیت دارین کی نعمت سے عاقبت اچھی کر دے، آمین۔

بندہ جب گناہ و معصیت میں جری بن جاتا ہے تو اللہ پاک مسخ کا عذاب دیتے ہیں

(۱۰۷۸) و للبخاری فی الضعفاء عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد

الأنصاری عن أبيه عن جده:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمْسَخُ خَلْقًا كَثِيرًا، وَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَخْلُو بِمَعْصِيَةٍ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اسْتَهَانَ بِي فَيَمْسَخُهُ، ثُمَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْسَانًا يَقُولُ: كَمَا بَدَأْتُكُمْ تَعُودُونَ، ثُمَّ يُدْخِلُهُ النَّارَ.“

[ضعیف جداً] (کما فی الاتحافات ۴۲۲، وفی الكنز ج ۱۶ / ۴۳۷۲۰)

خلوت میں معصیت کا عذاب

(۱۰۷۸) ترجمہ: سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ بہت سی

مخلوق کو مسخ کریں گے اور انسان جب بے خوف و نڈر بن کر تنہائی میں معصیت و گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، پس حق تعالیٰ فرماتے ہیں: بندہ نے میرے ساتھ اہانت و توہین کا معاملہ کیا، پھر میں نے اس کو مسخ کر دیا، پھر اللہ اس کو قیامت کے دن انسان بنا کر اٹھائیں گے، ارشاد فرمائیں گے: جیسے تم کو انسان پیدا کیا تھا ویسا ہی لوٹایا، پھر

جہنم میں داخل فرمادیں گے۔

اللہ کی مرضیات پر خواہشات کی قربانی سے محبوب اعمال کی توفیق ملتی ہے

(۱۰۷۹) لابن مردویہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:

عن عمیر بن عبد الملک قال : خطبنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی منبر الکوفة قال : کنت ان لم أسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی، وإن سألتہ عن الخبر أنبأنی، وإن حدثنی عن ربہ عز وجل قال :

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَارْتِفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي مَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا رَجُلٍ بَادِيَةٍ كَانُوا عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ مَعْصِيَتِي ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَى مَا أَحْبَبْتُ مِنْ طَاعَتِي إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ مِنْ عَذَابِي إِلَى مَا يُحِبُّونَ مِنْ رَحْمَتِي، وَمَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا رَجُلٍ بَادِيَةٍ كَانُوا عَلَى مَا أَحْبَبْتُ مِنْ طَاعَتِي، ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ مَعْصِيَتِي، إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا يُحِبُّونَ مِنْ رَحْمَتِي إِلَى مَا يَكْرَهُونَ مِنْ غَضَبِي.“

[?] [کما فی کنز العمال ج ۱۶ / ۴۴۱۶۶]

رحمت و غضب کے اسباب

(۱۰۷۹) ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے عمیر بن

عبد الملک نے کہا کہ جب علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں منبر پر خطبہ دے رہے تھے فرمایا: میں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں معلوم کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا دیتے تھے اور جس چیز کو پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کو باخبر کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے نقل کیا کہ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میری عظمت و رفعت و بلندی عرش کے اوپر ثابت ہے۔ جب بھی کوئی گاؤں والا یا گھر والا یا کوئی شخص بادیہ والا، میری معصیت و نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے جبکہ میں معصیت و نافرمانی والی زندگی کو ناپسند کرتا ہوں، پھر وہ اپنی پہلی معصیت والی زندگی کو چھوڑ کر میری مرضیات و محبوبات طاعات والی زندگی کو اختیار و پسند کرتا ہے تو میں

بھی اس کے لیے۔ جن عذاب و عقاب کو جو وہ ناپسند جانتا ہے ختم کر کے اس کی پسندیدہ زندگی اپنی رحمت سے اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور جب کوئی بستی و گاؤں والا یا گھر والا یا کوئی شخص بادیہ والا، میری پسندیدہ طاعت و عبادت والی زندگی بسر کرتا رہتا ہے، پھر میری پسندیدہ زندگی کو چھوڑ کر معصیت و نافرمانی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے جو میں پسند نہیں کرتا، تو میں بھی اس کے لیے عذاب و عقاب والی حالت کی طرف اس کو پھیر دیتا ہوں، یعنی رحمت والی زندگی سے جو وہ پسند کرتا تھا، غضب والی زندگی کی طرف پھیر دیتا ہوں جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ (کنز العمال ۱۶/۴۲۱۶۶)

رحمت و عنایت سے غضب و عقاب کی طرف

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ کے اوپر جو احوال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے حق تعالیٰ ان پر رحمتوں کا معاملہ فرماتا ہے۔ بندہ کا رخ جب اطاعت و عبادت کی جانب ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی جانب متوجہ رہتی ہے اور جب بندہ اپنی حالت کو بدل دیتا ہے کہ عبادت و اطاعت والی زندگی کو چھوڑ کر معصیت والی زندگی گزارنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ بھی رحمت و عنایت کو ہٹا کر اس پر غضب و عقاب والی حالت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی غضب والے اعمال اور حرکات و سکنات اب اس سے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے بہت ہی ہوشمندی کے ساتھ، استغفار و انابت کے ساتھ، انسان کو مرضیات کی طلب و جستجو میں رہنا چاہیے۔

حسبِ اعمال خیر و شر کا نزول ہوتا ہے

دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں؛ اچھے بھلے یا پھر برے و بد عمل۔ اچھائی و بھلائی والی زندگی رب العزت کو بھی پسند ہے۔ اور اس کی جزاء بھی خیر اور فوز و فلاح سے دی جائے گی۔ اور برائی و بد عملی انسانی معاشرہ میں معیوب و ننگ ہے تو پھر اللہ کی جناب میں کیسے پسندیدہ ہو سکتی ہے۔

دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے اعمال کے

مناسب احوال نازل ہوتے ہیں اچھے اعمال کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ برکات اور الہی حسنات و خیرات کا سلسلہ قائم رہتا ہے، فضل والے اعمال سے اللہ تعالیٰ کا فضل بندے کو نصیب ہوتا ہے اور جب بندہ اعمال بد اور برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو خیر کی جگہ شر اور عذاب و عقاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

حدیث ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ کبھی بندہ خیر کی طرف چلتے چلتے شر کی طرف چل پڑتا ہے تو نزول رحمت بھی رخ بدل کر ہٹ جاتی ہے اور اب جس پر خیر نازل ہوتا تھا شر کا نزول، عذاب و عقاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی بندہ شر کی طرف چلتے چلتے اچانک خیر کی طرف چلنے لگتا ہے تو عذاب ہٹ جاتا ہے اور پھر خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رحمت اترنے لگتی ہے اور بندہ اللہ کی آغوش رحمت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے رحمت اور فضل کے اعمال کی جستجو میں تادم مرگ رہنا چاہیے تاکہ رحمت اپنے آغوش میں لیے ہوئے رہے۔ اور سعادت کی زندگی بسر کرتا رہے۔

جنت کا درخت

(۱۰۸۰) لابی الشیخ فی (العظمة) والخطیب عن علیؑ:

”إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ أَغْلَاهَا الْحُلُّ، وَ مِنْ أَسْفَلِهَا خَيْلٌ بُلُقٌ مِنْ ذَهَبٍ، مُسَرَّجَةٌ مُلَجَّمَةٌ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، لَا تَرُوتُ وَلَا تَبُولُ، ذَوَاتُ أَجْنَحَةٍ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَتَطِيرُ بِهِمْ حَيْثُ شَاءُوا، فَيَقُولُ الَّذِينَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ نَاصِفُونَا يَا رَبِّ! مَا بَلَغَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ الْكَرَامَةَ، فَقَالَ اللَّهُ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ وَ كُنْتُمْ تَفْطَرُونَ، وَ كَانُوا يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَ كُنْتُمْ تَنَامُونَ، وَ كَانُوا يُنْفِقُونَ وَ كُنْتُمْ تَبْخَلُونَ، وَ كَانُوا يُجَاهِدُونَ الْعَدُوَّ وَ كُنْتُمْ تَجْبُنُونَ.“ [؟] (كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۴۶۱)

جنت میں اولیاء اللہ کی سواری

(۱۰۸۰) ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے: جنت میں ایک درخت ہوگا جس کی بلند شاخوں میں پتوں کی جگہ کپڑوں کے جوڑے لگے ہوئے ہوں گے اور جڑوں سے سونے کے سفید گھوڑے نکلیں گے، جن کے اوپر موتی اور یاقوت کے لگام لگے ہوئے ہوں گے، وہ بول و براز نہیں کریں گے، پروں والے ہوں گے، ان پر اولیاء اللہ بیٹھیں گے، وہ جہاں چاہیں گے وہ انھیں لے کر دوڑیں گے، جن کو نچلے طبقہ والے دیکھ کر کہیں گے: اے جنت والو! ہمارے ساتھ انصاف کرو، اے رب العالمین! ان حضرات نے کن وجوہ سے اس شرافت و کرامت کے مقام کو پایا ہے، حق جل مجدہ ارشاد فرمائیں گے: وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم لوگ افطار کرتے تھے، وہ لوگ رات کو قیام کرتے تھے اور تم سوتے تھے، وہ لوگ راہ حق میں خرچ کرتے تھے اور تم بخالت کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور تم لوگ راہ حق میں لڑنے سے ڈرتے تھے۔

جنت کی ترغیب و تشویق کا نرالا انداز

جنت کی نعمتوں کا صحیح اندازہ تو داخل ہونے کے بعد ہی ہوگا اور تصور سے بالا تر قدرتوں کا ظہور ہوگا، انسان ہر اعتبار سے کمزور اور ناواقف واقع ہوا ہے، قرآن و حدیث میں جنت کی ترغیب دی گئی ہے اور تشویق کے لیے بعض جنت کی اشیاء کو کھولا گیا ہے۔ وہاں کی اشیاء دنیاوی اشیاء سے مشابہت اور نام میں اشتراک تو ضرور رکھیں گی تاکہ بندے کو انسیت و موانست ہو، اجنبیت نہ ہو، اور حقیقت کے اعتبار سے وہم و گمان سے بہت ہی بلند تر ہوگی۔ بس یوں جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نعمتوں کی شکل میں لطف و سرور اور انبساط و سکون کے محیر العقول کرشموں کا حقائق کی شکل میں ظہور ہوگا۔ اس لیے مخبر صادق خاتم النبیین ﷺ نے آخری بات فرمائی کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور ان نعمتوں کا کسی بشر کے دل پر گزر نہیں ہوا۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ قیامت تک

دنیا کے اندر جتنے بھی خوبصورتی اور ڈیزائن میں نت نئے محاسن کا ایجاد کر سکیں گے، حق تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اس سے بہت ہی اعلیٰ و بالاتر ہوگی، کہ تصوراتی و تخیلاتی دنیا میں جنت کا حسن اس دنیا میں دل پر بھی وارد اور سوچا نہیں جاسکتا۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْجَنَّةَ الْفَرْدُوسَ الْأَعْلَىٰ بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ
بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آمین

آسمانی آگ نے دو لڑکوں کو جلادیا

(۱۰۸۱) للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”كَانَ لِهَارُونَ وَلَدَانِ يَخْدِمَانِ الْمَسْجِدَ وَيُسْرِجَانِ قَنَادِيلَهُ مِنْ نَارٍ
تَأْتِيهِمَا مِنَ السَّمَاءِ، وَإِنَّ النَّارَ تَأَخَّرَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ وَقْتِهَا الَّتِي كَانَتْ تَأْتِيهِ
فِيهِ، فَأَسْرَجَ الْغُلَامَانِ تِلْكَ الْقَنَادِيلَ مِنْ نَارِ الدُّنْيَا، فَجَاءَتِ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ
فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمَا، فَقَامَ هَارُونُ لِيُطْفِئَ عَنْ وَلَدَيْهِ تِلْكَ النَّارَ، فَصَاحَ مُوسَى
كُفَّ عَنْ ذَلِكَ، وَدَعَا أَمْرَ اللَّهِ يَنْفُذُ فِيهِمَا، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى مُوسَى:
هَذَا فِعْلِي لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي مِنْ أَوْلِيَائِي فَكَيْفَ مِمَّنْ خَالَفَ أَمْرِي مِنْ
أَعْدَائِي.“ [ضعيف] (في كنز العمال ج ۱۶ / ۴۳۷۲۷، الاتحافات / ۲۵۳)

حکم الہی کا سامنا کون کر سکتا ہے

(۱۰۸۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ حضرت ہارون علیہ السلام کے دو لڑکے تھے جو مسجد کی خدمت، صاف صفائی اور اس کے چراغ کو روشن کرتے تھے اس آگ سے جو آسمان سے آتی تھی، ایک روز آسمان سے آگ کے آنے میں اپنے وقت سے تاخیر ہوئی جس وقت عادت آتی تھی، ان دونوں لڑکوں نے مسجد کا چراغ دنیاوی آگ سے روشن کر دیا، پھر آسمان سے آگ آئی اور ان دونوں لڑکوں کو جلانے لگی، حضرت ہارون علیہ السلام اٹھے تاکہ لڑکوں سے آگ بجھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ماجرا کو

دیکھ کر چیخنے لگے کہ مت بچھاؤ، جلنے دو اور امرِ رب کو پورا ہو جانے دو، پھر اللہ جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی: اے موسیٰ! یہ معاملہ میرا اپنے ان اولیاء کے ساتھ ہے جو میرے امر و حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو میرے دشمن ہیں اور پھر میرے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔

شانِ عبدیت کی تکمیل، تسلیم و رضا میں پوشیدہ ہے

اس قسم کی احادیث کا تعلق رموز و اسرارِ الہیہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی بلند تر باتیں ہیں جہاں صاحبِ ایمان بس آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہی سلامتی ایمان اور تقاضائے تسلیم و رضا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ خالق کا امر و حکم نافذ ہونا طے شدہ امر ہے، اور امر و حکم کی علت و حکمت کو جاننا نہ ہمیں ضروری ہے نہ ہی اس سے ہمارے ایمان و ایقان میں کسی کمی و نقصان کا خطرہ ہے بلکہ امر و حکمِ الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے سے قوتِ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسوخِ ایمان مضبوط و مستحکم ہو کر تعلق مع اللہ اور عبدیت کی شان پیدا ہوتی ہے، اور اگر یوں تعبیر کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یہی حکمت کیا کم ہے کہ شانِ عبدیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تسلیم و رضا کا امتحان لے کر وہ مقام و رتبہ عطا کر دیا جاتا ہے جو مقربینِ بارگاہ کے لیے ربِّ العزت نے عبدیت کی تکمیل پر رکھا ہے۔ پھر مقربین، انبیاء و رسل، جو بارگاہ بے نیاز کے سب سے زیادہ بلند مقام پر ہیں ان کا معاملہ، عام لوگوں سے مختلف ہے۔ بہر حال حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ سچ ہے کہ اللہ والوں کو جو اللہ کی عظمت و ہیبت کا مقام حاصل ہے غافلین کو نہیں (خضر و موسیٰ علیہما السلام کا واقعہ قرآن میں رموز و اسرار کو کھولتا ہے اور دونوں برگزیدہ ہیں اور دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر اللہ کی حکمت کو خضر نافذ کر رہے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کی پاسداری میں خضر کو روک ٹوک رہے ہیں اللہ ہمارا رب ہے ہم اس سے راضی ہیں اس کی حکمت کو اسی کے حوالہ کرتے ہیں اور بس)۔

خنزیر کی طرح جسم کو موٹا کیا تو ان پر لعنت اُتری

(۱۰۸۲) و لابن مندہ و الدیلمی عن ابن عم حنظلۃ الکاتب:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ بَنَوْا مَسَاجِدَهُمْ، وَ خَرَبُوا قُلُوبَهُمْ، وَ تَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمِّنُ الْخَنَازِيرُ يَوْمَ ذُبْحِهَا، وَ إِنِّي نَظَرْتُ إِلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ فَلَا أُسْتَجِيبُ لَهُمْ وَ لَا أُعْطِيهِمْ مَسْأَلَتَهُمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۶ / ۴۳۷۲۳، والاتحافات ۵۳۸)

مساجد تو تعمیر کیں اور دلوں کو خراب کر لیا

(۱۰۸۲) ترجمہ: حنظلہ رضی اللہ عنہ کاتب کے چچا زاد بھائی سے روایت ہے: اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: آپ کی قوم نے مساجد تو تعمیر کیں اور دل کو خراب کر لیا، اور جسموں کو خنزیر کو ذبح کرنے کے لیے جس طرح موٹا کیا جاتا ہے ایسا موٹا کر لیا، میں نے جب ان کی طرف نگاہ ڈالی تو ان پر لعنت کی، میں نہ ان کی دعاء قبول کروں گا اور نہ ہی ان کے سوال کو پورا کروں گا۔

حق جل مجدہ بندے کے دلوں کو دیکھتے ہیں

مسلم شریف میں حدیث ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَ لَا إِلَى صُورِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. (فیض القدیر ۳۵۲/۲)

بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے قلوب اور دلوں کو دیکھتا ہے۔

ایک روایت میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ. (فیض القدیر)

یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا نہ اس کی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کا تقویٰ اور پاک دل والوں کے اعمال کی قدر و منزلت ہے۔ جس دل میں گناہ سے پرہیزگاری اور خوف حضوری کا جذبہ ہوگا وہ دل کو رب جلیل کے لیے پاک و صاف رکھے گا۔ جسم و ظاہر کو سنوارنے سے زیادہ باطن کو سنوارے گا۔ ہمارے مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ خلیفہ حضرت تھانویؒ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل

اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اُس سے خوش ہوتا ہے دل

بہر حال حدیث سے معلوم ہوا کہ ظاہر اعمال پر اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک اس میں خلوص و للہیت کا تقویٰ نہ ہو۔ نہ ہی صاحب مال کو مال پر اجر و ثواب ملے گا جب تک اس میں صدقہ و خیرات للہ و فی اللہ نہ ہو۔ حق تعالیٰ تو محل تقویٰ اور محل جذبہ، خلوص و للہیت کو دیکھتے ہیں انسان کا قلب معرفت الہی کا خزانہ اور نور ہدایت کا سمندر ہے۔ جب اس میں جواہر ایمان ہوتے ہیں تو حق جل مجدہ رحمت سے دیکھ کر صفت احسان اور نور یقین و عرفان کا مرکز بنا دیتے ہیں، نگاہ رحمت و محبت سے دیکھنے کا حدیث میں یہی مطلب ہے اور جب تقویٰ و خشیت سے قلب خالی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظر محبت و رحمت سے نہیں دیکھتے بلکہ بغض و کراہت سے دیکھتے ہیں، کہ جو مایہ ایمان تھا اسی سے وہ قلب خالی ہے۔ اور مال و منال جو فانی ہے اہل دنیا کی نگاہ میں قابل التفات ہو سکتے ہیں۔ حق جل مجدہ کی ذات اس سے منزہ و پاک ہے۔ جمال ظاہری کے مقابلے میں جمال باطنی کی قیمت عند اللہ ہے اور وہی قابل قدر ہے۔ مومن و مخلص کو حق تعالیٰ اعمال صالحہ کے بعد طمانیت و حلاوت عطا کرتے ہیں اور ایمانی ترقی کے بقدر اس میں اضافہ بھی فرماتے رہتے ہیں۔

امام غزالیؒ نے کیا خوب فرمایا کہ قلب رب العزت کی نظر رحمت کی جگہ ہے، افسوس کہ لوگ چہرہ اور شکل و صورت کو مزین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا خوبصورت نظر

آئے۔ اور دل جو رب العزت کی نگاہ و نظرِ رحمت کی جگہ ہے اس کو گندگی و پلیدگی سے صاف نہیں کرتے، طہارتِ قلب کا لحاظ و خیال نہیں رکھتے۔ دل گزرگاہِ ربِّ جلیل است۔

حق تعالیٰ نے وحی بھیجی اے موسیٰؑ آپ کی قوم مساجد کی تعمیر میں مصروف ہے اور دل کی تعمیر سے غافل۔ دل کی تعمیر سے زیادہ اہم مساجد کی تعمیر نہیں، دل میں اللہ کی تجلی اترتی ہے، دل حق تعالیٰ کی گزرگاہ اور محلِ تقویٰ ہے۔ دل کا سنوارنا مقدم ہے کیونکہ دل اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ دل سنور گیا تو ہزار ہا مساجد بنے گی اور مساجد بناؤ گے اور دل خراب ہے تو پھر مساجد ویران رہے گی، پہلے دل بناؤ۔

اور جو دل سنوارنے کی فکر میں گھلے گا وہ کب موٹا جسم ہوگا۔ آخرت کی فکر انسان کو گھلا دیتی ہے۔ دل جب خراب ویران ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کی جگہ غضب کا نزول ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی نہ ان کے سوالات پورے کیے جاتے ہیں۔

مناجات

بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے	خدایا فضل فرما دل بدل دے
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں	مزا آجائے مولا دل بدل دے
ہوا و حرص والا دل بدل دے	میرا غفلت میں ڈوبا دے بدل دے
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں	بدل دے میرا رستہ دل بدل دے
رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر	سرور ایسا عطا کر دل بدل دے
تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے	بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے
پڑا رہوں تیرے در پر دل شکستہ	رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے
کروں قربان اپنی ساری خوشیاں	تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے
بس اک فریاد سن لے میرے مولا	بنالے اپنا بندہ دل بدل دے
جب ہو دیدار تیرا روزِ محشر	تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے
	خدایا فضل فرما دل بدل دے

بندہ اللہ پاک کے عذاب و عقاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا

(۱۰۸۳) لابن عساكر عن مكحول مرسلًا:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! قَدْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ نِعْمًا عَظِيمًا، لَا تُحْصِي عَدَدَهَا، وَلَا تُطِيقُ شُكْرَهَا، وَإِنَّ مِمَّا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنَيْنِ تَنْظُرُ بِهِمَا، وَجَعَلْتُ لَهَا غِطَاءً، فَانْظُرْ بِعَيْنِكَ إِلَى مَا أُحْلَلْتُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَاطْبِقْ عَلَيْهَا غِطَاءَهُمَا، وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا، وَجَعَلْتُ لَهُ غِلَافًا فَانْطِقْ بِمَا أَمَرْتُكَ وَ أُحْلَلْتُ لَكَ، فَإِنْ عُرِضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَاغْلِقْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَجَعَلْتُ لَكَ فَرْجًا، وَجَعَلْتُ لَكَ سِتْرًا، فَاصْبِرْ بِفَرْجِكَ مَا أُحْلَلْتُ لَكَ، فَإِنْ عُرِضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَرْخِ عَلَيْكَ سِتْرَكَ، ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَا تَحْمِلُ سَخَطِي وَلَا تُطِيقُ انْتِقَامِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶/۱۶، ۲۳۸، الاتحافات ۳۹۲)

نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ معصیت سے بچو

(۱۰۸۳) ترجمہ: حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے؛ حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: اے آدم کی اولاد! میں نے تم کو اتنی زیادہ اور بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان نعمتوں کو کسی بھی حالت میں شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو، منجملہ ان نعمتوں کے جو میں نے تجھ پر کی ہیں، ان میں یہ ہے کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور دونوں آنکھوں کے اوپر پردہ لگایا اس لیے اپنی نگاہ سے اسی کو دیکھ جس کا دیکھنا تیرے لیے حلال و جائز ہے۔ اگر حرام کو دیکھنے کی خواہش و طبیعت ہوا کرے؛ تو فوراً آنکھ کی دونوں پلکوں کو بند کر لیا کر (پھر تو گناہ سے بچ جایا کرے گا) اور میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے اور زبان محفوظ رکھنے کے لیے ہونٹ دیے، سو تو وہی باتیں بولا کر جو بولنا روا و درست ہو، اگر ناجائز و فحش گوئی کا وقت آجائے تو اپنی

زبان کو (ہونٹ اور دانت کے اندر) بند رکھا کر۔ میں نے تجھے عفت و عصمت کی جگہ شرمگاہ دی ہے اور اس پر (رانوں سے) پردہ ڈالا ہے، سو تو اپنی شرمگاہ کو حلال و مباح کے ذریعہ عافیت بخش اور اگر حرام و ناجائز تیرے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو (اپنے رانوں کے درمیان) چھپا کر پردہ میں رکھ۔ اے اولادِ آدم! تو میری ناراضگی و خفگی، غیظ و غضب کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے عقاب و عذاب کے ذریعہ میری سزاء و انتقام کو برداشت کر سکتا ہے۔

آنکھ، زبان اور فرج (شرمگاہ) کی حفاظت کا غیبی نظام

(۱۰۸۴) وللدیلمی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنْ نَازَعَكَ بَصْرُكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ أَعْنَتَكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَتَيْنِ فَأُطْبِقْهُمَا عَلَيْهِ، وَ إِنْ نَازَعَكَ لِسَانُكَ إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ أَعْنَتَكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَتَيْنِ فَأُطْبِقْهُمَا عَلَيْهِ، وَ إِنْ نَازَعَكَ فَرْجُكَ فَقَدْ أَعْنَتَكَ بِطَبَقَتَيْنِ فَأُطْبِقْهُمَا عَلَيْهِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۴۰۷)

بدنگاہی سے حفاظت

(۱۰۸۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے؛ حق جل مجدہ کا ارشاد ہے: اے آدم کے بیٹے! اگر تیری نگاہ حرام کردہ بدنگاہی و معصیت کے لیے تیری مخالفت کرے تو میں نے تیری اعانت و مدد کی ہے، دو پلکوں کے ذریعہ، تو فوراً ان دونوں پلکوں کو بند کر لیا کر اور اگر تیری زبان بد زبانی و غیبت کے ذریعہ حرام کردہ معصیت کے لیے تجھے آمادہ کرے، تو میں نے تیری اعانت و مدد کی ہے دونوں ہونٹوں کے ذریعہ فوراً اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا کر اور اگر تیری فرج و شرمگاہ تجھے گناہ پر بھڑکائے تو میں نے تیری اعانت و مدد کی ہے دونوں رانوں کے ذریعہ، فوراً اپنی ران کو ملا لیا کر۔ اس طرح تو شرمگاہ کی بدکرداری سے بچے گا۔ (کنز العمال ۱۵/۴۳۴۰۷)

فائدہ: اس مفہوم و معنی کی حدیث قبل میں گذر چکی ہے۔ حق جل مجدہ نے آنکھ پر پلکوں کو، زبان پر ہونٹوں کو اور شرمگاہ پر ران کو ننگراں و نگہبان بنایا ہے، کہ جب آنکھ بدنگاہی کرے تو پلکوں کو بند کر لو۔ زبان جب غیبت و چغل خوری میں تہمت میں مشغول ہو تو ہونٹوں کو بند کر لو۔ شرمگاہ جب دعوت گناہ دے تو رانوں کے نیچے میں دبا دو۔

وہ آگئے جو سامنے نابینا بن گئے

وہ ہٹ گئے جو سامنے سے بینا بن گئے

یہ ذکر خدا دل میں سدا رہنے دیا کر
اور نقشِ خدا دل میں جما رہنے دیا کر

دل ہوگا تیرا قرب الہی سے مشرف
بس خود کو حسینوں سے جدا رہنے دیا کر
ممکن ہے کہیں کوئی حسین سامنے آجائے
ایک پردہ نگاہوں پہ گرا رہنے دیا کر
اعمال صالحہ کے ذریعہ جنت کو جہنم پر ترجیح دو

(۱۰۸۵) و للرافعی عن علیؑ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! اخْتَرِ الْجَنَّةَ عَلَى النَّارِ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ فَتُقْدَفُوا فِي النَّارِ مُنْكَسِينَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.“

[?] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۱۷۳)

(۱۰۸۵) ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے: حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

اے آدمؑ کی اولاد! (اعمال صالحہ کے ذریعہ) جنت کو جہنم پر ترجیح دے اور اپنے اعمال کو رائیگاں
و برباد نہ کر کہ جہنم میں ذلت کے ساتھ الٹا ڈال دیا جائے گا، جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

جہنم کی ذلت سے بچاؤ

جنت کو جہنم پر ترجیح دینا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیاری اعمال کو صحیح و درست نیت کے ساتھ محض عقیدہ آخرت کی بنیاد پر بجالائے، جو بظاہر اس کی دلیل ہے کہ فکر آخرت اس کی زندگی میں غالب ہے اور فکر معاد کا عقیدہ راسخ ہے، جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں تمام اعمال کا رخ ہی بدل جاتا ہے، زندگی کے تمام حرکات و سکنات، درستی نیت کے ذریعہ اعمال صالحہ بن جاتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں دوسرا جملہ یہ آیا ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کر۔ اس عبارت کا دو مفہوم ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اعمال تو سرزد ہوں گے مثلاً کھانا پینا ہی کو لے لیجیے کہ اگر اس نیت سے کھایا جائے کہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس سے جو قوت پیدا ہوگی، اس کو اللہ پاک کی عبادت و اطاعت میں صرف کروں گا، پھر ہر ہرقلمہ پر دل سے نعمت باری تعالیٰ پر حمد و شکر کے ساتھ کھائیگا، علیٰ ہذا القیاس یہ اعمال کو صالحہ بناتا ہے اور اس کے برخلاف یوں ہی کھالے، محض پیٹ بھرنے کو، جیسا کہ حیوان کھاتے ہیں، یہ اعمال کو برباد کرتا ہے کہ ثواب ہی نہیں ملے گا یا حدیث کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال صالحہ کو اخلاص کے ساتھ کرو، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ دکھلاوے کی صورت میں اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں؛ بلکہ وبال جان بن جاتے ہیں۔ بسا اوقات گناہ کی نحوست کفر تک پہنچا دیتی ہے، جو حقیقت میں ابطال اعمال ہے کہ جب ایمان ہی نہ رہا پھر اعمال تو ثانوی درجہ کی چیز ہے، پھر حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کے ذریعہ آخرت کو ترجیح نہ دینا، ایسا گناہ ہے کہ کبھی کفر بھی لازم آ جاتا ہے اور پھر تھوڑے بہت جو اعمال صالحہ تھے وہ برباد ہو جاتے ہیں، جو سبب ہے ابدی خسران و حرمان رحمت کا۔ واللہ اعلم!

باب: أحادیث فی فضائل وأُمور مختلفة

باب: مختلف اُمور کی فضیلت

(۱۰۸۶) عن شریح حدثنی البدریون منهم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ أن رسول

اللہ ﷺ قال:

”مَا مِنْ شَابٍ يَدْعُ لَذَّةَ الدُّنْيَا وَلَهْوَهَا، وَ يَسْتَقْبِلُ بِشَبَابِهِ طَاعَةَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ صَدِيقًا، ثُمَّ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :
 أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتَهُ لِي، أَلْمُبْتَذِلُ شَبَابَهُ لِي، أَنْتَ عِنْدِي
 كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي.“ [ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ٢ ص ١٣٨)

نوجوان عابد کا مقام بعض فرشتوں کی طرح ہے

(۱۰۸۶) ترجمہ: حضرت شریح[ؒ] سے روایت ہے مجھ سے اہل بدر صحابہؓ نے بیان کیا، ان میں عمر بن خطابؓ ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی نوجوان اپنی لذت و خواہشات دنیاوی کو چھوڑ کر جوانی سے اللہ پاک کی عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ ایسے نوجوان کو بہتر صدیق کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں: اے اپنی خواہشات کو چھوڑنے والا نوجوان اے اپنی قوت و جوانی کو میری اطاعت میں مبذول کرنے والا، تو میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہے۔

فناء فی اللہ نوجوان کو بہتر صدیقین کا ثواب

حدیث میں سات لوگوں کو عرشِ عظیم کے سایے میں جگہ ملنے کی بشارت آئی ہے ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت و اطاعت میں گزری ہو، عنفوانِ شباب، چڑھتی ہوئی جوانی شر و فساد سے بچا کر انابت و استغفار اور رجوع الی اللہ میں قیمتی لمحات زندگی اور اوقات کو گزارا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے الشباب شعبة من الجنون جوانی دیوانہ پن کی ایک قسم ہے۔ جوانی کے نشہ میں بہت سی باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتیں مگر دانا و بینا وہ نوجوان ہے جس نے حد اعتدال میں رہ کر تمام تر طاقت و قوت کو فساد و طغیان سے بچا کر طاقت و قوت کا مظاہرہ، مجاہدہ نفس ریاضت و انابت، اور ترک لذات و شہوات میں صرف کیا ہو، شباب کی قوت کو عبادت و اطاعت میں مشغول رکھ کر، ونہی النفس عن الهویٰ کا مظہر بنا رہا ہو وہ یقیناً قابلِ قدر نوجوان ہے، اور درحقیقت اس نوجوان کی جوانی

قابل رشک ہے کہ خواہشات نفسانیہ کا امالہ و تزکیہ اور تہذیب نفس کے ساتھ صفات ملکیہ کی جانب کرچکا ہے۔ اور شہوانی و شیطانی آلودگی سے نفس امارہ کو لوامتہ سے مطمئنہ کی راہ پر لگا چکا ہے۔ خیالات فاسدہ سے ملکات الہیہ و قدسیہ کا متلاشی ہے۔ قساوت قلب کے اعمال سے راہ فرار اختیار کر کے طہارت قلب کے اعمال صالحہ میں اخلاص و للہیت کے ساتھ منہمک اور مشغول ہے، ہر لمحہ نفس کی آمادگی سے خائف و ترساں رہتا ہے۔ گام بگام تقویٰ و پرہیزگاری پر استقامت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ جوانی کی امنگوں کے ساتھ رحمت الہیہ اور مغفرت اخرویہ کی طلب و جستجو میں سرگرداں ہے، اپنی خواہش و تمنا کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا میں فنا کر چکا ہے۔ آرزوؤں کو قربان کر کے رب کا فرمان پورا کر رہا ہے۔ حرص و ہوس کی قربانی دے کر نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ فانی لذتوں سے دل چھڑا کر باقی لذتوں میں پھنسا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسوں کو عرش کا سایہ نہ دے تو پھر کس کو دے۔ یہی ہیں وہ خوش نصیب جن کو عرش عظیم کا سایہ بھی ملے گا بہتر (۷۲) صدیقین کا ثواب ملے گا اور ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض فرشتوں جیسا ہے انسانی صفات بشریہ جب مجاہدہ و ریاضت کے بعد شریعت کے رنگ و ڈھنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر یہ بندہ مقربین کے زمرہ میں شمار ہوتا ہے اور رشک ملائک و خلایق ہو جاتا ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح سے ربانیت کا نور نمایاں ہوتا ہے اس کی طبیعت کا میلان و رجحان اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مرضیات اور مورات کا امتثال، منہیات سے اجتناب، زندگی کا محبوب مشغلہ ہو جاتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا الْهِدَايَةَ وَ الْاِنَابَةَ اِلَيْكَ۔ آمین

رضا و قناعت بڑی نعمت ہے

(۱۰۸۷) و للدیلمی عن عمر رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الشَّابُّ الْمُؤْمِنُ بِقَدْرِي، الرَّاضِي بِكِتَابِي،

الْقَانِعُ بِرِزْقِي، التَّارِكُ لَشَهْوَتِهِ مِنْ أَجَلِي، هُوَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۷۳۱، و الاتحافات ۱۷۵)

(۱۰۸۷) ترجمہ: حضرت ﷺ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: نوجوان جو میری تقدیر پر ایمان رکھے، میرے لکھے ہوئے پر راضی ہو، میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرے اور خواہشات نفسانی کو میری ذات کے لیے چھوڑے، ایسا بندہ میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح (مقرب وقابل رحمت وعنايت) ہیں۔

مقدر کی وجہ سے طبیعت کو مکر نہ کرنا ایمان ہے

وہ نوجوان مومن، صالح، متقی و پرہیزگار، صاحبِ باطن جو نازل شدہ حالات مقدرات و مکتوبات اور مقسوم رزق پر قناعت کرنے والا ہو اور لاکھ دکھ مصیبت کے باوجود شہوات اور خواہشات نفسانی کو محض اللہ پاک کی عظمت و کبریائی اور جلالت شان کی وجہ سے چھوڑنے والا ہو، ایسا بندہ اللہ پاک کے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہے کہ ہر وقت نزول رحمت کے سایہ میں ہے، ہمہ وقت اس کیفیت میں جو ملکوتی مخلوق کے لیے ہے اس میں زندگی بسر کرے گا تو توفیق عبادت و اطاعت ملتی رہے گی، عبادت و ریاضت میں مستی ہی آئے گی، تھکے گا نہیں، اللہ پاک کی یاد سے دل کبھی سیراب نہیں ہوگا؛ الغرض فرشتوں کی طرح نورانی زندگی بسر ہوگی اور ساتھ ساتھ زندگی صحیح مقصد میں ادا ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ يَا كَرِيم۔

مومن بندے کا مقام

(۱۰۸۸) و للطبرانی — فی الأوسط — عن أبي هريرة ؓ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَبْدِي الْمُؤْمِنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِي.“

[ضعيف جداً] (كما في التحافات ۸۲ وفي الكنز ج ۱/ ۷۱۱)

(۱۰۸۸) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا:

میرے مومن بندے میرے نزدیک بعض فرشتوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔

فرشتے خلقۃ معین مقام و مرتبہ پر پیدا ہوئے ہیں

اور مومن کی ترقی عبادت سے روز افزوں ہوتی رہتی ہے

سبحان اللہ و بحمدہ! وہ بندہ مومن، جو اوامر الہی کا مظہر اور منہیات ربانی کا واقف ہو، عند اللہ اس کا رتبہ کس قدر بلند ہے کہ حق جل مجدہ نے اس کو بعض فرشتوں سے بھی اونچا مقام عنایت فرمایا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کہ مقام فرشتہ معلوم ہے؛ لیکن مقام انسانی کا رشتہ تو ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کی ربانی رہنمائی سے غیر محدود ہے۔ وہ پیدائشی نشان و نقطہ کے پابند ہوتے ہیں اور یہ انسان کہنے کو تو خاکی ہے؛ مگر جب راہ مستقیم پر گامزن ہوتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اجل آتی ہے اور اس کو سیر الی اللہ کی راہ سے وصال تک اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ورنہ یہ چلتا ہی جائے؛ اسی لیے تو اس کی جزاء میں حق جل مجدہ نے معین و محدود مقام نہیں بتلایا، صرف یہ کہہ دیا ”وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ“ کہ اس خاکی کی راہ مستقیم کی انتہا نہیں، اس لیے جنت میں بھی اس کی جزا محدود نہیں۔ پھر اللہ کے نزدیک ایسے بندگان حق فرشتوں سے زیادہ کیوں نہ محبوب ہوں؟ واللہ اعلم۔ اپنے اپنے مقام و رتبہ کی بات ہے:

جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ هُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ۔ آمین!

زاہد و عابد نو جوان اللہ پاک کو بہت پسند ہے

(۱۰۸۹) و لابن عساكر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ أَحَبَّ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ شَابٌّ حَدَّثَ السِّنِّ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ جَعَلَ شَبَابَهُ وَجَمَالَهُ لِلَّهِ، وَفِي طَاعَتِهِ ذَلِكَ الَّذِي يُبَاهِي بِهِ الرَّحْمَنُ مَلَائِكَتَهُ يَقُولُ: هَذَا عَبْدِي حَقًّا.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۳ / ۴۳۱، والاتحافات / ۵۹۹)

سچے و یکے بندے کی علامت

(۱۰۸۹) ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ، تمام بندوں میں اللہ پاک کو وہ نوجوان پسند ہے جو جوانی کے ابتدائی دنوں میں ہو اور حسین و خوبصورت ہو، مگر جوانی کی طاقت و قوت، سوچ و فکر کو اللہ پاک کی رضا میں اور اطاعت و عبادت میں صرف کر رہا ہو، ایسے نوجوان کا تذکرہ اللہ پاک فرشتوں کے درمیان فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ میرا سچا پکا مخلص بندہ ہے۔

خالق حسن و جمال کا شا کر و حامد

جوانی کے دنوں میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ خوب صورت اور حسین و جمیل بن کر، بن سنور کر، زیب و زینت کی آرائش و زیبائش کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے جائے اور اس کے جمال کا تذکرہ ہو۔ جوانی کا حسن بھی جوان ہوتا ہے اور ہر کسی کے سامنے قابل التفات ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ شباب بھی جوان ہو اور نور علی نور (ساتھ ساتھ) جمال بھی جوان ہو۔ مگر واہ رے وہ جوان کے جوانی کی رعنائی و حسن و جمال کا رخ اللہ کے شکر اور طاعت میں لگائے ہوا ہے۔ جس نے حسن و جمال دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہے کہ ظاہری حسن و جمال کے شکر کے ذریعہ باطنی حسن و جمال کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ خود کی نگاہ میں اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کے بجائے خالق حسن و جمال کی صفت کا شا کر و حامد ہے خلاق کی بارگاہ میں عباد الرحمن کا وظیفہ ادا کر رہا ہے۔ اور ظاہر و باطن کے حسن و جمال کے حصول میں مسلسل و پیہم زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کا سچا و پکا بندہ ہے۔

الحمد للہ آج بتاریخ ۱۴ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ کو قبل نماز ظہر ۱۰۸۹ تک حدیث قدسی کی شرح تجلیات قدسیہ کے نام سے مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہی خیر کا کام لیتا ہے اور مزید تکمیل کی توفیق اللہ کے فضل سے ہی مکمل ہوگی، ناکارہ تو ناکارہ ہی ہے جو ہے وہ محض فضل ذوالفضل العظیم ہے۔

العبد محمد ثنین اشرف قاسمی

یوم الاثنين (پیر) ۶-۲-۲۰۱۲ء

مقیم حال مصلی الصبثور، دبئی

اللہ عبادت گزار نو جوان پر فخر کرتا ہے

(۱۰۹۰) و للدیلمی عن طلحة:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِالشَّابِّ الْعَابِدِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي تَرَكَ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجَلِي، أَيُّهَا الشَّابُّ أَنْتَ عِنْدِي كَبْعُضِ مَلَائِكَتِي.“
[موضوع] [کما فی الاتحافات ۳۷۴]

(۱۰۹۰) ترجمہ: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلاشبہ حق جل مجدہ فرشتوں پر نو جوان عابد کے ذریعہ فخر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے: دیکھو میرے بندے کو اس نے میری خاطر خواہشات چھوڑ دی، اے نو جوان تو میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہے۔

فرشتوں کی تسبیح و تحمید اور تہلیل و تکبیر میرے بندے کے عمل کی طرف سے لکھتے رہو

(۱۰۹۱) و لأحمد بن منيع عن أنس رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

”إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بَعْدِهِ الْمُؤْمِنِ مَلَائِكِينَ يَكْتُبَانِ عَمَلَهُ، فَإِذَا قَبَضَ اللَّهُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ، قَالَا: يَا رَبِّ! وَكَلَّمْنَا بِعَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ نَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَ قَدْ قَبَضْتَهُ فَأُذِنُ لَنَا أَنْ نَصْعَدَ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: سَمَائِي مَمْلُوءَةٌ مِنْ مَلَائِكَتِي يُسَبِّحُونَ، قَالَا: ائْذَنْ لَنَا أَنْ نَسْكُنَ الْأَرْضَ، قَالَ: أَرْضِي مَمْلُوءَةٌ مِنْ خَلْقِي يُسَبِّحُونِي، وَلَكِنْ قُومًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِي فَسَبِّحَانِي وَهَلِّلَانِي وَكَبِّرَانِي وَاحْمَدَانِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اكْتُبَا لِعَبْدِي.“

[ضعيف جداً] [کما فی المطالب العالیة ج ۳/۲۸۶۶]

(۱۰۹۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، حق جل مجدہ اپنے مومن بندہ کے اوپر دو فرشتہ متعین کیے ہوا ہے، جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ اس بندہ مومن کی روح قبض کر لیتا ہے تو وہ دونوں فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض

کرتے ہیں: آپ نے ہم کو بندہ مومن پر متعین کیا تھا تا کہ ان کے اعمال صالحہ کو لکھا کریں، اب کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کو وفات دے دی؟ لہذا اب ہم کو اجازت دے دیں کہ ہم آسمان پر چلے جائیں (اور وہیں ہمیشگی کے لیے سکونت اختیار کر لیں) حق جل مجدہ فرماتا ہے: آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو ہر وقت تسبیح میں مشغول ہیں، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں پھر ہم کو اجازت دے دیں کہ زمین میں سکونت اختیار کر لیں۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: زمین میرے مخلوق سے بھری ہوئی ہے، جو میری تسبیح میں مشغول ہیں۔ البتہ تم دونوں میرے بندہ کی قبر پر ٹھہرے رہو اور میری تسبیح و تہلیل و تکبیر و تحمید میں قیامت تک مشغول رہو اور میرے بندہ کے عمل میں لکھتے رہو۔ (اخرجہ المطالب العالیہ ۳/۲۸۶۶)

فضل الہی سے ہی فضل و رحمت کا سایہ نصیب ہوتا ہے

رب العزت فضل عظیم کے مالک ہیں اور ان کی شان کریبی و رحیمی غیر متناہی اپنے بندوں پر مختلف شان کے ساتھ جلوہ نمائی اور فضل و عطا کی بارش کرتی ہے۔ یہ بھی تو اسی کا فضل تھا کہ بندہ کو توفیق طاعت و انابت ملتی رہی۔ اور طبیعت کا میلان و وظیفہ عبدیت کی طرف مائل رہا۔ ماقبل میں یہ بات بھی حدیث کے حوالہ سے آچکی ہے کہ جب بندہ بیمار و مریض ہو جاتا ہے اور صحت جیسے اعمال صالحہ کا سلسلہ رک جاتا ہے تو حق تعالیٰ ان تمام اعمال صالحہ کے حسنات و ثواب کو جاری رکھتے ہیں اور گویا کہ وہ اعمال کر رہی رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے یہ بھی اللہ کا فضل عظیم ہی ہے کہ بندہ ایک کار خیر کر دیتا ہے اور اس کا ثواب مسلسل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی از قسم فضل ہے کہ بندہ کے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل میں مشغول کر کے اس کو بندہ کے کھاتے میں لکھ دیں، کیونکہ اگر وہ بندہ زندہ رہتا تو پوری زندگی ان اعمال باقیات و صالحات میں مشغول رہتا، اب قبر میں پڑا سو رہا ہے اور ملائکہ اللہ کے ذکر کو اس بندہ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، قرآن میں حاملین عرش کا اہل ایمان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ یہ بھی تو فضل کے باب سے ہے، پھر تعجب کیوں؟ واللہ اعلم

صاحبِ تقویٰ کا نسب حق جل مجدہ ہیں

(۱۰۹۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَرْتُكُمْ فَضِيعْتُمْ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكُمْ فِيهِ، وَرَفَعْتُ أَنْسَابَكُمْ، فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي، وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.“

[ضعيف جداً] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۲۶۳)

(۱۰۹۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق

جل مجدہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے: میں نے تم لوگوں کو حکم دیا تھا تو تم نے امر الہی کو ضائع کر کے، جس چیز کا عہد و پیمان لیا گیا تھا، اس کو پامال کر دیا۔ اور تم لوگوں نے اپنے انساب کو بلند کیا (کہ میں فلاں چودھری کا لڑکا، فلاں معزز خاندان کا فلاں مکرم و مشرف قبیلہ کا ہوں) سو آج میں اپنے تقویٰ کا نسب بلند کروں گا اور تمہارے انساب اور خاندانی عزت کو ختم کرتا ہوں، کہاں ہیں متقی و صلحاء؟ بے شک آج اللہ پاک کے نزدیک باعزت صاحب تقویٰ لوگ ہوں گے۔

(۱۰۹۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنِّي جَعَلْتُ نَسَبًا، وَ جَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ خَيْرٌ مِنْ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ، فَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ.“ [ضعيف جداً] (أخرجه الطبرانی في المعجم الصغير ج ۱ ص ۲۳۰)

(۱۰۹۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا حق جل مجدہ ایک پکارنے والے کو حکم صادر فرمائے گا کہ آواز لگا دے کہ میں نے ایک نسب تمہارے لیے بنایا تھا اور (اس کو چھوڑ کر) تم نے خود اپنے لیے ایک نسب نامہ تیار کیا تھا۔ پس میں نے تم میں سب سے بزرگ و باعزت اسے

بنایا جو صاحب تقویٰ و طہارت ہو۔ مگر تم نے اس بات سے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں سے بہتر ہے۔ تو آج میں اپنے نسب تقویٰ و طہارت کو سر بلند کرتا ہوں۔ کہاں ہیں متقی لوگ؟۔ (اخرجہ الطبرانی فی المعجم الصغیر ۲۳۰)

اسلامی نسب نامہ

اسلام میں خاندانی نسب و حسب محض شناخت و تعارف کے لیے ہے نہ کہ تقدس و فضیلت کے لیے۔ فضائل کی بنیاد تقویٰ و طہارت قلب پر ہے۔ خاندانی وجاہت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کام نہ دے گی، وہاں انسان کے باطن کی پاکیزگی کی قدر و قیمت ہے۔ حضرت بلالؓ کے قدم کی آواز حضرت ﷺ نے عرش کے پاس سنی اور ابولہب پر ہر مسلمان کا بچہ بچہ مکتب میں تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی جناب میں تقویٰ و طہارت قلب کی قدر و منزلت ہے نہ کہ خاندانی وجاہت کی۔ فی الوقت مسلمانوں کی قیادت کا فقدان اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے بزرگوں کی اولاد جن میں کسی بھی طرح تزکیہ و طہارت قلب کا نام و نشان نہیں، اور انہی بے شعور و نادان، علم و عمل کا فقدان، علمائے راسخین کے مقابلہ میں غلمان کو ملت و امت کا بلجا و ماویٰ بنا کر منصب امامت پر فائز کیا، جس کی وجہ سے ملت کا سودا، یہود و اعداء اسلام، ان سے کر رہا ہے اور امت کا شیرازہ تار تار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔

اللہ پاک سے ڈرنے والے بغیر حساب جنت میں جائیں گے

(۱۰۹۴) و للحکیم الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مُوسَى إِنَّهُ لَنْ يُلْقَانِي عَبْدِي فِي حَاضِرِ الْقِيَامَةِ إِلَّا فَتَشْتُهُ عَمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَرَعَيْنِ فَإِنِّي أُسْتَحْيِيهِمْ، وَ أَجْعَلُهُمْ، وَ أَكْرِمُهُمْ، وَ أَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.“ [ضعیف] (کما فی الاتحافات ۷۱)

(۱۰۹۴) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے

فرمایا: اے موسیٰ (علیہ السلام) میں قیامت میں تمام بندوں سے ان کے اعمالِ حسنہ و سیئہ کا کھوج کرید کروں گا، سوائے مجھ سے ڈرنے والے کے کیوں کہ ان سے پوچھتے ہوئے مجھے شرم آئے گی اور میں ان کا احترام کروں گا، ان کا اکرام کروں گا اور ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کروں گا۔

اہلِ ورع بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے

حق جل مجدہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ: جب بندہ حق جل مجدہ سے قیامت کے دن ملے گا، تو اس کے اعمالِ نامہ میں حسنات ہوں یا سیئات، نیکی ہو یا بدی، اس کی پوری پوری چھان بین کی جائے گی کہ وہ اعمال جو بشکلِ حسنہ ہیں، ان میں اس وقت کے نبی کی اتباع تھی یا کوئی خارجی سبب تھا، اخلاص تھا یا ریا کاری اور دکھلاوا، خالص ذاتِ حق کے لیے تھا یا کسی دنیاوی منصب کے حصول کے لیے، غرض ہر جہت سے خوب تحقیق و تفتیش ہوگی، مگر اس اصول سے وہ خوش نصیب علیحدہ ہوں گے جن میں ورع و تقویٰ کی باکمال صفت ہوگی کہ ان کو حق تعالیٰ احترام و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!

مقامِ قرب میں اہلِ ورع فوقیت لے گئے

(۱۰۹۵) و لابنِ حبان:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَى الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ.“

[؟] (کما فی الاتحافات ۱۶۲)

(۱۰۹۵) ترجمہ: ابنِ حبان کی روایت ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: مجھ سے قربت

حاصل کرنے والے، کسی بھی چیز سے اتنی قربت حاصل نہیں کر سکتے، جتنی کہ ورع و تقویٰ کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔

ورع کی اصل و بنیاد شبہات سے بچنا ہے

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ”الْحَلَالُ بَيْنَ وَ الْحَرَامِ بَيْنَ، وَ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ، وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمًى، أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ“ (متفق عليه)

ترجمہ: بخاری و مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، حلال واضح و کھلا ہوا ہے، اور حرام واضح و کھلا ہوا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان بیشمار چیزیں مشکوک و مشتبہات ہیں (جنکا حکم پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے)، جنکو زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ پس جو مشکوک و مشتبہات سے اپنے کو بچاتا ہے، اس نے اپنے دین و ایمان اور عزت و آبرو کو بچا لیا۔ اور جو مشکوک و مشتبہات میں گر گیا، وہ حرام میں پھنس گیا۔ جیسا کہ چرواہا پگڈنڈی و حد فاصل پر جانور کو چرانے والا، کہ اسکا جانور دوسرے کے کھیت سے منہ مار کر ضرور چر لے گا۔ خبردار غور سے سن لو، ہر مالک کی حد بندی کی پگڈنڈی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی متعین حد و پگڈنڈی حرام کردہ اشیاء ہیں (یعنی جو مشکوک و مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچو، تاکہ حرام نہ منہ کو لگ جائے۔ جس کو چرواہا کے جانور سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جب وہ پگڈنڈی پر جانور کو چرائے گا تو دوسروں کے کھیت میں بھی جانور ضرور منہ مار لے گا، جو بالکل ہی قطعاً حرام ہے۔ یہ ہے خاتمیت و نبوت کی دلیل اور سمندر کو کوزہ میں بند کرنا، جوامع الکلم)، اور غور سے سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب وہ درست ہو جاتا ہے، تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا (جسم میں) قلب و دل ہے۔ (بخاری و مسلم)

ورع و تقویٰ کے طبقات و مدارج

حافظ ابن رجب حنبلیؒ نے فرمایا کہ حلال و حرام تو کھلا ہوا ہے اور بیشتر چیزیں اپنے حکم میں پوشیدہ ہیں جنہیں بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ مگر علماء راہنہیں پر روزِ روشن کی طرح اس کا حکم واضح اور کھلا ہوا ہے۔ کسی قسم کا اشتباہ نہیں۔ نیز اس سلسلہ میں کئی طبقے ہیں:

۱۔ پہلا طبقہ علماء کا ہے، جس پر علم و بصیرت سے اس کا حکم واضح ہو، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے اس پر عمل کرے۔ یہ سب سے خیر و بھلائی والا طبقہ ہے۔

۲۔ دوسرا وہ طبقہ ہے، جس پر اس کا حکم مشتبہ ہے۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی جانب کو ترجیح دے سکتا ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ تو شبہ کی وجہ سے ایسی اشیاء سے دور ہی رہتا ہے۔ اس نے اپنے دین و ایمان، اور عزت و آبرو کا بچا لیا۔

۳۔ تیسرا وہ طبقہ ہے، جو ان اشیاء کا حکم نہیں جانتا پھر بھی مشتبہ و مشکوک میں گرجاتا ہے۔ مشتبہ کو نہیں چھوڑتا۔ وہ یقیناً حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ۔

۴۔ چوتھا وہ طبقہ ہے، جو جانتا ہے کہ وہ اشیاء حرام ہے، پھر بھی اسی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ یہ سب سے بُرا طبقہ ہے۔

۵۔ پانچواں وہ طبقہ ہے، جو جانتا ہے کہ وہ اشیاء حلال و جائز ہیں، مگر اس سے عوام میں ایک اشتباہ اور شک و شبہ کا راستہ نکلے گا۔ اس لیے وہ اپنے دین و ایمان اور عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اور عوام کے طعن سے بچنے کے لیے حلال و مباح کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی خیر و بھلائی والا طبقہ ہے۔

ابن رجب حنبلیؒ نے فرمایا کہ، اگر وہ اشیاء نفس الامر میں حلال و مباح تھیں، پھر بھی محض عوام کے اشتباہ و طعن کے خوف سے احتراز کرتا اور بچتا ہے۔ یہی تو ہے عزت و آبرو کو بچا لینا۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کو امّ المؤمنین صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک شخص نے دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو فرمایا کہ یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حبیب ہیں۔ (بخاری و مسلم)

ورع کی تعریف

ابراہیم بن ادھمؒ نے فرمایا کہ، ہر مشتبہ اور لایعنی فضول چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے۔
یحییٰ بن معاذؒ نے فرمایا کہ، جن جن چیزوں کا تمہیں علم حاصل ہے کہ وہ حرام اور مشتبہ ہیں، ان کو بالکل چھوڑ دو۔ اس میں تاویل نہ کرو، یہ ورع ہے۔
سلیمان دارائیؒ نے فرمایا کہ ورع زہد کا پہلا باب وزینہ ہے۔ جیسا کہ رضا کا پہلا باب وزینہ قناعت ہے۔

یونس بن عبیدؒ نے فرمایا کہ ہر مشتبہ و مشکوک سے دور رہنا اور نفس کا ہر لمحہ محاسبہ کرتے رہنا ورع ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، مشکوک و مشتبہ کے ساتھ خواہشاتِ نفس و شہوت کو چھوڑ دینا اور سینات سے بالکل ہی احتراز و اجتناب کرنا ورع ہے۔

ورع کی اہمیت اور اس کا نتیجہ

امام ابن قیمؒ نے فرمایا کہ ورع سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ورع قلب کو معصیت و سینات کی گندگی و نجاست سے پاک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ پانی کپڑے کی نجاست اور گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ اور حضور ﷺ نے ورع کو ایک ہی کلمہ و جملہ میں واضح فرمادیا، ”مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ“ اس ارشاد نبوی میں حضور ﷺ نے لایعنی و فضول چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ خواہ فضول کلام، فضول نگاہ سے دیکھنا، فضول بات کا سننا، فضول چیزوں کو پکڑنا و ہاتھ میں لینا، فضول جگہ جانا، فضول سوچ و فکر، فضول حرکات و سکناتِ ظاہرہ، فضول ارادہ باطنہ، فضول خیالاتِ فاسدہ، ورع کا یہ ایک ہی کلمہ نبوت کے باب میں ایسا جامع ہے کہ تمام امراضِ ظاہرہ و باطنہ سے شفاء کافی و وافی پر مشتمل ہے۔

ورع سے حاصل ہونے والی نعمت

- ۱۔ ابو عثمان حیریؒ نے فرمایا کہ ورع و احتیاط کا ثواب حساب میں خفت و آسانی ہے۔
- ۲۔ حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ ایک ذرہ ورع کا ثواب بہتر ہے، ہزار ذرہ صوم و صلوة

کے ثواب سے۔

۳۔ ورع کا ثواب جنت کی کامیابی کی شکل میں ملے گا، اور حق تعالیٰ کا قرب خاص ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ”جُلَسَاءُ اللّٰهِ غَدًا أَهْلُ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ“، قیامت کے دن حق جل مجدہ کے ہم نشین اہل ورع اور اہل زہد ہوں گے۔ سفیان ثوریؒ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے دو بازو ہیں جس سے وہ جنت میں اُڑ رہے ہیں، تو کسی نے ان سے خواب میں پوچھا کہ آپ کو یہ مقام و رتبہ کیسے ملا؟ تو انھوں نے فرمایا کہ ورع و احتیاط کے ذریعہ۔

نفس کا محاسبہ اور جو لمحات گزر گئے اس پر ندامت

ابو عثمان حیرؒ نے فرمایا کہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، جس پر میں چالیس سال تک روتا رہا۔ اور وہ گناہ یہ تھا کہ میرا ایک دینی بھائی تھا۔ جو ملنے کی غرض سے میرے پاس آیا۔ تو میں نے اسکے اعزاز و اکرام میں بھنی یا تلی ہوئی مچھلی خریدی۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو، پڑوس کی دیوار سے مٹی لیکر ہاتھ دھل لیا۔ اور اس سے اجازت نہیں لی۔ بس اس گناہ پر چالیس سال تک روتا رہا۔ یہ ہے اکابر کا ورع و احتیاط۔

امام ابن المبارکؒ نے شام میں ایک صاحب سے کچھ لکھنے کو قلم لیا اور بھول کر مُرُو اپنے وطن واپس آ گئے۔ جب یاد آیا تو پھر مُرُو سے شام قلم واپس کرنے کے لیے گئے۔ اور جا کر قلم واپس کیا اور صاحب قلم سے معذرت چاہی۔ یہ تھا ورع و احتیاط۔

حضرت خظلہ الاسیریؒ سے روایت ہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”لا يبلغ

العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس به حذرا مما به باس“

(ترمذی، ابن ماجہ)

بندہ متقین کے مقام و زمرہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ، نہ چھوڑ دے اس چیز کو جس میں کوئی حرج نہیں، تاکہ بچ جائے اس چیز سے جس میں حرج ہے۔

چنانچہ بعض صحابہؓ کا قول ہے کہ، ”کنا ندع سبعین بابا من الحلال مخافة ان

نقع فی باب من الحرام“ ہم ستر حلال کے دروازہ و راستہ کو چھوڑ دیتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں ہم حرام کے دروازہ و راستہ میں داخل نہ ہو جائیں۔

ورع کا حصول بہت آسان و سہل ہے

حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ، ”ما رأیت اسهل من الورع“ میں نے ورع سے زیادہ سہل و آسان چیز نہیں دیکھی۔ ”ما حاک فی نفسک فاطرک“ جو تیرے جی میں کھٹکے، بس اس کو چھوڑ دے۔

حسان بن سنانؒ نے حضرت حسنؒ کے ساتھیوں سے معلوم کیا کہ ”ایّ شیء اشد علیکم؟“ سب سے زیادہ شدید و مشکل حالت یا چیز تم لوگوں پر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ورع و احتیاط جس کے جواب میں حسان بن سنانؒ نے کہا کہ ورع سے زیادہ آسان چیز میرے لیے کچھ بھی نہیں۔

بشر بن حارثؒ نے کہا کہ، تین اعمال بہت ہی مشکل ہیں؟

۱. قلت میں جود و سخاوت۔ ۲. خلوت میں ورع۔ ۳. اور حق بات اس سے کہنا جس سے نقصان کا خطرہ ہو۔

ورع و احتیاط کے فضائل

۱۔ حذیفہ بن الیمانؒ کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَ خَيْرٌ دِينُكُمْ الْوَرَعُ“ طبرانی۔ علم کی فضیلت بہتر ہے عبادت کی فضیلت سے، اور دین کا بہترین شعبہ ورع و تقویٰ ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کن ورعا تکن عبد الناس“۔ ورع و احتیاط اختیار کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہو گے۔

”و کن قانعاً تکن اشکر الناس“۔ اور قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار شمار ہو گے۔ ”و احب للناس ما تحب لنفسک“۔ اور لوگوں کے لیے وہی پسند

کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ ”واحسن مجاورۃ من جا ورک تکن مسلما“۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ ”واقل الضحک فان كثرة الضحک تمیت القلب“۔ اور کم ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

۳۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، گناہ کیا ہے؟ ”ما الاثم؟ قال اذا حاک فی نفسک شئی فدعه“ (احمد)۔ جب کوئی چیز دل میں کھٹکے، اس کو چھوڑ دو۔ مومن کے دل میں جب سلامتی ہوتی ہے تو گناہ کو قبول نہیں کرتا، اور پہلی کیفیت یہی ہوتی ہے، وہ چیز کھٹکتی ہے اور تردد ہونے لگتا ہے۔ لہذا جب کسی چیز میں یہ بے اطمینانی کی کیفیت ہو، اور تردد ہونے لگے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ ورع و تقویٰ کی کیفیت باقی رہے اور سلامتی ایمان کو ضرر و نقصان نہ پہنچے۔

۴۔ ”عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرۃ فی الطريق فقال، لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لا کلتها“۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو راستہ میں کھجور ملا۔ تو آپ نے فرمایا، اگر مجھ کو یہ خوف و خطر نہ ہوتا کہ ممکن ہے یہ کھجور صدقہ کا ہو، تو میں اس کو کھا لیتا۔ (بخاری و مسلم)

۵۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس بات کو یاد کیا ہے، ”دع ما یریک الی ما لا یریک“ (ترمذی و نسائی)۔ جو چیز شک و شبہ کی ہو اس کو چھوڑ کر بغیر شک و شبہ یعنی یقین والی راہ اختیار کرو۔

اہل ورع و احتیاط کے واقعات

۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، جو ان کو کچھ دیا کرتا تھا۔ حضرت اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ ایک روز اس غلام نے ان کو کچھ دیا، جو انہوں نے تناول فرمالیا۔ پھر غلام نے کہا کہ آپ کو کچھ پتا بھی ہے کہ یہ کیا تھا؟ انہوں نے پوچھ لیا کیا تھا؟ غلام نے کہا میں جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، اور وہ محض دھوکا و فریب ہوتا تھا۔ اسی زمانہ کا ایک

شخص ملا جس نے مجھ کو کچھ دیا تھا، وہی آپ نے کھایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے منہ میں انگلی داخل کی، اور تمام کھائی ہوئی اشیاء قے کر کے باہر نکال دیں (یہ تھا ابو بکرؓ کا ورع و تقویٰ اور احتیاط)۔ (بخاری)

۲۔ حضرت عمرؓ کے پاس بحرین سے مشک و زعفران آیا، تو حضرت فاروقؓ نے فرمایا، کوئی خاتون ملتی جو اچھی طرح وزن کرنا جانتی ہو، تاکہ میں مسلمانوں کے درمیان اس خوشبو کو تقسیم کر دیتا۔ تو ان کی اہلیہ عاتکہ بن زیدؓ نے عرض کیا، میں بہت ہی اچھی طرح وزن کرنا جانتی ہوں، لائیے میں وزن کر دوں۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں تم سے وزن نہیں کرانا ہے۔ اہلیہ نے عرض کیا کیوں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا، مجھے خطرہ ہے کہ تیرے ہاتھ کی خوشبو تیرے جسم اور گردن کو لگ جائے، جو مسلمانوں کے حصے سے زائد ہمارے حصہ اور گھر میں آجائے گی (یہ تھا عمرؓ کا ورع و تقویٰ، کیونکہ وزن کے درمیان جسم کے کسی حصے میں اگر ہاتھ لگ گیا یا خارش ہوئی اور بلا ارادہ اس حصہ پر خوشبو والی انگلی لگ گئی تو جسم کو جو خوشبو لگ جائے گی، وہ تو عام مسلمانوں کے حصہ سے زائد میرے گھر میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو پسند نہ فرمایا)۔

۳۔ امام ابن سیرینؒ کو جب کبھی کوئی ولیمہ یا دعوت میں بلاتا، تو گھر میں تشریف لاتے اور سٹوپ پی کر دعوت میں جاتے۔ ایک روز ان کی اہلیہ نے عرض کیا۔ سرتاج، آپ دعوت میں جانے سے پہلے گھر میں سٹوپ کیوں پی لیتے ہیں؟ امام ابن سیرینؒ نے ”اُنی اکرہ ان اجعل حرجو علی طعام الناس“ میں ناپسند جانتا ہوں کہ بھوک کی شدت و طلب کو لوگوں کے کھانے سے سیراب کروں۔ یعنی لوگوں کے کھانے پر ٹوٹ کر لوٹ چاؤں۔

۵۔ امام ابن مبارکؒ کے سواری کا ایک قیمتی جانور تھا۔ وہ نماز ظہر پڑھنے لگے تو جانور شاہی چراگاہ میں چرنے لگا۔ تو ابن مبارکؒ نے پھر اس پر سواری نہیں کی، کہ شاہی چراگاہ میں شکم سیر ہوا ہے۔

۶۔ حجاج ابن دینارؒ نے ایک شخص کے ساتھ غلہ بھیجا بصرہ کے بازار میں فروخت

کرنے کے لیے، اور حکم دیا جس دن بصرہ پہنچنا اس روز جو بھی بازار کا نرخ یعنی ریٹ و قیمت ہو، اسی میں بیچنا۔ جب ان کا آدمی غلہ لیکر بصرہ پہنچا، تو اس روز مارکیٹ میں غلہ کی قیمت کم تھی۔ تو اس نے نہیں بیچا۔ پھر جب قیمت بڑھ گئی تو غلہ فروخت کر دیا اور اس میں خوب نفع ہوا۔ جب اسکی اطلاع حجاج ابن دینار کو ہوئی تو خط لکھا کہ تم نے ہمارے حکم کی مخالفت کر کے خیانت کی ہے۔ لہذا وہ تمام مال فقراء اہل بصرہ پر صدقہ کر دو۔ شائد میں اللہ کے نزدیک عافیت و سلامتی پالوں۔

۷۔ امام احمد ابن حنبلؒ نے مکہ میں ایک دکاندار کے پاس اپنا ایک تیر رہن رکھا۔ جب واپس رہن شدہ تیر لینے گئے، تو دکاندار نے ان کے سامنے دو تیر رکھے کہ آپ کا جو اس میں ہو وہ لے لیں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں میرا تیر کونسا ہے۔ تو دکاندار نے ایک تیر اٹھا کر ان کو دیا کہ یہ آپ کا تیر ہے۔ میں نے تو محض آپ کو آزمانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو امام صاحبؒ وہاں سے رخصت ہو گئے اور تیر نہیں لیا کہ میں مشتبہ تیر کیسے لوں، اور احتیاط کے تقاضے کے تحت تیر چھوڑ دیا۔

۸۔ امام اعظمؒ کا مشہور واقعہ ہے کہ اسی اونٹ پر کپڑے کا گٹھڑ بازار روانہ کیا، اور نوکر کو بتلادیا کہ اس میں چند گٹھڑ کرم خوردہ ہے۔ خریدنے والے کو بتلا دینا، اور اسکی قیمت علیحدہ ہوگی عمدہ والے سے۔ یعنی عمدہ کی یہ قیمت اور کرم خوردہ کی یہ قیمت۔ مگر نوکر بیچتے وقت خریدنے والے کو عیب سے باخبر نہ کر سکا اور بھول گیا، اور تمام سامان ایک ساتھ فروخت کر دیا۔ جب امام صاحبؒ نے نوکر سے معلوم کیا تو اس نے اپنے نسیان و بھول کی بات بتلائی۔ تو تمام قیمت امام اعظمؒ نے اہل عراق میں تقسیم کر دی۔ اور اس مال کا کچھ حصہ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ یہ تھا ہمارے امام اعظمؒ کا اخلاص اور ورع و تقویٰ۔

۹۔ شیخ الہندؒ کا واقعہ ہے۔ شیخ الہندؒ جب دارالعلوم میں درس دینے آتے تو ان کی ایک گائے قربانی والی بھی ساتھ آتی اور دارالعلوم کے صدر دروازہ پر بیٹھ جاتی۔ جب حضرت درس سے واپس جاتے تو یہ بھی ساتھ چلی جاتی۔ ایک روز گائے دارالعلوم کے

احاطہ میں داخل ہو کر سبزی و ہریالی سے خوب چراؤ کر کے سیر ہو گئی۔ جب حضرتؑ کو معلوم ہوا تو ذبح کرا کے دارالعلوم کے طلبہ کو اسکا گوشت کھلا دیا۔ یہ تھا ورع و تقویٰ اور احتیاط۔

لہذا فتویٰ و تقویٰ سے اونچی چیز ہے ورع و احتیاط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ورع جیسی احتیاط و تقویٰ عطا فرمائیں۔ ”الھم انی اسئلک تعبد اہل الورع و عرفان اہل العلم حتی اخافک“۔ آمین

اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت اور ورع و تقویٰ

حق جل مجدہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ کی احدیت و صمدیت کو عظمت و ہیبت کے ساتھ دل کی گہرائی میں جاں گزیں کر کے منہیات و منکرات سے بچنا اور شکوک و شبہات اور مشتبہ اشیاء اور نامناسب اعمال و افعال سے کنارہ کش رہنا اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے جس کو ورع سے پکارا جاتا ہے، ترک مالا یعنی اہل ورع کا شیوہ ہے۔ ایسے لوگ شکوک و شبہات کے قریب نہیں جاتے تو پھر منہیات کا ارتکاب تو محال و ناممکن ہے، حسنات و قربات کو بدرجہ اتم و اکمل بجالاتے ہیں پھر بھی خوف و خشیت کی بناء پر ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمہ وقت خائف و ترساں ہوتے ہیں کہ بارگاہ حق میں قبول ہونہ ہو۔ پھر ہمارے اعمال ان کی بارگاہ و جناب کے قابل ہیں یا نہیں، میرا کیا بنے گا۔ الغرض، ہر اعتبار سے ان کا دل کا نپتا رہتا ہے، حضور حق کی حاضری کا غم ان کو لرزاں و ترساں کیے ہوا ہے۔ کبھی حسن عمل کی فکر تو کبھی خلوص و للہیت کا غم دامن گیر۔ کبھی نفس و مکاری شیطانی کا خطرہ، الغرض ہر وقت مجاہدانہ زندگی اہل ورع کا وطیرہ و شیوہ ہوتا ہے۔ کامیابی کا راز خاتمہ بالخیر کے بعد معلوم ہوگا اور اس عالم میں پہنچ کر ہوگا جب اپنا راز کسی کو کہہ نہ سکے گا۔

حق جل مجدہ اہل ورع کو فوز و فلاح سے کامیاب و کامران کریں گے عزت و اکرام کا معاملہ فرمائیں گے اور جنت دار رحمت و کرامت میں بغیر حساب کے داخل فرمائیں گے۔ جس اللہ نے ورع کی نعمت و ہدایت سے دنیا میں نوازا وہی اللہ آخرت میں بھی فوز و فلاح سے ہم کنار کرے گا۔

اللهم احشرنا مع المفلحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصلحين
بنور وجهك الكريم يا رب العرش العظيم- آمين

دنیا میں خوف و خشیتِ الہی سے رولو آخرت میں ہنسو گے

(۱۰۹۶) و للبيهقي و الأصبهاني عن أنس رضي الله عنه: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية:

﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.....﴾ (التحریم: ۶)

فقال:

”أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، وَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، وَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَا يَطْفَأُ لَهَا نَارٌ، قَالَ: وَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَسْوَدُ فَهَتَفَ بِالْبُكَاءِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْبَاكِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَ أَتْنِي عَلَيْهِ مَعْرُوفًا. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي! لَا تَبْكِي عَيْنُ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا أَكْثَرْتُ ضَحْكَهَا فِي الْجَنَّةِ.“ [ضعيف] (كما في الترغيب ج ۴ ص ۴۳۱)

جہنم کے ایندھن انسان کیوں؟

(۱۰۹۶) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے آیت

﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ تلاوت فرمائی۔ جہنم کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال اس کو جلایا تو لال سرخ ہو گئی۔ پھر ہزار سال اس کو جلایا تو سفید ہو گئی۔ پھر ہزار سال اور جلایا تو ایک دم سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم بالکل سیاہ و اندھیری ہے۔ اس کی لپٹ نہ کبھی اس کو بجھائے گی (کیونکہ دنیاوی آگ کی لپٹ و شعلہ خود آگ کی شدت و حدت کو کم کرتے کرتے بجھا دیتی ہے)، نہ ختم کرے گی۔ حضور ﷺ کے سامنے ایک سیاہ فام شخص موجود تھے، وہ رونے لگے، پس جبریل علیہ السلام

حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ کے سامنے یہ رونے والا شخص کون ہے؟ حضرت ﷺ نے فرمایا: یہ ایک حبشہ کا رہنے والا آدمی ہے۔ آپ ﷺ نے اس آدمی کی تعریف و توصیف بھی بیان کی۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عرش پر علو و تمکین کی قسم! جب بھی کسی بندہ کی آنکھ میرے خوف سے دنیا میں روتی ہے تو میں اس کو جنت میں بہت زیادہ خوش و خرم، ہنستا مسکراتا رکھوں گا۔
(الترتیب والترہیب ۴/۲۳۱)

جہنم کے ایندھن پتھر کیوں؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

حجارہ سے مراد یہاں گندھک کے سخت سیاہ بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (بخاری)

جہنم میں سب سے کم عذاب والا

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے جوتیاں اور دو تسمے آگ کے پہنائے جائیں گے اور ان سے ان کا دماغ ایسا جوش مارتا ہوگا جیسے دیگ جوش مارتی ہے اور وہ خیال کرے گا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں حالانکہ وہ باعتبار عذاب سب سے کم ہوگا۔
(بخاری و مسلم، مکتبہ ۵/۷۵)

جہنم کی پُر ہیبت آمد

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار باگیں (یعنی منہ میں

لگائیں گی) ہوں گی اور ہر لگام و باگ ستر ہزار فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

دنیا و آخرت کی آگ کا فرق

دنیاوی آگ کی لپٹ اور شعلہ خود ہی آگ آگ کو کھا جاتی ہے، اور آگ کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، آخرت کی آگ کا شعلہ و لپٹ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی بجائے اور تیز سے تیز تر کر دے گی اور آگ کے وجود کو فنا نہیں کرے گی، وہاں کی ہر چیز کو دوام بہ امر الہی حاصل رہے گا۔

اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے امن و امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین
قیامت کے دن چار طرح کی آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی

(۱۰۹۷) و للرافعی عن أسامة بن زيد:

”كُلُّ عَيْنٍ بَاكِیَّةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ، وَ عَيْنٌ فُقِئَتْ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ، وَ عَيْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً، یُبَاهِی اللّٰهُ تَعَالٰی بِهَا الْمَلَائِكَةُ یَقُولُ: اَنْظُرُوا اِلٰی عَبْدِیْ رُوحُهُ عِنْدِیْ وَ جَسَدُهُ فِی طَاعَتِیْ، وَ قَدْ تَجَافٰی بَدْنُهُ عَنِ الْمَصَاجِعِ یَدْعُوْنِیْ خَوْفًا وَ طَمَعًا فِی رَحْمَتِیْ اَشْهَدُوا اَنِّیْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.“

[?] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/۴۳۴۶۸، والاتحافات ۶۶۴)

اعلیٰ نعمتِ جنت

(۱۰۹۷) ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن، تمام و ساری آنکھیں روئیں گی؛ مگر جو اللہ پاک کے خوف و دہشت سے آج ہی روتی ہیں؛ مگر جو اللہ پاک کے راستے میں کام آئی ہیں؛ مگر جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچتی ہیں اور جو اللہ پاک کے راستے میں جاگا کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان آنکھوں

پر فخر کرتے ہوئے فرمائیں گے: میرے اس بندے کو دیکھو! جس کی روح میرے پاس ہے، یعنی میری طرف متوجہ ہے، اور اس کا جسم میری اطاعت میں مصروف ہے، وہ اپنے بدن کو خواب گاہ سے الگ تھلک کر کے 'جہنم' کے خوف سے 'جنت' کی چاہت میں میری رحمت طلب کر رہا ہے، فرشتو! گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔

قیمتی آنکھیں

خوف و خشیت کا آنکھوں میں آنسو ہر کسی کے نہیں آتا، اور جس خوش نصیب کو آتا ہے وہ بروز قیامت رحمت اور نظر عنایت باری کا فیض اٹھائے گا۔

دوسرا وہ مردنر جس کی آنکھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہوئی ہو، جان و مال سبھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ اس کی قبولیت کی شان ہے کہ آنکھ ہی کو قبول کر کے جنت کا تحفہ عطا کر دے، تیسرا وہ جو حرام لذت و بدنگاہی سے آنکھ کو بچاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا بدنگاہی ہے ہمارے عارف باللہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ 'بد نظری کے چودہ نقصانات' بھی اس موضوع پر قابل دید ہے۔

چوتھے وہ آنکھ جو رات کی تاریکی کو غنیمت جان کر دل کی روشنی کے لیے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی ہے۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جب عام لوگوں پر گریہ و بکا کی کیفیت ہوگی تو ان لوگوں کو فرحت و مسرت حاصل ہوگی۔ واللہ اعلم

حق تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف کون ہو سکتا ہے؟

(۱۰۹۸) و فی تخریج الإحياء للعراقی:

”رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَكِيَا خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا: لِمَ تَبْكِيَانِ وَقَدْ أَمْنْتُمَا؟ فَقَالَا: وَمَنْ يَأْمَنُ مَكْرَكَ.

[ضعیف] (کما فی تخریج الإحياء ج ۴ ص ۱۶۷/۳)

(۱۰۹۸) ترجمہ: عراقی نے 'احیاء العلوم' کی تخریج میں لکھا ہے: روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور جبریل علیہ السلام دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے دونوں پر وحی نازل کی کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ جبکہ تم دونوں کو میں نے عذاب سے امن و امان دے دیا ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا: آپ کے عذاب و پکڑ سے نڈر و بے خوف کون ہو سکتا ہے؟ (احیاء العلوم ۴/۱۶۷-۱۶۸)

حق جل مجدہ کی کلیم اللہ کو وصیتیں

(۱۰۹۹) للبيهقي في (شعب الإيمان) وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه:

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاجَى مُوسَى بِمِائَةِ أَلْفِ كَلِمَةٍ وَارْبَعِينَ أَلْفِ كَلِمَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَايَا كُلُّهَا، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الْإِلَهِ مَقْتَهُمْ مِمَّا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلَامِ الرَّبِّ، وَكَانَ فِيْمَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ: يَا مُوسَى! إِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعْ إِلَى الْمُتَصَنِّعُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَى الْمُتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَعَبَّدِ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي. فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ وَإِلَيْهِ الْبَرِيَّةُ كُلُّهَا وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهُمْ؟ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ: أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَإِنِّي أُبِيحُهُمْ جَنَّتِي يَتَبَوَّأُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوا وَأَمَّا الْوَرَعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا نَاقَشْتُهُ الْحِسَابَ، وَفَتَشْتُهُ عَمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا الْوَرَعُونَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، وَأُجِلُّهُمْ وَأُكْرِمُهُمْ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْبَاكُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَأُولَئِكَ لَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ.“ [ضعيف] (كما في الكنز ج ۳/ ۸۵۷۸)

(۱۰۹۹) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حق جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی کی، ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات کے ساتھ مسلسل تین روز

تک، جو سب کی سب وصیتیں تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو و سرگوشی کے درمیان جو اللہ رب العزت سے ہو رہی تھی، درمیان میں لوگوں کی باتیں سنیں، تو اس پر ان کو رنج ہوا (کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رب العزت کی جانب ہمہ تن گوش تھے، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے مبارک لمحات و فحات الہیہ اور کلمات ربانیہ اور خطابات قدسیہ جس کی جانب وہ یکسوئی و یکجہتی کے ساتھ متوجہ تھے، ایسے مبارک ساعت و گھڑی میں کسی مخلوق کی آواز اور شور و شغف سے اس کیفیت میں خلل واقع ہو اور کوئی دوسری آواز کان میں آئے۔ مگر بنی اسرائیل ایسے نازک و مبارک موقع پر بھی حالت کی نزاکت کو محسوس نہ کر سکے، اور خاموشی کا ثبوت نہ دیکر ادب کو ملحوظ نہ رکھ سکے، اور محو گفتگو رہے۔ اس بات کا موسیٰ علیہ السلام کو از حد رنج و غم ہوا، اور ان لوگوں پر ناراض ہوئے)۔ اور رب العزت سے جو ان کی سرگوشی ہو رہی تھی وہ یہ تھی، رب العزت نے فرمایا: اے موسیٰ! لوگوں کے وہ اعمال جو میری رضا کے لیے پوری کوشش کے ساتھ کرتے ہیں، زہد فی الدنیا سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اور میرا تقرب حاصل کرنے والوں کے لیے ورع و احتیاط سے زیادہ کسی اور عمل سے بہتر میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان سے بچنا اور احتیاط و احتراز کرنا ورع ہے، اور میری بارگاہ و جناب میں عبادت کا حق ادا کرنے والوں کے لیے میرے خوف سے گریہ و زاری سے زیادہ کوئی عمل تعبد نہیں (یعنی بارگاہ رب العزت میں انسانی آہ و بکا اور گریہ و زاری تعبد کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اس سے افضل کوئی عمل نہیں) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: میرے رب اور تمام صالحین و برگزیرہ جماعت کے معبود حق! اے روز جزاء کے مالک کل، یا ذا الجلال والاكرام! آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا کچھ اسباب عافیت و طمانیت تیار کر رکھا ہے؟ اور آپ ان لوگوں کو کیا جزا و بدلہ دیں گے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: وہ تمام لوگ جو زہد فی الدنیا اختیار کریں گے ان کے لیے میں نے اپنی بنائی ہوئی جنت مباح و حلال کر دی ہے، وہاں وہ جہاں چاہیں گے گھومیں گے، پھریں گے کوئی روک ٹوک نہیں، کسی قسم کی پابندی نہیں۔

اور وہ لوگ جو میری حرام کی ہوئی اشیاء سے بچتے ہیں، تقویٰ اور ورع اختیار کرتے ہیں، تو سن لو قیامت کے دن کوئی فردو بشر نہیں کہ جو بھی ان کے پاس ہوگا اس کے سلسلہ میں حساب و کتاب میں مناقشہ و تحقیق و تدقیق اور تنقیح نہ کروں، مگر ان ورع و تقویٰ اختیار کرنے والوں سے میں حساب لینے میں شرم محسوس کروں گا اور میں ان کا اجلال و اکرام کروں گا اور میں ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔

اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت سے روتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حق میں رفیقِ اعلیٰ (یعنی ربِّ العزت کی خاص الخاص معیت و رفاقت، نظرِ رحمت و عنایت، لذتِ قرب کی حلاوت) مقدر ہے، اس نعمت میں ان کا کوئی شریک نہیں (یعنی رونے والوں کے حق میں بلند و بالا مقام، رفیقِ اعلیٰ متعین ہے)۔ (کنز العمال ۸/۳۸۵)

ورع و احتیاط کا مقام

زہد فی الدنیا یہ ہے کہ حلال کو بقدرِ ضرورت استعمال کیا جائے، حرام سے بچا جائے، جو کچھ ہے اس پر قناعت اور صبر و شکر کا جذبہ و داعیہ ہو۔ لمبی لمبی امیدوں سے دل کو پراگندہ نہ کیا جائے۔ حق تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اسی پر قناعت کے ساتھ زندگی گزار کر بے جا امیدوں میں اپنے آپ کو نہ تھکائے، نہ ہی اس تھکانے سے تقدیری امور میں یہ تبدیلی لاسکتا ہے، نہ ہی مقدر سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا جو ہے اس پر صبر و شکر کے ساتھ مصروف و مشغولِ عبادت رہے اور بس، لوگوں کے جیب پر نظر نہ ہو، غیب پر نظر ہو۔ ورع و تقویٰ، دینِ اسلام کی اساس و بنیاد ہے، آدمی ممنوعات شرعیہ سے بالکل ہی دور رہے اور مشتبہ و مشکوک سے بچے تا کہ حرام میں اس کا جی نہ الجھ جائے۔ بسا اوقات مشتبہ و مشکوک چیز باطن کی کیفیت کو ایک دم ختم کر دیتی ہے۔ ذوقِ عبادت سلب ہو جاتی ہے مناجات کی لذت ختم ہو جاتی۔ ذکر و فکر کی حلاوت جاتی رہتی ہے۔ شوق و شعور میں خلل کا سبب بن جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو فوراً توبہ استغفار کے ذریعہ اس کا تدارک کیا جائے اور بارگاہِ بے نیاز میں نیاز مندانہ عجز و افتقار کے ساتھ رجوع و انابت سے حاضری دی جائے۔ مومن

سب کچھ گوارہ کر لیتا ہے؛ مگر تعلق مع اللہ میں ادنیٰ فتور و خلل کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
اب تو لوگوں کا حال ہی بدلا ہوا ہے۔ حرام کھا کر بھی استغفر اللہ احساس نہیں ہوتا۔ یا اللہ
ہماری حفاظت فرما۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ. رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

منجانب اللہ دین کی دعوت احب الاعمال ہے

(۱۱۰۰) للديلمي عن بكر بن عبدالله المزني عن أبيه:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى ذِي الْقُرْنَيْنِ: وَ عَزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ
خَلْقًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَ سَأَجْعَلُ لَهُ عِلْمًا، فَمَنْ رَأَيْتَهُ حَبَبْتُ إِلَيْهِ
الْمَعْرُوفَ وَ اصْطَنَاعَهُ ، وَ حَبَبْتُ إِلَى النَّاسِ الطَّلَبَ إِلَيْهِ فَأَحْبَهُ وَ تَوَلَّاهُ، فَإِنِّي
أَحْبُهُ وَ اتَوَلَّاهُ ، وَ مَنْ رَأَيْتَهُ كَرِهْتُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ وَ بَغَصْتُ إِلَى النَّاسِ
الطَّلَبَ إِلَيْهِ فَأُبْغِضُهُ وَ لَا تَتَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ مَنْ خَلَقْتُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶ / ۱۶۴۵۱، والإتحافات ۵۴۵)

اہل معروف کو منجانب اللہ علم ربانی عطا ہوتا ہے

(۱۱۰۰) ترجمہ: عبد اللہ مزنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اللہ پاک نے
ذوالقرنین پر وحی نازل کی کہ: مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم معروف سے زیادہ پسندیدہ عمل
میں نے پیدا نہیں کیا اور اہل معروف کے لیے میں نے ایک حصہ علم کا رکھا ہے (یعنی
اشاعت خیر سے بہتر عمل اللہ پاک کے نزدیک کچھ بھی نہیں اور خیر و بھلائی والے کے لیے
منجانب اللہ ایک حصہ علم کا ملنا متعین ہے)۔ اللہ پاک جس شخص میں معروف و بھلائی کی
تڑپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اعمال خیر و معروف کی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کو اعمال
خیر کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی طلب و محبت ڈال دیتے ہیں
(یعنی جس شخص کی فطرت میں اعمال خیر کا جذبہ ہوتا ہے اس کے دل میں معروف و بھلائی

کی محبت و طلب و دیعت کر دیتے ہیں) تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں، کیوں کہ میں ”اللہ پاک“ اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی حفاظت و نگرانی کرتا ہوں اور جو معروف و بھلائی کے عمل کو پسند نہیں کرتا تو میں بھی معروف بھلائی کے عظیم عمل کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور اس کے دل میں اس کام کی کراہت پیوست کر دیتا ہوں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت و کراہت ڈالتا ہوں، پھر لوگ اس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں نہ اس کی طلب ہوتی ہے اور نہ محبت، پس میں اس شخص سے بغض رکھتا ہوں اور اس کی ناگہانی حالات سے حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ یہ میری مخلوق میں سب سے برا ہے۔

معروف سے امن و امان کا قیام ہوگا

خیر اور معروف اہل ایمان کا سرمایہ حیات ہے، معروف ایک جامع ترین لفظ ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام تر سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ ہر ایمان والا معروف و بھلائی پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ اس امت کو خیر امت کا لقب جو ملا ہے اس کی خاص وجہ معروف کی اشاعت کا وظیفہ دیا گیا ہے۔ معروف کی اشاعت سے دنیا میں امن و امان قائم ہوگا معاشرہ سے بدعنوانیاں و بدکاریاں ختم ہوں گی۔ معروف سے صالح و تندرست معاشرہ کی بیداری کے ذریعہ عدل و انصاف کا قیام ہوگا، مظلوم کی فریاد رسی، معذور و مفلوک الحال، ضعیف و نادار کی مدد و نصرت، اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، بیوہ و یتیم بے سہارا ذلت کی زندگی کی بجائے عزت کی زندگی بسر کریں گے، پھر اس دنیاوی عزت و احترام کے ساتھ پورا معاشرہ معروف کے ذریعہ حق تعالیٰ کی نگاہ رحمت اور شریعت کے حدود میں باوقار باعزت زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ حق تعالیٰ خود بھی ذالمعروف ہیں معروف اور اہل معروف کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی حیات میں معروف کے ذریعہ انسان ہلاکت اور موارد سوء اور مقام سوء سے بچتا ہے اور آخرت میں حق تعالیٰ کے غضب اور عذاب و عقاب سے بچے گا، معروف کا عمل معروف و بھلائی کو اہل معروف کے قریب کر دیتا

ہے، ایک معروف دوسرے معروف و بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ بندہ لوگوں کے درمیان اہل معروف و بھلائی سے جانا پہچانا جاتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی اہل معروف کو جانتے پہچانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بندہ

(۱۱۰۱) للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه:

”قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ: يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ

إِذَا قَدَّرَ غَفَرَ. [ضعيف] (كما في الكنز ج ۳/۷۰۰، وفي الإتحافات ۱۲۲)

(۱۱۰۱) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، موسیٰ بن عمرانؑ نے

فرمایا: یا رب آپ کے بندوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون بندہ ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: جو قدرت و استطاعت کے باوجود (مجرم) کو معاف کرے۔

فائدہ: قدرت و استطاعت کے باوجود معاف کرنا اعلیٰ درجہ کی بلند ہمتی اور وسعت ظرفی کی دلیل ہے، حدیث میں ایسے شخص کو پہلوان کہا گیا ہے اور ایسا بلند ہمت انسان اللہ عزوجل کے نزدیک باعزت اور شرف و منزلت کا مستحق ہے۔

درگزر اور معاف کردینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے

درگزر اور معاف کردینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقام پر اس کی خوبصورت تعبیر کے ساتھ مدح اور تعریف کی ہے تاکہ بلند ہمت اہل ایمان معاف کرنے کی عادت ڈالیں اور درگزر کرنے کے خوگر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (الشوریٰ ۴۳) اور البتہ جس نے سہا اور معاف کیا بیشک یہ کام ہمت کے ہیں۔ (شیخ الہند) یعنی غصہ کو پی جانا اور ایذائیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کردینا، بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ حدیث میں ہے جس بندہ پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ

اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔ (علامہ عثمانی)

صبر کرنے والا افضل ہے

جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو وہ افضل ہے کیونکہ صبر کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی جس نے ظالم کے ظلم پر صبر کیا، انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا، تو یہ صبر و عفو ان امور میں سے ہے جو شرعاً مطلوب ہے یعنی صبر کر لینا مطلوب شرعی ہے اور صبر کرنے والا افضل الناس ہے۔ صابر کو صبر کا ثواب دیا جائے گا۔ اور صبر کرنا ان امور میں سے ہے جس کا حکم باری تعالیٰ نے اہل ایمان کو بار بار تاکید کے ساتھ دیا ہے۔

فضیل بن عیاض کی اپنے خادم کو نصیحت

فضیل بن عیاض کے ایک خادم عبدالصمد بن یزید نقل کرتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض نصیحت کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لے کر آئے تو تم کہہ دیا کرو اے میرے بھائی اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل معاف کرنے کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کروں تو پھر اس کو یہ کہو کہ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس طرح لو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور آیت ﴿سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ سے انتقام کی اجازت دی گئی مگر عفو اور اصلاح، چشم پوشی اور درگزر کو افضل اور بہتر کہا گیا ہے۔

علماء ربانیین کا بے مثال صبر

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ سے ایسے ثابت قدم علماء ربانیین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے امراء و سلاطین کے جور و ظلم پر صبر کیا، اور اس اندیشہ سے کہ امت انتشار و افتراق کا شکار نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو امیر وقت کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے سے منع کیا اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی، اور اس گروہ کے سرخیل اور امام، علی ابن الحسین تھے رضی اللہ عنہ وعن آبائہ الکرام۔

(معارف القرآن کاندھلوی، گلدستہ ۶/۸۵۱)

علاء بن زیاد کی گورنر کو نصیحت

حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں میں مکہ جانے لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے میں ابھی وہیں تھا تو گرفتار کر لیا گیا اور امیر بصرہ مروان بن مہلب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا ابو عبد اللہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنی عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ، پوچھا وہ کون ہے؟ کہا علاء بن زیاد کہ اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی جگہ پر عامل بنایا تو انھوں نے اسے لکھا کہ حمد و صلوٰۃ کے بعد اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تیری کمر بوجھ سے خالی رہے۔ تیرا پیٹ حرام سے بچ جائے۔ تیرے ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے آلودہ نہ ہوں۔ تو جب یہ کرے گا تو تجھ پر کوئی گناہ کی راہ باقی نہ رہے گی۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ستہ ۶/۸۵۱)

متقین و مقبول بندوں کی خاص صفات و علامات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے متقین و مقبول بندوں کی صفات و علامت کے طور پر۔ ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۴) اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔

غصے کو پی جانا بڑا کمال ہے اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت بددعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے متعلق غصہ دبانے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن کریم کی آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ متقین کو ان کی صفات سے پہچانا جائے اور اعلیٰ صفات و علامات سے لوگوں کے درمیان پرکھا جائے۔

بہادر شاہ ظفر دہلوی کا کلام اس معنی میں خوب ہے

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحبِ فہم و ذکا

جسے عیش میں یاِ خدا نہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

اللہ والوں کی ایک خاص صفت اور علامات یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصہ میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، اور غصہ کے مقتضی پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں، بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، اسی ایک صفت میں گویا تین صفتیں شامل ہیں، اپنے غصہ پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا:

﴿وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

یعنی وہ لوگ جو اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

حضرت علی بن حسینؑ کا واقعہ

امام بیہقی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیر آپ کو وضو کر رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے، غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیر کو خطرہ ہوا، تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، ﴿وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ﴾ یہ سنتے ہی خاندانِ نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے، اس کے بعد کنیر نے آیت کا دوسرا جملہ ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ پڑھ دیا، تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا، کنیر بھی ہوشیار تھی، اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ جس میں احسان اور حسن سلوک کی

ہدایت ہے۔ حضرت علی بن حسین نے یہ سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔
(روح المعانی بحوالہ بیہقی)

لوگوں کو معاف کرنے والا

لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب آخرت نہایت اعلیٰ ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔“

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ الْبُنْيَانُ وَ تَرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَةُ فَلْيَعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَهُ وَ يُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ وَ يَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ“

جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔

قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھلایا، اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (۳۴:۲۱)

یعنی برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو، تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔

حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت بھی اسی اعلیٰ پیمانے پر فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ ہدایت دی کہ:

”صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ“

یعنی جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے ملیں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے یہی اخلاق و اوصاف آپ کے خدام میں بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرمادیئے تھے، جو اسلامی معاشرے کا طرہ امتیاز ہے، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔

امام اعظم کا بے مثال واقعہ

امام اعظم ابوحنیفہؒ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظمؒ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں، حضرت امام اعظمؒ نے غصہ کو ضبط فرمایا، اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دیدیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، امامؒ کے اس معاملہ کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، حضرت امامؒ سے معافی مانگی، اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ (معارف القرآن)

نفع کا مختصر عمل اور دل کا امن و ایمان

حضرت حارثہ بن قدامہ سعدی رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھ سے کوئی نفع کی بات بتلا دیجیے اور مختصر ہوتا کہ میں یاد بھی رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ انھوں نے پھر یہی سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر یہی جواب دیا کئی سوال کیا ہر مرتبہ یہی جواب ملا۔ باوجود قدرت رکھنے کے غصہ نکالنے سے اپنے آپ کو روکنے والے کی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سخت غصہ کو روک لیا باوجودیکہ اس کو پورا کرنے کی قدرت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا۔ (رواہ احمد و ابن ابی الدینار)

غصے کو پی جانا

بغوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے جو شخص سخت غصہ کو پی گیا باوجودیکہ غصہ نکالنے پر اس کو قابو تھا قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بلائے گا، اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ بعض روایت میں ہے اے آدم کے بیٹے اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا تو میں بھی اپنے غصہ کے وقت تجھے یاد رکھوں گا۔ یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچالوں گا۔ (ابن ابی حاتم)

عیب پوشی

ابن ابی الدینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے غصہ کو روکے گا اللہ اس کی عیب پوشی کرے گا۔

صوفیانہ تشریح

شاید کظلم غیظ سے بطور کنایہ فناء نفس مراد ہو، کیونکہ، غرور، حسد، کینہ، بخل اور اسی طرح کی دوسری رذیل صفات ہی غضب کی بنیاد ہیں۔ اور شاید عفو سے بطور کنایہ فناء

قلب مراد ہو کیونکہ قلب کے فنا کے بعد آدمی کی نظر سے فاعلیت انسان کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور اس کو دکھنے لگتا ہے کہ تمام افعال کے فاعل حقیقی کی نسبت، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ لہذا وہ کسی آدمی کو کسی عمل کی وجہ سے قابل مواخذہ نہیں سمجھتا ہے۔ اور اگر ماخوذ سمجھتا بھی ہے تو بہ سلسلہ حقوق اللہ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ (تفسیر مظہری/گلدستہ ۱/۵۷۸)

اعترافِ نعمت ہی شکر ہے

(۱۱۰۲) للحکیم عن الحسن مرسلًا:

”قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! كَيْفَ شَكَرَكَ آدَمُ؟ قَالَ: عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنِّي

فَكَانَ ذَلِكَ شُكْرُهُ.“ [ضعیف] (کما فی الإتحافات ۱۲۵، ۶۳۵، وفی الكنز ج ۳/۶۲۲۸)

(۱۱۰۲) ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلًا روایت ہے، حضرت موسیٰ نے

فرمایا: یا رب! آدم (کی اولاد) آپ کا شکر کس طرح کرے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: بس یہ یقین رکھے کہ سب کچھ میری طرف سے ہے یہی شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا شاہکار

انسان کے وجود سے لے کر موت تک اور مابعد الموت حشر و نشر تک اور پھر حساب و کتاب کے بعد کی ابدی زندگی کے جس قدر احوال و سرور ہیں، وہ سب کے سب نعمت الہیہ ہی ہیں۔ اگر انسان روز اول پیدا ہو جاتا اور تمام مخلوقات کے بقدر ایک انسان کو زبان ملتی اور بروز قیامت تک سجدہ ریز ہو کر ہر زبان سے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، پھر بھی مالکِ حقیقی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، صرف ایک نعمت کو لیجیے کہ انسان کا وجود ایک قطرہ منی سے ہے کہ مرد و عورت اس کے خارج ہونے سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور بذاتِ خود یہ قطرہ کتنا ناپاک ہے، جو ماں باپ کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اس کو مختلف ادوار و احوال سے گزار کر ایک خوبصورت بچہ کی شکل عطا کرتی ہے پھر وہی ماں باپ جو اس قطرہ کے لگنے سے ناپاک ہو گئے تھے کپڑے بدل دیئے تھے اور اس قطرہ پر نفرت کرتے

تھے اب محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس معصوم کو آغوش میں لیتے اور بوسہ دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ناپاک قطرہ کو دیکھتا، سنتا، سمجھتا، ہنستا، کھیلتا بچہ کس نے بنایا؟ کیا آپ کی محنت کا اس میں دخل ہے؟ باپ دفتروں میں، ماں گھروں میں اور قدرت کاں، ناک، دماغ و دل اور شعور بنا رہی تھی، اس قدرت کو ماننے کا نام شکر ہے اور پھر اس کی عدالت میں سجدہ ریز ہونا ایمان و ایقان ہے کہ جس قطرہ سے ماں باپ نفرت کر رہے تھے حق جل مجدہ اس کو سمیع و بصیر بنا رہا تھا۔ (فتبارک اللہ احسن الخالقین)۔

اپنی حاجتوں کو رحم دل لوگوں سے بیان کروان میں اللہ پاک کی صفت رحمت ہے

(۱۱۰۳) للعقيلي والطبراني في (الأوسط) عن أبي سعيد:

”أَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ إِلَى ذَوِي الرَّحْمَةِ مِنْ أُمَّتِي، تَرَزُّقُوا وَتَنْجَحُوا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: رَحِمَتِي فِي ذَوِي الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِي، وَلَا تَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ عِنْدَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَلَا تَرَزُّقُوا وَلَا تَنْجَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ سَخَطِي فِيهِمْ.“ [ضعيف] (كما في الكنز ج ۱/۶، والإتحافات ۳۲۷)

(۱۱۰۳) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو میری امت کے رحم دل لوگوں سے پوری کراؤ، وہ تمہاری حاجت کو پوری کر دیں گے یا تم کو تدبیر بتلا دیں گے جس سے تمہاری حاجت رفع ہو جائے گی، اس لیے کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میری رحمت، نرم دل لوگوں میں ودیعت کی گئی ہے، اپنی حاجت و ضرورت کو سخت دل اور سنگ دل لوگوں سے ظاہر نہ کرو، اس سے نا تو تمہاری حاجت پوری ہوگی اور نہ ہی اچھی تدبیر کے ذریعہ راحت میسر ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں: میرا قہر و غضب اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہے۔

حق تعالیٰ کی رحمت، رحم و نرم دل لوگوں میں جگہ پاتی ہے

حدیث پاک کو ذہن نشین کرنے سے پہلے ایک اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ خالق السموات والارض ہے اور ان گنت مخلوقات کا خالق و پیدا کرنے والا ہے اور ہر مخلوق کے ہر فرد و اکائی میں ایک خاص صفت کا خالق ہے۔ ایک ماں باپ کے دس بچے، ہر بچے میں نیا رنگ، نیا مزاج، نئی شکل و صورت، الگ الگ سوچ و سمجھ، الغرض دنیا کے ہر فرد میں علیحدہ علیحدہ صفات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالق جل مجدہ کی بذات خود صفات غیر متناہی اور ان کی جلوہ نمائی کی کوئی حد اور انتہاء نہیں، ہم ناپاک قطرہ سے بنے ہوئے انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی تنزیہی صفات کو جان سکیں؟ ”سبحان یا ربنا“ بعینہ صرف انسان کو لیجیے، کوئی نرم مزاج اور کوئی سخت مزاج کوئی ہمیشہ مسکراہٹ میں، کوئی ہمہ وقت منحوس و بگڑی ہوئی شکل میں، کسی کے چہرہ مہرہ پر انوار و تجلیات کا ظہور تو کسی کے شکل و صورت پر لعنت و پھٹکار کا اثر، یہ کیوں؟ ایک رحمت حق کا جلوہ گر، دوسرا قہر و غضب کا مظہر، ہمارا رب ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ رحم دل سے تعلق رکھو کہ رحمٰن و رحیم کا سایہ اس پر موجزن ہے اور دوسرے سے تعلق نہ رکھو کہ وہ قہر و غضب کا پر تو ہے، کہیں اس کی صحبت تم کو بھی مغضوب نہ بنادے اور حاجت بھی رحم دل سے کہو کہ اس کے سینہ میں ایک دل ہے اور دل میں رحمت حق کا جلوہ ہے، اور حق تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اسکے دل کو نرم بنائے ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے لیے اسکے دل میں جگہ ہے۔ وہ مخلوق پر رحم و کرم کر کے اپنے لیے مزید رحمتوں کا سامان مہیا کر رہا ہے، اور یہ دوسروں کے لیے جائِ پناہ بن کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جگہ پا رہا ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے وہی بانصیب جیتے ہیں جنکے دل میں حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ کی کوئی بوند آگری ہے۔ حدیث بتلا رہی ہے کہ اپنی حاجت انہی نرم خو و نرم دل سے کہو کہ وہ رحمت الہی کا کنواں ہے۔ جو خود بھی رحمتوں سے سیراب ہے، تم کو بھی سیراب کر دے گا۔ سنگ دل کا بھی کوئی دل ہے جس نے رحمت الہی کو جگہ نہ دی، حق تعالیٰ کی رحمت کو قبول نہ کر سکا، وہ تم کو کیا

خاک قبول کرے گا۔ ایسے سنگ دل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب و پھٹکار ہے۔ یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی زبان کا خراب ہے مگر دل کا اچھا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے، زبان تو دل کی ترجمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت واسعہ سے رحم دل لوگوں میں رکھے۔ آمین!

حق تعالیٰ کا فضل صاحبِ فضل و رحم لوگوں کے پاس تلاش کرو

(۱۱۰۴) و لابن حبان فی (الضعفاء) والخرائط فی (مکارم الأخلاق) و

الطبرانی فی (الأوسط) وللعقيلي فی (الضعفاء) عن أبي سعيد:

”قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اُطْلُبُوا الْفَضْلَ مِنَ الرِّحَمَاءِ مِنْ عِبَادِي تَعَيَّشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ، فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ رَحْمَتِي، وَلَا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ سَخَطِي.“ [ضعيف] (كما في الإحياء ج ۳ ص ۲۴۴)

(۱۱۰۴) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: حق تعالیٰ فرماتا ہے: فضل و کشادگی کو میرے بندوں میں سے رحم و نرم دل لوگوں کے پاس تلاش و جستجو کرو، انہی لوگوں کے زیر سایہ زندگی بسر کرو۔ اس لیے کہ میں نے ان کے دل کے اندر رحم و کرم کو ودیعت و پیوست کیا ہے۔ دیکھو اپنی ضرورت و حاجت سخت دل، شقی القلب کے پاس نہ بیان کرو، نہ ان سے طلب کرو؛ اس لیے کہ میں نے اپنی ناراضگی و غصہ کو اس میں ڈالا ہوا ہے (یعنی شقی القلب آدمی کا دل سخت پتھر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہیں، جی بھی تو سخت دل ہے، وہ لوگوں کی ضرورت کو کیا پوری کرے گا جو اپنی ضرورت رضاء الہی کو نہ پوری کر سکا، وہ تمہاری ضرورت کیا خاک پوری کرے گا؟ لہذا تم اپنی حاجت ایسے بدنصیب کے پاس مت لے جاؤ۔ العیاذ باللہ) (احیاء العلوم ۳/۲۴۴)

نرم دل خوبیوں کا سرچشمہ ہے

دل کا نرم ہونا خوبی نہیں؛ بلکہ خوبیوں کا سرچشمہ ہے، بندہ کسی کو کیا دے گا؟ فقیر، فقیر کو کیا دے گا؟ مگر وہ فقیر جو ایک روٹی مانگ کر آدھی دوسرے کو دینے کا جذبہ رکھتا ہے

اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صاحب نصیب ہے کہ رحمٰن کی رحمت سے حصہ پایا ہے اور رحمٰن نے اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ ایسے بندہ پر رحمتِ رحمٰن کا پرتو ہے، تم بھی اس سے اپنی حاجت کو بیان کر کے اس کے زیر سایہ اپنی حاجت پوری کر لو کہ وہ جو کچھ تم پر رحم کھا رہا ہے دراصل یہ رحمت بھی رحمٰن کی اس پر تھی کہ تم کو قریبِ رحمت کر رہا ہے اور خود کو رحمٰن کی رحمت کا مظہر اتم بن رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور سخت دل استغفر اللہ، العیاذ باللہ جو اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا وہ تمہاری ضرورت کو کیا خاک پوری کرے گا؟ اس کی اپنی ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت کو راضی کرتا اور دیا ہوا مال خرچ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھتا۔ جو اپنی ضرورت کو نہیں جانتا وہ تم کو کیا خاک دے گا؟ لہذا ایسے بد بخت و بدنصیب کے پاس نہ جاؤ کہ اس پر حق تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہے جبھی تو سخت دل ہے۔ نہ خود خرد، نہ دیگرے را دھد، گندہ شود، بگ دھد۔ العیاذ باللہ۔

چالیس سے نوے سال کے انسانوں پر اللہ پاک کا کرم

(۱۱۰۵) للحکیم عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ:

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ يقول سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا بَلَغَ عَبْدِي أَرْبَعِينَ سَنَةً عَافَيْتُهُ مِنَ الْبَلَايَا الثَّلَاثِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً حَبَبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً أَحْبَبْتُهُ الْمَلَائِكَةَ، فَإِذَا بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً كَتَبْتُ حَسَنَاتِهِ وَأَلْقَيْتُ سَيِّئَاتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ، وَ شَفَّعَ فِي أَهْلِهِ.“

[ضعيف] [كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۶ / ۴۳۰، والإتحافات / ۴۵]

جنون، برص، جذام سے نجات و عافیت

(۱۱۰۵) ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو تین مرض سے نجات و عافیت بخش دیتا ہوں (۱) جنون و پاگل پن سے (۲) برص و چرکا سے اور (۳) جذام و کوڑھ سے اور جب میرا بندہ پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کا حساب آسان لیتا ہوں، جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کے لیے انابت کو آسان کر دیتا ہوں؛ جب ستر سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اسی سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھتا ہوں اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور جب نوے سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اللہ کا قیدی ہے زمین پر، پس اس کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کی سفارش اپنے اہل کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔

عمر کے مختلف حصوں میں مختلف انعاماتِ باری

حدیث مذکور میں عمر کے مختلف حصوں میں مختلف نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مثلاً چالیس سال کی عمر میں پاگل پن، چرکا، کوڑھ سے برأت، پچاس سال کی عمر میں آسانی حساب، ساٹھ میں انابت، جس کا حاصل یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد حق جل مجدہ اس کے دل کو اس دنیا سے دل برداشتہ کر کے فکر آخرت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں؛ یعنی فکر معاش کی جگہ فکر معاد پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے، انابتِ کامل کا، مل جانا نعمتِ الہی کے ملنے کا پیش خیمہ ہے۔ ستر سال کی عمر ہوتے ہی ملائکہ اللہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی سال میں اس کی نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں اور بدی و سیئات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نوے سال کی عمر میں فرشتے کہنے لگتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا قیدی زمین میں پھر رہا ہے۔ اب اس کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے اعزاز و اکرام میں اس کے اہل کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

مقصد حدیث سے مؤمن کا شرف و مقام بتلانا ہے، شرط یہ ہے کہ ماقبل کی زندگی حدودِ شعائر میں گزری ہو، اللہ ہمیں راہِ راست پہ قائم رکھے۔ آمین!

چالیس سے ستر سال تک کی مغفرت

(۱۱۰۶) ولأبي الشيخ عن عائشة:

”سَأَلْتُ اللَّهَ فِي أَبْنَاءِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ أُمَّتِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قُلْتُ: وَ أَبْنَاءُ الْخَمْسِينَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَبْنَاءُ السِّتِينَ؟ قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قُلْتُ: فَأَبْنَاءُ السَّبْعِينَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لَا أَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي أَنْ أَعْمِرَهُ سَبْعِينَ سَنَةً يَعْبُدْنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا أَنْ أَعَذِّبَهُ بِالنَّارِ، فَأَمَّا أَبْنَاءُ الْأَحْقَابِ أَبْنَاءُ الثَّمَانِينَ وَ التَّسْعِينَ فَإِنِّي وَاقِفٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَائِلٌ لَهُمْ: ادْخُلُوا مَنْ أَحْبَبْتُمْ الْجَنَّةَ مِنَ النَّاسِ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۴۲۶۳۱)

تم جن کو چاہو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ

(۱۱۰۶) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:) میں نے رب العالمین سے اپنی امت کے چالیس سال والوں کے متعلق سوال کیا۔ ارشاد ہوا: یا محمد ﷺ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ میں نے پچاس سال والوں کے متعلق سوال کیا، ارشاد ہوا: میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ میں نے ساٹھ سال والوں کے متعلق بھی سوال کیا، ارشاد ہوا: میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ میں نے عرض کیا: رب العالمین ستر سال والے۔ ارشاد ہوا: یا محمد ﷺ! مجھ کو اس بندہ سے شرم آتی ہے جس کی عمر ستر سال ہو جائے اس حال میں کہ وہ صرف میری عبادت کرتا رہا اور شرک سے پاک رہا کہ میں اس کو جہنم میں عذاب دوں اور جہاں تک تعلق ہے احقاب یعنی اسی اور نوے سال والوں کا تو میں ان کو قیامت کے دن کھڑا کر کے کہوں گا: تم جن جن لوگوں کو چاہو پسند کر لو اور جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔

بوڑھے سے حق تعالیٰ کا معاملہ

(۱۱۰۷) و لابن حبان في (الضعفاء) والبيهقي في (الزهد) والرافعي عن أنس رضي الله عنه:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ جُودِي وَ فَاقَةَ خَلْقِي إِلَيَّ وَ ارْتِفَاعِي فِي عِزِّ مَكَانِي! إِنِّي لَا سَتَحِيَّ مِنْ عَبْدِي وَ أَمْتِي أَنْ يَشِيْبَا فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَعَذَّبُهُمَا، ثُمَّ بَكَى فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي مِمَّنْ اسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ١٥ / ٢٦٨٣)

وہ بوڑھے جن سے حق تعالیٰ شرم و حیا کرتا ہے مگر ان کو حق تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں

(۱۱۰۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، بلندی و رفعت شان کی قسم، عزت و بلندی مقام کی قسم، مجھے اپنے ان بندے اور باندی (امت کے ان افراد) سے شرم آتی ہے جن کو حالت اسلام میں بڑھاپا آیا ہو کہ میں ان کو عذاب دوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، رونے لگے، (فداہ ابی و امی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اشک بار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جن (بوڑھوں) سے پروردگار عالم حیا و شرم کرتا ہے (کہ عذاب دیں) وہ پروردگار عالم سے (گناہ و معصیت کرنے میں) شرم نہیں کرتے۔ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۲۶۸۳)۔

بوڑھے کی گناہوں پر جرأت و شقاوت

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چھوٹے کے ساتھ شفقت، بڑے کا ادب و احترام اور علماء کی قدر و منزلت کی ہدایت تو تھی ہی؛ مگر ان اشخاص کی مزید اخروی قدر و منزلت کا اعلان کیا گیا ہے جن کی پوری زندگی اسلام کی توحیدی چھاؤنی کے مزاج کے تحت ہوئی ہو اور پوری زندگی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی علمبردار رہی ہو، اس کے لیے حق جل مجدہ کی جانب سے یہ انعام ہوگا کہ ان کو عذاب نار سے محفوظ رکھا جائے گا اور خصوصی

معاملہ کیا جائے گا۔ آقا ﷺ اس بات پر رونے لگے کہ حق جل مجدہ جس بوڑھے کو عذاب دینے سے شرم کرتا ہے، وہ بوڑھے گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، خالق تو حیا کرتا ہے اور یہ بے حیا بن رہا ہے، وہ معاف کرتا ہے اور یہ باغی اور عاصی و نافرمان بن رہا ہے، وہ اس کے ضعف پر ترس کھا رہا ہے اور یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی شان عطا دیکھو اس کی شقاوت و جفا کو دیکھو، حضور ﷺ شفقت امت سے رو رہے ہیں اور اس بوڑھے کو دیکھو کہ گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اللہ پاک پوری امت کو بخش دے۔ آمین!

نورِ حق کو نہ بدلو

(۱۱۰۸) و لأبى الشيخ عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّ الشَّيْبَ نُورٌ مِنْ نُورِي، وَإِنِّي أُسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَ نُورِي بِنَارِي فَاسْتَحْيِي مِنِّي.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱۵/ ۴۲۶۸۰، وفي الإتحافات ۱۸۶)

(۱۱۰۸) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، حق عز وجل فرماتا ہے: اے آدم کی اولاد! بڑھاپا (کے سفید بال) میرے نور میں سے ایک نور ہے۔ اور مجھ کو شرم و حیا آتی ہے کہ اپنے نور کو نارِ جہنم سے عذاب دوں۔ لہذا تو مجھ سے شرم کر (اور گناہ سے بچتا رہ)۔

سفید بال نورِ حق کا مظہر

حق تعالیٰ کی شان کریمی دیکھئے کہ بڑھاپے کے سفید بال کو نور بنایا اور پھر خود کرم بالائے کرم کہ اپنے نور کو نار سے عذاب دینے میں شرم و حیا کو سبب رحمت بنا کر نجات دیا، مگر بندوں کی جرأت و سرکشی دیکھئے کہ لوگ بال میں مختلف قسم کی دوائیں لگا کر جوان شعر پیر سال بنتے ہیں۔ اسلام میں خضاب اگر مہدی سے کیا جائے تو درست ہے کہ سب کو معلوم ہو کہ سفید کو لال کیا گیا ہے؛ مگر سفید کو سیاہ کرنا ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اکثر لوگ سیاہ خضاب کر کے نئی شادیاں کرتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی عورتیں جدا نیگی

کرا لیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ نو جوان لڑکیاں بڑے میاں کے پاس کب تک خون کے آنسو بہاتی رہیں گی؟ پھر یا تو جدا نیکی ہوتی ہے یا پھر پرانے دوستوں سے چنہ کرتی ہیں۔ العیاذ باللہ!

سفید ریش والوں کی عند اللہ قدر و منزلت

(۱۱۰۹) و لأبی یعلی عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَ أَمَتِي يَشِيْبَانِ فِي الْإِسْلَامِ، فَتَشِيْبُ لِحْيَةُ عَبْدِي وَ رَأْسُ أَمَتِي فِي الْإِسْلَامِ أُعَذِّبُهُمَا فِي النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ.“ [ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۴۲۶۸۲، والإتحافات ۲۱۲)

(۱۱۰۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

میں اپنے ایسے بندے اور بندی سے شرم و حیا کرتا ہوں جو حالت اسلام میں بوڑھے ہوئے ہوں، میرے بندے کی سفید داڑھی اور ان کے سر پر سفید بال ہونے کی وجہ سے، جو بحالت اسلام ہوئے ہوں، مجھے ان کو عذاب جہنم دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔

مغفرت ملنے کے بعد عذاب نہیں

(۱۱۱۰) و لابن أبي الدنيا في كتاب (العمر) والحكيم وابن حبان في

(الضعفاء) و أبي بكر الشافعي في (الغيلانيات) وابن عساكر عن أنس:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَ أَمَتِي يَشِيْبَانِ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَ لَأَنَا أَعْظَمُ عَفْوَاً مَنْ أَنْ أُسْتَرَّ عَلَى عَبْدِي ثُمَّ أَفْضَحَهُ وَ لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لِعَبْدِي مَا اسْتَغْفَرَنِي.“ (كما في كنز العمال ج ۱۵ / ۴۲۶۸۲)

(۱۱۱۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں:

میں اپنے ایسے بندے اور بندی سے شرم کرتا ہوں جن کے بال حالت اسلام میں سفید ہوئے ہوں کہ میں پھر ان کو عذاب دوں اور میں معاف کر دینے کا زیادہ مستحق ہوں، کہ بندہ کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے بعد پھر اس کو رسوا کروں اور میں اس وقت تک بندہ کو معاف

کرتا رہوں گا جب تک بندہ مجھ سے مغفرت مانگتا رہے گا۔

پتھر کی فریاد و دعاء بارگاہ رب العزت میں

(۱۱۱۱) لتمام و ابن عساکر عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ:

”عَجَّ حَجَرٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! عَبْدُكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً ثُمَّ جَعَلْتَنِي فِي أَسِّ كَنِيفٍ فَقَالَ: أَوْ مَا تَرْضَى أَنْ عَدَلْتُ بِكَ عَنْ مَجَالِسِ الْقَضَاةِ.“ [موضوع] (کما فی کنز العمال ج ۶/۱۲۹۹۱)

(۱۱۱۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک پتھر نے بارگاہ رب العزت میں فریادی بن کر دعاء کی، اے میرے اللہ و معبود و سردار میں نے تیری اتنے اتنے سال تک عبادت کی پھر بھی آپ نے مجھ کو بیت الخلاء کی بنیاد کا ایک جز بنا دیا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں نے قضاۃ کی مجلسوں سے تیرا ٹھکانہ بدل دیا (یعنی ظالم قاضیوں کی مجالس باعث قہر الہی ہے، جہاں سے تجھے ہٹا کر عذاب کی جگہ سے تو بدل دیا۔ واللہ اعلم) (کنز العمال ج ۶/۱۲۹۹۱)

اعمال و افعال خیر و شر کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے

برے اعمال و افعال کا اثر جس طرح کرنے والے پر ہوتا ہے اسی طرح وہ جگہ اور مکان بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ آخر مساجد کو اسلام میں خیر بقاء، سب سے اچھی جگہ اور بازار کو بری جگہ کیوں کہا گیا ہے۔ مساجد میں ذکر اللہ، طاعات و عبادات کا سلسلہ رہتا ہے، اور بازار غفلت اور نہ معلوم کیا کیا دھندے ہوتے رہتے ہیں۔ قاضی کا عمل اگر عدل و انصاف سے ہو تو باعث رحمت ہے، اگر قاضی و حاکم ہی ظلم و ستم ڈھانے لگے تو وہ جگہ جہاں ناحق خون کرنے والے کو امن کا پیغام ملے، مظلوم و نادار پر انصاف کی عدالت میں مزید ظلم و ستم بڑے لوگوں کی جانب سے دیا جانے لگے۔ عفت و عصمت کے لٹیرے باعزت رہا ہوں اور سفاک و خونریز سینہ تان کے چلنے کا قانونی تحفظ حاصل کر لیں۔ پھر وہ جگہ جہاں سے خیر اور

انصاف ملتا تھا وہی مرکز فساد بن جائے پھر خیر کیا بچا۔ وہ جگہ بھی باعث حسرت ہوگی، بخاری شریف میں حدیث ہے مومن جس جگہ نیکیاں کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جگہ اس پر روتی ہے اور آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کی نیکیاں جاتی تھیں وہ جگہ اس پر روتی ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے آیا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ۔ ان پر زمین و آسمان نہیں روتا۔ آخر قوم لوٹ کی بستی کو کیوں دھنسا دیا گیا۔ اللہ ہماری عدالتوں کو عدل و انصاف کا نمونہ بنائے۔ آمین

سرخ یا قوت کی تختی اور اس میں مکتوب اسماء الہی

(۱۱۱۲) و من طریق أبي السعادات بن منصور من حديث ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ جُمُعَةً إِلَى دَارِ الدُّنْيَا فِي سِتِّمِائَةِ أَلْفٍ مَلَكٍ فَيَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مِنْ نُورٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ لَوْحٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، فِيهَا أَسْمَاءُ مَنْ يُثَبِّتُ الرُّؤْيَا وَالْكَفِيَّةَ وَالصُّورَةَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَؤُلَاءِ عِبِيدِي الَّذِينَ لَمْ يَجْحَدُونِي وَأَقَامُوا سُنَّةَ نَبِيِّي وَلَمْ يَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمًا، أَشْهَدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا دُخْلَ لَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.“

[موضوع] [کما فی تنزیہ الشریعة ج ۱ ص ۱۳۸]

(۱۱۱۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حق جل مجدہ ہر شب

جمعہ کو دار دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ چھ لاکھ فرشتوں کے ساتھ، جبکہ حق تعالیٰ نور کی کرسی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سامنے ایک سرخ یا قوت کی لوح و تختی ہے جس میں وہ تمام اسماء و نام درج ہیں جس سے حق تعالیٰ کی رویت و دید اور اس کی کیفیت اور وہ کس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت ہوگی تمام تفصیل درج ہے۔ حق تعالیٰ اس کے سبب امت کی فرشتوں پر فوقیت و فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے واجب الوجود ہونے کا انکار نہیں کیا (یعنی میری وحدانیت و

توحید کے اوپر ایمان ایقان رکھتے تھے) اور میرے نبی برحق ﷺ کی سنت پر عمل پیرا رہے اور حق تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت و طعن تشنیع کی پرواہ نہیں کی (یعنی حق بات کرنے اور کہنے میں کبھی کسی کی پرواہ نہ کی، ادنیٰ و اعلیٰ سب کو ہر جگہ کہا کسی کے خوف و ملامت کی پرواہ نہ کی۔ اللہ کی رضا کا خیال کر کے حق بات کہنے اور کرنے میں، کبھی بھی کسی کا خیال نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مخلوق کے خوف پر غالب رکھا)۔

اے فرشتو! تم گواہ رہو مجھ کو عزت و جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو ضرور بالضرور جنت میں بغیر حساب کے داخل کروں گا۔ (تزیہ الشریعہ ۱/۱۳۸)

عقل کی تخلیق اور اس سے اللہ کا کلام

(۱۱۱۳) عن أبي امامة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَذْبِرْ فَأَذْبَرَ، قَالَ:

وَعِزَّتِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْكَ، بِكَ أُعْطِيَ، وَبِكَ الثَّوَابُ وَ

عَلَيْكَ الْعِقَابُ.“ [ضعيف جداً] (أخرجه الطبراني في الكبير ج ۸/۸۰۸۶)

(۱۱۱۳) ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حق جل مجدہ نے عقل

کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ آگے بڑھو، بڑھ گئی، حکم ہوا پیچھے ہٹو، ہٹ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا: مجھ کو عزت و جلال کی قسم میں نے اپنی مخلوقات میں تم سے زیادہ قابل تعجب کوئی مخلوق پیدا نہیں کیا جس نے مجھ کو تعجب میں ڈالا ہو، میں تیرے ہی ذریعہ بندوں کا مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی ذریعہ اپنی مغفرت عطا کروں گا، اور تجھی کو ثواب ملے گا اور تجھ پر ہی عذاب و عقاب ہوگا۔

عقل کو نقل کے تابع بنا کر معرفت حق پیدا کیجیے

انسان کی زندگی میں نفع و نقصان، اچھائی و برائی اور خیر و شر کا فیصلہ عقل و بصیرت کے ذریعہ ہی ممکن ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ انسان غور و فکر کی لائن سے اپنی زندگی و حیات کی دینی یا دنیاوی ترتیب قائم کرتا ہے۔ بچہ اپنی چھوٹی سی عقل سے اپنے نفع و نقصان کو دیکھتا

ہے اور بڑا اپنے انداز سے، ایمان والا بصیرت ایمانی کے دائرہ میں عقل کو معرفت حق، مبداء و معاد حشر و نشر کی لائن سے خالق و مولا کی پہچان میں صرف کرتا ہے تو کافر و ملحد کفر و الحاد کی طاغوتی و شیطانی کید و فریب کے ذریعہ عقل و دانائی کو بغاوت کا عادی بنا لیتا ہے۔

الغرض ہر فرد و بشر کو اللہ پاک نے عقل و فطرت کی راہِ سلیم دکھلائی ہے، اب اس کا استعمال بندے کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار پر مواخذہ ہوگا کہ عقل کی تخلیقی فطرت امتثال ہے اور ہر شخص سے اس کی عقل کے بقدر حساب ہونا بھی تقاضائے عدل ہے؛ اسی لیے مجنون و پاگل جس کو بالکل ہی عقل نہیں حساب بھی معاف، بچہ جس کی عقل پختہ نہیں حساب سے مرفوع القلم ہے۔ قرآن مجید میں اولوالالباب ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اللہ پاک کا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں خواہ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں اور کائنات عالم کی تخلیق میں خالق جل مجدہ کے تخلیقی مناظر کو دیکھ کر قادر مطلق کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہیں اور پھر آخرت کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کو چوپائے سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

عقل حکم ربانی ملتے ہی آگے بڑھی اور پیچھے ہٹی

(۱۱۱۴) و للطبرانی عن أبي هريرة رضي الله عنه:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ، فَقَالَ لَهُ: أَذْبَرِ خَلْفَكَ، فَأَذْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْعُدْ فَقَعَدَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا خَيْرًا مِنْكَ وَلَا أَكْرَمَ مِنْكَ وَلَا أَفْضَلَ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنَ، بِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطَى، وَبِكَ أَعْرِفُ، وَبِكَ الثَّوَابُ، وَ عَلَيْكَ الْعِقَابُ.“

(کما فی مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸)

عقل و شعور کو خطابِ ربّانی کا شرف

(۱۱۱۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عز و جل نے عقل کو پیدا کیا تو اسے فرمایا: کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کو حکم ہوا پیچھے ہٹ جا، تو عقل پیچھے ہٹ گئی۔ پھر حکم ہوا بیٹھ جا تو عقل بیٹھ گئی (جب یہ شان عقل میں ہو گئی تو) حق تعالیٰ نے فرمایا: مجھ کو عزت کی قسم میں نے اپنی مخلوق میں تم سے بہتر خیر و بھلائی والی چیز پیدا نہیں کی۔ نہ ہی تم سے زیادہ کرامت و شرافت اور نہ ہی تم سے افضل و احسن کسی کو بنایا، تیرے ہی ذریعہ مواخذہ ہوگا (یعنی عقل والے کا ہی مواخذہ ہوگا) اور تیری بنیاد پر ہی عطاء مہربانی کا معاملہ ہوگا اور تیرے ذریعہ ہی میں پہچانا جاؤں گا اور تو ہی ثواب کا ذریعہ ہوگا اور عقاب بھی تجھ پر ہوگا۔ (مجمع الزوائد ۲۸/۸)

مواخذہ بقدرِ عقل ہوگا

(۱۱۱۵) و لل حکیم عن الأوزاعی معضلاً ، و له عن الحسن قال : حدثنی عدة من الصحابة :

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعُقْلَ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْعُدْ فَاقْعَدَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اَنْطِقْ فَانْطَقَ، ثُمَّ قَالَ: أَصْمْتُ فَصَمْتُ فَقَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ وَلَا أَكْرَمَ، بِكَ أُعْرِفُ، وَ بِكَ أُحْمَدُ، وَ بِكَ أَطَاعُ، وَ بِكَ آخُذُ، وَ بِكَ أُعْطَى، وَ إِيَّاكَ أُعَاتِبُ وَ لَكَ الثَّوَابُ، وَ عَلَيْكَ الْعِقَابُ وَ مَا أَكْرَمْتُكَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّبْرِ.“

[موضوع] (كما في كنز العمال ج ۳/۷۰۵۷، والإتحافات ۶۹۱)

حمد و ثناء عقلمندی کی علامت ہے

(۱۱۱۵) ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھ سے چند صحابہ کرامؓ نے بیان کیا: جب حق جل مجدہ نے عقل کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ: آگے بڑھ

سو وہ چل پڑی، پھر حکم ہوا پیچھے آ جا سو آگئی، پھر حکم ہوا بیٹھ جا سو بیٹھ گئی، پھر حکم ہوا بول سو بول پڑی، پھر حکم ہوا خاموش سن سو خاموشی سے سننے لگی، پھر ارشاد ہوا: اے عقل تجھ سے پسندیدہ و مکرم چیز میں نے پیدا نہیں کی جو مجھ کو تیری بہ نسبت زیادہ پسند ہو، تیرے ہی ذریعہ میں پہچانا جاؤں گا، تیرے ہی ذریعہ میری حمد و ثناء ہوگی، تیرے ہی ذریعہ میری اطاعت و فرماں برداری کی جائے گی، تیرے ہی ذریعہ میں عتاب کروں گا اور تجھی کو ثواب ملے گا اور اے عقل! میں تیرا اکرام اور کسی چیز سے زیادہ افضل نہیں کروں گا جتنا کہ صبر پر کروں گا (یعنی صبر پر تیرا اکرام سب چیزوں سے زیادہ کروں گا)۔

رب العزت بندہ کے عقل و فہم کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں

(۱۱۱۶) و لابن عدی عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

”تَعَبَّدَ رَجُلٌ فِي صَوْمَعَةٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، وَ أَغْشَبَتِ الْأَرْضُ، فَرَأَى حِمَارَهُ يَرْعَى فَقَالَ: يَا رَبِّ لَوْ كَانَ لَكَ حِمَارٌ رَعِيْتَهُ مَعَ حِمَارِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّمَا أَجَازِي الْعِبَادَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ.“

[ضعیف جداً] (کما فی الفوائد المجموعة ص ۴۷۹/۴۹)

(۱۱۱۶) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، ایک شخص اپنے

عبادت خانہ میں مصروف تھا۔ آسمان سے بارش ہوئی اور زمین (بارش کے بعد) ہری بھری سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس عابد نے دیکھا کہ اس کا گدھا ہریالی میں خوب چر رہا ہے تو دیکھ کر اس عابد نے کہا: اے رب العزت! اگر آپ کا بھی کوئی گدھا ہوتا تو میرے گدھے کے ساتھ چرتا۔ اس عابد کی یہ جہالت و بے بنیاد بات اُس وقت کے ایک نبی کو انبیاء بنی اسرائیل میں سے پہنچی۔ تو انھوں نے سوچا کہ اس عابد کے لیے بددعا کریں (جو اس نے حق تعالیٰ کی شان میں بے ہودہ بات اور گستاخی کی ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر وحی نازل کی کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ مواخذہ و معاملہ اس کی سوچ اور عقل و فہم کے حساب سے کرتا

ہوں۔ (اس عابد کی عقل جتنی تھی اتنی اس نے سوچی، لہذا اس کا مواخذہ بھی اس کی عقل کے بقدر ہوگا اس لیے شریعت میں مجنون و پاگل سے حساب ہی نہیں جب تک عقل نہ آجائے۔ کم عقلوں کی بات پر عقلمند کا گرفت کرنا خود مضحکہ خیز ہے۔)

(الفوائد المجموعہ ۴۷۹/۴۹)

اسلامی شریعت میں تین شخص سے مواخذہ نہیں

اسلامی شریعت میں تین شخص سے مواخذہ نہیں، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے اور مجنون و پاگل جب تک عقل نہ آجائے۔ ان تینوں سے بالکل ہی مواخذہ نہیں۔ مگر جو کم عقل ہیں ان سے اسلام میں ان کی عقل کے بقدر ہی مواخذہ ہونا معقول بات ہے۔ ہر انسان اسی کا مکلف ہے، جو اس کے پاس ہے، یہ مسکین ہے ہی کم عقل تو تنزیہ و تقدیس میں بھی تو اپنی عقل کے حساب سے بارگاہ رب العزت میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی قابل غور اور قابل تعریف ہے کہ بارگاہ رب العزت میں مخاطب تو ہے، اس عقلمند و دانا کی عقل کا کیا فائدہ، جو منعم حقیقی اور مربی کل اور معبود و مسجود حقیقی کو پہچاننے کے بجائے، عاصی و باغی بن کر معصیت و سرکشی اور بغاوت کی راہ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ کم عقل و نادان ہو کر بھی وظیفہ عبودیت تو ادا کر رہا ہے، قدرت اس کے جملہ کی گرفت نہیں کرتی بلکہ اس کے فہم کے عذر کو قبول کر کے نوازتی ہے۔ کہ داناں حیراں بماند۔

رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صفت

(۱۱۱۷) و من طریق الفضل بن عیسی الرقاشی من حدیث جابر رضی اللہ عنہ:

”لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى يَوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ نَادَاهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا رَبِّ! هَذَا كَلَامُكَ الَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ؟ قَالَ: يَا مُوسَى! إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةِ عَشْرَةِ آلَافِ لِسَانٍ، وَلِي قُوَّةُ الْأَلْسِنِ كُلِّهَا، وَ

أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا: يَا مُوسَى صِفْ لَنَا كَلَامَ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِذْنُ لَا أُسْتَطِيعُهُ ، قَالُوا: فَشَبِّهْ لَنَا، قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى أَصْوَاتِ الصَّوَاعِقِ الَّتِي تَقْتُلُ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مِنْهُ وَ لَيْسَ بِهِ.

[ضعیف جداً] (كما في تنزيه الشريعة ج ١ ص ١٤١/٢١)

موسیٰ کلیم اللہ سے کوہ طور پر خطاب باری

(۱۱۷) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب العزت تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا تو کلام تو ہوا، مگر وہ صفات کلام سے بالکل ہی پاک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت یہ آپ کا کلام ہے جس کے ذریعہ آپ نے مجھ کو خطاب کیا ہے؟ حق جل مجدہ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے تجھ سے دس ہزار زبان کی قوت سے کلام کیا اور مجھ کو تمام زبانوں کی قوت حاصل ہے اور میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔

موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے تو ان کی قوم نے عرض کیا: اے موسیٰ! کلامِ رحمن کی صفت و کیفیت کیا تھی؟ ہم کو بھی بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: سبحان اللہ! میں اس کی کیفیت و صفت بتلانے کی قدرت و استطاعت نہیں رکھتا یعنی بیان نہیں کر سکتا۔ قوم نے عرض کیا: کچھ تو اس کی مشابہت بتلاؤ۔ (یعنی کسی ملتی جلتی آواز سے اس کی مماثلت و مشابہت تو دو) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اچھا تو سنو! کیا تم نے بجلی گرجنے کی وہ آواز دیکھی نہیں ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ بس اسی سے قریب قریب جبکہ وہ بجلی کی گرج نہیں ہے، کلامِ رحمن ہے۔ (تنزیہ الشریعہ ۲۱/۱۴۱)

اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی صورتیں

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (شوری: ۵۱)

ترجمہ شیخ الہند: اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ، مگر اشارہ سے یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا پھر پہنچا دے اس کے حکم سے جو وہ چاہے۔

کوئی بشر اپنی عنصری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ حق سبحانہ و قدوس اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافہۃ کلام فرمائے اور وہ تحمل کر سکے اسی لیے کسی بشر سے اس کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں (الف) بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہو مگر اس حالت میں آنکھیں دولت دیدار سے متمتع نہ ہو سکیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اور خاتم الانبیاء ﷺ کو لیلۃ الاسراء میں پیش آیا۔ (ب) بواسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کلام فرمائے مگر فرشتہ مجتہد ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے ادراک فرشتہ کا اور صورت کا ہوتا ہو۔ حواس ظاہرہ کو چنداں دخل نہ رہے میرے خیال میں یہ صورت ہے جس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ”یأتینی فی مثل صلصلة الجرس“ سے تعبیر فرمایا ہے اور صحیح بخاری کے ابواب بدء الخلق میں وحی کی اس صورت میں بھی اتیان ملک کی تصریح موجود ہے اسی کو حدیث میں ”وہو اشدہ علی“ فرمایا اور شاید وحی قرآن بکثرت اسی صورت میں آتی ہو جیسا کہ ”نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكُمْ“ اور فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ“ میں لفظ ”قُلُوبِكُمْ“ سے اشارہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ معاملہ بالکل پوشیدہ طور پر اندر ہی اندر ہوتا تھا۔ پیغمبر کے وجود سے باہر کوئی علیحدہ ہستی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا جیسے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہو کہ پاس بیٹھنے والے سامعین بھی سمجھ لیں اس لیے اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ آیت ہذا میں لفظ ”وحیا“ سے تعبیر کیا کیونکہ لغت میں ’وحی‘ کا لفظ اخفاء اور اشارہ سریعہ پر دلالت کرتا ہے۔ (ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ مجتہد ہو کر نبی کے سامنے آجائے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام و پیام پہنچا دے جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے

چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دو مرتبہ اپنی اصلی صورت میں حضور ﷺ کے پاس آئے اور اکثر مرتبہ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے اور کبھی کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی تشریف لائے ہیں اس وقت آنکھیں فرشتہ کو دیکھتیں اور کان ان کی آواز سنتے تھے اور پاس بیٹھنے والے بھی بعض اوقات گفتگو سنتے اور سمجھتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو دو قسمیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے دوسری صورت ہے اور میرے خیال میں اسی کو آیت ہذا میں اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باقی حجاب والی صورت چونکہ بالکل نادر بلکہ اندر تھی اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

ستارہ و حساب

(۱۱۱۸) للخطیب فی کتاب (النجوم) عن عطاء قال:

”قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ كَانَ لِلنُّجُومِ أَصْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَانَ بَنِي الْأَنْبِيَاءِ يُقَالُ لَهُ: يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نُؤْمِنُ بِكَ حَتَّى تُعَلِّمَنَا بَدْءَ الْخَلْقِ وَآجَالَهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى غُمَامَةٍ، فَأَمْطَرَتْهُمْ وَاسْتَنْقَعَ عَلَى الْجَبَلِ مَاءً صَافِيًا، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ: أَنْ تَجْرِيَ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ، ثُمَّ أَوْحَى إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ أَنْ يَرْتَقِيَ هُوَ وَقَوْمُهُ عَلَى الْجَبَلِ، فَارْتَقَوْا الْجَبَلَ، فَقَامُوا عَلَى الْمَاءِ حَتَّى عَرَفُوا بَدْءَ الْخَلْقِ وَآجَالَهُ بِمَجَارِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَعْلَمُ مَتَى يَمُوتُ وَ مَتَى يَمْرُضُ، وَ مَنْ ذَا الَّذِي يُؤَلِّدُ لَهُ، وَ مَنْ ذَا الَّذِي لَا يُؤَلِّدُ لَهُ، فَبَقُوا كَذَلِكَ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَاتَلَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ فَأَخْرَجُوا إِلَى دَاوُدَ فِي الْقِتَالِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ وَ مَنْ حَضَرَ أَجَلُهُ خَلَفُوهُ فِي بُيُوتِهِمْ فَكَانَ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ وَ لَا يُقْتَلُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ، فَقَالَ دَاوُدُ: رَبِّ! أَقَاتِلْ عَلَى طَاعَتِكَ وَ يُقَاتِلْ هَؤُلَاءِ عَلَى

مَعْصِيَّتِكَ ، فَيُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِي وَلَا يُقْتَلُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ : إِنِّي كُنْتُ عَلَّمْتُهُمْ بَدْءَ الْخَلْقِ وَ آجَالَهُ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجُوا إِلَيْكَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، وَ مَنْ حَضَرَ أَجَلُهُ خَلَفُوهُ فِي بُيُوتِهِمْ فَمِنْ ثَمَّ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِكَ وَلَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَالَ دَاوُدُ : يَا رَبِّ! عَلَى مَاذَا عَلَّمْتَهُمْ؟ قَالَ : عَلَى مَجَارَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ :

فَدَعَا اللَّهُ تَعَالَى فَحُبِسَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِمْ فَزَادَ فِي النَّهَارِ فَاخْتَلَطَتِ الزِّيَادَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَمْ يَعْرِفُوا قَدْرَ الزِّيَادَةِ ، فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ حِسَابُهُمْ ، قَالَ عَلِيُّ : فَمِنْ ثَمَّ كُرِّهَ النَّظَرُ فِي النُّجُومِ .“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۰ / ۲۹۴۳۵)

(۱۱۱۸) ترجمہ: حضرت عطاء اللہ سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

سے پوچھا گیا کہ کیا ستارہ کی کوئی حقیقت واصل ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: ہاں (اس کی کچھ تو حقیقت ہے) انبیاء میں سے ایک نبی سے جن کا نام یوشع بن نون تھا۔ ان کی قوم نے کہا کہ: ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ آپ ہم کو بدء الخلق یعنی پیدائش کی ابتداء کیسے ہوتی ہے، نہ بتلا دیں اور اس کی مدت و عمر نہ سکھلا دیں۔

حق جل مجدہ نے بادل کو حکم دیا کہ برسے، تو بادل برسا اور پہاڑی کے درمیان خوب صاف شفاف پانی پہاڑی کے دامن و وادی میں ایک جگہ جمع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر اور نجوم یعنی چاند و سورج اور ستارہ کو وحی کے ذریعہ حکم دیا کہ اس پانی کے اندر چلیں۔ پھر یوشع بن نون کو وحی الہی آئی کہ وہ اور ان کی قوم پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ وہ اور ان کی قوم حکم الہی کے بعد پہاڑ پر چڑھ گئی اور پانی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بدء الخلق مخلوق کی پیدائش اور ان کی آجال و اعمار کو جان گئی۔ پانی میں چاند و سورج اور ستارہ کی گردش سے رات و دن کے اوقات کی شناخت بھی ہو گئی۔ حاضرین میں سے ہر شخص جان گیا کہ وہ کب مرے گا یعنی وفات پائے گا؟ اور کب مریض و بیمار ہوگا؟ اور کس کے یہاں اولاد ہوگی؟ اور

کس کے گھر اولاد نہیں ہوگی؟ اب وہ لوگ ایک زمانہ تک اسی حالت میں رہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا کفار سے مقابلہ و مقاتلہ ہوا، ان کے کفر کے سبب۔ تو قوم نے داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ قتال کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جن کی اَجَل و حیات خوب باقی تھی اور جن لوگوں کی عمر اَجَل پوری ہو گئی تھی ان کو اپنے پیچھے گھروں میں رکھا۔ اب میدان میں داؤد کے اصحاب اور گھر والے تو قتل و شہید ہوئے اور قوم کا کوئی بھی نہ مرا اور نہ قتل ہوا۔ یہ ماجرا دیکھ کر داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: میرے رب میں نے تو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں قتال کیا اور ان لوگوں نے آپ کی معصیت و نافرمانی پر مقابلہ کیا، میرے اصحاب اور گھر والے تو قتل و شہید ہوئے اور ان کا کوئی بھی قتل نہ ہوا اور نہ مرا۔ پھر حق جل مجدہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ: میں نے ان لوگوں کے تخلیق کی ابتداء کیسے ہوتی ہے، اور ان کی آجال و عمر کا علم دے دیا ہے تو ان لوگوں نے قتال کے لیے انہی لوگوں کو ہمراہ کیا جن کی وفات مقدر نہ تھی اور جن لوگوں کی عمر ختم ہو رہی تھی ان کو انھوں نے اپنے گھروں میں رکھا۔ اسی وجہ سے آپ کے اصحاب و گھر والے قتل و شہید ہو گئے اور ان کا کوئی بھی قتل نہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت آپ نے ان لوگوں کو کس طرح تخلیق و پیدائش کا علم سکھلایا ہے؟

حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: شمس و قمر، نجوم اور رات و دن کی گردش کے ذریعہ۔ پس انھوں نے دعا کی تو سورج کو روک لیا گیا، ان لوگوں پر تو دن کے اوقات لمبے ہو گئے، جس سے زیادتی اوقات رات و دن کے ساتھ آپس میں مخلوط و گڈ مڈ ہو گئے۔ پس وہ لوگ زیادتی اوقات کا حساب نہ رکھ سکے نہ جان سکے جس سے تمام کا تمام حساب کا نظام ان سے رہ گیا اور سب نظام معطل ہو گیا۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: اسی وجہ سے اسلام میں ناپسندیدہ جانا گیا ہے نجوم و ستاروں کو دیکھنا یعنی نجوم پر یقین رکھنا اور اس سے علم لینا۔ (کنز العمال ۱۰/۲۹۴۳۹)

چاند و سورج مخلوق ہیں، ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خالق سے وابستہ ہے
 اسلام میں مختارِ کل اور مدبرِ حقیقی رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ نجوم و ستارہ
 میں کوئی تاثیر نہیں علم نجوم پر یقین رکھنے والے لوگوں کا عام ذہن یہ ہے کہ یہ ستارے انسانی
 زندگی کے رہبر و رہنما ہیں۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس کو یونہی سمجھئے کہ مشرکین چاند و
 سورج کی حرارت و برودت کی کیفیت دیکھ کر خالق سے غافل ہو گئے اور اسی کی پرستش
 شروع کر دی۔ قرآن حکیم نے جس کی مضبوط انداز میں تردید کی کہ چاند و سورج کو سجدہ نہ
 کرو، بلکہ ان کے خالق کو اپنا مسجود بناؤ۔ یہی حال نجوم و ستارہ کا ہے۔ انسانی زندگی میں
 ستارہ کا خالق کی تدبیر سے ہٹ کر کوئی اپنا مقام نہیں۔ نہ ہی اس کا ہمارے ایمان سے تعلق
 ہے، نہ ہی خوش بختی یا بد بختی سے۔ لوگوں نے ستاروں کو ہی اپنا نصیب و بخت جان کر زندگی
 کا سہارا بنا لیا۔ اسلام اس کی مکمل تردید ہی نہیں مخالفت کرتا ہے؛ بلکہ شرک کے حدود میں
 داخل کرتا ہے۔ العیاذ باللہ۔

دانہ میں سوس (گھن)، جسم پر بدبو، غم پر ذہول اور عمر کی میعاد کی حکمت

(۱۱۱۹) للخطیب عن البراء:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: تَفَضَّلْتُ عَلَى عَبْدِي بِأَرْبَعِ خِصَالٍ؛ سَلَّطْتُ الدَّابَّةَ
 عَلَى الْحَبَّةِ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَادَّخَرْتُهَا الْمُلُوكُ كَمَا يَدَّخِرُونَ الذَّهَبَ وَ
 الْفِضَّةَ، وَ أَلْقَيْتُ النَّتْنَ عَلَى الْجَسَدِ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ خَلِيلٌ خَلِيلَهُ أَبَدًا،
 وَ سَلَّطْتُ السُّلُوَّ عَلَى الْحَزَنِ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ، وَ قَضِيَتْ
 الْأَجَلُ وَ أَطْلُتْ الْأَمَلُ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَخَرِبَتِ الدُّنْيَا وَ لَمْ يَهْنِ ذُو مَعِيشَةٍ
 بِمَعِيشَتِهِ.“ [موضوع] (کما فی کنز العمال ج ۴/۱۰۴۱۹)

(۱۱۱۹) ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں

:میں نے اپنے بندوں پر چار طرح سے احسان کیا اور عافیت دی۔

(۱) پہلا احسان تو یہ کہ سوس، یعنی گھن کو میں نے غلہ پر مسلط کیا، اگر ایسا نہ کرتا تو ملوک و سلاطین سونے چاندی کی طرح غلہ و دانہ بھی ذخیرہ اندوزی کرنے لگتے

(۲) دوسرے بدبو کو مردہ جسم پر مسلط کیا، ورنہ لوگ اپنے محبوب و خلیل کو دفن ہی نہیں کرتے (۳) تیسرے حزن و غم پر ذہول و نسیان کو مسلط کر دیا ورنہ مارے غم کے انسانیت کی نسل ہی مٹ جاتی، منقطع ہو جاتی (۴) میعاد مقرر کر دی (زندگی کی) اور آرزو کو لمبا کیا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا ویران ہو جاتی اور کسی کو زندگی خوشگوار معلوم نہ ہوتی۔

حق جل مجدہ کی رحمت، رحم کرنے والوں پر

(۱۱۲۰) لأبي الشيخ وابن عساكر والديلمي عن أبي بكر:
 ”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنْ كُنْتُمْ تَرْجُونَ رَحْمَتِي فَارْحَمُوا خَلْقِي.“
 (کما فی کنز العمال ج ۳/۵۹۹۱، الإتحافات ۱۷۲)

(۱۱۲۰) ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں:
 اگر تم میری رحمت سے مستفیض و مستفید ہونا چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو۔

(کما فی کنز العمال ج ۳/۵۹۹۱، الإتحافات ۱۷۲)

حق تعالیٰ کے فرمان کا حاصل بس اتنا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، عنایتِ الہی کی بارش ہو، رحمتِ عام شامل حال ہو جائے تو مخلوق پر رحم کیا کرو کہ یہ رحم و رحیم کی صفت ہے۔ پھر رحم و رحیم تم پر خود ہی مہربان ہو جائے گا کہ اصل مادہ رحم تو انہی کا حق ہے۔

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر

خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

خالق کی تخلیق کا مخلوق کو اتا پتا بھی نہیں

(۱۱۲۱) للديلمي عن ابن عمر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا جَبْرِيلُ! إِنِّي خَلَقْتُ أَلْفَ أَلْفِ أُمَّةٍ لَا تَعْلَمُ أُمَّةٌ

أَنِّي خَلَقْتُ سَوَاهَا، لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهَا اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ وَلَا صَرِيرَ الْقَلَمِ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَلَا تَسْبِقُ الْكَافُ النَّوْنُ.

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۰/ ۲۹۸۴، والإتحافات ۱۱۸)

(۱۱۲۱) ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، حق عزوجل نے فرمایا: اے جبریلؑ میں نے ایک کروڑ امت کی تخلیق کی اور کسی بھی امت کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے اس کے علاوہ بھی دوسری امت پیدا کی ہے اور ہاں! میں نے لوح محفوظ کو بھی اس پر مطلع ہونے نہیں دیا اور نہ ہی قلم چلانے کی ضرورت پیش آئی؛ کیوں کہ جب میں کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں: ہو جا پس وہ چیز ہو جاتی ہے اور کلمہ 'کُنْ' میں 'ک' ابھی 'ن' سے نہیں ملتا، کہ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔

سرعتِ تخلیق کائنات

حق جل مجدہ کائنات عالم اور اس کی تمام مخلوق کا خالق واحد ہے۔ نہ تو اس میں وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کے پیدا کرنے میں کسی غیر کا دخل ہے۔ بس اس کا ایک کلمہ 'کن' تمام کائنات عالم، شمس و قمر، ارض و سماء، بر و بحر، شجر و حجر اور انس و جن کے وجود کا ذریعہ ہے۔ ابتداءً ہر چیز کی تخلیق کلمہ 'کن' سے ہوئی ہے اور خالق عزوجل، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنی بھی تاخیر نہیں ہوتی جتنی کہ کلمہ 'کن' میں 'کاف' کو 'نون' کے ساتھ ربط میں لگتی ہے۔ اتنی ہی سرعت کے ساتھ وہ چیز وجود میں آتی ہے اور اثر الہی کا مفہوم بھی یہی ہے؛ کیوں کہ یہ حکم خالق ہے، جو ہر مخلوق کے وجود کا مبداء ہے اگر اسباب و وسائل کی ترتیب کا سہارا لیا جائے تو پھر وہ خالق ہی نہیں رہا، حالانکہ وہ خالق ہے۔ فبارک اللہ احسن الخالقین خلق وامر کی بحث علمائے کرام سے معلوم کریں! یہ اس کا محل نہیں۔

بندۂ مومن کو ہلاکت سے بچانے کی غیبی تدبیر

(۱۱۲۲) لأبي الشيخ عن كليب الجهنی:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : لَوْ لَا أَنَّ الدَّنْبَ خَيْرٌ لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ، مَا خَلِّيتُ بَيْنَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الدَّنْبِ.“

[۹] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۶۷۲، والإتحافات ۱۱۷)

(۱۱۲۲) ترجمہ: حضرت کلب جہنیؓ سے روایت ہے، حق عزوجل نے فرمایا: اگر ذنب و گناہ، میرے مومن بندے کے حق میں عُجْب سے بہتر نہ ہوتا، تو گناہ کا کھٹکا بھی میں اپنے مومن بندے کے دل میں پیدا نہ ہونے دیتا۔

عُجْب اور خود پسندی

ایک حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهِيَ مُتَبِعٌ وَشَحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ“ (بیقھی فی شعب الایمان) اور مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں، سو وہ خواہشات ہیں جس کی پیروی کی جائے اور بخل ہے جس کے موافق عمل درآمد ہو اور آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا اور (ہلاکت میں) ان سب سے بڑھ کر ’عجب‘ ہے۔ عُجْب کی حقیقت یہ ہے کہ کمالات کو اپنے طرف منسوب کیا جائے اور اس کا خوف نہ ہو کہ شاید سلب ہو جائے۔ حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ: اس کا علاج یہ ہے کہ اس کمال کو عطاءئے ربّانی سمجھے اور اس کی استغنائے قدرت کو یاد کر کے ڈرے کہ شاید سلب ہو جائے۔ (تعلیم الدین ص ۱۲۷)

الغرض حق جل مجدہ نے یہ واضح فرمادیا کہ: گناہ مومن بندے سے اگر بہ تقاضائے بشریت ہو جائے تو اتنا مذموم نہیں جتنا مومن بندے کے لیے عُجْب قابلِ مذمت اور باعثِ ہلاکت ہے کہ ذنب و گناہ کے بعد توبہ سے سیئات مبدل بہ حسنات ہو جاتے ہیں اور عُجْب میں ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ: میرے جیسا متقی و صالح اور زاہد و عابد دوسرا ہے ہی نہیں، نیز دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ: وہ گناہ و سیئات میں پھنسے ہوئے ہیں اور میں ان گناہوں سے بچا ہوا ہوں، ہر وقت نیکی و عبادت میں مصروف ہوں، اس طرح ’عجب‘ داخل ہوتا ہے اور یہ ایسا خوبصورت گناہ ہے کہ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ ’توبہ و استغفار‘

سے تلافی کی جائے۔ الغرض ’عجب‘ سے ہلاک ہو جاتا ہے، لہذا حق جل مجدہ علیم وخبیر ہیں۔ وہ بندے کو عجب سے بچانے کے لیے اس کو ہلکے پھلکے گناہ کرنے دیتے ہیں تاکہ وہ پھر توبہ و استغفار کے ذریعہ تلافی مافات کر لے اور ہلاکت سے بچ جائے۔

جس کا کھائیں اس کی گائیں

(۱۱۲۳) للحکیم والبیہقی فی (شعب الإیمان) عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ! أَخْلُقُ وَ يُعَبِّدُ

غَيْرِي، وَ أَرْزُقُ وَ يُشْكُرُ غَيْرِي.“ [؟] (کما فی کنز العمال ج ۱۶ / ۴۳۶۷۴)

(۱۱۲۳) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا

کہ: ہم اور جن و انس ایک واقعے میں (موحیرت) ہیں کہ (لوگوں کو) پیدا میں نے کیا اور وہ عبادت غیروں کی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھلاتا میں ہوں اور شکر غیروں کی کرتے ہیں۔

وہ لوگ قابلِ تعجب ہیں جو حق جل مجدہ کی عظمت کو نہ مانیں

اس حدیث قدسی میں حق جل مجدہ نے ایک عظیم حادثے کی خبر دی ہے اور یہ بات بھی درحقیقت باعثِ صدفانسوس ہے کہ جو ذات عبادت کی مستحق ہے، جس نے گندے ناپاک پانی سے صاحبِ فہم و بصیرت، ذی شعور اور ہوش مند انسان کو پیدا کیا، وہی انسان خالقِ حقیقی اور مالکِ حقیقی کو چھوڑ کر غیروں کے در کی دربانی کرے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک غلام اپنے اس آقا کا نافرمان ہو جائے جو اس کو کھانا، کپڑا، مکان اور ہر طرح کی سہولتیں مہیا کراتا ہو اور وہ غلام اپنے آقا کی فرماں برداری کے بجائے غیروں کی اطاعت میں مشغول رہ کر اپنے محسن آقا کو فراموش کر دے۔ ایسے غلام کا کیا حشر ہوگا؟ ظاہر و باہر ہے۔

الغرض عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے، تو صرف اور صرف وہی ایک اللہ ہے، جو سارے عالم کا خالق ہے۔ یہاں ان لوگوں پر تعجب اور حیرت کا اظہار کیا گیا ہے جو اپنے خالقِ حقیقی کے علاوہ دوسرے معبودانِ باطل کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے حقیقی مالک

وخالق کو بھولے ہوئے ہیں۔

اسی طرح رزاق وہ ذات ہے؛ جو فطری اور قدرتی اسباب کے ذریعے چاند اور سورج سے مٹھاس اور ذائقے چیزوں میں منتقل فرماتا ہے؛ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں پر مالک حقیقی کا شکر، اس کی عبادت و اطاعت کی صورت میں ادا کریں۔ منعم حقیقی کی عنایتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ابدی زندگی کی نعمتوں کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ رزق الہی سے جو قوت و طاقت پیدا ہو، اس کو اللہ پاک کی عبادات میں صرف کر کے عملاً اس پاک پروردگار کا احسان مانا جائے، حق جل مجدہ ہمیں اپنے فضل سے شکر حقیقی کی توفیق بخشے! آمین!

قرآن مجید، مساجد اور اہل بیت کے حقوق کا حق تعالیٰ خود محاسب ہوگا

(۱۱۲۴) للدیلمی عن جابر، أحمد، الطبرانی وسعيد بن منصور عن أبي أمانة:

”يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصْحَفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْعِتْرَةُ، فَيَقُولُ الْمُصْحَفُ: يَا رَبِّ! حَرِّقُونِي وَ مَرِّقُونِي، وَيَقُولُ الْمَسْجِدُ: يَا رَبِّ! خَرِّبُونِي وَ عَطِّلُونِي وَ ضَيِّعُونِي، وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ: يَا رَبِّ! طَرِّدُونَا وَ قَتَلُونَا وَ شَرِّدُونَا وَ أَجْثُو بِرَكْبَتِي لِلْخُصُومَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَا أُولَىٰ بِذَلِكَ.“

[؟] (کما فی کنز العمال ج ۱۱/ ۳۱۱۹۰)

(۱۱۲۴) ترجمہ: دیلمی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور احمد و طبرانی نے حضرت

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ، قیامت کے دن قرآن مجید، مسجد اور اہل بیت کو لایا جائے گا قرآن مجید عرض کرے گا: یا رب العالمین میرے اندر (مفہوم و مطالب میں) تحریف کی گئی، مجھ کو ریزہ ریزہ کر کے چاک کیا گیا۔ مسجد عرض کرے گی؟ رب العالمین مجھ کو توڑا گیا، معطل و بے کار کیا گیا، میرے حقوق کو پامال کیا گیا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مجھ کو دھتکار کر دور کیا گیا، مجھ کو قتل کیا گیا مجھ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، اور جنگ و جدال کے ذریعہ میرے گھٹنے توڑ کر بٹھا دیے گئے، حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے:

ان لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس کا انتقام میں لینے کا زیادہ مستحق ہوں۔

قرآن، مسجد اور اہل بیت کے حقوق

اس دنیا میں جتنی اشیاء ہیں آپس میں سب کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور اس کے حدود ہیں، اللہ کا حق بندہ پر یہ ہے کہ وہ لاشریک ہے۔ بندہ کا حق اللہ پر یہ ہے کہ موحد کی مغفرت فرمائیں گے۔ ایمان کیا ہے حقوق کو ماننا اور بجالانا، باپ کا بیٹے پر، بیٹا کا باپ پر، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، بڑوں کا چھوٹوں پر، چھوٹوں کا بڑوں پر، غلام کا آقا پر آقا کا غلام پر، اسی طرح مصحف و قرآن کا حق ہے امت پر کہ اللہ کے کلام پر ایمان لائیں، اس کے احکام پر عمل کریں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جان کر پرہیز و اجتناب کریں، قرآن کی آیات بینات میں شک و شبہ نہ کریں۔

قرآن مجید بے شمار خوبیوں اور کمالات کے ساتھ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا، مثلاً اعجاز و تنزیل من اللہ یعنی معجز ہے کہ اپنے اعجاز میں ایک انوکھی شان و صفات رکھتی ہے اور تنزیل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور تیسری صفت کمال مفصلاً یعنی اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا وصف کمال یہ ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ ﴿الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توراة و انجیل) دی ہے وہ اس کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ پانچواں وصف کمال صدق و سچائی پر مبنی ہے۔ چھٹا وصف کمال عدل و انصاف ساتواں اس کو بدلنے بدلنے والا کوئی نہیں۔ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ آٹھواں وصف کمال مبارک و برکت والی کتاب ہے۔ ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ اس طرح بے شمار صفات و کمالات کے خزانے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کتاب کا حق ہونا بھی چاہیے تاکہ ذمہ داری کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ قیامت کے دن قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکایت کرے گا کہ مجھ کو جلایا

گیا، نذر آتش کر دیا گیا اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے کیے گئے۔ میرے احکام پامال کیے گئے۔ اسی طرح مساجد کہیں گی مجھے منہدم کیا گیا۔ اجاڑا گیا، غیر آباد کیا گیا۔ میرے حقوق کو ضائع کیا گیا۔ المسجد بیت کل مومن، مسجد تو مومن کا ٹھکانہ ہے جہاں ملائکہ اللہ کے ساتھ ہم نشینی کا خاص لطف آتا ہے۔ اہل بیت رسول اللہ ﷺ کی شکایت ہوگی، ہمیں روند اگیا، گھر سے بے گھر کر کے نکالا گیا، قتل کیا گیا، بے یار و مددگار چھوڑا گیا، اور عدالت الہی میں اپنے حقوق کی وصولی کے لیے جم جائے گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ان تمام حقوق کی وصولیابی میرے ذمہ اور میں زیادہ مستحق ہوں کہ ان کو وصولوں۔

رسول اللہ ﷺ نے چھ آدمیوں پر لعنت فرمایا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھ آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے۔

(۱) ایک وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھادیا (یعنی خواہ کچھ الفاظ بڑھادیے یا معنی میں ایسی زیادتی کردی جو تفسیر صحابہ کے خلاف ہے)۔

(۲) دوسرے وہ شخص جو تقدید الہی کا منکر ہو گیا۔

(۳) تیسرے وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اور ذلت دیدے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔

(۴) چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا یعنی حرم مکہ میں قتل و قتال کیا، یا شکار کھیلا۔

(۵) پانچویں وہ شخص جس نے میری عمرت و اولاد کی بے حرمتی کی۔

(۶) چھٹے وہ شخص جس نے میری سنت چھوڑی۔ (معارف القرآن ۵۰۴/۳)

اہل بیت کا احترام و حقوق اور محبت رسول عین ایمان ہے

رسول اللہ ﷺ ہمارے دنیا و آخرت دونوں کے امام و پیشوا ہیں آپ رسول اعظم اور

شافع الامم ہیں۔ خاتم النبیین ﷺ، رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ کا حق تمام مخلوقات سے زیادہ ہے مختصر یہ کہ خالق کے بعد آپ کا حق ہے۔ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت، امہات المومنین کے طہارت و تقدس کو اپنی ماں کے طہارت و تقدس سے زیادہ جانے اور مانے۔ تمام بناتِ رسول ﷺ کو تسلیم کرے۔ ان پر دل و جان کو فدا کرے۔ اہل بیت کا احترام و اکرام، ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کی حرمت و عزت کا تحفظ۔ ان کے ساتھ ہمدردی و غم خواری کا معاملہ، ان کا رشتہ رسول اللہ ﷺ سے ہے، اس کا خیال کر کے ان کو اپنی آنکھ کا سرمہ ان پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ یہ سب باتیں خود عظمت رسول ﷺ اور محبت رسول ﷺ میں داخل ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ آقا ﷺ سے محبت ہو اور ان کے گھر والوں سے سینہ میں کینہ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کا پیام و سلام آیا۔ جن کے مکان میں وحی کا نزول ہوا۔ قرآن کی آیات بینات کی رات و دن تلاوت ہوئی۔ جن کے گھروں سے نور ہدایت پھیلا، سنت کی اشاعت ہوئی۔ شریعت کی اللہ تک جانے والی شاہراہ کا نشان ملا۔ صراطِ مستقیم کی نشاندہی کی گئی، وہی محمد ﷺ کا مسکن بنا۔ اہل بیت ہمارے دل کے سرور اور آنکھ کے نور ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

جب تک بندہ مغفرت مانگتا رہے گا اللہ پاک معاف کرتے رہیں گے

(۱۱۲۵) للحکیم عن أنس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ: يَا رَبِّ! اغْفِرْ لِي، وَقَدْ أَذْنَبَ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! إِنَّهُ لَيْسَ لِدَٰلِكَ بِأَهْلٍ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَكِنِّي أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱/ ۲۰۹، الإتحافات ۴۳۶)

(۱۱۲۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بندہ جب کہتا ہے: یا رب

اغفر لی، اے رب! مجھے معاف کر دے اس حال میں کہ گناہ کرتا ہے، فرشتے عرض کرتے

ہیں: اے رب العالمین وہ مغفرت و معافی کا حقدار نہیں، ارشاد ہوتا ہے: اے فرشتو! میں تو معاف کرنے کا اہل ہوں (یعنی بندے گناہ و سیئات کی گندگی کی وجہ سے مغفرت کے اہل نہیں، تو کیا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ تو اپنی وسعت رحمت کی بناء پر مغفرت و معافی دینے کا اہل ہے)۔

اللہ پاک ہی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

(۱۱۲۶) للدیلمی عن المنتجع:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَا غَضِبْتُ عَلَى أَحَدٍ غَضَبِي عَلَى عَبْدٍ أَتَى مَعْصِيَةً فَتَعَاظَمَهَا فِي جَنْبِ عَفْوِي، وَلَوْ كُنْتُ مُعْجَلًا الْعُقُوبَةَ أَوْ كَانَتْ الْعُجْلَةُ مِنْ شَأْنِي لَعَجَلْتُهَا لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي، وَلَوْ لَمْ أَرْحَمْ عِبَادِي إِلَّا مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيَّ لَشَكَّرْتُ ذَلِكَ لَهُمْ، وَجَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْهُ الْأَمْنُ لِمَا خَافُوا.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۴/ ۱۰۴۱۸، الإتحافات ۷۳)

(۱۱۲۶) ترجمہ: منتجع سے روایت ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کے متعلق سوال کرنے آیا ہے، سو میں بتلا رہا ہوں کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی شخص پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا ہوں جتنا کہ اس شخص پر ہوتا ہوں جو گناہ کر کے پھر گناہ کو میری رحمت و معافی کے مقابلے میں بڑا جانے۔ اگر میں جلد کسی کو سزا دیتا یا میری شان رحمت کے خلاف جلد سزا دیتا ہوتا تو میں اس شخص کو سب سے پہلے سزا دیتا جو میری رحمت سے مایوس و ناامید ہوتا ہے۔ میں اپنے بندوں پر، ان کا میرے سامنے خوف سے کھڑے ہونے کی وجہ سے رحم کرتا ہوں۔ اور یقیناً میں بندہ کے اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اور میں ان کو ثواب دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میں اس چیز سے امن دیتا ہوں، جس سے وہ ڈرتے ہیں۔

انسانی فہم کی کوتاہی و کجی

انسانی فطرت کی کجی و کوتاہی، حدود و قیود کا عادی انسان ہمیشہ اپنے کوتاہ علم و تصور، خیال و افکار سے آگے نہیں نکلتا، قدرت کی فیاضی، رحمن و رحیم کی وسعتِ رحمت، عفو و درگزر کی غیر محدودیت کو بھی یہ اپنے ہی وہم و خیال کی دنیا سے دیکھتا اور پرکھتا ہے، خالق کی شانِ عطا، جو دو سخا کو بھی اپنے کوتاہ نگاہ سے محدود جانتا ہے، جبکہ بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ صفات کی وسعت ذات کی نسبت کے بقدر ہوا کرتی ہے، ذات کی ہمہ گیری صفات کی وسعت کا پتہ دیتی ہے، رب العزت کی ذات کائنات عالم کو محیط ہے، اور ان کی شان ہے، سبحانہ ما اعظم شأنہ، لا یحد ولا یتصور تعالیٰ اللہ عن الجنس والجهات، وہ وہم گمان سے بالاتر ہے، فہم و ادراک سے بلند تر ہے، اس کی ہر شان حدود و قیود سے وراء الوراء ہے۔ ایک مجرم و گنہگار کو قدرت اپنے وسعت رحمت میں ڈھانپنا چاہتی ہے اور بندہ ہے کہ گناہ کو عفو و درگزر کے سامنے بڑا تصور کرتا ہے، ایسے بندہ کو حق جل مجدہ کا واضح پیغام ہے کہ اس کا اپنے گناہ کو قدرت کے عفو و تسامح کے مقابلہ میں بڑا تصور کرنا، اس کے گناہ و معصیت سے بڑا بھیانک گناہ ہے، یعنی گناہ کو مغفرت و قدرت اور وسعت رحمت کے مقابلہ میں بڑا جاننا گناہ و معصیت سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کو قدرت کے مقابلہ میں رکھ رہا ہے اور عقیدہ کو خراب کر رہا ہے۔ مگر قدرت ہے کہ عجلت سے کام نہیں لیتی ورنہ اس بد عقیدگی اور قدرت کے ساتھ اس بد سلیقگی کی اس کو سزا ضرور ملتی، مگر رحمت حق پر قربان جائیے کہ بندہ کے ہر کوتاہی و جہالت کو جو صفات باری سے متعلق تھی سب کو دامن عفو میں جگہ دیتی ہے اور پکڑ کی جگہ انعام سے نوازتی ہے۔

لہذا بندہ کو چاہیے کہ کبھی بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دے اور نہ ہی حق جل مجدہ کی رحمت واسعہ کے مقابلہ میں اپنے گناہ و معاصی کو بڑا جانے ابھی ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: من علم أنى ذوق قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا ابالی، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کی

حتمی و یقینی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا نگاہ قدرت پر یقین کے ساتھ رکھئے اور قدرت کی رحمت سے مستفیض ہوئیے۔ تذبذب و شکوک کی کیفیت کو قدرت کے ساتھ نہ جوڑیئے اپنی ایمانیات کا مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ سے ان کی وسعت رحمت، عظمت و رفعت، قوت و قدرت کے بقدر وابستہ کیجیے۔ ان کی جناب میں کافر و مشرک کے سوا کوئی رحمت سے محروم نہیں۔ اللہم ارحمنا برحمتک الذی وسعت کل شئی۔ آمین!

مغفرت و معافی کا مفہوم

حق جل مجدہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی بندہ مسلم پر حق تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کر چکا ہے تو پھر قیامت کے دن یہ بات حق تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ دوبارہ اس شخص کو رسوا کرے؛ کیوں کہ حق جل مجدہ صاحب کرم اور صاحب قدرت ہیں یعنی سزا دینے پر قادر تو ہے مگر ایک دفعہ عفو و کرم کا معاملہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی شان کریبی و رجمی، انتقام و رسوائی کے درپے نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں ”عفو“ کا لفظ احادیث میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ یہ ہے کہ کراماً کاتبین کے دفتر سے ہی ذنب و گناہ کو محو کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اس پر مطالبہ و مناقشہ ہی نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جس بندے کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا جائے گا اس کے دل سے بھی اس گناہ کی خجالت و شرمندگی کے آثار بھلا دیئے جائیں گے؛ تاکہ وہاں ندامت و خجالت نہ ہو۔ اور کرم بالائے عفو و رحم! یہ ہوگا کہ ہر بدی و گناہ کی جگہ ایک ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ ”اللہم اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْعَفْوَ اِنَّکَ عَفُوٌّ کَرِیْمٌ“ لفظ ”عفو و معافی“ اور ”مغفرت“ میں فرق ہے۔

’مغفرت‘ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر پردہ ڈال دیا جائے اور ’عفو و معافی‘ کا مطلب ہے کہ گناہ کو محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے یعنی ’مغفرت‘ میں گناہ کی جگہ نیکی نہیں ملے گی اور ’عفو‘ میں ’سینات‘ مبدل بہ حسنات ہوں گے۔ غالباً اسی حکمت کے پیش نظر شب قدر کی مخصوص دعاء میں ’عفو‘ کا لفظ آیا ہے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاعْفُ عَنِّي وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ.

بندے میں معرفتِ الہی کی علامت

(۱۱۲۷) و للدیلمی عن أبی هريرة:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: عَلَامَةُ مَعْرِفَتِي فِي قُلُوبِ عِبَادِي حُسْنُ مَوْقِعِ قَدْرِي أَنْ لَا أُشْتَكَى وَأَنْ لَا أُسْتَبْطَأَ وَأَنْ أُسْتَحْيَا.“

[ضعیف] (کما فی مسند الفردوس ۵۳/۴۴۵۲)

(۱۱۲۷) ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا:

میرے بندوں کے دلوں میں میری معرفت کی علامت یہ ہے کہ: میری تقدیر اور میرے مکتوب کی قدر کرے۔ بایں طور کہ (مصیبت و تکلیف پر) شکایت نہ کرے اور دعائیں مانگنے میں سست نہ پڑ جائے، یا دعائیں مانگ کر مایوس نہ ہو بلکہ قبولیت کی امید رکھے اور یہ کہ مجھ کو فراموش نہ کرے، کہ مجھ سے شرم و حیا کرے (یعنی ہمہ وقت الم يعلم بان الله یروی کا دھیان رکھے، یعنی گناہ معصیت میری نگاہوں کے سامنے نہ کرے)۔

دعاء کے ذریعے توجہ مطلب ہے

حق جل مجدہ نے بندوں کے دلوں میں اپنی مغفرت کی علامت یہ بتلائی کہ مقدرات یا مکتوب و نوشتہ تقدیر پر ہر حال میں راضی رہے، خواہ حالات اچھے ہوں یا کسی مصلحت ربانی کے پیش نظر حالات بظاہر ناموافق و مخالف ہی کیوں نہ ہوں؟ کیا پتہ بھائیوں کا کنوئیں میں ڈالنا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرح، سلطنت و مملکت ملنے کا ذریعہ بن جائے! اسی طرح ہمارے حالات جس کو ہم نامناسب جانتے ہیں، ہماری کامیابی کی کلید ہو! اس لیے ہر صورت میں معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے، ابتلاء و آزمائش کو، اجر و ثواب اور کامیابی کا زینہ تصور کرتے ہوئے جھیل جانا چاہیے۔ آندھیاں آتی ہیں اور غبار سے فضاء مکدر ہو جاتی ہے، مگر بارش کے چند قطروں سے تمام غبار دھل دھلا کر فضا پہلے سے بھی

زیادہ مناسب و منور ہو جاتی ہے، اس لیے حالات کو جھیلنا شیوہ صالحین اور طریقہ صدیقین ہے۔ ایسے وقت میں، ایک تو گلہ و شکوہ حق تعالیٰ کو پسند نہیں، دوسرے دعائیں مانگنے میں سست نہ پڑ جائے؛ بلکہ خوشی و مسرت میں جس قدر توجہ تھی، اس سے زیادہ اب، ذات حق کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعائیں مانگ کر مایوس نہ ہو؛ بلکہ قبولیت کا منتظر رہے؛ کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ یہ جملہ بھی زیر زبان نہ لائے؛ بلکہ حاشیہ خیال میں بھی عدم قبولیت کا تصور نہ ہو، نہ ہی دعاؤں کے ذریعہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی آئے اور نہ ہی ناامید ہو کر عبادت و اطاعت سے دست کش ہو جائے، بلکہ ہمہ تن متوجہ رہے۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر
تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا
دیکھ یہ راہِ عشق ہے، ہوتی ہے بس یونہی یہ طے
سینہ پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا

شرم و حیا میں خیر ہی خیر ہے

حق جل مجدہ سے حیا و شرم انسان کو ہر طرح کی معصیت و نافرمانیوں سے بچا لیتی ہے۔ حیا کرنے والا جملہ امورِ زندگی میں خواہ داخلی ہو یا خارجی، فہم و فراست ہو یا قیام و طعام، ہر شعبہ حیات میں شرم و حیا کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اور حرام لذتوں سے دور رہتا ہے۔ حیا وہ جو ہر و مایہ ہے جو انسان کو دنیاوی معاشرہ میں باوقار بنا دیتی ہے۔ شریف و رذیل سب کی نگاہ میں صاحبِ احترام اور ربِّ العزت کی جناب میں صاحبِ ایمان اور حق آگاہ بنا دیتی ہے۔ حیا خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا حق یہ ہے کہ ممنوعات و محرمات کے مقام پر کھڑا نظر نہ آئے، اور مامورات سے غائب نہ ہو۔ خیال و ارادہ کو دماغی عیاشیوں سے بچائے۔ نگاہوں میں عفت و حیا کے پانی کو گناہ بے لذت سے ضائع نہ کرے۔ پیٹ کو حرام و مشتبہ سے نہ بھرے۔ ہر وقت اس بات کا دھیان و خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اس ذات کی عظمت و ہیبت کا استحضار ایسا ہو کہ ایمان کی حلاوت و چاشنی کو دیدہ

باطن میں محسوس کرے۔ تمام لذتوں اور شہوتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے خاطر قربان کر دے، مگر دین و ایمان کو بچالے۔ عجیب وقت آگیا ہے، لوگوں کو گناہ و معصیت میں شرم نہیں آتی، اور نیکی و بھلائی میں شرم آتی ہے۔ ذکر و فکر، اوراد و وظائف میں شرم آتی ہے، بے شرمی کے کاموں نے نگاہوں کو مڑین کر دیا، اور شرم و حیاء والے کاموں میں شرم آنے لگی۔ استغفر اللہ

وسعتِ قلبِ مومن، تجلی گاہ ربِّ العزّت

(۱۱۲۸) وفى الإحياء:

فى الخبر قال الله تعالى:

”لَمْ يَسْغِنِ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، وَوَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ اللَّيِّنِ

الْوَادِعِ.“ (كما فى الإحياء / ج ۳ ص ۱۴ / ۴)

(۱۱۲۸) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نہ زمین مجھ کو

اپنے اندر اٹھاسکی نہ ہی آسمان اور مجھ کو جگہ مل گئی مومن کے قلب میں، جو نرم و قابلِ تحمل

رحمت ہے۔ (احیاء العلوم ۳/۱۴۲)

تجلی حق کی چاشنی پائیے

اس حدیث میں وسعتِ ارض و سما کی تنگی کا بیان ہے، جو ربِّ العزّت کی عظمت کا متحمل نہیں، نہ ہی جس میں تجلیات ربّانی اور معرفتِ رحمانی کے قبول کی صلاحیت ہے، اگر تحمل کی صلاحیت وسعت کسی میں ہے، تو وہ قلبِ مومن میں ہے۔ عرشِ عظیم سے آنے والی ہر تجلی و فیض کا تحمل صرف اور صرف قلبِ مومن ہی کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان اور پھر مومن ہی وسعتِ قلب سے قرآن حکیم کو قبول کر کے ظلوم و جہول بنا اور پھر حق تعالیٰ کی عنایات و تجلیات کا مظہر اتم بنا۔ اور ہر انوارِ الہی اور اسماء و صفات کی ظلالِ تجلیات کو قبول کر کے عبدیت کی منزلیں، ہل من مزید کی تشنگی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اور

ہر وقت تجلیات کے سمندر میں غوطہ لگا کر محو تحریر و تفکر سبحانہ ما اعظم شأنہ کے نغمہ سے حضورِ حق میں سر بسجود ہو کر بارگاہِ معبود میں صدا لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کیف و سرور اور جام و سبوا الفاظ کے حدود قیود سے ماوراء ہیں کہ خود رب العزت مخلوقات کے فہم و ادراک سے وراء الوراء ہے۔ پہلے قلب کو تجلیات و انوراتِ الہیہ کے قابل بنائیے، پھر ذوق و وجدان میں شعوری طور پر تجلی حق کی چاشنی کو پائیے۔ اللہ اللہ اللہ۔

چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا مناسب نہیں ہے

(۱۱۲۹) لأبی نصر الغازی فی جزء من الأمالی عن قتادة بن النعمان:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَضَى خَلْقَهُ اسْتَلْقَى وَ وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا.“

(كما في السلسلة الضعيفة والموضوعة للألبانی ج ۲ / ۷۵۵)

(۱۱۲۹) ترجمہ: قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ عز و جل جب مخلوقات

کی تخلیق سے فارغ ہوئے، تو چت لیٹ گئے اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لیا اور فرمایا: میری مخلوق میں کسی کے لیے مناسب و زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح لیٹا کرے۔

(السلسلة الضعيفة للألبانی ج ۲ / ۷۵۵)

حق جل مجدہ کی ذات جملہ عیوب و نقائص سے پاک

حق جل مجدہ کی ذات جملہ عیوب و نقائص سے پاک اور بے عیب ہے قرآن و احادیث میں جہاں بھی اس قسم کی تعبیرات آئی ہیں وہاں ایمان لانا ہی ہم سے مطلوب ہے، تحقیق و تدقیق مناسب نہیں اور سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ محض ہماری تفہیم و تہذیب اور ترتیب کا ایک اسلوب ہے، ورنہ رب العالمین جسم و جسمانیات اور جہت سے پاک ہے۔

البتہ اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان چت لیٹ جائے اور ایک پاؤں کھڑا رکھے اور دوسرا اس پر رکھ کر لیٹ جائے۔ ایسی صورت میں عادتاً انسان کا جسم برہنہ ہو جاتا ہے اور سترِ عورت کھل جاتا ہے۔ اس لیے ادب سکھایا گیا کہ اس کیفیت کے

ساتھ نہ لیٹا جائے اور برہنگی سے اپنے کو بچایا جائے۔

میں ایک مخفی خزانہ تھا

(۱۱۳۰) فی الموضوعات الصغریٰ للہروی:

”کُنْتُ كَنْزًا لَا أُعْرَفُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ ، فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَعَرَفْتُهُمْ بِى

فَعَرَفُونِى۔“ [موضوع] (کما فی الموضوعات الصغیر (ص ۱۴۱/۲۳۲)

(۱۱۳۰) ترجمہ: میں ایک مخفی خزانہ تھا، پہچانا نہیں جاتا تھا۔ یعنی مخلوقات مجھ کو

نہیں پہچانتی تھی۔ میں نے چاہا اور پسند کیا کہ پہچانا جاؤں یعنی مخلوقات مجھ کو پہچانے۔ تو میں

نے مخلوقات کو پیدا کیا، تو میں نے ان کو پہنچوایا، اپنی ذات و صفات کے ذریعہ، تو مخلوقات

نے مجھ کو پہچان لیا۔ (الموضوعات الصغریٰ ۱۴۱/۲۳۲)

معرفتِ ربانی کا آسان و سہل طریقہ

حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت مخلوقات کے بس میں کب ہے؟ بس اتنی

جنتی خالق نے اپنی مخلوقات کو معرفت کرائی اور اس کی معرفت کا طریقہ بھی وہی ہے جو

قرآن و احادیث میں مخلوقات کی تخلیقات میں غور و خوض سے حاصل ہوتا ہے۔ شمس و قمر،

لیل و نہار، ظلمت و نور، تغیر احوالِ عالم، کل کا بادشاہ آج کا فقیر اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ

ہے۔ علماء کے گھر جہلاء اور جہلاء کے گھر عرفاء و علماء کا پیدا ہونا۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ حق

جل مجدہ کے وجود پر دلیل ہے۔ ایک قطرہ کا سیپ کے پیٹ میں موتی بن جانا اور ایک قطرہ

کا سانپ کے منہ میں زہر کا بن جانا۔ ایک قطرہ کا بشر انسانی کی تخلیق کا ذریعہ بن جانا۔ نار

نمود کا ابراہیمؑ پر گلزار بن جانا۔ موسیٰؑ کا پانی سے راستہ حاصل کر کے نجات پا جانا۔ فرعون کا

غرق ہو جانا، یوسف کا کنویں کی تاریکی سے سلطنت کی کرسی و تخت پر شمعین حاصل کر لینا،

یوسفؑ پر تہمت کی براءت کی شہادت کے لیے بچہ کا بول پڑنا۔ یوسفؑ کے کرتہ سے یعقوبؑ

کی بصیرت و بینائی کا واپس ہو جانا۔ برادرانِ یوسفؑ کی تمام تدابیر سوء کو حق تعالیٰ کا یوسفؑ

کے حق میں کامیابی و کامرانی کا زینہ بنا دینا۔ مریمؑ طاہرہ کی آغوش میں عیسیٰؑ کا کلمہ کُن سے

پیدا ہونا۔ اپنی نبوت اور ماں کی طہارت و عفت کی شہادت مہدی یعنی گود میں دینا، یہودی ملعون کی قید سے حق تعالیٰ کی آغوش رحمت میں آسمان پر اٹھالیا جانا، پھر یہودی ملعون کے ویرانی و قتل کے لیے آسمان سے نازل ہونا۔ کوڑھی و جذامی و مادر زاد اندھے کو اذن رب سے شفا یاب کرنا۔ اس طرح کے بے شمار لا تعداد شواہد ہیں جو حق تعالیٰ کی معرفت و جود پر شہادت دیتے ہیں۔ شرط انابت ہے۔ منیب کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا۔

اپنی تمام تر جدوجہد اور کوشش کو رضاء رب میں لگا دو،
مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے

(۱۱۳۱) للحکیم عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً مُّوَكَّلِينَ بِأَرْزَاقِ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّمَا عَبْدٍ وَجَدْتُمُوهُ جَعَلَ اللَّهُ هَمًّا وَاحِدًا فَضَمِّنُوا رِزْقَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَنِي آدَمَ، وَ أَيُّمَا عَبْدٍ وَجَدْتُمُوهُ طَلَبَهُ، فَإِنْ تَحَرَّى الْعَدْلَ فَطَيَّبُوا لَهُ وَيَسِّرُوا، وَإِنْ تَعَدَّى إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ ثُمَّ لَا يَنَالُ فَوْقَ الدَّرَجَةِ الَّتِي كَتَبْتُهَا لَهُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۴ / ۹۳۲۱)

(۱۱۳۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کی جانب سے بندوں کے ارزاق پر فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جس بھی بندہ کو تم اس حال میں پاؤ کہ اس کی فکر یعنی اس کی سوچ و قوت ارادی ہمہ تن ایک رضاء رب ہو تو اس کے رزق کی ضمانت زمین و آسمان سے تم رکھو اور جس بندہ کو عدل و اعتدال کے ساتھ طلب میں دیکھو، تو اس کی طلب میں سہل و آسانی کر دو (کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی طلب کو حاصل کر لے) اور اگر طلب میں راہ اعتدال کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اور حدود کو تجاوز کر جائے تو تم راستے سے ہٹ جاؤ اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ پھر وہ بھی جو میں نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ تو حاصل کر نہیں سکتا۔ (اب اپنا جی خوش کرنے کو وہ جتنا

چاہے تھکائے، ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ (کنز العمال ۴/۹۳۲۱)

مسائل کا حل، وسائل نہیں انابت واستغفار ہے

جو انسان آخرت اور ربِّ العلمین کی رضا کا طالب ہوگا، اس کی فکر و سوچ ہمیشہ تمام تر اولین درجہ میں آخرت ہی ہوگی، جملہ امور میں وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوگا۔ جس کام میں مرضیات الہیہ نہ ہوگی اس کے قریب نہ جائے گا۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی کفالت و ضمانت لیتے ہیں۔ یعنی اس کی مقدرات کے حصول میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جسمانی و روحانی عافیت کے ساتھ اس کا مقدر اس کو مل جاتا ہے اور جس کی یہ شان نہیں وہ بندہ ہمیشہ اضطراب و پریشانی میں ہی رہتا ہے، ملتا تو وہی ہے جو مقدر تھا مگر خواہ مخواہ کی تعب و تھکن کا شکار رہتا ہے۔ مسائل کا حل وسائل نہیں، انابت و استغفار بلکہ فضائل کے اعمال، اور لجوء و رجوع الی اللہ ہے، جو بغیر وسائل کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو دل کا رخ صحیح کرنے کی سعادت و توفیق بخشے، آمین۔

جب عورتیں ننگے سر اتر کر چلیں گی

(۱۱۳۲) للخرائطی فی (مساویء الأخلاق) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”إِذَا أُسْبِلَتِ الشُّعُورُ وَ مُشِيَ بِالتَّبَخُّرِ، وَ بُصِمَ عَلَى الْمَسَامِعِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَبِئْسَ حَلْفُ لَأَدْعُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا.“ [۱] (کما فی الإتحافات ۲۸۳)

(۱۱۳۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب عورتیں بال

پھیلا کر ننگے سر اتر کر یعنی مٹک مٹک کر چلیں گی اور مردوزن تکبر و غرور کی چال و ڈھال اختیار کریں گے اور رشد و ہدایت اور دین حق سننے سے بہرے ہو جائیں گے، تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں نے قسم کھالی ہے، کہ ایسے حالات جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر بغض و عداوت، نفرت و ملامت کرنے میں مشغول کر دوں گا۔ (یہ حق جل مجدہ کی جانب سے عقاب و عذاب ہوگا کہ آپس میں بغض و عداوت اور

نفرت و کدورت بڑھ جائے گی)۔

عورتوں کا بال کھول کر سرِ راہ چلنا

اسلام میں عورت کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ جس کا سبب عفت و عصمت اور آبرو کی حفاظت اور انسانیت کا تقدس و طہارت ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا پردہ میں رہنا عزت و شرافت اور شجاعت و نجابت کا ذریعہ ہے۔ عورت کے معنی بھی مخفی اور پوشیدہ مقام کے ہیں۔ پوشیدہ اور شرم کے مقام کو چھپانا غیرت و مروءت ہے اور کھولنا اور ظاہر کرنا بے غیرتی اور بے شرمی کی علامت ہے، مذہب اسلام کے محاسن و محامد میں ہے کہ عورت کو مقام عورت پر ہی دیکھے اور عورت کو معاشرہ میں پوری ملت کا تقدس حاصل ہو۔ جہاں جہاں عورت کے خلقی اور منجانب اللہ موہوب عزت و شرافت اور عفت و عصمت کو مسموم نگاہ بد کا خطرہ ہوتا ہے اسلام حفاظتی اقدام کا قانون وضع کرتا ہے تاکہ اگر کوئی نادان عورت اس حدود و قیود سے آگے قدم اٹھائے تو اس کو موہوب عطیہ باری کے حفاظت و حراست کی تذکیر کی جائے تاکہ معاشرہ میں مزید عریانیت کی حوصلہ افزائی نہ ہوتا ہم اگر کم عقل جنس نہ مانے تو پھر شریعت تذکیر کے بجائے تعزیر و تعذیب کی وعید سناتی ہے۔ کبھی تعذیب آخرت کے ساتھ دنیا میں سزا تجویز کرتی ہے۔

اس حدیث میں اس عورت کو وعید سنائی جا رہی ہے جو برہنہ سر بال پھیلا کر اتر کر مٹک مٹک کر معاشرہ میں فحاشی و عیاشی کو فروغ دے رہی ہے۔ اس عمل بد اور سوء خلق کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا یہ ملے گی کہ معاشرہ میں بغض و عداوت، نفرت و کدورت، شہادت، و ملامت بڑھے گی۔ جب اس کے اسباب پر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہی بد بودار ناسور سامنے آتا ہے، جس کی خاطر اسلام نے پردہ کا حکم نازل کیا تھا۔ ایک کم عقل جنس اس طرح گھر سے نکل کر نہ معلوم کتنے دل جلوں کو آتش عشق بتاں میں واصلِ جہنم کرتی ہے۔ اور پھر عشاق نامراد کی آپس میں مجادلہ و مقاتلہ کی ٹھنتی ہے اور ان بن کی اُدھیڑ و بن کی آگ سلگتی ہے۔ اعداء اسلام، دشمنان سفید فام نے تو ٹھان رکھی ہے کہ عورت کی عفت

وعصمت، حرمت و طہارت کو آزادی نسواں کا نام دے کرتا رتا کر دو، اور شہوت و شیطنت کی آتش بہیمیت کے تاریک وادی میں ان کو اتار دو اور یہ کم عقل ایسی ناداں ہے جو ذلت کو حریت تصور کر کے عفت و عصمت جیسی موہوب نعمت کو بدکاریوں کی شہوت رانی کے لیے بے وقعت و بے قیمت کر دیتی ہے۔ ان تمام بدکاریوں کی ابتداء عریانیت، بے پردگی، اور عورت کا عورت یعنی ستر و پردہ کے قانون سے اپنے کو آزاد تصور کرنا ہے، جن جگہوں میں یا جس معاشرہ میں عورت پردہ میں رہتی ہے وہاں ان خرابیوں اور بدکاریوں کا تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرہ کو انسانیت کے موہوب تقدس کی حفاظت کا پاسبان بنائے، آمین!

تکبر و غرور کی چال ڈھال اختیار کرنا

تکبر و غرور مرنے والے اور مٹنے والے کو نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر رب العزت کو زیب دیتی ہے وہ متکبر وحی و قیوم ہے۔ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں متکبر و غرور کرنے والے زمین میں اکڑ کر چلنے والے۔ مگر قیامت کے قریب مردوزن سبھی تکبر کی چال و ڈھال اختیار کر لیں گے اور اس کا اب مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ اور عبدیت والی زندگی نواز دے۔ آمین

حق بات سے اعراض کرنا

آج اس عہد میں اب نہ تو حق کہنے والے رہے نہ ہی حق بات برداشت کرنے والے رہے۔ ہر طرف نفس پرستی کا دور دورہ ہے حق پرستی ہمارے معاشرہ میں معیوب جانی جا رہی ہے، حق پرستوں کو نہ معلوم کیا کیا نام دیا جا رہا ہے۔ حق سے سکوت و خاموشی کو ہی سلامتی شانتی کی راہ جانا جا رہا ہے۔ اگر کوئی حق بولنا بھی چاہتا ہے تو ہمارے معاشرہ میں ہر طرف سے آواز اٹھتی ہے اجی تم کو کیا لینا کیا دینا تم خاموش رہو۔ جس پر آ رہی ہے بلا وہ جانیں جبکہ طے شدہ امر ہے آج اس پر آئی ہے کل تم پر آئے گی۔ حق کو چھپانا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی لپیٹ میں تم اسی روز آ گئے جس دن تم نے حق کو چھپایا بہر حال حدیث میں

آگیا کہ حق کو سننے سے کان بہری ہو جائے گی۔ یعنی حق بات پر کان کوئی نہ دے گا اس طرح باطل کا عروج ہوگا بول و بالا ہوگا اور باطل اس طرح رواج پکڑ لے گا کہ گویا کہ وہ حق ہے اور حق اس طرح دب جائے گا یا دبا دیا جائے گا گویا کہ وہ باطل اور غلط ہے آج یہی ہو رہا ہے۔ مجرم جرم کر کے شاداں و فرحاں، قانونی تحفظ کے ساتھ رواں دواں ہے اور اہل حق، بے گناہ، معصوم لوگوں کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پر رہی ہیں۔ اہل حل و عقد کی زبان بھی خاموش ہے بے گناہوں کی فریاد کون سنے گا۔ اور کیوں سنے گا، ملت اور امت کا درد کس کو ہے۔ جاہ و منصب کی ریس نے مظلوموں کو مزید ظالموں کے ظلم کا تختہ مشق بنا دیا۔ ظالموں کو خوب معلوم ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا کیا ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، حَسْبُنَا اللّٰہُ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

زلزلہ صالحین کے لیے باعثِ رحمت

(۱۱۳۳) لنعیم بن حماد فی الفتن عن عروۃ بن رویم مرسلًا:

”اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی یَقُوْلُ: اَنَا اَرْجِفُ الْاَرْضَ فِیْ خَیْرِ حَیَاتِہُمْ فَمَنْ قَبَضْتُ فِیْہَا مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ کَانَ لَہٗ رَحْمَۃٌ وَ کَانَ آجَالُہُمْ الَّتِیْ کَتَبْتُ عَلَیْہُمْ وَ مَنْ قَبَضْتُ مِنَ الْکُفَّارِ کَانَ عَذَابًا لَّہُمْ، وَ کَانَ آجَالُہُمْ الَّتِیْ کَتَبْتُ عَلَیْہُمْ.“
[ضعیف] (کما فی الإتحافات ۴۲۰)

(۱۱۳۳) ترجمہ: عروہ بن رویم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلًا روایت ہے، حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: میں زمین کو زلزلہ کے ساتھ حرکت دوں گا، اس وقت جب کہ عام لوگ اچھی حالت میں ہوں گے (یعنی عام لوگ خوشحالی و فراوانی کی زندگی، میں اور نعمت الہی کی فراوانی میں مست اور غفلت و نسیان میں پڑے ہوں گے) سو جس بندہ مومن کی جان قبض کرتا ہوں اس کے حق میں باعثِ رحمت و عنایت ہے، کہ اس کے حق میں یہی لکھا ہوا تھا اور جس کافر کی جان قبض کرتا ہوں سو یہ زلزلہ اس کے حق میں باعثِ عذاب و عقاب ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ اس کی تباہی و بربادی لکھی ہوئی تھی جو اس پر مسلط ہوگئی۔

کسی بھی انسان کو کتا یا خنزیر یا گدھا نہیں کہنا چاہیے

(۱۱۳۴) و لابن جریر عن ابراہیم قال:

”كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا كَلْبُ يَا خِنْزِيرُ يَا حِمَارُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَتَرَانِي خَلَقْتُهُ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ حِمَارًا؟!!“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۸۹۰۸)

(۱۱۳۴) ترجمہ: ابراہیم سے روایت ہے، انھوں نے کہا: وہ لوگ کہا کرتے تھے: جب کوئی شخص کسی شخص کو اے کتا! یا اے خنزیر یا اے گدھا کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتے ہیں: کیا تو نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو کتا یا خنزیر یا گدھا پیدا کیا ہے۔

(کنز العمال ۳/۸۹۰۸)

انسانی شرافت و کرامت کا تقدس

انسانی شرافت و کرامت کا تقدس مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ انسانی فطرت و طبیعت کی یہ بہت ہی سنگین کمزوری ہے کہ جب وہ کسی سے نفرت و کدورت رکھتا ہے یا حالت غیظ و غضب میں ہوتا ہے تو اپنے عقل و شعور اور انسانیت کی خواص سے نیچے اتر کر دوسروں پر زبان کھولتا ہے۔ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں جن کلمات سے دوسروں کو پکار رہا ہوں یا خطاب کر رہا ہوں۔ وہ بھی میری طرح ایک انسان ہے اور وہ بھی انسانی خلقت کا مالک ہے نہ کہ حیوان؛ مگر ایسا محض غلبہ نفس اور شہوت غضب میں کرتا ہے۔ ادب سکھلایا گیا کہ انسان کو انسانی زمرہ سے نکال کر حیوانی حدود میں داخل نہ کیا جائے اور انسانی کرامت و شرافت جو حق تعالیٰ کی جانب سے یکساں سب کو ملی ہیں، اس کا بھرپور لحاظ و خیال کیا جائے اور انسانی شرافت و کرامت کو پامال نہ کیا جائے۔ اس قسم کی تعلیمات صرف مذہب اسلام میں ہی ملتی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی توہماتی ادیان میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اسلام کے حقانیت کی یہی دلیل واضح ہے کہ جملہ امور میں راہ اعتدال و کرامت و شرافت کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے اور سلیقہ و طریقہ سکھاتا اور بتلاتا ہے۔ حالت غیظ و

غضب میں بھی ہوش و گوش کی باتیں کرتا ہے۔ بلکہ کمال یہی ہے کہ جس حالت میں عام لوگ ہوش کھودیں مسلمان مکمل اسلام کی پابندی کرتے ہوئے ہوش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّ الْإِسْلَامِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

بارِ امانت قبول کرنے کا داعیہ

(۱۱۳۵) لأبي الشيخ من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِآدَمَ: يَا آدَمُ! إِنِّي عَرَضْتُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ تَطِقْهَا، فَهَلْ أَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيهَا، قَالَ: وَمَا لِي فِيهَا؟ قَالَ: إِنَّ حَمَلْتُهَا أُجِزْتُ وَإِنْ ضَيَعْتُهَا عُذِّبْتُ، فَقَالَ: قَدْ حَمَلْتُهَا بِمَا فِيهَا فَلَمْ يَلْبَثْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُولَى إِلَى الْعَصْرِ حَتَّى أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ مِنْهَا.“
[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۶ / ۱۵۱۴۲)

(۱۱۳۵) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق عزوجل نے آدم علیہ السلام سے فرمایا: اے آدم! میں نے آسمانوں اور زمینوں پر امانت (شریعت) پیش کی، تو ان دونوں میں صلاحیت نہ تھی کہ امانت کو قبول کریں۔ تو کیا تو جملہ احکام کے ساتھ اس امانت کے تحمل کی صلاحیت رکھتا ہے؟ انھوں نے پوچھا: رب العالمین! اس میں آخر میرے لیے کیا ہے؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: کہ اگر تو امانت کو ادا کرے گا تو ثواب و اجر کا مستحق ہوگا اور اگر امانت کو ضائع کرے گا تو عذاب و عقاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام نے بارِ امانت کو قبول فرمالیا، مگر بارِ امانت قبول کرنے کے بعد جنت میں صبح سے عصر تک کا وقت نہیں گزرا کہ شیطان رجیم نے ان کو (دھوکہ و فریب کی راہ سے جنت سے) نکلوا دیا۔

قبولِ امانت کا داعیہ جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا

فطرتِ انسانی میں روزِ اوّل سے طمع و حرص ہے، جس کی وجہ سے کبھی نفع اور کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی مثال، عالمِ آخرت میں بھی، ابونا آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، اجر و ثواب، قربِ الہی کی منزلیں اور ہمیشگی کی سیر و سیاحت کی لالچ نے بارِ امانت کے قبول کرنے کا داعیہ پیدا کیا اور اپنے عواقب پر غور و فکر سے کام نہ لیا کہ: اگر بارِ امانت و تکلیف ادا نہ ہوئی تو مواخذہ بھی شدید ہوگا۔ بالآخر حضرت آدمؑ نے بارِ امانت قبول کر لیا کہ اجر و ثواب کو ہاتھ سے کیوں جانے دیں (اور دوسری طرف شیطان نے بھی حرکت شروع کر دی، خواہ قصہ کچھ بھی ہوا ہو یہی کہ: شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا)۔

آدم علیہ السلام ابھی اس بارِ امانت کو قبول کرنے کے بعد صبح سے شام بھی نہ کر پائے تھے کہ شجرِ ممنوعہ کے ذریعہ جنت سے نکالے گئے اور شجرِ ممنوعہ بھی اسی لالچ و طمع میں کھایا کہ جنت میں ہمیشگی اور قرار مل جائے، اس لیے اسلام میں طمع و حرص کو منع کیا گیا ہے۔ ثواب کے لالچ نے بارِ امانت کو قبول کرایا اور جنت کی دائمی زندگی کی لالچ نے جنت سے نکلوا دیا، بذاتِ خود یہ دونوں طمع اپنی جگہ بجا تھی؛ مگر قدرت کی تدبیر و تقدیر کی پوشیدہ حکمت دنیا میں لے آئی۔

علمِ باطن و اسرار

(۱۱۳۶) و فی ذیل اللّٰلٰی ء من حدیث حذیفۃ رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

سأل سائلُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علمِ الباطنِ ما هو؟ فقال:

”سَأَلْتُ جَبْرِیْلَ عَنْهُ فَقَالَ: هُوَ سِرٌّ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحِبَّائِي وَ أَوْلِيَائِي وَ

أَصْفِيَائِي أَوْدَعَهُ قُلُوبُهُمْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَا مَلِكٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ.“

(کما فی الفوائد المجموعۃ ص ۲۸۴/۳۲)

(۱۱۳۶) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، ایک سائل نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمِ باطن کے متعلق سوال کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں

نے جبریل علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ تو انھوں نے ارشاد فرمایا: یہ ایک راز و نیاز کی چیز ہے جو میرے اور میرے دوستوں اور اولیاء و اصفیاء کے درمیان ہے جو میں نے ان کے دل میں ودیعت کر دیا ہے اور پوشیدہ رکھا ہے، جس پر میں نے کسی کو مطلع ہونے نہیں دیا، نہ کوئی جو ان کے باطن میں پوشیدہ ہے، مطلع ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی مقرب ترین فرشتہ اور نہ نبی و مرسل۔ (الفوائد المجموعۃ ۲۸۴/۳۲)

صفتِ اخلاص و احسان

علم باطن کا لفظ سنتے ہی بعض جہلاء و حمقاء بدکتے ہیں اور سطحی و سلفی ذہن کے رکھنے والے تو کچھ زیادہ ہی، حالانکہ یہ کوئی نئی حقیقت اسلامی شریعت میں نہیں، علم باطن سے مراد اخلاص و للہیت ہے، صدق و یقین ہے اور احسان و ایقان ہے۔ پوری شریعت کا مدار ہی اخلاص اللہ پر ہے۔ بندہ جب تک اپنے باطنی امراض کی اصلاح نہیں کرتا اور ریا و سمعہ سے دل کو پاک نہیں رکھتا، سینہ کو کینہ سے صاف نہیں رکھتا ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ اب آپ بتلائیں یہ کون سی بدکنے کی بات ہے۔ علم باطن کمال و اخلاص کے ساتھ کمال اخلاق کا نام ہے۔ نبی ﷺ نے خود فرمایا: میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو کامل و مکمل کروں۔ سینہ کو امراضِ باطنی، حسد، بغض، کینہ، کبر و غرور، نخوت، ریا اور دکھلاوا سے مکمل پاک کرنا علم باطن ہے؛ کیونکہ اس پر اللہ جل مجدہ کے سواء کسی کو اطلاع نہیں۔ گویا ظاہر و باطن دونوں کو یکساں و یک رنگ کرنا اور دل کو غیر اللہ کی گرفتاری سے پاک کرنا علم باطن ہے۔ طہارتِ قلب کا نام علم باطن ہے اور طہارتِ جسم کا نام علم ظاہر ہے۔ دونوں کی مکمل طہارت کے بعد انسان صدیقیت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ کونوامع الصادقین اللہ کے لیے تقویٰ و طہارت حاصل کرو اور صادقین میں ہو جاؤ۔ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ ، وَ نَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ آمین۔

فراخی میں شکر اور بلاؤں پر صبر

(۱۱۳۷) لہناد عن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ حدثنا فلان عن فلان:

”إِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ اجْتَمَعَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ صَعَدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وَمَكَثَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ اجْتَمَعَتْ مَعَكُمْ أَيْضًا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ صَعَدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَكَثَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَإِذَا اتَّوَا الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَأَلَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْهُمْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَفِيهِمْ عَبْدٌ لَكَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصَبْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا بِكَ، وَلَمْ يُصَرَفْ عَنْهُ الشُّوءُ قَطُّ إِلَّا بِكَ، فَيَقُولُ: زِيدُوا عَبْدِي ثُمَّ يَتَعَاهَدُهُمْ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْهُ، فَيَقُولُونَ وَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَيَقُولُ: زِيدُوا عَبْدًا، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَنْتَهَى الْمَزِيدُ، فَيَقُولُ: خَوْفُوا عَبْدِي فَيَنْقُصُونَهُ، فَيَبْتَلِي ثُمَّ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، فَيَقُولُ: كَيْفَ رَأَيْتُمْ عَبْدِي عِنْدَ الْبَلَاءِ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَشْكُرُ عَبْدًا عِنْدَ الرِّخَاءِ وَ أَصْبِرُهُ عِنْدَ الْبَلَاءِ فَيَقُولُ: اُكْتُبُوهُ مِمَّنْ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يُبَدِّلُ حَتَّى يَلْقَانِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۸۲۷، والإتحافات ۲۹۴)

(۱۱۳۷) ترجمہ: عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فلاں سے اور وہ فلاں سے روایت

کرتے ہیں کہ، جب تم لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہو، تو رات و دن کے متعین و محافظ کاتبین اعمال فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور جب نماز ادا کر لیتے ہو تو دن کے متعین فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے رہ جاتے ہیں، اسی طرح یہ اجتماع ملائکہ نماز فجر میں بھی ہوتا ہے اور ادائیگی نماز فجر کے بعد رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے رک جاتے ہیں، جب وہ فرشتے حق جل مجدہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو رب العالمین سب کچھ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں: اے فرشتو! تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں: جب ہم ان کے پاس

گئے تھے، وہ نماز میں مصروف تھے اور جب ان کو چھوڑ کر آئے تو نماز میں مصروف تھے اور ان نمازیوں میں آپ کا ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کا یقین و توکل اس قدر مستحکم ہے، کہ بھلائی و خیر کی امید صرف اور صرف آپ ہی کی ذات سے وابستہ کیے ہوئے ہے اور برائی و شر کو کوئی دفع نہیں کر سکتا سوائے آپ کی ذات کے (یعنی ہر بھلائی و خیر اور ہر برائی و شر کے سلسلہ میں تقدیر اور قضاء و قدر پر ایقان و یقین کا عقیدہ مستحکم اور مضبوط صرف ذات باری پر ہو) تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میرے بندے کے یقین میں اور اضافہ و زیادتی کر دو، پھر اللہ پاک فرشتوں سے عہد و میثاق لیتے ہیں کہ تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، فرشتے بھی بندوں کے یقین کے بارے میں ایسی ہی باتیں کہیں گے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے کے ایمان و یقین میں اور بھی اضافہ کر دو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں: پروردگار عالم مزید کی انتہاء ہوگئی، (یعنی بہت ہی کامل و مکمل ایمان و یقین بن چکا) اللہ پاک عرض کرتے ہیں: میرے بندے کو ڈراؤ، تو وہ ایمان و یقین میں کمی کر دیتے ہیں، اور پھر اسی بندہ کو آزمایا جاتا ہے، اب فرشتوں سے اس کے ایمان و یقین کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، کہ تم نے میرے بندہ کو مصیبت و بلاء کے وقت کیسا پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: باری تعالیٰ بندہ خوشی و مسرت میں تو شکر گزار بنا رہا اور غمی و تکلیف میں صبر و تسلیم کا نمونہ بن کر جھیلتا رہا، پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کا نام ان لوگوں میں لکھ لو جن کا ایمان و یقین بلا و شدائد میں نہ بدلتا ہے نہ بگڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے مل لے گا۔

مومن کی زندگی کا ہر لمحہ نمونہ آخرت ہے

حدیث مذکور میں اس بندہ کی تعریف کی گئی ہے جو صبر و شکر اور رضا و تسلیم کا نمونہ بن کر اللہ جل مجدہ کی جانب سے آئے ہوئے حالات کا وفا شعار ہو، ثابت قدم رہ کر ہر قسم کے احوال کو جھیل لے، نعمت میں شکر و عبادت اور بلاء و مصیبت میں صبر و اطاعت سے سرمو بھی منحرف نہ ہو۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ نمونہ آخرت ہے اور ہر سانس قرب الہی کی منزل

طے کراتی ہے، شرط یہ ہے کہ مکمل استحضار و دھیان کے ساتھ عبدیت کی راہ طے کر رہا ہو، خواہ زندگی رحمت و نعمت میں بسر ہو رہی ہو یا بلاء و مصیبت میں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منجملہ صفات و کمالات میں ایک عظیم صفت یہی تھی، کہ مل گیا تو شکر نہ ملا تو صبر و رضاء کے ساتھ غایت توجہ الی اللہ، جزع و فزع تو اسلامی مزاج کے خلاف ہی نہیں؛ بلکہ اساس تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حالت میں اپنا بنا کر رکھے۔ آمین ثم آمین!

سب یکساں کیوں نہیں، تاکہ شکر کریں

(۱۱۳۸) و لابن جریر عن الحسن بلاغاً قال: بلغنی أن رسول اللہ ﷺ قال:

”عُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرِّيَّتُهُ فَجَعَلَ يَرَى فِيهِمُ الْقَصِيرَ وَالطَّوِيلَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ! لَوْ سَوَّيْتُ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَا آدَمُ! أَرَدْتُ أَنْ أُشْكِرَ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۸۶۲۶)

(۱۱۳۸) ترجمہ: حضرت حسن نے کہا: مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت پیش کی گئی۔ جس میں کچھ لوگ قد میں تو چھوٹے تھے اور کچھ لوگ قد و قامت میں طویل یعنی لا بنے تھے اور کچھ درمیانی قد و قامت کے۔ جس کو دیکھ کر آدم علیہ السلام نے فرمایا: اے رب العزت! اگر آپ اپنے تمام بندوں کو یکساں قد و قامت کے بنا دیتے (تو بہت اچھا ہوتا)؟

تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اے آدمؑ میں نے چاہا کہ میرے تمام بندے شکر ادا کریں (لانا چھوٹے قد والے کو دیکھ کر شکر کرے کہ اللہ نے مجھ کو قصیر نہیں بنایا اور چھوٹا لا بنے کو دیکھ کر شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو طویل نہیں بنایا اور درمیانی قد والا دونوں کو دیکھ کر شکر ادا کرے کہ اللہ نے نہ لانا بنایا نہ چھوٹا بنایا۔ سبحان الخالق۔) (کنز العمال ج ۳/۸۶۲۶)

حق تعالیٰ کی قدرت و مشیت کا شاہکار

باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں ہر پھول کی اپنی ایک شان ہے اور قدرت کی

صنّاعی کا خاص ظہور، الگ الگ، خوشبو و مہک، علیحدہ کھلنے کا وقت، جدا جدا تاثیر و خاصیت، قدرت کی عجیب صنّاعی کا کرشمہ تمام مخلوقات میں آپ مشاہدہ کریں گے، انسانی قد و قامت کے ساتھ، طبیعت کا نرم و گرم ہونا رنگ و روپ کا جدا ہونا، شقی و بد بخت، سعید و نیک بخت ہونا، طبیعت میں انابت و اطاعت کا جذبہ ہونا، نافرمانی و بغاوت کا میلان ہونا، اللہ تعالیٰ نے خلاق ہونے کا واضح ثبوت دیا ہے۔ اگر سبھی ایک جیسے ہوتے ہو پھر فیکٹری اور فرمہ بن جانا قدرت کی صنّاعی کا مظاہرہ نہ ہوتا، ہر فرد و بشر قدرت کے ارادہ اور مشیت کا نمونہ ہے۔ یونہی ال ٹرپ نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ مکمل نگرانی اور ان کی قدرت و مشیت، ارادہ اور امر سے وجود میں آیا ہے۔ ہر طبقہ پر شکر واجب اور شرک حرام ہے۔ و فی انفسکم افلا تبصرون۔

اللہ پاک حکمت کی باتوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ منشاء و مراد کو قبول کرتا ہے

(۱۱۳۹) لابن النجار عن المهاجر بن حبيب:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ عَلَى كُلِّ كَلَامٍ الْحَكِيمِ أَقْبَلُ، وَلَكِنْ أَقْبَلُ عَلَى هَمِّهِ وَهَوَاهُ، فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَى جَعَلْتُ هَمَّهُ حَمْدًا لِلَّهِ وَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ.“

[ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۳/ ۷۲۱۴۱)

(۱۱۳۹) ترجمہ: مہاجر بن حبیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ ارشاد

فرماتے ہیں: میں ہر حکمت کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، میں تو حکمت کی باتیں کرنے والوں کے منشاء و ارادہ کو قبول کرتا ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر حکمت کی باتیں کرنے والوں کا مقصد اللہ پاک کی رضا اور مرضیات حق جل مجدہ ہے، تو اس کی سوچ و فکر، اللہ پاک کے نزدیک حمد رب العالمین کے مانند ہے، اگرچہ زبان سے کچھ بھی باتیں نہ کرے اور خاموش ہی کیوں نہ رہے۔

دل تو دل کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اللہ بھی دل کو دیکھتا ہے

اللہ رب العزت خود حکیم ہیں، حکمت و دانائی کا خزانہ دست قدرت میں ہے۔ بارگاہِ حق سبحانہ میں کلام خواہ حکمت و دانائی کا ہو یا اس کے علاوہ سیدھا سادہ، وہاں قبولیت خلوص وللہیت اور جذبہ و داعیہ کے لحاظ سے ہے، عارفین کے باتوں میں سادگی ہوتی ہے مگر دل کے گوشہ میں اتر جاتی ہے اور غیر عارف کا کلام مقفّع و مشجّع ہوتا ہے مگر بس ہوا و طوفان بن کر گزر جاتا ہے، دل تو دل کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دل کو دیکھتا ہے، سادگی میں سنت کی غیر معمولی جاذبیت اور کشش ہوتی ہے۔ نبوت کا نور موجزن ہوتا ہے، دل کی خوراک حکمت و دانائی نہیں نور ایمان ہے جو خلوص اور خوف و خشیت سے پیدا ہوتا ہے البتہ خلوص پیدا کرنے کے لیے دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیجیے، اَلَمْ يَعْلَمُ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰی کا دھیان جمائیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ کا استحضار رکھئے، اور عارفین کا ملین جن کو اتباع رسول کی توفیق حاصل ہے گرچہ وہ گوشتہ نشین ہوں۔ خاموش ہوں۔ ساکت و صامت ہوں، الفاظ و حروف کے محل تعبیر نہ کرتے ہوں ان کی صحبت و معیت اختیار کیجیے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے دل سے دل اثر و تاثر قبول کرتا ہے۔ پھر درد دل کا لطف اٹھائیے، اور خلوص للہیت کی چاشنی پائیے۔ اور اپنے رب کی حضوری اور خوشنودی کے خاطر رات کی تاریکیوں میں مصلّیٰ پر بیٹھ کر ذکر اللہ و مناجات اور سحر گاہی آہوں سے رضاء الہی کی طلب و جستجو کی راہ پر گامزن رہیے۔ امید قوی ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا ”انہ کریم ذال جود والفضل العظیم“۔

ابرار کا شوق لقاءِ رحمن

(۱۱۴۰) وفي الإحياء للغزالي:

”لَقَدْ طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي، وَ أَنَا إِلَى لِقَائِهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا.“

[ضعیف جداً] (کما فی الإحياء ج ۳ ص ۸)

(۱۱۴۰) ترجمہ: امام غزالیؒ نے ”احیاء العلوم“ میں نقل کیا ہے، ابرار کو مجھ سے ملنے

کا شوق بہت ہی بڑھ گیا ہے اور میں خود ابرار سے ملنے کا، ان سے زیادہ مشتاق ہوں، یعنی ان کو جتنا مجھ سے ملنے کا شوق ہے میں ان سے ملنے کا اشد اشتیاق رکھتا ہوں۔

(احیاء العلوم ۸/۳، مسند الفردوس ۵/۸۲۶)

ابرار کے شوق لقاءِ رحمٰن سے زیادہ حق تعالیٰ کو ابرار سے ملنے کا شوق ہے زمین پر کچھ خاصانِ حق ہیں۔ جن کو اپنے معبود و مسجود سے ملنے کا شوق دل میں کروٹیں لیتا رہتا ہے، انسانی طبیعت میں قدرت کی طرف سے یہ بات ودیعت کی گئی ہے کہ جس چیز پر انسان محنت و مشقت کے ساتھ وقت صرف کرتا ہے اس کی طلب و جستجو بڑھتی ہے دل کا میلان و رجحان اسی رخ پر نظر کو مرکوز کر دیتا ہے۔ اور نگاہ ہر وقت اسی کو تلاشتی رہتی ہے۔ ذاکر ذکر کے ذریعہ مذکور کی سمت نکل جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے ذکر کی کیفیت بڑھتی ہے، ذاکر کے اندر مذکور کی دید و رؤیت کا شوق تیز سے تیز تر ہوتا رہتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا نصب العین خلاق عالم کو بنالیا ہو وہ مخلوق میں کیوں پھنسے گا، مجنوں نے خوشبو کے ذریعہ لیلیٰ کی قبر کا پتہ لگا لیا تھا تو اللہ والا اپنے مولیٰ سے کیسے غافل ہوگا۔ فانی و مردہ اور قبر میں مدفون سے لیلیٰ کی خوشبو مجنوں کو ملی، تو باقی حیات و قیوم اور موجود و معبود کی ذات سے ذاکر کتنا آشنا ہوگا۔ پہلے آپ شوق لقاءِ رحمٰن کے سلسلہ میں پڑھ چکے ہیں، حضرت ﷺ نے بھی رب العزت سے لقاءِ رحمٰن کا شوق مانگا، والشوق الی لقاءک بہر حال ابرار، جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کریں گے ان میں ہر وقت ہر عمل کے پیچھے اللہ کی ملاقات کا جذبہ اور خلوص ان کے اعمال کو اور بھی نکھارتا رہتا ہے۔ رب العزت بھی ایسے لوگوں سے ملنے کا مشتاق رہتا ہے تاکہ ان پر رحمت الہی کی بارش ہوتی رہے۔ اور حق تعالیٰ کی عنایتوں میں دار قرار میں آرام فرمائیں۔ اور اطاعت شعار ابرار تو اس روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مسرور ہوں گے۔

اللہ ہم کو ابرار میں شامل فرمائے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

یتیم کے آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گرتا ہے

(۱۱۴۱) للخطیب عن أنس رضی اللہ عنہ مرفوعاً:

”إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ وَقَعَتْ دُمُوعُهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَنْ أَبْكَى هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي وَارَيْتُ وَالِدِيهِ تَحْتَ الشَّرَى؟ مَنْ أَسْكَنَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ.“

[ضعيف جداً] (كما في الفوائد المجموعة / ص ۷۲/ ۲۶)

(۱۱۴۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جب یتیم روتا ہے تو اس کے آنسو کا قطرہ رحمن کے ہاتھ میں گرتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس یتیم کو کس نے رُلایا جس کے والدین کو حق تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیا ہے۔ جو (اس کو خوش کر کے) چپ کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ (الفوائد المجموعہ ۲۶/ ۷۲)

جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی

یتیم کو کھانا کھلانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی کفالت کرنا، اور ان کے غم کا مداوا کرنا، اس پر قرآن و احادیث میں از حد فضائل و مناقب آئے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے جنت میں پڑوس میں رہنے کی بشارت دی ہے اور یتیم کے ساتھ جفا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا اور ان کا مال کھا جانا، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ بس انسان اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے، اگر آباد نہیں کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھوں برباد نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیاوی خوشحالی و مسرت سے دور ہٹا کر رکھتا ہے

(۱۱۴۲) و للديلمي عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ ارْتِفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي: إِنِّي لَا ذُوْدُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ عَنِ الدُّنْيَا وَ سُلُوتَهَا وَ رِخَائِهَا كَمَا يَذُوْدُ الرَّاعِي الشَّفِيقُ إِبْلَهُ عَنْ مُرَابِطِ السَّرَةِ وَ مَرَاتِعِ الْهَلَكَةِ.“

[ضعيف] (أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ج ۵/ ۸۰۹۴)

(۱۱۴۲) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے: مجھ کو عزت و جلال کی قسم اور مجھ کو میری عظمت و عرش پر بلندی و تمکین کی قسم! میں اپنے بندہ مومن سے دنیا کی فرحت و مسرت اور خوشحالی کو ہٹا کر دور ہی رکھتا ہوں، جیسے کہ مہربان چرواہا اپنے اونٹ کو غیر محفوظ جگہ باندھنے سے اور ہلاکت کی جگہ چرانے سے بچاتا ہے۔ (اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس ۸۰۹۴/۵)

حق تعالیٰ کی نگاہ میں قیمت اتباع شریعت و سنت کی ہے

اللہ تعالیٰ خود ہی ولی و نگہبان ہیں اپنے مومن بندے کی دنیوی و اُخروی فلاح و کامیابی اور نجات و ہلاکت سے حفاظت کا۔ ہم لوگوں کی نگاہ عاجلہ پر ہے جبکہ اللہ رب العزت ہم کو آخرت کی خیر و بھلائی اور حصول فوز و فلاح کی طرف سے جارہے ہیں، ہم نے دنیاوی خوشی و مسرت اور عیش و عشرت کے مل جانے کو کامیابی کی علامت تصور کیا ہوا ہے۔ جبکہ یہ ضروری نہیں، اسی طرح معیشت اور خورد و نوش کی قلت کو عند اللہ ذلت اور تنگی و تنگدستی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و خفگی کی دلیل بنایا ہوا ہے یہ بھی غلط اور غیر اسلامی ذہنیت کی پہچان ہے۔ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور دین و شریعت کی پابندی، اگر مایہ ایمان اور اعمال صالحہ اور تقویٰ کے ساتھ خوشی و عیش اور خوش پوشاک ہے تو یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ مگر ساتھ ہی ڈرنا بھی چاہیے کہ اس خوش عیشی و خوش پوشی کے ذریعہ آزمائش اور امتحان نہ لیا جا رہا ہو۔ بہر حال نہ تو تنگی و ناراضگی حق کی دلیل ہے نہ ہی فراخی حق تعالیٰ کے خوشی کی دلیل ہے۔ حق تعالیٰ کی خوشی و ناراضگی کا مدار تقویٰ و طہارت قلب پر ہے۔ دنیا میں لا تعداد وانگنت مقربین و صالحین ہیں جن کی زندگی عسرت و تنگی میں گزر رہی ہے۔ اور نافرمانوں کے یہاں انواع و اقسام کی چیزیں کھانے والا کوئی نہیں، معلوم ہوا یہ کوئی دلیل نہیں۔ نہ ہی ان باتوں کو دلیل سعادت و شقاوت بنایا جاسکتا ہے، سعادت اتباع شریعت و اتباع سنت ہے۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ پر اہل ایمان نہ کبھی خوش ہوئے ہیں نہ ہی یہ خوشی کی باتیں ہیں۔ یہ دنیا ہے اکثر لوگوں کو یہ دھوکا لگا ہوا ہے اور غیروں کے ماحولیات کا اثر ان پر بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی

ربانی میں بار بار اس حقیقت کو کھولا کہ ظاہر کے ٹیپ ٹاپ کو مت دیکھو والا آخرہ خیر و باقی۔ اصل تو آخرت ہے اہل ایمان کا نصب العین اور مدار آخرت کی کامیابی ہے۔

میں اپنے تین بندوں پر تعجب کرتا ہوں

(۱۱۴۳) و للدیلمی عن زید بن أرقم:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنِّي أَتَعَجَّبُ مِنْ عِبَادِي بِثَلَاثٍ: مَنْ أَمِنَ مِنَ النَّارِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَارِدُهَا، مَنْ إِطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ لِلدُّنْيَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُفَارِقُهَا، وَ مَنْ غَافِلٌ فَلَيْسَ بِمَغْفُورٍ عَنْهُ.“

[ضعیف] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۵ / ۸۰۹۹)

(۱۱۴۳) ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتا

ہے: میں اپنے تین بندوں پر تعجب کرتا ہوں، ایک وہ جو دوزخ کی آگ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں سے گزرنا ضرور ہے۔ دوسرے وہ شخص جو دنیاوی زندگی پر تکیہ و بھروسہ کر کے مطمئن ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا سے اس کی جدائیگی و مفارقت ضروری ہے تیسرا وہ جو (فکر آخرت سے) غافل ہے، جبکہ آخرت سے غافل نہیں رہ سکتا، آخرت میں جانا ضروری و یقینی ہے۔ (أخرجه الديلمی فی الفردوس ۵ / ۸۰۹۹)

تم سب سے جدا ہو سکتے ہو، مگر رب ذوالجلال سے ملنا یقینی ہے

(۱۱۴۴) و للدیلمی عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنَا بَدَّكَ الْإِلَازِمُ، فَأَعْمَلْ لِبَدِّكَ، كُلُّ النَّاسِ لَكَ مِنْهُمْ بَدٌّ، وَ لَيْسَ لَكَ مِنِّْي بَدٌّ.“

[موضوع] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۵ / ۸۱۰۳)

(۱۱۴۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے

فرمایا: اے آدم کے بیٹے! میں تم سے ضرور ملوں گا، لہذا تم عمل اسی کے لیے کرو جس سے تمہارا ملنا یقینی ہے۔ ہر شخص سے تم جدا ہو سکتے ہو، نجات پا کر علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، مگر تم

مجھ سے راہ فرار اختیار کر کے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ (الدیلمی فی الفردوس ۸۱۰۳/۵)

صرف اچانک پہلی بار کی معاف ہے

(۱۱۴۵) للدیلمی عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ – يَا ابْنَ آدَمَ! لَكَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ فَمَا بَالُ الثَّانِيَةِ؟“

[ضعيف] (أخرجه الديلمی فی مسند الفردوس ج ۵/۸۱۰۵)

(۱۱۴۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ

فرماتا ہے: اے آدمؑ کے بیٹے! تمہارا پہلی بار کا اچانک نظر پڑ جانا معاف ہے۔ پھر دوسری بار تم کیوں دیکھتے ہو؟ (دوسری بار دیکھنے کی کیا ضرورت ہے)۔

(أخرجه الديلمی فی مسند الفردوس ۸۱۰۵/۵)

(۱۱۴۶) للدیلمی عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِعَبْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَا رَأَيْتَ مَيِّتًا عَلَى أَعْوَادِهِ.“

[ضعيف] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۵/۸۱۲۱)

رحمت سے قربت پر غمگین اور دوری پر خوشی کیوں؟

(۱۱۴۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ قیامت

کے دن فرمائے گا: کیا تو نے میت کو نہیں دیکھا تھا اس کی لکڑیوں (تختوں) پر (کہ وہ کتنا بے بس و بے کس تھا) تعزیت کرنے والوں کے سامنے، یہ عبرت کے لیے کافی تھا۔

(أخرجه الديلمی فی الفردوس ۸۱۲۱/۵)

(۱۱۴۷) للدیلمی عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَحْزَنُ عَبْدِي إِذَا أَفْطَرْتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، وَ ذَلِكَ

أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي، وَ يَفْرَحُ إِذَا بَسَطْتُ لَهُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّي.“

[ضعيف] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۵/۸۱۴۳)

وہ کتنا بے بس و بے کس تھا

(۱۱۴۷) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ غمگین ہوتا ہے، جب میں اس پر دنیاوی اسباب کو سمیٹ دیتا ہوں (یعنی اسباب دنیا، مال و متاع کی کمی کے ذریعہ) حالانکہ یہ اس کو مجھ سے، میری رحمت سے قریب کر دیتا ہے۔ اور بندہ خوب خوش ہوتا ہے جب دنیاوی مال و متاع کی فراوانی ہوتی ہے، حالانکہ یہ چیزیں اس کو مجھ سے دور کر دیتی ہیں۔ (الدیلمی الفردوس ۵/۸۱۳۳)

انسانی کمزوری کہ عاجلہ کو پسند کرتا، اور آخرت کو چھوڑتا ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانی کمزوری کی نشاندہی کی ہے کہ عاجلہ دنیا کو پسند کرتا ہے اور آخرت کو چھوڑتا ہے۔ دنیاوی محبت میں شدید ہے۔ ایک جگہ فرمایا: اگر میں اس کے رزق میں وسعت دے دوں تو زمین میں فساد مچانے لگے۔ مشاہدہ یہی ہے کہ جب روزی میں وسعت ہوتی ہے تو ایک نسل جس نے غربت سے کمایا تھا، شریعت پر قائم و دائم رہتی ہے اور اولاد کھانے پینے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و بغاوت روپیے پیسے کے ذریعہ کبار کے دروازہ پر کھڑی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ اعتدال میں رکھے بقدر کفاف دے کر ایمان و اسلام کو محفوظ رکھے اور حق تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔

اللہ تعالیٰ کو قرض دینے والا اور اس سے سرگوشی کرنے والا کون ہے؟

(۱۱۴۸) للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: الْمُنْفِقُ يُقْرِضُنِي وَالْمُصَلِّيُ يُنَاجِينِي.“

[ضعیف] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۵/۸۱۳۵)

(۱۱۴۸) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ عزوجل فرماتے

ہیں: اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مجھ کو قرض دیتا ہے اور نمازی مجھ سے سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ (الدیلمی فی الفردوس ۵/۸۱۳۵)

لوگوں کا گناہ تم کو غفلت میں نہ ڈالے

(۱۱۴۹) للدیلمی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَا يُغْرِيكَ ذَنْبُ النَّاسِ عَنْ ذَنْبِكَ، وَلَا نِعْمَةُ النَّاسِ عَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ، وَلَا تُقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَنْتَ تَرْجُوهُ.“

[ضعیف جداً] (أخرجه الديلمی فی الفردوس ج ۵/۴۰۲۳)

(۱۱۴۹) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: اے آدمؑ کے بیٹے! تم کو لوگوں کا گناہ گناہ کرنا یا گناہ کرنے پر (گناہ کرنے پر) نہ ابھارے اور لوگوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ تم کو اس نعمت کے شکر سے غافل نہ رکھے جو تم پر ہے (کبھی تم لوگوں کی زیادہ نعمتوں کو دیکھ کر، اپنی نعمت کے شکر سے غفلت میں رہو) اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا جبکہ تم خود ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے امیدوار ہو۔

(یعنی لوگوں کو رحمت سے مایوس کرو اور خود ہی اپنے لیے اس کے امیدوار بنو۔)

(الدیلمی فی الفردوس ۵/۴۵۲۳، تنزیہ الشریعۃ ۲/۳۴۴)

قلّت طعام کی فضیلت

(۱۱۵۰) و للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَمْ يَلْتَحِفِ الْعِبَادُ بِلِحَافٍ أَبْلَغَ عِنْدِي مِنْ قِلَّةِ

الطُّعْمِ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۱۲۸)

(۱۱۵۰) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ عزوجل نے فرمایا:

بندے اپنے اوپر جن صفات کو اوڑھنا بچھونا بنائیں ان میں سب سے پسندیدہ و بلند صفت میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں قلّت کریں۔ (کنز العمال ۳/۱۲۸)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

آج بتاریخ ۸ ربیع الآخر ۱۴۳۱ ہجری کو بعد نماز ظہر محض ربّ ذوالفضل العظیم کے فضلِ عظیم سے یہ عظیم کام مکمل ہوا، ورنہ یہ ناکارہ مکمل ہی ناکارہ و ننگِ علماء و ننگِ خلائق ہے۔ نہ ہی اس کام کی قدرت تھی نہ ہی ہمت، بس جو ہوا وہ محض ربّ ذوالجلال کے فضل سے ہوا۔ اسی کریم و رحیم سے اس کام میں جو تعبیرات کی کوتاہی یا کمی ہوئی، استغفار ہے اور عفو و کرم کے ساتھ اسی مجیب سے قبولیت کی اُمید ہے۔

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ رَحِيمٌ كَرِيمٌ حَكِيمٌ شَكُورٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَحْوَالِ وَ الْاَفَاتِ وَ تَقْضِي لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ . آمين آمين آمين

العبد محمد ثمين اشرف كان الله له

خاک پائے اولیاء نقشبند

کتاب ہذا سے ایک اقتباس

مظلوم کی فریاد عرش تک جاتی ہے

ظلم و تعدی خواہ کسی کی جانب سے ہو، فعل قبیح اور ناقابل معافی جرم ہے، امن عامہ میں ظلم و تعدی سے خلل واقع ہوتا ہے، کسی بھی مذہب و ملت میں اس کو روا نہیں رکھا گیا، اور اسلام تو مکمل عدل و انصاف کا مذہب ہے، اور ظلم و تعدی کے خاتمہ کا نام غلبہ اسلام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ظالم حق سبحانہ و قدوس کی گرفت سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا، خواہ فوراً پکڑ لیا جائے یا مہلت ملنے کے بعد، دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ظالم حکمران یا قوم کس طرح تباہ و برباد ہوئی ہے۔ مظلوم اگر کافر و ملحد ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی فریاد رب العالمین سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کہ فرشتے اس کو بادلوں کے اوپر سے لے جاتے ہیں یعنی احکم الحاکمین کی عدالت تک بلا کسی حجاب کے جاتی ہے، اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کافر تو حکومت کر سکتا ہے مگر ظالم کی حکومت پائیدار نہیں ہوگی۔ اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنے والا جو قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے اللہ پاک اس کو بھی سزا دیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔

بترس از آں مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Six

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569